

9

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْ تَعَلَّمَ حَرْفًا مِنْ حَرْفِي هَذَا كَسَبَتْ لَهُ بِهِ مِثْرَ خُمْسِ النَّارِ
مَنْ تَعَلَّمَ حَرْفًا مِنْ حَرْفِي هَذَا كَسَبَتْ لَهُ بِهِ مِثْرَ خُمْسِ النَّارِ

تَبْيَانُ الْقُرْآنِ

علامہ غلام رسول سعیدی
شیخ الحدیث و العلوم نعیمیہ کراچی ۱۳۸

فریدنگاہ پبلشرز
۱۳۸ اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ذِكْرًا
وَالْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لَا يَمُوتُ وَلَا يَنُوبُ
لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
لَهُ يَرْجَعُ الْأُمُورُ

تَبْيَانُ الْقُرْآنِ

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی۔ ۳۸

فرید کتب خانہ

۳۸۔ اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّلْكُلِّ شَيْءٍ
وَدَهْدَاجًا لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

تِبْيَانُ الْقُرْآنِ

جلد نہم

العنكبوت تا الصافات

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی-۳۸

ناشر

فرید نیکو ٹال (رجسٹرڈ) ۳۸- اردو بازار لاہور

Copyright ©

All Rights reserved.

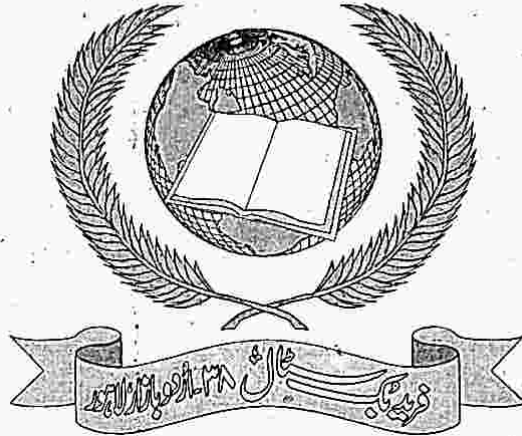
This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔



ISBN 969-563-014-6



تصحیح : مولانا حافظ محمد ابراہیم فیضی فاضل علوم اسلامیہ
مطبع : روٹی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور
الطبع الاول : صنف 1425ھ / اپریل 2004ء
الطبع الخامس : صنف 1430ھ / فروری 2009ء

Farid Book Stall

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک اسٹال ۳۸ اردو بازار لاہور

فون نمبر ۰۹۲-۴۲-۷۳۱۲۱۷۳-۷۱۲۳۴۳۵

فکس نمبر ۰۹۲-۴۲-۷۲۲۴۸۹۹

ای میل: info@faridbookstall.com

ویب سائٹ: www.faridbookstall.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
	سورۃ العنکبوت	۳۳	۱۸	طوفان نوح کا تمام روئے زمین کو محیط ہونا	۵۵
۱	سورت کا نام	۳۵	۱۹	طوفان نوح کا صرف بعض علاقوں پر آنا	۵۷
۲	سورۃ العنکبوت کے متعلق احادیث	۳۵	۲۰	اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرنے اور اس کو سجدہ	
۳	سورۃ العنکبوت کا زمانہ نزول	۳۶		کرنے سے اس کا قرب حاصل ہونا	۶۰
۴	سورۃ العنکبوت کے مشمولات	۳۶	۲۱	مشرکین کا رد فرمانا	۶۱
۵	الم ○ احسب الناس ان یترکوا (۱-۱۳)	۳۸	۲۲	حشر کا ثبوت اور عذاب اور ثواب کا بیان	۶۲
۶	رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی آزمائشیں	۴۰	۲۳	والذین کفروا بآیت اللہ (۲۳-۳۰)	۶۳
۷	سابقہ امتوں کی آزمائشیں	۴۱	۲۴	توحید رسالت اور آخرت کے عقائد کی تعلیم کے	
۸	اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک اشکال کے جوابات	۴۲		بعد ان کو تائید اور اہانا	۶۵
۹	اللہ تعالیٰ کا غنی اور بے نیاز ہونا	۴۳	۲۵	جو لوگ دلائل سے لا جواب ہو جائیں وہ دھمکیوں	
۱۰	شرک اور معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہ کرنے کا حکم			پر اتر آتے ہیں	۶۵
۱۱	والدین کی اطاعت کے متعلق احادیث	۴۵	۲۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا	۶۶
۱۲	العنکبوت: ۱۰-۹ کے متعدد اسباب نزول	۴۵	۲۷	عقائد میں اندھی تقلید کا مذموم ہونا	۶۷
۱۳	دوسرے لوگوں کے حقوق ضائع کرنے یا ان پر ظلم	۴۸	۲۸	حضرت لوط اور حضرت سارہ کا حضرت ابراہیم	
	کرنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا	۴۹		علیہ السلام پر ایمان لانا	۶۷
۱۴	جو شخص کسی گناہ کا سبب بنے گا اس پر لوگوں کے		۲۹	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا اہم واقعہ	۶۸
	اس گناہ کا بوجھ ڈال دیا جائے گا	۵۰	۳۰	حضرت ابراہیم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی توجیہ	
۱۵	ولقد آرسلنا نوحا الی قومہ (۱۲-۲۲)	۵۱		اور دیگر مسائل	۶۹
۱۶	حضرت نوح علیہ السلام کی حیات کا اجمالی خاکہ	۵۳	۳۱	حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کے متعلق	
۱۷	اس کی تحقیق کہ طوفان نوح تمام زمین پر آیا تھا یا			احادیث	۶۹
	بعض علاقوں پر؟	۵۵	۳۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی اتباع کی	
				ترغیب	۷۰

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۳	قوم لوط کا راستوں کو منقطع کرنا	۷۰	۵۲	کائنات کی ہر چیز کا برحق ہونا	۸۸
۳۴	قوم لوط کا برسرِ مجلس بے حیائی کے کام کرنا	۷۱	۵۳	اہل ما اوحی الیک من الکتاب	
۳۵	ولما جاء ت ولسنا ابراهيم بالبشری		۸۹	(۵۱-۴۵)	
۳۶	قوم لوط پر نزول عذاب کا پس منظر و پیش منظر	۷۲ (۳۱-۳۴)	۵۴	انبیاء سابقین کے احوال سے نبی ﷺ کو تسلی دینا	۹۰
۳۷	آیا جنت میں عمل قوم لوط ہوگا یا نہیں؟	۷۳	۵۵	اس اشکال کا جواب کہ نماز بُرے کاموں سے روکتی ہے پھر بعض نمازی بُرے کام کیوں کرتے ہیں؟	۹۱
۳۸	جنت میں اس فعل کے عدم وقوع پر علامہ آلوسی کے دلائل	۷۴	۵۶	ذکر اللہ کی فضیلت میں احادیث	۹۳
۳۹	جنت میں اس فعل کے عدم وقوع پر مصنف کے دلائل	۷۵	۵۷	اہل کتاب کے ساتھ بحث میں نرمی اور سختی کرنے کے محمل	۹۴
۴۰	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا	۷۶	۵۸	جب دلائل متعارض ہوں تو توقف کیا جائے یا کسی ایک صورت کو ترجیح دی جائے؟	۹۵
۴۱	عاد اور ثمود کی ہلاکت	۷۷	۵۹	اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے ہی اہل کتاب کے لقب کے مستحق ہیں	۹۶
۴۲	قارون کا ذکر کر کے نبی ﷺ کو تسلی دینا	۷۸	۶۰	نبی ﷺ کے نکتے اور پڑھنے کا ثبوت اور یہ آپ کے انہی ہونے کے منافی نہیں ہے	۹۷
۴۳	قارون کے ذکر کو فرعون اور ہامان کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجہ	۷۹	۶۱	ہمارے نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کی متعدد آیات کے مصداق ہیں	۹۸
۴۴	تمام دنیا کے کافروں کو کس کس نوع کے عذاب دیئے گئے؟	۸۰	۶۲	معجزہ کا حصول نبی کے اختیار میں نہیں اور معجزہ کا دکھانا نبی کے اختیار میں ہے	۹۹
۴۵	مکزی کے گھر کا سب سے کمزور گھر ہونا	۸۱	۶۳	تورات وغیرہ پڑھنے پر نبی ﷺ کا ناراض ہونا	۱۰۰
۴۶	غارتور کے منہ پر مکزی کا جالانا	۸۲	۶۴	قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا	
۴۷	مکزی کے جالوں کے متعلق احادیث اور ان کے شرعی احکام	۸۳	۱۰۱	(۶۳-۵۲)	
۴۸	پہلے زمانے کے نیک لوگوں کی عبادت کرنے کا بطلان	۸۴	۶۵	سیدنا محمد ﷺ کی رسالت کے برحق ہونے پر دلائل	۱۰۳
۴۹	قرآن مجید میں بیان کردہ مثالوں کی فہم صرف علماء کو حاصل ہے	۸۵	۶۶	کفار مکہ کے عذاب میں تاخیر کی وجہ	۱۰۴
۵۰	عالم دین کی تعریف اور اس کی شرائط	۸۶	۶۷	زمین پر دوزخ کے وجود کے متعلق روایات اور بحث و نظر	۱۰۴
۵۱	عالم دین کے فرائض اور نیکی کا حکم دینے کی تفصیل اور تحقیق				

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۲۱	محسنین کا معنی اور مصداق	۸۵	۶۸	کن صورتوں میں کفار کے ملک سے ہجرت کرنا	
۱۲۲	سورۃ العنکبوت کا اختتام	۸۶	۱۰۶	فرض ہے اور کن میں نہیں	
۱۲۵	سورۃ الروم		۱۰۷	جنت کے بالا خانوں کا کون مستحق ہوگا؟	۶۹
۱۲۵	سورت کا نام	۱		مستقبل کے تحفظ کے لیے مال جمع کرنے یا نہ	۷۰
۱۲۵	سورۃ الروم کے متعلق احادیث	۲	۱۰۸	کرنے کے متعلق مختلف احادیث میں تطبیق	
۱۲۶	سورۃ الروم کی سورۃ العنکبوت سے مناسبت	۳		نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب کی تنگی اور وسعت	۷۱
۱۲۶	سورۃ الروم کے مشمولات	۴	۱۰۸	کے متعلق مختلف احادیث میں تطبیق	
۱۲۸	الم ○ غلبت الروم (۱-۱۰)	۵		لوگوں کی ضرورت اور ان کے ضرر کے وقت ذخیرہ	۷۲
	رومیوں کی ایرانیوں پر فتح کی پیش گوئی کی	۶		اندوزی کی ممانعت اور حالت توسع میں اس کا	
۱۲۹	احادیث		۱۰۹	جواز	
	جوئے میں جیتی ہوئی رقم کو صدقہ کرنے کے حکم پر	۷		نبی ﷺ کے اہل کے پاس ایک سال کا طعام	۷۳
۱۳۱	اشکال کے جوابات		۱۱۱	ہونے کے باوجود ان کی تنگی اور عسرت کی توجیہ	
۱۳۲	زیر تفسیر آیات کے مسائل اور فوائد	۸	۱۱۱	توکل کا صحیح معنی اور مفہوم	۷۴
	اللہ کے وعدہ اور وعید کا معنی اور ان کی خلاف ورزی	۹		اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر روزمرہ کے	۷۵
۱۳۳	کی تحقیق		۱۱۲	مشاہدات سے استدلال	
	دنیا دار لوگوں اور دین دار لوگوں کی سوچ اور فکر کا	۱۰	۱۱۳	وما هذه الحیوة الدنیا (۶۹-۶۳)	۷۶
۱۳۵	فرق			دنیا کا معنی اور دنیا کے خسیس اور گھٹیا ہونے کے	۷۷
	انسان کے اپنے نفس اور خارجی کائنات سے اللہ	۱۱	۱۱۴	متعلق احادیث	
۱۳۵	تعالیٰ کی توحید پر دلائل		۱۱۵	دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا فرمانے کی وجہ	۷۸
۱۳۷	قیامت اور حشر و نشر پر دلائل	۱۲	۱۱۵	دار آخرت کا حقیقی زندگی ہونا	۷۹
	انبیاء کا انکار کرنے والے کفر کے مرتکب ہوئے	۱۳		اخلاص کا معنی اور مؤمن اور کافر کے اخلاص کا	۸۰
۱۳۷	اور عذاب دوزخ کے مستحق ہوئے		۱۱۶	فرق	
۱۳۸	اللہ بیدوا الخلق ثم یعبده (۱۹-۱۱)	۱۴	۱۱۷	مشرکین کی ناشکری اور ان کا ظلم	۸۱
	قیامت کے دن مشرکین کے احوال اور ابلیس کے	۱۵	۱۱۸	والذین جاهدوا فینا کے دس محامل	۸۲
۱۳۹	صیغہ کی تحقیق			اس حدیث کی تحقیق کہ جس نے اپنے علم کے	۸۳
۱۴۰	جنت میں سماع کی تحقیق	۱۶		مطابق عمل کیا اللہ اس کو ان چیزوں کا علم عطا فرماتا	
۱۴۲	پانچ نمازوں کے اوقات	۱۷	۱۱۹	ہے جن کا اس کو علم نہیں	
۱۴۳	ومن ینہ ان خلقکم (۲۷-۲۰)	۱۸	۱۱۹	جہاد بانفس کے جہاد اکبر ہونے کی تحقیق	۸۴

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۹	انسان اور بشر کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال	۱۴۵	۳۵	محققین کے نزدیک فطرت کا معنی کامل خلقت ہی ہے	۱۵۸
۲۰	مردوں اور عورتوں کے متناسب جنسی تقاضوں اور ان کی متوازن شرح پیدائش سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال	۱۴۶	۳۶	اپنے جسم کے بعض اعضاء نکلا کر کسی کو دے دینا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے	۱۵۹
۲۱	اس خارجی کائنات اور انسان کی زبانوں اور رنگوں کے اختلاف سے توحید پر استدلال	۱۴۷	۳۷	اپنے جسم کے بعض اعضاء کو نکلا کر کھانا یا کھانا تبدیل کرنا اللہ ہے	۱۵۹
۲۲	انسان کی نیند اور طلب رزق کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال	۱۴۸	۳۸	انسانی اجزاء کے ساتھ پیوند کاری کی تحریم اور ممانعت کے متعلق احادیث	۱۶۰
۲۳	زمین کی روئیدگی سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال	۱۴۹	۳۹	انسانی اجزاء کے ساتھ پیوند کاری کی تحریم اور ممانعت کے متعلق فقہاء مذاہب کی تصریحات	۱۶۰
۲۴	زمین اور دیگر سیاروں کی حرکت سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال	۱۵۰	۴۰	انسان کے بالوں سے پیوند کاری کی ممانعت پر ایک شبہ کا جواب	۱۶۰
۲۵	سب اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں	۱۵۰	۴۱	مشکہ کی تحریم سے استدلال پر ایک اعتراض کا جواب	۱۶۲
۲۶	زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بلند صفات	۱۵۰	۴۲	انسان کی اپنے جسم پر عدم ملکیت سے استدلال پر اعتراض کا جواب	۱۶۳
۲۷	ضرب لکم مثلاً من انفسکم (۴۸-۴۰)	۱۵۰	۴۳	ایک صحابی کے ہاتھ کاٹنے پر مواخذہ سے اعضاء کی پیوند کاری کی ممانعت پر استدلال	۱۶۴
۲۸	انسان اپنے نوکر کو اپنا شریک کہلوانا پسند نہیں کرتا تو وہ اللہ کی مخلوق کو اس کا شریک کیوں کہتا ہے؟	۱۵۳	۴۴	استدلال مذکور پر اعتراض کا جواب	۱۶۵
۲۹	ایک انسان کے اعضاء کے ساتھ کسی دوسرے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری کی تحقیق	۱۵۴	۴۵	تکریم انسانیت سے اعضاء کی پیوند کاری کی ممانعت پر استدلال	۱۶۵
۳۰	فطرت کا لغوی معنی	۱۵۴	۴۶	استدلال مذکور پر ایک اعتراض کا جواب	۱۶۶
۳۱	فطرت کا شرعی معنی	۱۵۴	۴۷	احیاء نفس سے اعضاء کی پیوند کاری کے جواز پر استدلال اور اس کا جواب	۱۶۶
۳۲	ہر بچہ کی فطرت پر پیدائش کی حدیث	۱۵۶	۴۸	انسان کے اعضاء کے ساتھ پیوند کاری کے جواز پر اثبات نفس سے استدلال	۱۶۸
۳۳	اگر فطرت سے مراد دین حق یا اسلام ہو تو پھر یہ حدیث عموم پر نہیں رہے گی	۱۵۶	۴۹	استدلال مذکور کا ابطال	۱۶۹
۳۴	الروم: ۳۰ اور اس حدیث میں فطرت سے مراد کامل ہیت اور صحیح و سالم خلقت ہے	۱۵۷	۵۰	مہاجرین پر انصار مدینہ کے ایثار کی تفصیل	۱۶۹

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
۱۸۹	۶۵	فقہاء احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا ضابطہ	۱۷۰	۵۱	صرف اصحاب صبر کے لیے تنگی میں اپنے اوپر ایثار کی اجازت ہے ہر شخص کے لیے نہیں
۱۹۰	۶۶	حرف آخر	۱۷۱	۵۲	تنگی میں دوسروں کے لیے ایثار کرنے کا ضابطہ
۱۹۰	۶۷	نیب کا معنی		۵۳	اپنے اوپر اپنے عیال پر اور دوسروں پر خرچ کرنے کی ترتیب
۱۹۱	۶۸	نماز کے عدا ترک کرنے کو کفر اور شرک قرار دینے کی توجیہ	۱۷۲	۵۴	ترتیب مذکور کے متعلق مزید احادیث
۱۹۱	۶۹	ہر فریق کا اپنے نظریہ سے مطمئن اور خوش ہونا	۱۷۳	۵۵	جنگ یرموک میں حضرت عکرمہ کے جاں بلب اور پیاسے ہونے کے باوجود پانی دوسروں کو دے کر مرجانے کا جواب
۱۹۲	۷۰	نفس اور روح کے تقاضے	۱۷۴	۵۶	ایک کتے کو پانی پلانے سے مغفرت کے حصول سے بیوند کاری پر استدلال اور اس کا جواب
	۷۱	راحت اور مصیبت کے ایام میں مومنوں اور کافروں کے احوال	۱۷۵	۵۷	مردہ عورت کے پیٹ سے بچہ نکالنے اور اضطرار کی بنیاد پر بیوند کاری سے استدلال کا جواب
۱۹۲	۷۲	شکر اور صبر کی تلقین	۱۷۶	۵۸	گروہوں کے کام کی توثیح
۱۹۳	۷۳	اچان مال قرابت داروں کو دینے کی فضیلت	۱۸۰	۵۹	خون اور پیشاب سے قرآن مجید کو لکھنے سے
۱۹۵	۷۴	معاوضے کی طلب سے کسی کو ہدیہ دینا	۱۸۳	۶۰	اعضاء کی بیوند کاری پر استدلال اور اس کا جواب
	۷۵	معاوضہ کی طلب سے ہدیہ دینے میں مذاہب فقہاء			سر جری کی تعلیم اور مشق کے لیے غیر مسلم اموات کے پوسٹ مارٹم کے جواز اور مسلم اموات کے پوسٹ مارٹم کے عدم جواز کی تحقیق
۱۹۶	۷۶	ظہور الفساد فی البر والبحر (۵۳-۴۱)	۱۸۵	۶۱	غیر مسلم اموات کے احترام لازم نہ ہونے اور ان کی اہانت کے جواز میں احادیث
۱۹۷	۷۷	بجز بزرگ فساد کا محمول	۱۸۶	۶۲	غیر مسلم اموات کے احترام لازم نہ ہونے اور ان کی اہانت کے جواز میں احادیث
۲۰۰	۷۸	اللہ پر بندوں کا حق نہ ہونا	۱۸۷	۶۳	مسلم اموات میں سر جری کے عدم جواز اور غیر مسلم اموات میں اس کے جواز کی اصل
۲۰۱	۷۹	بارش کے ذریعہ بندوں پر رحمت نازل فرمانا		۶۴	مطلقاً مردے کی ہڈی توڑنے کی ممانعت اور مسلمان مردے کی ہڈی توڑنے کی حدیثوں میں
۲۰۳	۸۰	اللہ الذی خلقکم من ضعف (۶۰-۵۳)	۱۸۸		تعارض کا جواب
۲۰۳	۸۱	عذاب قبر کے متعلق احادیث			
۲۰۵	۸۲	قیامت کے دن کفار کا جھوٹ بولنا			
۲۰۵	۸۳	لاہم یستعینون کا معنی			
۲۰۵	۸۴	کفار کے مطلوبہ معجزات نہ دینے کی وجہ			
۲۰۶	۸۵	سورۃ الروم کا اختتام			
۲۰۷		سورۃ لقمان			
۲۰۷	۱	سورۃ کانام			
۲۰۷	۲	سورۃ لقمان کا زمانہ نزول			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳	سورۃ لقمان کی سورۃ الروم سے مناسبت	۲۰۸	۲۴	غناء اور سماع کے متعلق مفسرین احناف کی	
۴	سورۃ لقمان کے مشمولات	۲۰۹		تصریحات	۲۲۸
۵	الم ○ تلک ایئت الکتاب الحکیم		۲۵	جائزہ اور ناجائز سماع	۲۲۹
	(۱۱-۱)	۲۱۱	۲۶	دکھاوے کے لیے حال کھینے کی خرابیاں	۲۳۰
۶	بسم اللہ کے اسرار	۲۱۲	۲۷	سماع کے اسباب	۲۳۰
۷	الف لام میم کے اسرار	۲۱۲	۲۸	سماع کی حقیقت	۲۳۱
۸	قرآن مجید کا ہدایت اور رحمت ہونا اور محسنین کا معنی		۲۹	سماع کی انواع، شرائط، آلات موسیقی کے استعمال اور تواجہ کی تحریم اور ممانعت پر دلائل	۲۳۱
۹	نماز قائم کرنے کے معانی	۲۱۳	۳۰	غناء اور سماع کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا	
۱۰	زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۱۵		فاضل بریلوی کی تحقیق	۲۳۳
۱۱	انبیاء علیہم السلام پر زکوٰۃ کا فرض نہ ہونا	۲۱۶	۳۱	کفار کی سزا کے ذکر اور مومنوں کی جزاء کے ذکر کا	
۱۲	زکوٰۃ کی تاکید اور اس کے فضائل کے متعلق احادیث	۲۱۷	۳۲	آسمانوں کا مستدیر (گول) اور ایک دوسرے سے	۲۳۵
۱۳	آخرت پر یقین اور ہدایت پر قائم رہنے کا معنی	۲۱۸		منفصل ہونا	۲۳۶
۱۴	مفلحین کا معنی	۲۱۹	۳۳	زمین کا متزلزل نہ ہونا اس کی حرکت کے منافی	
۱۵	لھو الحدیث کا محمل غناء کو قرار دینا	۲۱۹		نہیں	۲۳۸
۱۶	غناء کی تحریم اور ممانعت میں قرآن مجید کی آیات	۲۲۰	۳۴	اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید پر دلائل	۲۳۸
۱۷	غناء کی تحریم اور ممانعت میں احادیث اور آثار	۲۲۰	۳۵	توحید کی فضیلت اور شرک کی مذمت	۲۳۸
۱۸	جس قسم کے اشعار کا دف کے ساتھ یا بغیر دف کے ساتھ سماع جائز ہے	۲۲۲	۳۶	ولقد اتینا لقمن الحکمة (۱۹-۱۲)	۲۳۹
۱۹	آلات موسیقی کے ساتھ سماع کا حرام ہونا	۲۲۵	۳۷	حکیم لقمان کا تعارف	۲۴۱
۲۰	آلات موسیقی کے ساتھ سماع میں فقہاء احناف کا نظریہ	۲۲۵	۳۸	حکمت کے معانی، اس کی تعریفات اور اس کے	
۲۱	آلات موسیقی کے ساتھ سماع میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۲۲۶		اطلاعات	۲۴۲
۲۲	آلات موسیقی کے ساتھ سماع میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۲۲۷	۳۹	حکیم لقمان کی حکمت آمیز باتیں	۲۴۳
۲۳	آلات موسیقی کے ساتھ سماع میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۲۲۷	۴۰	ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کی حکمت آمیز احادیث	۲۴۴
			۴۱	حکیم لقمان کو شکر کرنے کی تلقین	۲۵۰
			۴۲	حکیم لقمان کے بیٹے کا نام اور اس کا دین	۲۵۱
			۴۳	شرک کے ظلم عظیم ہونے کی توجیہ	۲۵۱
			۴۴	لفظ عام سے عموم اور خصوص مراد لینے کا ضابطہ	۲۵۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۵۲	ظاہری اور باطنی نعمتوں کی تفصیل	۶۳	۲۵۲	ماں کے ساتھ زیادہ نیکی کرنے کی وجوہات	۳۵
۲۵۳	تقلید اور عقیدہ کا فرق	۶۵	۲۵۳	والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وجوہات	۳۶
۲۵۳	عقائد میں تقلید کے جواز یا عدم جواز کی بحث	۶۶	۲۵۴	اساتذہ اور علماء کی تعظیم اور ان کے حقوق کے	۳۷
۲۵۴	اللہ کے پاس حسن انجام کا پانا	۶۷	۲۵۵	متعلق قرآن مجید کی آیات	۳۸
۲۵۵	کافروں کی تکذیب سے آپ کو غم کرنے کی	۶۸	۲۵۵	حضرت موسیٰ کا حضرت خضر سے حصول تعلیم کے	۳۹
۲۵۵	ممانعت کی توجیہ	۶۹	۲۵۵	لیے ادب سے درخواست کرنا	۴۰
۲۵۵	آپ کو اللہ اللہ کہنے کے حکم کی توجیہ	۷۰	۲۵۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست میں ادب	۴۱
۲۵۶	اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کی وجوہ	۷۱	۲۵۵	کی وجوہ	۴۲
۲۵۷	بعض واعظین کا اللہ کے ذکر کو فانی اور رسول اللہ	۷۲	۲۵۷	حضرت خضر کے تعلیم دینے سے احترازی کی توجیہ	۴۳
۲۵۷	ﷺ کے ذکر کو باقی قرار دینا	۷۳	۲۵۷	تعلیم اور تعلیم کے آداب	۴۴
۲۵۷	کلمات اللہ کا غیر متناہی ہونا	۷۴	۲۵۷	اساتذہ اور علماء کی تعظیم اور ان کے حقوق کے	۴۵
۲۵۸	رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرنے کے	۷۵	۲۵۸	متعلق احادیث اور آثار	۴۶
۲۵۸	معانی	۷۶	۲۵۹	اساتذہ اور علماء کی تعظیم اور توقیر کے متعلق فقہاء	۴۷
۲۵۹	الم تر ان الفلک تجری (۳۳-۳۱)	۷۷	۲۵۹	اور علماء کے اتقا و ایل	۴۸
۲۸۰	صبر اور شکر کی فضیلت میں احادیث اور آثار	۷۸	۲۶۲	استاذ کی تعظیم و تکریم کے متعلق اعلیٰ حضرت امام	۴۹
۲۸۱	صوفیاء کے نزدیک صبر کی تعریفات	۷۹	۲۶۲	احمد رضا فاضل بریلوی کے دلائل	۵۰
۲۸۲	صوفیاء کے نزدیک شکر کی تعریفات	۸۰	۲۶۳	کافر ماں باپ کی خدمت کرنے کا استحسان	۵۱
۲۸۳	معتدل لوگوں کا بیان	۸۱	۲۶۳	اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کا مصداق	۵۲
۲۸۳	اولاد کی وجہ سے والدین کی مغفرت کی وضاحت	۸۲	۲۶۵	تلاش رزق میں اعتدال چاہیے	۵۳
۲۸۴	علوم خمسہ کی نفی کی آیت کا شان نزول	۸۳	۲۶۵	انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں	۵۴
۲۸۵	مخلوق سے علوم خمسہ کی نفی	۸۴	۲۶۶	ہے	۵۵
۲۸۵	مخلوق سے علوم خمسہ کی نفی کی احادیث	۸۵	۲۶۶	صبر اور عزیمت کی تفصیل	۵۶
۲۸۶	مخلوق سے علوم خمسہ کی نفی کا محمل اور مفاتیح الغیب	۸۶	۲۶۷	لا نصبر کا معنی	۵۷
۲۸۶	کا معنی	۸۷	۲۶۷	آہستگی سے چلنے کی فضیلت اور بھاگ کر چلنے کی	۵۸
۲۸۶	بارش کے نزول کا علم	۸۸	۲۶۸	مذمت	۵۹
۲۸۷	ماؤں کے رحم کا علم	۸۹	۲۶۸	گدھے کی آواز کی مذمت اور مرغ کی بانگ کی	۶۰
۲۸۸	کل کا اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم	۹۰	۲۶۹	فضیلت	۶۱
۲۸۹	مرنے کی جگہ کا علم	۹۱	۲۷۰	الم تر و ان الله سخر لکم (۳۰-۲۰)	۶۲

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۸۹	قیامت کا علم	۲۹۰	۱۵	عالم الغیب کا معنی اس کا رابطہ اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا	۳۱۲
۹۰	علوم خمسہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا نبی ﷺ کے علم عطا کرنے کے منافی نہیں ہے	۲۹۱	۱۶	ہر چیز اور مخلوق کو حامل حسن بنانا	۳۱۳
۹۱	رسول اللہ ﷺ کو علوم خمسہ و علم روح وغیرہ دیئے جانے کے متعلق جمہور علماء اسلام کی تصریحات	۲۹۲	۱۷	انسان کو مٹی سے بنانا	۳۱۳
۹۲	اللہ تعالیٰ کی ذات میں علوم خمسہ کے انحصار کی خصوصیت کا باعث	۲۹۵	۱۸	پانی کی ایک حقیر بوند بننے انسان کو بنانا	۳۱۴
۹۳	حرف آخر	۲۹۶	۱۹	اللہ کی طرف روح کی اضافت کا معنی	۳۱۴
	سورۃ السجدۃ	۳۰۱	۲۰	روح کی تحقیق	۳۱۴
۱	سورۃ کا نام	۳۰۱	۲۱	روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۱۴
۲	سورۃ السجدۃ کے فضائل میں احادیث	۳۰۱	۲۲	روح کے مصداق میں مختلف اقوال	۳۱۵
۳	سورۃ السجدۃ کی سورۃ لقمان سے مناسبت	۳۰۲	۲۳	روح کی صحیح تعریف	۳۱۶
۴	سورۃ السجدۃ کے مشمولات	۳۰۳	۲۴	روح کے جسم لطیف ہونے بدن میں حلول کرنے منتقل ہونے اور درد اور لذت کا ادراک کرنے کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات	۳۱۶
۵	الم ۰ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ (۱-۱۱)	۳۰۴	۲۵	روح کے جسم لطیف ہونے اور مذکورہ صفات کے حامل ہونے کے ثبوت میں احادیث	۳۱۷
۶	الف لام میم کے نکات	۳۰۵	۲۶	شہداء کی روحوں کو جنت کا رزق ملنا	۳۱۸
۷	قرآن مجید کی مختلف النوع ہدایات	۳۰۶	۲۷	مومن اور کافر کی روحوں کو قبر میں ان کے جسموں میں داخل کرنا	۳۱۸
۸	اس اشکال کا جواب کہ اہل عرب کے پاس تو پہلے بھی کئی رسول اور عذاب سے ڈرانے والے آئے تھے	۳۰۶	۲۸	مومن اور کافر کی روحوں کی ان کے جسموں سے نکلنے کی کیفیت اور ان کے برزخی حالات اور ان کا باہمی فرق	۳۱۹
۹	اس اشکال کا جواب کہ اگر آپ صرف قریش مکہ کے رسول ہیں تو پھر اہل کتاب کے لیے رسول نہیں ہیں	۳۰۷	۲۹	ضلال کے معانی	۳۲۳
۱۰	جن چھ دنوں میں دنیا بنائی گئی ان کی تفصیل	۳۰۸	۳۰	اللہ تعالیٰ ملک الموت اور دیگر فرشتوں کے موت منگل کے دن کو منحوس سمجھنے کی تحقیق	۳۰۸
۱۱	اللہ تعالیٰ کے تدبیر کرنے کا معنی	۳۰۹	۳۱	آیا ملک الموت تمام مخلوق پر موت طاری کرتے ہیں یا خاص مخلوق پر	۳۲۵
۱۲	ایک ہزار سال میں اللہ تعالیٰ کی طرف کاموں کے چڑھنے کے حامل	۳۱۰	۳۲	ملک الموت پر موت کا آنا	۳۲۶
۱۳	پچاس ہزار سال کے دن اور ایک ہزار سال کے دن کی آیتوں میں تطبیق	۳۱۱	۳۳	ولو تری اذ المعجرون ناکسوا (۱۲-۲۲)	۳۲۶

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۳	قیامت کے دن کفار کے ایمان لانے کا شمر آور نہ ہونا	۳۲۸	۵۲	ولقد اتینا موسیٰ الكتاب (۲۳-۳۰)	۳۳۳
۳۵	تمام جنات اور انسانوں کے ہدایت یافتہ نہ بنانے کی توجیہ	۳۲۹	۵۳	سیدنا محمد ﷺ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے محابل	۳۳۵
۳۶	جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھرنے کے متعلق احادیث	۳۳۰	۵۴	بارش کے پانی سے بنجر زمین کو زرخیز کرنے کا	۳۳۶
۳۷	دوزخ میں اللہ کے قدم ڈالنے کی توجیہ	۳۳۰	۵۵	انعام تاکہ تمہیں جسانی خوراک حاصل ہو	۳۳۶
۳۸	نسیان کے دو معنی	۳۳۱	۵۶	انعام تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو	۳۳۶
۳۹	نجدۃ تلاوت کے آداب	۳۳۲	۵۷	آیا فیصلہ کے دن سے دنیا میں کفار کی شکست کا	۳۳۷
۴۰	نماز میں سجدۃ تلاوت کی ادائیگی کا طریقہ	۳۳۲	۵۸	دن مراد ہے یا روز قیامت؟	۳۳۷
۴۱	رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت کے متعلق احادیث	۳۳۳	۵۹	آیا ہر حال اور ہر جگہ میں مشرکین سے جہاد واجب ہے یا نہیں؟	۳۳۷
۴۲	رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت کے متعلق فقہاء اسلام کی عبارات	۳۳۳	۵۸	نبی ﷺ کے انتظار کرنے اور کفار کے انتظار کرنے کا فرق	۳۳۸
۴۳	تجانی اور مضاجح کا معنی	۳۳۳	۵۹	سورۃ السجدہ کا اختتام	۳۳۸
۴۴	تہجد اور ررات کے دیگر نوافل پڑھنے کی فضیلت اور ان کی رکعات کی تعداد میں احادیث	۳۳۵	۱	سورۃ کانام	۳۳۹
۴۵	اہل جنت کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا درجہ	۳۳۷	۲	سورۃ الاحزاب کا زمانہ نزول	۳۳۹
۴۶	مومن اور فاسق کا دنیا اور آخرت میں مساوی نہ ہونا	۳۳۸	۳	سورۃ الاحزاب کے مشمولات	۳۵۰
۴۷	ذمی کے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہ کرنے کے متعلق ائمہ ثلاثہ کے دلائل	۳۳۸	۴	بنو نضیر کو جلاوطن کرنا اور غزوۃ الاحزاب کا سبب	۳۵۰
۴۸	ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات اور امام ابوحنیفہ کی طرف سے دلائل	۳۳۹	۵	غزوۃ الاحزاب کا مختصر ذکر	۳۵۱
۴۹	عذاب ادنیٰ اور عذاب اکبر کے مصادیق	۳۴۰	۶	غزوۃ بنو قریظہ کا مختصر ذکر	۳۵۲
۵۰	ظلم کے لغوی اور عربی معنی	۳۴۱	۷	غزوۃ الاحزاب میں قضاء ہونے والی نمازیں	۳۵۲
۵۱	ظلم کی سزاؤں اور عذاب کے متعلق احادیث اور ان کی ضروری تشریح	۳۴۱	۸	غزوۃ الاحزاب میں وقوع پذیر ہونے والے عجرات	۳۵۳
			۹	یا ایہا النبی اتق اللہ (۱-۸)	۳۵۵
			۱۰	نبی ﷺ کو ندا کرنے کی توجیہ	۳۵۶
			۱۱	نبی کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۳۵۷
			۱۲	علامہ اسماعیل حقی کے نزدیک نبی ﷺ کو نام کے بجائے صفات کے ساتھ ندا کرنے کی توجیہ	۳۵۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۰	منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارنے کا حکم	۳۵۸	۱۳	مصنف کے نزدیک آپ کو ذات اور صفات دونوں کے ساتھ ندا کرنے کا جواز	۳۵۸
۳۲۶	حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات	۳۶۰	۱۴	کفار کا آپ کو پیغام تو حید سنانے سے روکنے کی ناکام کوشش کرنا	۳۶۰
۳۲۸	اقطاً، خطاً اور مغفرت اور رحمت کے معانی اور ان کی وضاحت	۳۶۰	۱۵	آپ کو ڈرنے کا حکم دینے کی توجیہ	۳۶۰
۳۲۸	خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کرنے پر وعید	۳۶۱	۱۶	رسول اللہ ﷺ کا مجوسیوں، مشرکوں اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرنے کا حکم دینا	۳۶۱
۳۲۹	مومنوں کی جانوں اور مالوں پر ان کی بہ نسبت نبی ﷺ کو تصرف کرنے کا زیادہ اختیار ہے	۳۶۲	۱۷	کفار اور فساق کی مشابہت کے حکم کی تحقیق	۳۶۲
۳۸۰	مومنوں کی جانوں اور مالوں پر ان کی بہ نسبت نبی ﷺ زیادہ شفیق ہیں	۳۶۲	۱۸	کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلے میں علامہ مناوی کی تحقیق	۳۶۲
۳۸۰	عام مسلمانوں کی نسبت نبی ﷺ مسلمانوں کے حقوق کے زیادہ کفیل اور ضامن ہیں	۳۶۳	۱۹	کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلے میں شیخ عبدالحق دہلوی کی تحقیق	۳۶۳
۳۸۱	سربراہ مملکت کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کی زندگی اور موت میں ان کا کفیل اور ضامن ہو	۳۶۳	۲۰	کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلے میں فقہاء احناف کی تحقیق	۳۶۳
۳۸۲	ازواج مطہرات کے مومنوں کی مائیں ہونے کی وضاحت	۳۶۵	۲۱	کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تحقیق	۳۶۵
۳۸۲	مہاجروں اور بنائے ہوئے بھائیوں کی باہمی وراثت کا منسوخ ہونا	۳۶۷	۲۲	کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلے میں مصنف کی تحقیق	۳۶۷
۳۸۲	مسلمانوں اور کافروں کا ایک دوسرے کا وارث نہ ہونا	۳۶۹	۲۳	لباس میں مشابہت کی وجہ سے صرف ظاہری اور دنیاوی حکم لاگو ہوگا	۳۶۹
۳۸۳	یوم یثاق میں انبیاء علیہم السلام سے جو عہد لیا گیا تھا اس کے متعدد محامل	۳۶۹	۲۴	بدعتیہ گئی بدعات اور بد اعمالیوں میں مشابہت کی وجہ سے کفر، گمراہی اور حرمت کا حکم لاگو ہوگا	۳۶۹
۳۸۵	انبیاء علیہم السلام سے سوال کے متعدد محامل	۳۷۰	۲۵	اتباع وحی کے محامل اور بدعت سیر کی تعریف	۳۷۰
۳۸۶	یا ایہا الذین امنوا اذکروا نعمۃ اللہ	۳۷۱	۲۶	کسی شخص کے اندر دودل نہ بنانے کے متعدد محامل	۳۷۱
۳۸۶ (۹-۲۰)	غزوۃ الاحزاب میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور احسان کا بیان	۳۷۲	۲۷	قلب کے مصداق کے متعلق قدیم اور جدید آراء	۳۷۲
۳۸۸		۳۷۳	۲۸	ظہار کی تعریف اس کا حکم اور اس کا کفارہ	۳۷۳
			۲۹	بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں، بہن کہنے کا شرعی حکم	۳۷۳

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۴۵	احادیث صحیحہ اور فقہاء اسلام کے اقوال سے مدینہ منورہ کو یشرب کہنے کی ممانعت	۳۹۱	۶۱	مصنف کے نزدیک حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت سے اس آیت کا قرآن میں مندرج ہونا رائج ہے	۴۰۶
۴۶	منافقوں کے اس قول کے محال اے اہل یشرب واپس جاؤ	۳۹۳	۶۲	دو شہادتوں سے کسی آیت کا قرآن مجید میں درج کرنا آیا تو اتر کی شرط کے خلاف ہے یا نہیں؟	۴۰۷
۴۷	گھروں کے غیر محفوظ ہونے کے محال	۳۹۳	۶۳	خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا کفر قی	۴۰۸
۴۸	جہاد سے بھاگنے والوں کی سرزنش	۳۹۳	۶۴	منافقوں کو عذاب نہ دینے پر ایک اشکال کا جواب	۴۰۸
۴۹	مسلمانوں کو جہاد سے باز رکھنے کے لیے منافقوں کی کوششیں اور ان کا خوف اور ان کی چرب زبانی	۳۹۵	۶۵	اللہ تعالیٰ کا کفار کو غزوہ خندق سے بے نیل مرام لوٹانا	۴۰۹
۵۰	لقد کان لکم فی رسول اللہ (۲۷-۲۱)	۳۹۶	۶۶	بنو قریظہ کو ان کی غداری کی سزا دینا	۴۱۰
۵۱	نبی ﷺ کی ذات میں سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کا نمونہ	۳۹۷	۶۷	غزوہ بنو قریظہ کے متعلق احادیث	۴۱۱
۵۲	نبی ﷺ کی ذات میں عبادات اور معاملات کا نمونہ	۳۹۸	۶۸	حضرت سعد نے جو موت کی دعا کی تھی اس پر اعتراضات کے جوابات	۴۱۲
۵۳	اللہ کے ذکر میں کامل اجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر مکمل جملہ ہو اور ذکر کرنے والے کو اس کا معنی معلوم ہو	۴۰۰	۶۹	ان مفتوحہ علاقوں کے محال جہاں صحابہ نہیں پہنچے تھے	۴۱۳
۵۴	غزوۃ الاحزاب کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے وعدہ کے محال	۴۰۰	۷۰	یا ایہا النبی ﷺ قل لازواجکم	۴۱۴
۵۵	مجاہدین کو مردوں سے تعبیر کرنے کا سبب	۴۰۱	۷۱	نبی ﷺ کا ازواج مطہرات کو طلاق کا اختیار دینا	۴۱۴
۵۶	بعض مجاہدین کے نذر ماننے کی تحسین کی توجیہ	۴۰۱	۷۲	طلاق کا اختیار دینے کا سبب اور اس کی نوعیت	۴۱۵
۵۷	جب کہ نذر ماننا مکروہ ہے	۴۰۱	۷۳	بیوی کو طلاق کا اختیار دینے سے وقوع طلاق اور مدت اختیار میں مذاہب فقہاء	۴۱۶
۵۸	جہاد کی نذر پوری کرنے والے صحابہ کے مصداق	۴۰۲	۷۴	نبی ﷺ کی ازواج کی تفصیل	۴۱۷
۵۹	سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کا حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت سے ملنا	۴۰۳	۷۵	ازواج مطہرات کا مقام بیان فرمانا	۴۱۹
۶۰	حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو دو گواہوں کی گواہی کے قائم مقام کرنے کا سبب	۴۰۴	۷۶	ازواج مطہرات پر زیادہ گرفت فرمانے کی توجیہ	۴۲۰
	سورۃ توبہ کی آخری آیت آیا حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت سے قرآن مجید میں مندرج ہوئی یا حضرت ابو خزیمہ کی شہادت سے؟	۴۰۵	۷۷	ومن یقتل منکم للہ (۳۳-۳۱)	۴۲۱
			۷۸	ازواج مطہرات کو دگنا اجر عطا فرمانا	۴۲۲
			۷۹	عیش و عشرت اور دنیاوی لذتوں میں غلو نہ کرنے کی تلقین	۴۲۳

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۸۰	ازواج مطہرات اور سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ	۹۵	۴۳۷	آیت تطہیر کے مصادیق	۴۳۷
۸۱	عمین کی باہمی فضیلت میں محاکمہ	۹۶	۴۳۸	آیت تطہیر سے ازواج مطہرات کا مراد ہونا	۴۳۸
۸۲	عورت کا مردوں سے اپنی آواز کو مستور رکھنے کا حکم	۹۷	۴۳۹	آیت تطہیر سے اہل بیت کا مراد ہونا	۴۳۹
۸۳	بغیر شرعی ضرورت کے خواتین کو گھروں سے نکلنے کی ممانعت	۹۸	۴۴۰	مضنف کے نزدیک اہل بیت کا ازواج اور اولاد وغیرہ کو شامل ہونا	۴۴۰
۸۴	تہرج اور جاہلیت اولیٰ کی تفسیر	۹۹	۴۴۱	تقریحات لغت سے اہل بیت کا ازواج اور اولاد وغیرہ کو شامل ہونا	۴۴۱
۸۵	جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے گھر سے نکلنے پر اعتراض کا جواب	۱۰۰	۴۴۲	قرآن مجید کی نصوص سے اہل بیت کا ازواج اور اولاد وغیرہ کو شامل ہونا	۴۴۲
۸۶	حضرت عائشہ کا اصلاح کے قصد سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وغیرہما کے ساتھ بصرہ روانہ ہونا	۱۰۱	۴۴۳	احادیث صحیحہ کے اطلاقات میں اہل کا ازواج اور اولاد وغیرہ کو شامل ہونا	۴۴۳
۸۷	قاتلین عثمان کا ان صحابہ کے تعاقب میں حضرت علی کو بصرہ روانہ کرنا اور فریقین میں صلح کے مذاکرات	۱۰۲	۴۴۴	اہل بیت میں ازواج مطہرات اور آپ کی عترت کے دخول کے متعلق فقہاء اسلام کی عبارات	۴۴۴
۸۸	قاتلین عثمان کا سازش کر کے بصرہ میں مسلمانوں کے دوفریقوں میں جنگ کر دینا	۱۰۳	۴۴۵	شیعہ علماء کے اس اعتراض کا جواب کہ اہل بیت کے ساتھ مذکر کی ضما کیوں لائی گئیں؟	۴۴۵
۸۹	قاتلین عثمان کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر تسلط اور تغلب	۱۰۴	۴۴۶	شیعہ علماء کا اہل بیت کی عصمت کو ثابت کرنا اور اس کا جواب	۴۴۶
۹۰	قاتلین عثمان سے قصاص نہ لینے پر سید مودودی کا تبصرہ	۱۰۵	۴۴۷	ازواج مطہرات کا احادیث کو پہنچانا	۴۴۷
۹۱	مشاجرات صحابہ میں مصنف کا نظریہ	۱۰۶	۴۴۸	کتب احادیث مقبولہ کا حجت ہونا	۴۴۸
۹۲	حضرت عائشہ اور حضرت علی کا جنگ جمل میں مسلمانوں کے خون بہنے پر غم اور افسوس کرنا	۱۰۷	۴۴۹	ان المسلمین والمسلمات (۴۵-۳۵)	۴۴۹
۹۳	حضرت عائشہ کے متعلق شیعہ کی ناگفتنی روایات	۱۰۸	۴۵۰	قرآن مجید میں خواتین کا ذکر	۴۵۰
۹۴	حضرت عائشہ کے گھر سے نکلنے پر حضرت زبیر اور حضرت سودہ کے گھر سے نہ نکلنے کے معارفہ کا جواب	۱۰۹	۴۵۱	اسلام ایمان، قوت اور خشوع وغیرہ کے معانی	۴۵۱
۹۵	حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اصلاحی اقدام پر قرآن مجید سے دلائل	۱۱۰	۴۵۲	بہ کثرت اللہ کا ذکر کرنے کے متعلق احادیث	۴۵۲
		۱۱۱	۴۵۳	حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا غیر کفو میں نکاح ہونا	۴۵۳
		۱۱۲	۴۵۴	نکاح غیر کفو میں مذہب ائمہ	۴۵۴
		۱۱۳	۴۵۵	نکاح غیر کفو کے متعلق احادیث	۴۵۵
		۱۱۴	۴۵۶	غیر ہاشمی اور غیر سید کا ہاشمیہ یا فاطمی سیدہ سے نکاح	۴۵۶

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۱۶	رسول اللہ ﷺ کا انعام دینا، غنی فرمانا اور تقسیم فرمانا	۲۵۶	۱۳۵	الاعراف: ۳۵ سے اجراء نبوت کا معارضہ اور اس کا جواب	۲۸۴
۱۱۷	رسول اللہ ﷺ سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تفصیلات	۲۵۶	۱۳۶	اس اعتراض کا جواب کہ ختم نبوت کا معنی مہر نبوت ہے اور آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں	۲۸۶
۱۱۸	حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی مختصر سوانح	۲۵۸	۱۳۷	اس اعتراض کا جواب کہ لائبی بعدی میں لا نفی کمال کے لیے ہے نہ کہ نفی جنس کے لیے	۲۸۸
۱۱۹	حضرت زینب سے نکاح میں مسلمانوں کے لیے نمونہ اور آسانی	۲۵۹	۱۳۸	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے متعلق احادیث	۲۸۹
۱۲۰	قدر اُ مقدوراً کا معنی	۲۵۹	۱۳۹	اس امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام نافذ کرنے کی توجیہ	۲۹۰
۱۲۱	انبیاء علیہم السلام کے ڈرنے کی حقیقت	۲۵۹	۱۴۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شریعت اسلامیہ پر مطلع ہو کر مسلمانوں میں احکام جاری فرمانا	۲۹۰
۱۲۲	اس کی تحقیق کہ رسول اللہ ﷺ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں	۲۶۰	۱۴۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں اجتہاد کر کے احکام جاری فرمانا	۲۹۱
۱۲۳	سیدنا محمد ﷺ کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیات	۲۶۱	۱۴۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نبی ﷺ سے بالمشافہ اسلام کے احکام کا علم حاصل کرنا	۲۹۱
۱۲۴	سیدنا محمد ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق احادیث صحیحہ مقبولہ	۲۶۳	۱۴۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نبی ﷺ کی قبر انور سے اسلام کے احکام کا علم حاصل کرنا	۲۹۲
۱۲۵	احادیث ختم نبوت کی صحیح تعداد	۲۷۰	۱۴۴	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نبی ﷺ کی زیارت اور آپ کی تعلیم سے مستفید ہونا	۲۹۳
۱۲۶	نبی ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کی تصدیق کرنے والوں کو فقہاء اسلام کا کافر اور مرتد قرار دینا	۲۷۱	۱۴۵	اولیاء کرام کا خیر اور بیداری میں آپ کی زیارت کرنا اور آپ سے استفادہ کرنا	۲۹۳
۱۲۷	امام غزالی کی الاقتصاد پر فقہاء اسلام کے تبصرے	۲۷۲	۱۴۶	ایک وقت میں متعدد مقامات پر نبی ﷺ کی زیارت کی کیفیت	۲۹۴
۱۲۸	منکرین ختم نبوت کا اجمالی جائزہ	۲۷۴	۱۴۷	اس اعتراض کا جواب کہ عہد صحابہ میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت اور آپ سے استفادہ کا اس قدر ظہور کیوں نہیں ہوا	۲۹۵
۱۲۹	مرزا غلام احمد قادیانی کا ختم نبوت پر ایمان و اصرار	۲۷۵	۱۴۸	یایہا الذین امنوا اذکروا اللہ (۵۲-۴۱)	۲۹۶
۱۳۰	مرزا صاحب کا دعویٰ کہ وہ شریعی نبی ہیں	۲۸۰			
۱۳۱	مرزا صاحب کا جہاد کو منسوخ قرار دینا	۲۸۰			
۱۳۲	۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت	۲۸۱			
۱۳۳	۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت	۲۸۲			
۱۳۴	اس اعتراض کا جواب کہ اگر آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو نبی بن جاتے	۲۸۳			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۱۱	خلوت صحیحہ سے مہر کے وجوب پر امام رازی کے اعتراض کا جواب	۱۶۹	۳۹۸	رسول اللہ ﷺ کو تقویٰ کا حکم دینے اور آپ کی امت کو ذکر کا حکم دینے کی توجیہ	۱۳۹
۵۱۳	مطلقہ کو نصف مہر اور متاع دینے کے وجوب کے محال	۱۷۰	۳۹۹	بکثرت ذکر کرنے کے متعلق احادیث	۱۵۰
۵۱۳	خلوت صحیحہ کی تعریف	۱۷۱	۵۰۰	ذکر اور تسبیح کرنے والوں کی اقسام اور ان کے مراتب اور درجات	۱۵۱
۵۱۳	مطلقات کی اقسام اور متاع کا بیان	۱۷۲	۵۰۱	بعض اذکار اور اوراد	۱۵۲
۵۱۳	سراج جمیل کا معنی	۱۷۳	۵۰۱	اللہ تعالیٰ کے صلوة نازل کرنے کا معنی	۱۵۳
۵۱۳	حضرت ام ہانیؓ کو نکاح کا پیغام دینا	۱۷۴	۵۰۲	اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے محال	۱۵۴
۵۱۵	نبی ﷺ کی ازواج کا مہر	۱۷۵	۵۰۲	تحت کا معنی اور اس کے مواقع	۱۵۵
۵۱۵	نکاح کی اجازت کے رشتوں میں اسلام کا متوسط حکم	۱۷۶	۵۰۳	نبی ﷺ کے اسماء اور آپ کی صفات	۱۵۶
۵۱۵	جن خواتین نے اپنے آپ کو نبی ﷺ سے نکاح کے لیے پیش کیا	۱۷۷	۵۰۴	رسول اللہ ﷺ کا امت کے حق میں شاہد ہونا	۱۵۷
۵۱۵	بغیر مہر کے محض بہہ سے کوئی خاتون عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے	۱۷۸	۵۰۴	رسول اللہ ﷺ کی توحید اور ذات و صفات پر شاہد ہونا	۱۵۸
۵۱۶	آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جو صرف آپ پر فرض ہیں امت پر فرض نہیں ہیں	۱۷۹	۵۰۵	رسول اللہ ﷺ کا دنیا میں امور آخرت پر شاہد ہونا	۱۵۹
۵۱۷	آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جو صرف آپ پر حرام یا ممنوع ہیں امت پر حرام یا ممنوع نہیں ہیں	۱۸۰	۵۰۶	رسول اللہ ﷺ کا اعمال امت پر شاہد ہونا	۱۶۰
۵۱۸	آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جو صرف آپ پر حلال ہیں امت پر حلال نہیں ہیں	۱۸۱	۵۰۷	رسول اللہ ﷺ کو سراج کہنے کی توجیہ	۱۶۱
۵۱۹	انبیاء سابقین علیہم السلام کے اعتبار سے آپ کے خصائص	۱۸۲	۵۰۸	جنت کا حصول اللہ کا بہت بڑا فضل ہے	۱۶۲
۵۱۹	آیا نبی ﷺ پر ازواج میں باریوں کی تقسیم واجب تھی یا نہیں؟	۱۸۳	۵۰۹	کافروں اور منافقوں سے درگزر کرنے کے حکم کا منسوخ ہونا	۱۶۳
۵۲۰	عام مسلمانوں پر ازواج میں باریوں کی تقسیم کا وجوب	۱۸۴	۵۰۹	اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی تفصیل	۱۶۴
۵۲۱			۵۱۰	تہذیب اور شائستگی کا تقاضا یہ ہے کہ جماع اور مباشرت کو کنایہ سے تعبیر کیا جائے	۱۶۵
			۵۱۰	اجنبی عورت کو تعلقاً طلاق دینے میں مذاہب ائمہ	۱۶۶
			۵۱۰	اجنبی عورت کو تعلقاً طلاق دینے کے متعلق فقہاء احناف کے موقف پر قرآن اور سنت سے دلائل	۱۶۷
			۵۱۱	اجنبی عورت کو تعلقاً طلاق دینے میں فقہاء احناف کے موقف پر آثار صحابہ اور فتاویٰ تابعین سے دلائل	۱۶۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۳۹	احادیث اور آثار		۱۸۵	ازواج مطہرات کے علاوہ دیگر خواتین سے نکاح کرنے کی ممانعت کی توجیہ	۵۲۲
۵۴۰	بعض دیگر مواقع اور مقامات پر درود پڑھنے کی فضیلت میں احادیث اور آثار	۲۰۱	۱۸۶	نکاح سے پہلے عورت کے چہرے کو دیکھنے کا جواز	۵۲۲
۵۴۲	دروادراہیکی میں تشبیہ اور دوسرے اعتراض کا جواب	۲۰۲	۱۸۷	یا بیھا الذین امنوا لا تدخلوا (۵۳-۵۸)	۵۲۳
۵۴۳	نبی ﷺ پر درود پڑھنے کے حکم میں مذاہب ائمہ	۲۰۳	۱۸۸	حضرت زینب بنت جحش کے ولیہ اور آیت حجاب نازل ہونے کے متعلق احادیث	۵۲۵
۵۴۴	ہر بار نبی ﷺ کے ذکر پر درود پڑھنے کے دلائل اور ان کے جوابات	۲۰۴	۱۸۹	حضرت زینب کے ولیہ کی بعض تفصیلات ولیہ کا شرعی حکم اور نزول حجاب کی تاریخ	۵۲۷
۵۴۴	اذان سے پہلے اور بعد درود پڑھنے کا حکم	۲۰۵	۱۹۰	دینی اور دنیاوی ضرورت کی بنا پر ازواج مطہرات کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت	۵۲۷
۵۴۶	جن مواقع اور مواضع پر فقہاء اسلام نے صلوٰۃ و سلام پڑھنے کو مستحب کہا ہے	۲۰۶	۱۹۱	باہر نکلنے پر حضرت سودہ کو حضرت عمر کے دوبارہ نوکنے کی وضاحت	۵۲۸
۵۴۵	اذان اور اقامت کے وقت صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی تحقیق	۲۰۷	۱۹۲	ازواج مطہرات سے پردہ کی اوٹ سے سوال کرنے کا حکم دیگر مسلم خواتین کو بھی مضمن ہے	۵۲۸
۵۴۵	جن مواقع اور مواضع پر فقہاء اسلام نے صلوٰۃ و سلام پڑھنے کو مکروہ کہا ہے	۲۰۸	۱۹۳	نبی ﷺ کو کس بات سے ایذا پہنچی تھی؟	۵۲۹
۵۴۷	غیر انبیاء پر استقلالاً صلوٰۃ پڑھنے میں مذاہب ائمہ	۲۰۹	۱۹۴	نبی ﷺ کی ازواج دنیا اور آخرت میں آپ کی ازواج ہیں	۵۲۹
۵۴۷	غیر انبیاء پر استقلالاً سلام پڑھنے کا بھی ممنوع ہونا	۲۱۰	۱۹۵	رسول اللہ ﷺ اور آپ کی ازواج کے متعلق دل میں برا خیال لانا بھی مستحق مواخذہ ہے	۵۳۰
۵۴۸	غیر انبیاء کے لیے استقلالاً لفظ صلوٰۃ استعمال نہ کرنے کے دلائل	۲۱۱	۱۹۶	خواتین پر ان کے محارم اور ان کی باندیوں سے پردہ نہیں ہے	۵۳۱
۵۴۸	نبی ﷺ پر سلام کے بغیر صرف صلوٰۃ پڑھنے کا بلا کراہت جواز	۲۱۲	۱۹۷	اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کا ایک صیغہ یا ایک ضمیر میں ذکر کرنے کی تحقیق	۵۳۲
۵۸۹	اللہ تعالیٰ کی شان میں نازیبا اور گستاخانہ کلمات	۲۱۳	۱۹۸	فقہاء اسلام کے نزدیک نبی ﷺ پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی صلوٰۃ کا معنی ہے آپ کی حمد و ثنا کرنا	۵۳۳
۵۵۱	رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخانہ اور نازیبا کلمات	۲۱۴	۱۹۹	رسول اللہ ﷺ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی فضیلت	۵۳۶
۵۵۲	علامہ قرطبی کا حضرت اسامہ کو امیر بنانے پر حضرت عیاش بن ابی ربیعہ کی شکایت کو اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرنا	۲۱۵	۲۰۰	دعا کے اول و آخر میں درود پڑھنے کی فضیلت میں احادیث اور آثار	
۵۵۳	حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور دیگر صحابہ کی شکایات کی توجیہات	۲۱۶			

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
۵۷۸	۲۳۸	امانت کے متعلق احادیث	۵۵۶	۲۱۷	اللہ اور رسول اور مومنوں کو ایذا پہنچانے کا فرق
	۲۳۹	آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر جس امانت کو پیش کیا گیا تھا اس کے مصداق میں آثار اور اقوال	۵۵۶	۲۱۸	یا ایہا النبی قل لازواجک (۶۸-۵۹)
۵۷۹	۲۴۰	جمادات وغیرہ کی حیات اور ان کے شعور پر قرآن مجید سے استدلال	۵۵۸	۲۱۹	جلباب کی تحقیق
۵۷۹	۲۴۱	جمادات وغیرہ کی حیات اور ان کے شعور پر احادیث سے استدلال	۵۵۸	۲۲۰	چہرہ ڈھانپنے کی تحقیق
۵۸۰	۲۴۲	جمادات سے کلام کرنے کی دوسری توجیہ	۵۵۹	۲۲۱	عورت کے حجاب کے متعلق قرآن مجید کی آیات
۵۸۱	۲۴۳	حاصل کا معنی خیانت کرنے پر کتب لغت کی تصریحات	۵۶۰	۲۲۲	ذالک ابنی ان یعرفن سے چہرہ ڈھانپنے پر استدلال
۵۸۲	۲۴۴	جن مفسرین نے یحملہا کا معنی کیا امانت کو اٹھانا	۵۶۳	۲۲۳	یوزھی عورتوں کے حجاب میں تخفیف سے عمومی حجاب پر استدلال
۵۸۲	۲۴۵	یحملہا کی تفسیر بار امانت اٹھانے سے کرنے پر علامہ قرطبی کی توجیہات اور ان پر مصنف کی بحث و نظر	۵۶۳	۲۲۴	عہد رسالت میں حجاب اور نقاب کے معمولات
۵۸۲	۲۴۶	یحملہا اور حملہا	۵۶۵	۲۲۵	عہد توریت میں نقاب اور حجاب کا معمول
۵۸۳	۲۴۷	الانسان میں حمل کا معنی امانت میں خیانت کرنا کیا	۵۶۵	۲۲۶	چہرے کے حجاب پر شبہات اور ان کے جوابات
۵۸۵	۲۴۸	انسان کے ظالم اور جاہل ہونے کی توجیہ	۵۶۷	۲۲۷	المرحون اور دیگر اصطلاحی الفاظ کے معانی
۵۸۶	۲۴۹	جنس انسان پر امانت پیش کرنے کی حکمت کفار کو عذاب دینا، توبہ کرنے والے مومنوں کو بخشنا اور انبیاء اور صالحین کو نوازنا ہے۔	۵۶۸	۲۲۸	مناقضین کو قتل کرنے اور اور مدینہ بدر کرنے کی سزا کیوں نہیں دی گئی
۵۸۷	۲۵۰	اختتام سورت	۵۶۹	۲۲۹	رسول اللہ ﷺ کو قیامت کا علم تھا یا نہیں
۵۹۱	۱	سورة سبا	۵۶۹	۲۳۰	قیامت کی نشانیاں بیان کرنے کے متعلق احادیث
۵۹۱	۲	سورة سبا اور سورة الاحزاب میں مناسبت	۵۷۱	۲۳۱	علم قیامت کی نفی کے متعلق مفسرین کی توجیہات
۵۹۲	۳	سورة سبا کے مشمولات	۵۷۱	۲۳۲	دوزخ میں کفار کے عذاب کی کیفیت
۵۹۳	۴	الحمد لله الذی له ما فی السموت وما فی الارض (۹-۱)	۵۷۲	۲۳۳	یا ایہا الذین امنوا لا تکلوا (۷۳-۶۹)
			۵۷۳	۲۳۴	مناقضوں کا رسول اللہ ﷺ سے اذیت ناک کلام کرنا اور آپ کا ان کو سزا دینا
				۲۳۵	انبیاء علیہم السلام کا جسمانی عیوب سے بری ہونا اور دیگر مسائل
				۲۳۶	وجیہ کا معنی
				۲۳۷	اس کی تحقیق کہ اس آیت میں ان یحملہا کا ترجمہ امانت کو اٹھانا ہے یا امانت میں خیانت کرنا ہے

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۵	آخرت میں اللہ کی حمد کرنے کے چھ مقامات	۵۹۵	۲۶	جہان الجواب، قدور اور راسیات کے معانی	۶۱۲
۶	حمد کی تعریف اللہ کی حمد کی اقسام اور حمد اور شکر کی ادائیگی کا طریقہ	۵۹۶	۲۷	آل داؤد کو شکر کرنے کا حکم	۶۱۳
۷	زمین میں داخل ہونے والی اور اس سے خارج ہونے والی اور آسمان سے اترنے والی اور اس کی طرف چڑھنے والی چیزیں	۵۹۷	۲۸	حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا طاری ہونا	۶۱۳
۸	وقوع قیامت پر دلائل	۵۹۷	۲۹	حضرات انبیاء علیہم السلام کی حیات و وفات کے بعد ان کا قبروں سے نکلنا	۶۱۴
۹	رزق کریم کا معنی	۵۹۸	۳۰	قوم سبا کی خوشحالی اور بدحالی	۶۱۵
۱۰	اہل علم کا مصداق	۵۹۹	۳۱	اہل سبا کی ناشکری اور اس کا انجام	۶۱۶
۱۱	جزو لا یتجزی کے ثبوت پر دلیل	۵۹۹	۳۲	شیطان کے پیروکاروں کا اس کی پیش گوئی کو سچ کر دکھانا	۶۱۷
۱۲	صدق اور کذب کی صحیح تعریفات اور نظام اور جاہظ کی تعریفات پر تبصرہ	۵۹۹	۳۳	سبا: ۲۱ میں مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کے ربط اور اللہ تعالیٰ کے علم پر اشکال کا جواب	۶۱۸
۱۳	اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر دلائل	۶۰۱	۳۴	قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ	۶۱۹
۱۴	اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر اعتراضات کے جوابات	۶۰۱	۳۵	اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہونا	۶۲۰
۱۵	جنون کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۶۰۲	۳۶	سبا: ۲۳ میں فرشتوں کے دلوں پر جو بیبت طاری ہونے کا ذکر ہے اس کا تعلق آیا دنیا سے ہے یا آخرت سے؟	۶۲۱
۱۶	ولقد اتینا داود منا فضلا (۲۱-۱۰)	۶۰۳	۳۷	کفار کے لیے شفاعت نہ ہونے کی دلیل	۶۲۲
۱۷	حضرت داؤد علیہ السلام کے خصوصی فضائل	۶۰۵	۳۸	موحد اور شرک میں کون بہتر ہے؟	۶۲۳
۱۸	اویسی کا معنی	۶۰۶	۳۹	سبا: ۲۴ کے حکم کا منسوخ ہونا	۶۲۴
۱۹	حضرت داؤد علیہ السلام کا آہن گر ہونا	۶۰۷	۴۰	فتح اور علیم کا معنی	۶۲۴
۲۰	جائز پیشوں کی فضیلت اور بعض پیشوں کو برا جانے کی مذمت	۶۰۸	۴۱	کافہ کا معنی	۶۲۵
۲۱	زرہ بنانے میں مناسب مقدار کے بحال	۶۰۹	۴۲	تمام مخلوق کے لیے آپ کی رسالت پر دلائل	۶۲۶
۲۲	حضرت سلیمان علیہ السلام کے خصوصی فضائل	۶۰۹	۴۳	پتھروں، پہاڑوں، درختوں اور جانوروں کا آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا اور ہر چیز کا آپ کی رسالت کو پہچانا	۶۲۷
۲۳	محراب کے داخل مسجد ہونے کی تحقیق	۶۱۰	۴۴	کفار سے کیے ہوئے معین وقت کے وعدہ کے متعلق اقوال	۶۲۸
۲۴	محراب کے بدعت ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق	۶۱۲			
۲۵	تسمیروں کا شرعی حکم	۶۱۲			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۴۵	وقال الذین کفرو ان لن نؤمن بهذا القرآن	۶۲۸ (۳۱-۳۶)	۶۳	نبی ﷺ کی طرف گمراہی کی نسبت کی تحقیق	۶۳۲
۴۶	قیامت کے دن متکبر اور پس ماندہ کافروں کا مناظرہ	۶۲۹	۶۴	کفار کے گھبرانے اور ان کی جائے فرار نہ ہونے کی متعدد تفاسیر	۶۳۳
۴۷	اسرو کا معنی	۶۳۰	۶۵	تناوش کا معنی	۶۳۳
۴۸	مترفین کا معنی	۶۳۱	۶۶	روزِ حشر کفار کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ	۶۳۴
۴۹	وما امواکم ولا اولادکم بالئتی تقر بکم	۶۳۱ (۳۶-۴۵)	۶۷	روزِ حشر کفار کی خواہشیں اور ان کا قبول نہ ہونا	۶۳۴
۵۰	مال اور اولاد کی محض کثرت باعث فخر اور پسندیدہ نہیں	۶۳۱	۶۸	اختتامِ سورت	۶۳۴
۵۱	خرچ کرنے اور خرچ نہ کرنے کے مواضع اور مقامات اور خرچ کرنے کی فضیلت	۶۳۳	۱	سورت کا نام	۶۳۶
۵۲	فرشتوں کی عبادت کرنے والے شرکین کا رد	۶۳۴	۲	سورتِ فاطر کے مشمولات	۶۳۶
۵۳	انکارِ وحی کی وجہ سے سابقہ امتوں پر عذاب آنا	۶۳۵	۳	الحمد لله فاطر السموات والارض	۶۳۸ (۱-۷)
۵۴	قل انما اعطکم بواحدۃ ان تقوموا لله	۶۳۶	۴	حمد اور فاطر کا معنی	۶۳۹
۵۵	جماعت کو غور و فکر کی دعوت کیوں نہیں دی؟	۶۳۷ (۵۴-۵۶)	۵	ملائکہ کی تعریف	۶۳۹
۵۶	نبی ﷺ کا ہر خاص و عام کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا	۶۳۸	۶	خوب صورت چہرے، خوب صورت آواز اور خوب صورت لکھائی	۶۵۰
۵۷	توحید رسالت اور آخرت کی نصیحت کا باہمی ربط	۶۳۹	۷	چھینک اور ڈکار کا نعمت اور بیماری ہونا	۶۵۱
۵۸	تبلیغ رسالت کا اجر نہ طلب کرنے سے آپ کے رسول ہونے پر استدلال	۶۳۹	۸	رحمت اور فتح کی متعدد تفاسیر	۶۵۲
۵۹	نبوت عطا کرنے میں سیدنا محمد ﷺ کی تخصیص کی توجیہ	۶۴۰	۹	اللہ کی نعمت کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا	۶۵۳
۶۰	حق اور باطل کا فرق	۶۴۱	۱۰	نبی ﷺ کو تسلی دینا	۶۵۳
۶۱	سبا: ۵۰ میں نبی ﷺ کی طرف گمراہی کی نسبت کا ذکر	۶۴۱	۱۱	شیطان کے دعوے کا بیان	۶۵۴
۶۲	سبا: ۵۰ میں نبی ﷺ کی طرف گمراہی کی نسبت کے بعض دیگر تراجم اور مصنف کا ترجمہ	۶۴۲	۱۲	افمن زین لہ سوء عملہ (۸-۱۳)	۶۵۵
			۱۳	برائی کو اچھائی سمجھنے والے اور ان کا شرعی حکم	۶۵۷
			۱۴	نجر زین کی زرخیزی سے حشر و نشر پر استدلال	۶۵۹
			۱۵	عجب الذنب کی تحقیق	۶۵۹
			۱۶	تمام عزتیں اللہ کے لیے ہونے کے متعدد محال	۶۶۰
			۱۷	الکلم الطیب کی تفسیر میں متعدد اقوال	۶۶۱
			۱۸	کلمات طیبہ کے چڑھنے کی توجیہات	۶۶۲

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۹	نیک عمل کے حامل	۶۶۲	۳۸	اللہ تعالیٰ کے زیادہ اجر عطا فرمانے کی تحقیق	۶۷۸
۲۰	کلام طیب کی وجہ سے نیک عمل کے اوپر چڑھنے کی تحقیق	۶۶۳	۳۹	نبیوں کی ایک دوسرے پر فضیلت	۶۷۹
۲۱	کفار کے مکر کا بیان	۶۶۳	۴۰	امت مسلمہ کا قرآن مجید کا وارث ہونا	۶۷۹
۲۲	مٹی اور نطفہ سے انسان کی پیدائش	۶۶۵	۴۱	اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے متعلق شیخ طبری اور علامہ آلوسی کا نظریہ	۶۸۰
۲۳	عمر میں اضافہ کر کے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کو مٹانا	۶۶۵	۴۲	شیخ طبری اور علامہ آلوسی کے نظریہ پر مصنف کا تبصرہ	۶۸۰
۲۴	مشرکین کے معبودوں کی حاجت روائی نہ کرنے کے حامل	۶۶۶	۴۳	اہل بیت کرام کے فضائل	۶۸۱
۲۵	یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ	۶۶۷	۴۴	ظالم مقصد (متوسط) اور سابق کے مصداق کے متعلق احادیث اور آثار	۶۸۲
۲۶	قبر والوں کے سننے کا مسئلہ	۶۶۷	۴۵	ظالم مقصد (متوسط) اور سابق کے مصداق کے متعلق مفسرین کے اقوال	۶۸۳
۲۷	قبر والوں کے غور و فکر نہ کرنے پر ایک اعتراض کا جواب	۶۶۹	۴۶	مفسرین کے ذکر کردہ مرد و اقوال	۶۸۶
۲۸	الم تو ان اللہ انزل من السماء (۳۷-۳۷)	۶۷۰	۴۷	ظالم کو مقصد اور سابق پر مقدم کرنے کی توجیہات	۶۸۸
۲۹	مشکل الفاظ کے معانی	۶۷۱	۴۸	تینوں قسم کے مومنوں کا جنت میں داخل ہونا	۶۸۹
۳۰	اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل	۶۷۳	۴۹	آخرت میں مومنوں سے نعم دور کرنا ان کی مغفرت کرنا اور ان کو ریشم اور زیورات سے مزین کرنا	۶۹۰
۳۱	عالم کی تعریف اس کا اللہ سے ڈرنا اور دانگی عبادت کرنا	۶۷۴	۵۰	اللہ کے فضل سے مغفرت اور جنت کا حاصل ہونا	۶۹۰
۳۲	خوف خدا کی دو قسمیں	۶۷۵	۵۱	آخرت میں کفار کے عذاب کی کیفیت	۶۹۱
۳۳	اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن مجید کی بشارتیں	۶۷۵	۵۲	انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کتنی عمر کی ضرورت ہے؟	۶۹۲
۳۴	اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے احادیث میں بشارتیں	۶۷۶	۵۳	نذیر کے حامل	۶۹۳
۳۵	علماء دین کی فضیلت میں احادیث	۶۷۶	۵۴	ان اللہ علم غیب السموات (۳۵-۳۸)	۶۹۳
۳۶	انما یحشی اللہ من عبادہ العلماء میں امام ابوحنیفہ کی قرأت	۶۷۶	۵۵	اس اشکال کا جواب کہ کافروں نے تنہا ہی زمانہ میں کفر کیا تھا اس کی دانگی سزا کیوں دی جائے گی	۶۹۵
۳۷	تلاوت قرآن اقامت صلوٰۃ اور اداء صدقات کے آداب	۶۷۷	۵۶	کفار کے نقصان اٹھانے کا محمل	۶۹۶
			۵۷	بتوں کی عبادت پر عقلی اور نقلی دلائل کا نہ ہونا	۶۹۷
			۵۸	آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت فرمانا	۶۹۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۹	زمین کی حرکت پر دلائل	۶۹۸	۱۹	لانے کو کس طرح مستلزم ہے؟	۱۹
۶۰	بُری سازش فریب اور خیانت کی ممانعت	۶۹۹	۲۰	نبی ﷺ کا سورۃ یٰس پڑھتے ہوئے کفار کے	۲۰
۶۱	دوران سفر آثار عذاب دیکھ کر عبرت حاصل کرنا	۷۰۱	۲۱	نرخے سے نکل جانا	۲۱
۶۲	اللہ تعالیٰ کا بدترج گرفت فرمانا	۷۰۱	۲۲	سامنے اور پیچھے دیوار کھڑی کرنے کے محال	۲۲
۶۳	بنو آدم کے گناہوں سے جانوروں کو ہلاک کرنا	۷۰۱	۲۳	کفار کو ڈرانا یا نہ ڈرانا صرف ان کے حق میں برابر	۲۳
۶۴	اللہ تعالیٰ کے ڈھیل دینے کی حکمتیں	۷۰۲	۲۴	ہے	۲۴
۶۵	اختتام سورت	۷۰۲	۲۵	ان کا بیان جن کو عذاب سے ڈرانا مفید ہے	۲۵
	سورۃ یٰس	۷۰۷	۲۶	اللہ تعالیٰ کے بے نیاز اور نکتہ نواز ہونا	۲۶
۱	سورت کا نام	۷۰۷	۲۷	اللہ تعالیٰ کو مین دیکھے ڈرنے کا معنی	۲۷
۲	یٰس کے فضائل میں احادیث و آثار	۷۰۷	۲۸	انسان کے اچھے یا برے اعمال کا لکھا ہوا محفوظ ہونا	۲۸
۳	یٰس کے بعض اسماء کی توضیح اور تشریح	۷۰۸	۲۹	نیکی اور برائی کے عمل مرنے کے بعد بھی جاری	۲۹
۴	سورۃ یٰس کے مشمولات	۷۰۹	۳۰	رہنے کے متعلق احادیث اور آثار	۳۰
۵	یٰس ○ والقران الحکیم (۱-۱۲)	۷۱۱	۳۱	زیادہ دور سے آ کر مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت	۳۱
۶	بعض سورتوں کی ابتداء میں حروف مقطعات ذکر	۷۱۲	۳۲	میں احادیث	۳۲
۷	کرنے کی حکمت	۷۱۳	۳۳	امام مہین کے متعدد معانی اور محال	۳۳
۸	حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کے نامعلوم	۷۱۳	۳۴	ماکان وما یکون غیر متناہی ہیں لوح محفوظ ان	۳۴
۹	یٰس کے اسرار و رموز	۷۱۳	۳۵	کا کل کس طرح بن گئی ہے؟	۳۵
۱۰	سیدنا محمد ﷺ کی رسالت کی قسم کھانا	۷۱۵	۳۶	واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ	۳۶
۱۱	العزیز اور الرحیم کے ذکر کی حکمت	۷۱۶	۳۷	جاءها المرسلون (۱۳-۲۱)	۳۷
۱۲	اس کی توجیہ کہ اہل مکہ کے پاس آپ کے سوا کوئی	۷۱۶	۳۸	انطاکیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں	۳۸
۱۳	عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا	۷۱۶	۳۹	کو بھیجنے کے ثبوت میں نقول	۳۹
۱۴	سیدنا محمد ﷺ کا تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے	۷۱۷	۴۰	انطاکیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو	۴۰
۱۵	مبعوث ہونا	۷۱۷	۴۱	نہ بھیجنے کے دلائل	۴۱
۱۶	غفلت کا معنی	۷۱۸	۴۲	بشریت کا رسالت کے منافی نہ ہونا	۴۲
۱۷	کفار کی مردوں میں طوق ڈالنے کا محمل	۷۱۸	۴۳	کفار کا انبیاء علیہم السلام کو بدشگون اور منحوس کہنا	۴۳
۱۸	مقدموں کا معنی	۷۱۹	۴۴	صاحب یٰس (حبیب النجار) کا تذکرہ	۴۴
۱۹	کفار کی مردوں میں طوق ڈالنا ان کے ایمان نہ	۷۱۹	۴۵	اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کے لیے دور	۴۵
۲۰			۴۶	دور سے آ کر قدیم زمانہ کا دستور ہے	۴۶

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۵	و مالی لا اعب الذی (۳۲-۳۲)	۴۴۱	۵۲	گندم کی روٹی کا عظیم نعمت ہونا	۴۵۸
۳۶	اپنے لیے فطر نسی اور قوم کے لیے والیہ	۴۴۲	۵۳	لفظ سبحان اور تسبیح کا معنی	۴۵۹
۳۷	ترجعون فرمانے کی پہلی وجہ	۴۴۳	۵۴	زمین کی روئیدگی سے وجود باری تعالیٰ اور اس کی توحید پر استدلال	۴۶۰
۳۸	اپنے لیے فطر نسی اور قوم کے لیے والیہ	۴۴۳	۵۵	سلح کا معنی	۴۶۱
۳۹	ترجعون فرمانے کی دوسری وجہ	۴۴۳	۵۶	خلعت کا اصل اور نور کا عارض ہونا	۴۶۱
۴۰	قوم کا حبیب نجار کو قتل کر دینا اور اس کا اپنی قوم کی بہتری چاہنا	۴۴۳	۵۷	زمان اور مکان کے دلائل کی باہمی مناسبت	۴۶۲
۴۱	دشمنوں اور مخالفوں سے بدلہ لینے کے بجائے ان کو معاف کر دینے اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا افضل ہونا	۴۴۳	۵۸	دن اور رات کے تواریس وجود باری اس کی توحید اور حشر اجساد پر دلائل	۴۶۲
۴۲	سابقہ امتوں کے کافروں کے خلاف فرشتوں کو نازل نہ کرنے اور ہماری امت کے کافروں کے خلاف فرشتوں کو نازل کرنے کی توجیہ	۴۴۶	۵۹	سورج کے مستقر (منازل) کے متعدد محال	۴۶۳
۴۳	حبیب نجار کی طرف قوم کی نسبت کرنے اور بعد کی تخصیص کی توجیہ	۴۴۸	۶۰	غروب کے وقت سورج کا عرش کے نیچے سجدہ کرنا	۴۶۳
۴۴	بستی والوں کو ایک زبردست جج سے ہلاک کر دینا	۴۴۸	۶۱	پھر اللہ سے اجازت لے کر طلوع ہونا	۴۶۳
۴۵	حدیث من عاد لسی ولیا کی سند پر حافظ ذہبی اور حافظ عسقلانی کے اعتراضات کے جوابات	۴۴۹	۶۲	حدیث مذکور کی تشریح شارحین حدیث سے	۴۶۳
۴۶	حدیث مذکور کا معجزات اور کرامات کی اصل ہونا	۴۵۰	۶۳	حدیث مذکور پر یہ اشکال کہ یہ ہمارے مشاہدے اور قرآن وحدیث کی دیگر نصوص کے خلاف ہے	۴۶۵
۴۷	سلسلہ میں شیخ ابن تیمیہ کی تصریح	۴۵۰	۶۴	عرش کے نیچے سورج کے سجدہ کرنے اور وہیں پڑے رہنے پر اشکال کا جواب علامہ آلوسی کی طرف سے	۴۶۶
۴۸	حسرت کا معنی اور اس بستی کے کافروں کی حسرت کے اسباب	۴۵۲	۶۵	علامہ آلوسی کے جواب پر مصنف کا تبصرہ	۴۶۷
۴۹	مکہ کے کافروں کے لیے مقام غیرت	۴۵۳	۶۶	سورج کے سجدہ کرنے اور سجدہ میں پڑے رہنے کی مصنف کی طرف سے توجیہ	۴۶۸
۵۰	وایۃ لہم الارض المیتۃ (۵۰-۳۳)	۴۵۳	۶۷	اشکال مذکور کا مصنف کی طرف سے دوسرا جواب	۴۶۸
۵۱	آیات سابقہ سے ارتباط	۴۵۶	۶۸	چاند کی منازل	۴۷۰
	روٹی کی تعظیم اور نگریم کے متعلق احادیث	۴۵۶	۶۹	سورج اور چاند میں سے کسی کا دوسرے پر سبقت نہ کرنا	۴۷۱
	احادیث مذکورہ کی تشریح	۴۵۸	۷۰	قدیم فلاسفہ کے مطابق ہر سیارہ کا اپنے مدار میں گردش کرنا	۴۷۱
			۷۱	ہر سیارہ کی اپنی گردش کے متعلق سائنس کی تحقیق	۴۷۲

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۷۱	بنیادی ضروریات اور سہولت اور تعیش کی نعمتیں	۷۱	۷۱	دوسرے صورت کی تفصیل	۷۱
۷۲	انسانوں کو کشتی کے ذریعے سفر کی سہولت عطا کرنے کی خصوصی نعمت	۷۲	۷۲	تاء کی آٹھ قسمیں	۷۲
۷۳	عیش و آرام کے حال میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا چاہیے	۷۳	۷۳	مسلمان کسی مرض کی وجہ سے مقررہ فطری عبادت نہ کر سکیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو اجر عطا فرماتا رہتا ہے	۷۳
۷۴	سامنے اور بعد کے عذاب کے متعدد محال	۷۴	۷۴	شغل اور فاکھون کے معنی اور ان کی تفسیریں	۷۴
۷۵	اللہ کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت کی تفصیل	۷۵	۷۵	جنت کی نعمتوں سے اہل جنت کے محفوظ ہونے کے متعلق احادیث	۷۵
۷۶	خرچ کرنے کی ترغیب میں عقلی وجوہات	۷۶	۷۶	جنت میں حوروں اور نیک خواتین کی صفات کے متعلق احادیث	۷۶
۷۷	خرچ کی فضیلت اور بخل کی مذمت میں احادیث	۷۷	۷۷	جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کی رضا کے متعلق احادیث	۷۷
۷۸	مشیت اور رضا میں فرق کرنا چاہیے	۷۸	۷۸	جنت پر اللہ کا سلام اور اس کی عظمت اور اہل جنت پر اللہ کا سلام اور اس کی عظمت اور انفرادیت	۷۸
۷۹	دہریوں کا رد اور ابطال	۷۹	۷۹	مجرمین کے دوسروں سے الگ اور جدا ہونے کی متعدد تفسیریں	۷۹
۸۰	کفار قیامت کی خبر کو وعدہ کیوں کہتے تھے؟	۸۰	۸۰	تمام کافروں کی اقسام کا مجرمین کے عموم میں داخل ہونا	۸۰
۸۱	قیامت کا اچانک آ جانا	۸۱	۸۱	عہد کا معنی اور اس کی اقسام	۸۱
۸۲	ونفس فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون (۵۱-۶۷)	۸۲	۸۲	شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا تو اس کی ممانعت کا محمل	۸۲
۸۳	مشکل الفاظ کے معانی	۸۳	۸۳	حکام کی اطاعت کا محمل	۸۳
۸۴	صور بچو کنکے کی تعداد	۸۴	۸۴	حرف اعضا ظاہرہ سے شیطان کی اطاعت اور دل سے شیطان کی اطاعت کرنے کا فرق	۸۴
۸۵	اس کی تحقیق کہ صور بچو کنکے کے بعد بے ہوش ہونے سے کون کون افراد مستثنیٰ ہوں گے؟	۸۵	۸۵	ان احادیث کا ذکر جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات بھی اللہ کا مطلوب ہے	۸۵
۸۶	صور سے متعلق سورۃ یونس اور سورۃ زمر کی آیتوں کے تعارض کا جواب	۸۶	۸۶	شمار صحت حدیث کی طرف سے احادیث مذکورہ کی توجیہ	۸۶
۸۷	جب صورت کی آواز جانداروں کی بلاکت کا سبب ہے تو پھر دوسرے صورت کی آواز سے لوگ زندہ کیوں نہ ہوں گے؟	۸۷	۸۷		
۸۸	کفار اپنی قبروں کو خواب گاہوں سے کیوں تعبیر کریں گے؟	۸۸	۸۸		
۸۹	کفار نے اللہ تعالیٰ کا ذکر زمین کے نام سے کیوں کیا تھا؟	۸۹	۸۹		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۰۶	حدیث مذکور کی مصنف کی طرف سے توجیہ	۸۰۸	۱۲۶	انبیاء علیہم السلام کے حواس اور عقل کا ذہلی ہوئی	۸۲۶
۱۰۷	شیطان اللہ کے نیک بندوں سے گناہ کرا کر بھی			عمر میں زیادہ مؤثر اور فعال ہونا	
	نا کام اور نامراد رہتا ہے	۸۰۹	۱۲۷	خصوصاً ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کے حواس اور	
۱۰۸	انبیاء علیہم السلام کا ملائکہ سے افضل ہونا	۸۱۰		عقل کا ذہلی ہوئی عمر میں زیادہ مؤثر اور فعال	
۱۰۹	شیطان کی انسانوں سے دشمنی کے اثرات اور ان			ہونا	۸۲۷
	سے محفوظ رہنے کا طریقہ	۸۱۱	۱۲۸	شعر کی تحقیق	۸۲۸
۱۱۰	اللہ تعالیٰ کی عبادت اور سیدھے راستہ کے معانی		۱۲۹	قرآن مجید کی بعض آیتوں پر شعر ہونے کا شبہ اور	
	اور مطالب	۸۱۲		اس کا جواب	۸۲۸
۱۱۱	ذہل اور عقل کے معانی	۸۱۳	۱۳۰	گمراہ کن اشعار	۸۲۹
۱۱۲	عقل کی تعریفات اور اس کی اقسام	۸۱۳	۱۳۱	نبی ﷺ کے کہے ہوئے کلام موزون کے شعر	
۱۱۳	انبیاء علیہم السلام کا کام صرف تبلیغ اور شیطان کا کام			ہونے نہ ہونے کا مسئلہ	۸۳۱
	صرف ترمیم ہے پیدا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے	۸۱۵	۱۳۲	نبی ﷺ کا شعر کہنے کی صنعت اور اس فن کا علم تھا یا	
۱۱۴	عقل کے اجزاء اور حصص	۸۱۵		نہیں؟	۸۳۲
۱۱۵	دوزخ کے عذاب کی شدت	۸۱۶	۱۳۳	اچھے اور پسندیدہ اشعار کا بیان	۸۳۳
۱۱۶	قیامت کے دن نیک لوگوں کے اعضا ان کی		۱۳۴	عقل کا زندگی کا سبب ہونا اور زندہ وہ ہے جو اللہ	
	نیکیاں بیان کریں گے	۸۱۷		کے لیے زندہ ہو	۸۳۵
۱۱۷	مجرمین کے اعضا سے ان کے خلاف گواہی		۱۳۵	اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ	۸۳۶
	طلب کرنے کی توجیہ	۸۱۸	۱۳۶	توحید کی ترمیم اور شرک کی مذمت	۸۳۷
۱۱۸	مجرموں کے اعضا سے ان کے خلاف گواہی		۱۳۷	انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیے	
	طلب کرنے کے متعلق احادیث	۸۱۸		جانے پر کفار کا امتزاج	۸۳۸
۱۱۹	مجرموں کے مومنوں پر مہر لگانے کی توجیہات	۸۱۹	۱۳۸	مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر	
۱۲۰	طمس اور مسح کا معنی	۸۲۰		دلائل	۸۳۸
۱۲۱	ومن نعمہ نلکسد فی الخلق (۸۳-۶۸)	۸۲۱	۱۳۹	منکرین حشر کے شبہات اور ان کے جوابات	۸۳۹
۱۲۲	انسان کی عمروں کے مختلف ادوار	۸۲۲	۱۴۰	بہیوں کے پاک ہونے پر دلائل	۸۴۰
۱۲۳	انسان کی مختلف عمروں کے متعلق احادیث	۸۲۳	۱۴۱	انسان کے جسم سے الگ ہونے کے بعد پال کے	
۱۲۴	ارذل عمر کی تحقیق	۸۲۴		پاک ہونے کے متعلق احادیث	۸۴۱
۱۲۵	خام، حاملین اور اولیاء اللہ کا ذہلی ہوئی عمر میں		۱۴۲	بال بھڑی اور دیگر سخت اور خوں اجزاء کی طہارت	
	ارذل عمر کے اثرات سے محفوظ رہنا	۸۲۵		میں مذہب فقہاء	۸۴۱

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۳۲	رسول اللہ ﷺ کے فضائل کی طہارت کے متعلق احادیث	۸۴۲	۱۳	شہاب ثاقب گرانے پر چند دیگر شہادت کے جوابات	۸۶۳
۱۳۳	فضائل کریمہ کی طہارت پر ملا علی قاری کے اعتراضات کے جوابات	۸۴۵	۱۴	مارؤ الملاء الاعلیٰ اور شہاب ثاقب وغیرہ کے معانی اور ان کی وضاحت	۸۶۳
۱۳۵	فضائل کریمہ سے متعلق بعض احادیث کی فنی حیثیت اور اس مسئلہ میں جمہور علماء کا موقف	۸۴۹	۱۵	آیا جنات ہمارے نبی ﷺ کی بعثت سے پہلے بھی آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے یا نہیں؟	۸۶۴
۱۳۶	اللہ تعالیٰ کی صفات میں مبالغہ کا معنی	۸۵۰	۱۶	جنات کے فرشتوں کی باتیں سننے پر علامہ آلوسی کے اشکالات	۸۶۵
۱۳۷	کن فیکون پر خطاب بالمعہود اور تحصیل حاصل کے اعتراض کا جواب	۸۵۱	۱۷	مصنف کی طرف سے علامہ آلوسی کے اشکالات کے جوابات	۸۶۶
۱۳۸	ملکوت کا معنی	۸۵۱	۱۸	مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے پر دلیل	۸۷۰
۱۳۹	سورۃ یونس کا اختتام	۸۵۱	۱۹	تعجب کا معنی	۸۷۰
	سورۃ الصفۃ	۸۵۳	۲۰	مشرکین کا قیامت کے انکار پر اصرار کرنا	۸۷۱
۱	سورۃ الصفۃ کی وجہ تسمیہ اور اس کا زمانہ نزول	۸۵۳	۲۱	انکار خشر کا شہاد اور اس کا ازالہ	۸۷۲
۲	سورۃ الصفۃ کے متعلق احادیث	۸۵۳	۲۲	ذجۃ کا معنی	۸۷۲
۳	سورۃ الصفۃ کے مشمولات	۸۵۵	۲۳	احشروا الذین ظلموا (۲۳-۷۳)	۸۷۳
۴	والصفت صفا (۱-۲۱)	۸۵۶	۲۴	خالصوں کے ازواج کی تفسیر کے متعدد محال	۸۷۶
۵	نماز میں صف بستہ کھڑے ہونے کی فضیلت	۸۵۷	۲۵	پل صراط پر کفار اور مومنین اور فاسق اور صالحین کے احوال کے متعلق احادیث	۸۷۷
۶	زجر کا معنی اور فرشتوں کے زجر کرنے کی تفصیل	۸۵۸	۲۶	نیک کاموں کو دائیں جانب سے شروع کرنے کے متعلق احادیث	۸۷۹
۷	اس سوال کا جواب کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ممنوع ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے صف بستہ فرشتوں کی قسم کیوں کھائی؟	۸۵۸	۲۷	کافر پیشواؤں اور ان کے بیروکاروں کا آخرت میں ویکالہ	۸۸۰
۸	اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی دلیل	۸۵۹	۲۸	کافروں کے متعلق اللہ کی وعیدات	۸۸۱
۹	آسمان دنیا کا ستاروں سے مزین ہونا۔	۸۶۰	۲۹	مومنوں کے متعلق اللہ کی بشارتیں	۸۸۱
۱۰	کائنات کی اقسام	۸۶۱	۳۰	غول بیابان کی تحقیق	۸۸۲
۱۱	کابن کی تعریف اور کابن کے پاس جانے کا شرعی حکم	۸۶۱	۳۱	خوردوں کو پوشیدہ اندوں کے ساتھ تشبیہ دینے کی توجیہ	۸۸۳
۱۲	شہاب ثاقب سے مراد آگ کے گولے ہیں یا آسمان دنیا کے ستارے؟	۸۶۲			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۲	جسمانی اور روحانی لذتیں	۸۸۳	۵۵	ضرورت اور مصلحت کے وقت جھوٹ بولنے سے متعلق فقہاء اسلام کی آراء	۹۰۱
۳۳	انڈوں کا پاک اور حلال ہونا	۸۸۳	۵۶	تحقیق یہ ہے کہ موانع ضرورت میں بھی سراحۃ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے	۹۰۴
۳۴	انڈے کے غذائی اجزاء اور بد پرہیزی کی نقصانات	۸۸۵	۵۷	کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی بیماری کو طاعون سمجھا تھا؟	۹۰۴
۳۵	مومن کا اپنے واقف کافر کو دوزخ میں دیکھنا	۸۸۶	۵۸	یمین اور یز فون کا معنی	۹۰۵
۳۶	اس مومن اور کافر کا جہاد امام ابن جریر کی روایت سے	۸۸۷	۵۹	اس پر عقلی اور نقلی دلائل کہ بندہ اپنے انحال کا خالق نہیں ہے	۹۰۶
۳۷	اس مومن اور کافر کا جہاد امام ابن ابی حاتم کی روایت سے	۸۸۷	۶۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہونے کی تفصیل	۹۰۸
۳۸	عذاب قبر پر ایک اشکال کا جواب	۸۸۹	۶۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی آزمائش میں مبتلا کرنے کی حکمتیں	۹۰۹
۳۹	شجرۃ الزقوم کی تحقیق	۸۹۰	۶۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ولین مہاجر ہونا	۹۱۱
۴۰	ولقد نادنا نوح (۷۵-۱۱۳)	۸۹۳	۶۳	عزالت نشینی کی فضیلت میں احادیث	۹۱۱
۴۱	بعض انبیاء سابقین کے قصص	۸۹۵	۶۴	عزالت نشینی کی فضیلت اور استحباب کے متعلق فقہاء اسلام کے مختلف اقوال	۹۱۲
۴۲	حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ	۸۹۶	۶۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صالح بیٹے کو طلب کرنا اور اس کی توجیہ	۹۱۳
۴۳	دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط	۸۹۶	۶۶	حطیم کا معنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حطیم ہونا	۹۱۵
۴۴	حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا مصداق اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعض فضائل	۸۹۷	۶۷	حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا پس منظر اور پیش منظر	۹۱۶
۴۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ	۸۹۷	۶۸	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے مینڈھے کا مصداق	۹۱۷
۴۶	شیعہ کا لغوی معنی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شیعہ نوح سے ہونے کی وضاحت	۸۹۸	۶۹	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے ذبح تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام؟	۹۱۸
۴۷	قلب سلیم کا معنی	۸۹۸	۷۰	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر دلائل	۹۱۹
۴۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی کواکب پرستی	۸۹۸			
۴۹	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستاروں کی طرف دیکھنے کا محفل	۸۹۹			
۵۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خود کو بیمار کہنے کا پس منظر	۸۹۹			
۵۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین بظاہر جھوٹ میں بیمار ہوں کہنے کی توجیہات	۹۰۱			
۵۲	تقریض اور توریہ کی تعریفات اور ان کے ثبوت میں احادیث	۹۰۱			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۷۱	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر مزید دلائل	۹۲۰	۹۰	قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء شافعیہ کا مذہب	۹۳۸
۷۲	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے دلائل کی توضیح	۹۲۱	۹۱	قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء مالکیہ کا مذہب	۹۳۸
۷۳	حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا ثورات سے ثبوت	۹۲۲	۹۲	قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء حنبلیہ کا مذہب	۹۳۹
۷۴	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلقوم کٹنے سے محفوظ رہنا ہمارے نبی ﷺ کی وجہ سے تھا	۹۲۳	۹۳	قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء احناف کا مذہب	۹۳۹
۷۵	رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں	۹۲۴	۹۴	قربانی کے جواز کے لیے صرف تین دنوں کی تخصیص اور تحدید کے متعلق احادیث	۹۳۹
۷۶	صرف حضرت اسماعیل نہیں بلکہ ہر مسلمان آپ کی وجہ سے ذبح ہونے سے محفوظ رہا	۹۲۵	۹۵	قربانی کے منکرین کے شبہات کا ازالہ	۹۴۰
۷۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا سچا ہونا اور ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ کے خواب کا سچا ہونا	۹۲۶	۹۶	فقہاء احناف کے نزدیک قربانی کے جانور کا معیار	۹۴۱
۷۸	قربانی کے فضائل کے متعلق احادیث	۹۲۷	۹۷	فقہاء احناف کے نزدیک افضل قربانی کا بیان اور قربانی کے گوشت کے احکام	۹۴۲
۷۹	قربانی کے شرعی حکم سے متعلق احادیث	۹۲۹	۹۸	قربانی کے دیگر مسائل	۹۴۲
۸۰	ایک جانور کی قربانی میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟	۹۲۹	۹۹	قربانی کے اسرار و رموز	۹۴۳
۸۱	قربانی کے جانور کی کم از کم قیمتی عمر ضروری ہے؟	۹۳۱	۱۰۰	ولقد مننا علی موسیٰ و ہارون	۹۴۳
۸۲	وہ عیوب جن کی وجہ سے کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے	۹۳۱		(۱۱۴-۱۳۸)	۹۴۳
۸۳	نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کرنے کی ممانعت	۹۳۲	۱۰۱	حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کا قصہ	۹۴۶
۸۴	قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی کیفیت	۹۳۳	۱۰۲	حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ اور ان کی مفصل سوانح	۹۴۷
۸۵	قربانی کی کوئی چیز قصائی کو اجرت میں نہ دی جائے	۹۳۴	۱۰۳	حضرت الیاس علیہ السلام کی ہمارے نبی سیدنا محمد ﷺ سے ملاقات کی روایات	۹۴۸
۸۶	قربانی کے حکم میں فقہاء شافعیہ کا مذہب	۹۳۵	۱۰۴	ان روایات کو صحیح قرار دینے پر حافظ ذہبی اور حافظ ابن کثیر کے تبصرے	۹۴۸
۸۷	قربانی کے حکم میں فقہاء حنبلیہ کا مذہب	۹۳۵	۱۰۵	حضرت الیاس علیہ السلام سمیت چار نبیوں کے ابھی تک زندہ ہونے پر حافظ ابن کثیر کا تبصرہ اور مصنف کی توجیہ	۹۵۰
۸۸	قربانی کے حکم میں فقہاء مالکیہ کا مذہب	۹۳۶			
۸۹	قربانی کے حکم میں فقہاء احناف کا مذہب	۹۳۶			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۰۶	حضرت الیاس کے لوگوں سے ملاقات کرنے کی روایت	۹۵۰	۱۲۲	کسی کو گمراہ کرنے کی قدرت شیطان میں ہے نہ کفار میں اس مسئلہ میں اہل سنت کے موقف پر دلائل اور تقدیر کا ثبوت	۹۶۳
۱۰۷	بعل کا معنی اور اس کی پرستش کا پس منظر اور پیش منظر	۹۵۱	۱۲۳	تقدیر پر وارد ہونے والے اشکالات کو دور کرنے کے لیے علامہ عینی اور دیگر علماء کی تقاریر	۹۶۵
۱۰۸	بعل کی ناکامی اور اس کی پرستش کو چھوڑ کر لوگوں کا حضرت الیاس کی طرف متوجہ ہونا	۹۵۱	۱۲۴	تقدیر پر وارد ہونے والے اشکالات کو دور کرنے کے متعلق مصنف کی تقریر	۹۶۷
۱۰۹	آل یا سین سے مراد آل سیدنا محمد ﷺ ہے	۹۵۲	۱۲۵	حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا مباحثہ	۹۶۷
۱۱۰	حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ	۹۵۳	۱۲۶	آیا تقدیر میں لکھا ہوا ہونا ارتکاب معصیت پر ملامت کے مستحق کا سبب ہے یا نہیں؟	۹۶۸
۱۱۱	وان یونس لمن المرسلین (۱۳۹-۱۸۲)	۹۵۴	۱۲۷	فرشتوں کا مصطفیٰ باندھ کر عبادت کرنا	۹۶۹
۱۱۲	حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ	۹۵۶	۱۲۸	رسولوں کے غلبہ سے مراد ان کا دلائل کے اعتبار سے غلبہ ہے	۹۷۰
۱۱۳	حضرت یونس علیہ السلام کا حسب و نسب اور ابتدائی حالات	۹۵۶	۱۲۹	اللہ کی حمد و ثنا کرنے اور رسولوں پر سلام بھیجنے میں مناسبت	۹۷۲
۱۱۴	حضرت یونس علیہ السلام کا اہل غنوی کی طرف مبعوث کیا جانا	۹۵۷	۱۳۰	اختتامی کلمات	۹۷۲
۱۱۵	حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہونا	۹۵۷	۱۳۱	ماخذ و مراجع	۹۷۵
۱۱۶	حضرت یونس علیہ السلام کا غضب ناک ہو کر چلے جانا اور پھجلی کا آپ کو نگل لینا	۹۵۸			
۱۱۷	حضرت یونس علیہ السلام کا پھجلی کے پیٹ سے باہر آنا	۹۵۹			
۱۱۸	حضرت یونس علیہ السلام کا واپس اپنی قوم کی طرف جانا	۹۶۰			
۱۱۹	حضرت یونس علیہ السلام کے فضائل میں احادیث کفار کے اس قول کا رد کہ فرشتے اللہ عزوجل کی بیٹیاں ہیں	۹۶۲			
۱۲۱	اللہ اور جنات کے درمیان نسبی قرابت کے مدعیان کے محامل	۹۶۳			



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي استغنى في حمده عن الحامدين وانزل القرآن تبليانا لكل شئ عند العارفين والصلوة والسلام على سيدنا محمد الذي استغنى بصاوة الله عن صلوة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذي بلغ اليما انزل عليه من القرآن وبين لنا ما نزل عليه بتبيان وكان خلقه القرآن وتحدى بالفرقان وعجز عن معارضته الانس والجان وهو خليل الله حبيب الرحمن لواءه فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبياء والمرسلين امام الاولين والاخرين شفيع الصالحين والمذنبين واختص بتنصيب المغفرة له في كتاب مبين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائر اولياء امته وعلماء ملته اجمعين - اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله - اعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات اعمالي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه - اللهم ارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه - اللهم اجعلني في تبليان القرآن على صراط مستقيم وثبتني فيه على منهج قويم واعصمني عن الخطأ والنزول في تحريره واحفظني من شر الحاسدين وزيع المعاندين في تقريرهم اللهم الق في قلبي اسرار القرآن وشرح صدرى لمعاني الفرقان ومتعني بفيوض القرآن ونورني بانوار الفرقان واسعدني لتبليان القرآن، رب زدني علما رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا - اللهم اجعله خالصا لوجهك ومتبولا عندك وعند رسولك واجعله شائعا ومستفيضا ومفيضا ومرغوبا في اطراف العالمين الى يوم الدين واجعله لي ذريعة للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة تجارية الى يوم القيامة وارزقني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته في الآخرة واحيني على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة - اللهم ائت ربى لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت آمين يا رب العالمين -

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ۵

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستغنی ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور صلوٰۃ و سلام کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہو جو خود اللہ تعالیٰ کے صلوٰۃ نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلوٰۃ بھیجنے والے کی صلوٰۃ سے مستغنی ہیں۔ جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن نازل کیا اس کو انہوں نے ہم تک پہنچایا اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کا روشن بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ ان کے اوصاف سراپا قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا چیلنج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا جہنم اہر جہنم سے بلند ہوگا۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائم ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام نیکو کاروں اور گنہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی پاکیزہ آل ان کے کامل اور بادی اصحاب اور ان کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین اور ان کی امت کے تمام علماء اور اولیاء پر بھی صلوٰۃ و سلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شر اور بد اعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ! مجھ پر حق واضح کر اور مجھے اس کی اتباع عطا فرما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب عطا فرما۔ اے اللہ! مجھے ”تبیان القرآن“ کی تصنیف میں صراط مستقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ثابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں سے بچا اور مجھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شر اور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کو قرآن کے معانی کے لئے کھول دے مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہرہ مند فرما۔ قرآن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کو منور فرما۔ مجھے ”تبیان القرآن“ کی تصنیف کی سعادت عطا فرما۔ اے میرے رب! میرے علم کو زیادہ کر! اے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائے) پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے (جہاں سے بھی باہر لائے) پسندیدہ طریقہ سے باہر لا اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے) مددگار ہو۔ اے اللہ! اس تصنیف کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے اور اس کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کر دے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور مقبول محبوب اور اثر آفرین بنادے اس کو میری مغفرت کا ذریعہ میری نجات کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کر دے۔ مجھے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند کر مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطا فرما اے اللہ! تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اور عہد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بد اعمالیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو انعامات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین!

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

(٢٩)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

سورة العنكبوت

سورت کا نام

اس سورت کا نام العنکبوت ہے، کیونکہ اس سورت کی درج ذیل آیت میں العنکبوت کا ذکر ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۚ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِذَا أَخَذَتْ بِبَنِيٍّ ۖ وَإِنْ أَوْهَنَّ الْبَيْتُ لَبِيتَ الْعَنْكَبُوتُ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (العنکبوت: ۴۱)

جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، جو ایک گھر بنا لیتی ہے، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔

قرآن مجید میں العنکبوت کا لفظ صرف اسی سورت کی اسی آیت میں ہے، لہذا اس سورت کا نام العنکبوت رکھنے کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کو اپنا کارساز اور مددگار بنا رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔

سورة العنكبوت کے متعلق احادیث

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم شعلی النیشاپوری المتوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورة العنکبوت کو پڑھا اس کو ہر مومن اور منافق کے عدد کے برابر دس نیکیاں ملیں گی۔

(الکشف والایمان ج ۷ ص ۲۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۲ھ)

اس حدیث کو امام ابوالحسن علی بن احمد الواحدی النیشاپوری المتوفی ۳۶۸ھ نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(الوسیط ج ۳ ص ۳۱۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام ابن الضریس، امام النحاس، امام ابن مردویہ اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سورة العنکبوت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

امام الدارقطنی نے السنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند گننے کی نماز چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھی پہلی رکعت میں سورة العنکبوت یا سورة الروم پڑھی اور دوسری

رکعت میں سورۃ یٰسین پڑھی۔ (الدر المنثور ج ۶ ص ۳۹۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سورج گرہن کفنی کی نماز دو رکعت ہے جس میں چار رکوع ہیں اور ہر رکعت میں دو رکوع ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سورج گرہن کی نماز دو رکعت ہے اور ہر رکعت میں عام معمول کے مطابق ایک رکوع ہے ائمہ ثلاثہ کی دلیل مذکور الصدر حدیث ہے اور امام ابو حنیفہ دلیل مذکور ذیل حدیث ہے:

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا (اتنا لبقا قیام کیا کہ) لگتا تھا آپ رکوع نہیں کریں گے پھر آپ نے اتنا لبقا رکوع کیا کہ لگتا تھا کہ آپ رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی۔

(سنن ابوداؤد رقم ۱۱۹۳ السنن الکبریٰ للسنائی رقم الحدیث: ۱۸۶۷ مسند احمد ج ۲ ص ۱۹۱)

سورۃ العنکبوت کا زمانہ نزول

یہ سورت مکہ کے متوسط دور میں نازل ہوئی ہے جب مکہ میں مسلمانوں کو مشرکین اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے جو انہوں کو ان کے والدین زد کوکب کرتے تھے اور غلاموں پر ان کے آقا مشق ستم کرتے تھے اس وجہ سے قدرتی طور پر ان نو مسلموں کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے تھے اور شبہات سر اٹھاتے تھے کہ جب ہم برحق دین پر ہیں تو ہم پر یہ مصائب کیوں آرہے ہیں! اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام کی خاطر تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی اور ابھی تو تم پر اتنا ظلم و ستم نہیں ہوا جتنا ظلم و ستم پچھلی امتوں پر ہوا ہے اور جتنے مصائب انہوں نے راہ حق میں برداشت کیے ہیں۔

یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے
چوں سے گویم مسلمانم بلرزم
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا
کہ دائم مشکلات لا الہ را

ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۹ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۵ ہے یہ سورت سورۃ الروم کے بعد اور سورۃ المطففین سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ مکہ میں سورۃ العنکبوت کے بعد المطففین کے سوا اور کوئی سورت نازل نہیں ہوئی اور یہ سورت ان آخری سورتوں میں سے ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔

سورۃ العنکبوت کے مشمولات

- ☆ اس سورت کی ابتدائی آیات میں یہ بتایا ہے کہ حق اور سچائی کے راستہ میں مشکلات لازماً آتی ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔
- ☆ ماں باپ کی اطاعت کی حدود متعین کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔
- ☆ انبیاء سابقین حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت صالح اور حضرت ہود کی امتوں اور ان کے حالات کا اجمالاً ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے بھی دین حق کی راہ میں مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔
- ☆ جو کفار دوسروں کے سہاروں پر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی سازشیں تاریخ نبوت سے بھی زیادہ ضعیف ہیں۔
- ☆ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات۔
- ☆ جو مسلمان کفار کے ہاتھوں مظالم کا شکار ہو رہے تھے ان کو ہجرت کرنے کی ہدایت اور ان کے لیے آخرت کے اجر و ثواب کی بشارت۔
- ☆ توحید پر دلائل اور مشرکین کی مذمت۔

اس مختصر تعارف کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ توفیق اور اس کی تائید سے سورۃ العنکبوت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہے

ہیں۔ اللہ العظیم! مجھے حق پر مطلع کرنا اور اس کو لکھنے کی توفیق دینا اور مجھ پر باطل کو آشکارا کرنا اور اس سے اجتناب کرنے اور اس کا رد کرنے کی ہمت عطا فرمانا۔

غلام رسول سعیدی غفرلہ

الربیع الثانی ۱۴۲۳ھ / ۲۳ جون ۲۰۰۲ء

فون: ۰۳۰۰-۲۱۵۶۳۰۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ العنکبوت مکی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ۵ اس میں آیتیں اور سات رکوع ہیں

الْم ۱ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ

الف لام ہم ۵ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا

لَا يَفْتَنُونَ ۲ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ

نہیں جائے گا ۵ اور بے شک ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا سو اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کر

اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ۳ أَمْ حَسِبَ

دے گا جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو (بھی) ضرور ظاہر کر دے گا جو جھوٹے ہیں ۵ جو لوگ برے کام کرتے

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۴

رہتے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے! وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں ۵

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ

اور جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ بہت سننے والا

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۵ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ

سب کچھ جاننے والا ہے ۵ اور جو (اس کے دین میں) کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کوشش

اللَّهُ لَغَفِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

کرتا ہے بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے ۵ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے

الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دیں

أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۷ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ

دیں گے اور ہم ان کے اچھے کاموں کی ضرور ان کو جزا دیں گے ۵ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اٰمْرَ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَئِنْ جَآهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ

ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور (اے مخاطب!) اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک

لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمُهُمَاۤ اِلَّاۤ اَنْ مَّرَجَعُكُمْ فَاَنْتُمْ كُمُ بِمَا

قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو تو ان کی اطاعت نہ کر میری ہی طرف تم سب نے لوٹنا ہے پھر میں تم کو خبر دوں گا

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

کہ تم کیا کام کرتے تھے ۝ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم ان

لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ

کو ضرور نیکو کاروں میں داخل کریں گے ۝ اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں جب انہیں

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُوْدِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ

اللہ کی راہ میں کوئی اذیت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں

كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَٰٓئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا

اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آجائے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے

كُنَّا مَعَكُمْ ۝ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

ساتھ تھے! کیا اللہ ان چیزوں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا جو تمام جہان والوں کے سینوں میں ہیں! ۝

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۝

اور اللہ ایمان والوں کو ضرور ظاہر فرما دے گا اور منافقوں کو (بھی) ضرور ظاہر فرما دے گا ۝ اور

قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ

کافروں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے طریقہ کی پیروی کرو ہم تمہارے گناہوں کو اٹھالیں گے حالانکہ وہ

خَطِيْئَتُهُمْ وَمَا هُمْ بِخٰمِلِيْنَ مِنْ خَطِيْئَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۝

ان کے گناہوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں اٹھا سکیں گے

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۳﴾ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتَ لَا مَعَهُ

بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں ○ اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ

أَثْقَالَهُمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۴﴾

(اور) کئی بوجھ اور قیامت کے دن ان سے ضرور ان کی افتراء کی ہوئی باتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام میم ○ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا ○ اور بے شک ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا سو اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کر دے گا جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو (بھی) ضرور ظاہر کر دے گا جو جھوٹے ہیں ○ (العنکبوت: ۱-۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی آزمائشیں

الف لام میم ○ (العنکبوت: ۱) اس کی تفسیر البقرہ: ۱۷۱ میں گزر چکی ہے۔

فرمایا: کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا ○ (العنکبوت: ۲)

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم العسلی النیشاپوری المتوفی ۴۲۷ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کے سبب نزول میں اختلاف ہے ابن جریر اور ابن عمیر نے کہا یہ آیت حضرت عمار بن یاسر کے متعلق نازل ہوئی ہے جب ان کو اللہ کے ماننے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا تھا اور یہ سابقین اولین میں سے تھے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے جب ان کو عذاب دیا جا رہا تھا آپ نے فرمایا: اے آل یاسر صبر کرو تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ (الاصابہ رقم الحدیث: ۵۷۲۰)

امام شعی نے کہا یہ دونوں آیتیں ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئیں ہیں جو مکہ میں تھے اور اسلام لائے تھے مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ان کو لکھا جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اسلام کے اقرار کو قبول نہیں فرمائے گا وہ مدینہ کا قصد کر کے روانہ ہوئے مشرکین نے ان کا تعاقب کر کے ان کو پھر مکہ واپس لوٹا دیا تب ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ان کی طرف لکھا کہ تمہارے متعلق اس طرح آیت نازل ہوئی ہے تب مکہ کے مسلمانوں نے کہا اب ہم ہر حال میں مدینہ جائیں گے خواہ ہم کو مشرکین سے قتال کرنا پڑے۔ پھر وہ مکہ سے روانہ ہوئے مشرکین نے حسب سابق ان کا تعاقب کیا تو مسلمانوں نے ان سے قتال کیا بعض ان میں سے شہید ہو گئے اور بعض نجات پا کر مدینہ پہنچ گئے تو اللہ سبحانہ نے ان کے متعلق یہ دو آیتیں نازل فرمائیں۔

اور مقاتل نے کہا کہ یہ آیت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد شدہ غلام مہج کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ پہلے شخص تھے جو جنگ بدر کے دن مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے تھے عامر بن الحضرمی نے ان کو تیرا مارا تھا جس سے وہ شہید ہوئے تھے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہج سید الشہداء ہیں اور اس امت میں وہ پہلے شخص ہیں جن کو جنت کے

دروازہ سے پکارا جائے گا۔ ان کے شہید ہونے پر ان کے ماں باپ اور ان کی بیوی بے قراری سے گریہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ اللہ کو واحد ماننے کی وجہ سے ان کو جو مصائب اور مشقتیں پہنچیں ان پر صبر کریں اور یہ کہ دین اسلام میں بہر حال امتحانوں اور آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔

(الکھف والیمان ج ۷ ص ۲۷۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ الوسيط ج ۳ ص ۳۱۲ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)
اس کے بعد فرمایا: اور بے شک ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا O (العنکبوت: ۳)
سابقہ امتوں کی آزمائشیں

امام عبدالرحمن بن محمد بن ادریس الرازی المعروف بابن ابی حاتم التونی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ وَالضَّرَآءُ
وَزُلْزُلُهُمْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى
نُصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ O (البقرہ: ۲۱۳)
کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ
گے حالانکہ ابھی تک تم پر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جیسی تم سے
پہلے لوگوں پر آئیں تھیں ان پر آفتیں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ
(اس قدر) چھوڑ دیئے گئے کہ اس وقت کے رسول اور اس
کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟
سنو بے شک اللہ کی مدد عنقریب آئے گی!۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہتے تھے کہ ہمیں بھیلی امتوں کے حالات بتائے گئے انہیں اللہ کی راہ میں ایذا
پہنچائی گئی اور انہوں نے مصائب اور تکالیف میں صبر کیا اور راحت میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ فیصلہ
کیا کہ عنقریب اللہ ان کو کشادگی اور تنگی میں مبتلا کرے گا اور خیر اور شر میں اور امن اور خوف میں اور اطمینان اور بے قراری میں
آزمائے گا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۹ ص ۲۰۳-۲۰۴ رقم الحدیث: ۱۷۱۲۹ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر ٹیک
لگائے ہوئے تھے ہم نے آپ سے عرض کیا: آیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کرتے! آیا آپ ہمارے لیے دعائیں
کرتے! آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کو زمین میں دبا دیا جاتا پھر اس کے جسم پر آری رکھ کر اس کے جسم
کو دو حصوں میں کاٹ دیا جاتا اور یہ ظلم اسے اس کے دین سے منحرف نہیں کرتا تھا اور اس کے جسم میں لوہے کی کنگھی چلا کر اس
کے گوشت اس کی رگوں اور اس کے پٹھوں کو چھیل دیا جاتا اور یہ ظلم بھی اسے اس کے دین سے منحرف نہیں کرتا تھا اور اللہ اپنے
اس دین کو مکمل فرمائے گا حتیٰ کہ ایک سوار ضعفاء سے حضرت موت تک کا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا
البتہ اس کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیے کا ڈر ہوگا لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۱۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۳۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۰۳۰ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۱۳۷۱)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخارا تھا میں آپ کے پاس گیا میں نے آپ
پر ہاتھ رکھا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں اس کی پیش محسوس کی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کو کتنا تیر بخار ہے! آپ نے
فرمایا: ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے۔ ہمارے لیے مصائب کو دگنا کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم کو اجر بھی دگنا ملے میں نے عرض کیا: یا
رسول اللہ! لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مصائب کس پر آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نبیوں پر میں نے پوچھا: پھر کس پر؟ آپ

نے فرمایا: پھر نیک لوگوں پر بے شک ان میں سے کسی ایک کو فقر میں مبتلا کیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک چادر ہوتی ہے اور بے شک ان میں سے ایک شخص مصیبت سے اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک شخص راحت سے خوش ہوتا ہے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۲۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۰۴۵، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۲۶، مسند احمد ج ۳ ص ۹۳)
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا: انبیاء پر پھر جوان کے قریب ہوں پھر جوان کے قریب ہوں سو ہر شخص اپنے دین کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے جو شخص اپنے دین میں سخت ہوتا ہے اس پر سخت مصیبت آتی ہے اور جو شخص اپنے دین میں نرم ہوتا ہے اس پر اپنے دین کے اعتبار سے مصیبت آتی ہے بندہ مسلسل مصائب میں مبتلا ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۹۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۲۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۳، مسند احمد ج ۲ ص ۱۷۲، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۷۸۶، مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۱۵۰، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۸۳۰، صحیح ابن حبان ج ۳ ص ۲۷، شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۷۷۵، شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۳۳۳)

اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک اشکال کے جوابات

سو اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کر دے گا جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو (بھی) ضرور ظاہر کر دے گا جو جھوٹے ہیں ○ (العنکبوت: ۳)

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم خیشا پوری متوفی ۳۲۷ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے: سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو (بھی) ضرور جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مستقبل میں ہونے والے کسی کام کا پہلے علم نہیں ہوتا بلکہ اس کام کے واقع ہو جانے کے بعد اس کا علم ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا امتحان لینے سے پہلے ان کا علم ہوتا ہے اس کا علم قدیم تام ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا حتیٰ کہ اس کا معلوم ہونا موجود اور متحقق ہو جائے۔

مقاتل نے کہا اس کا معنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا! لفظش نے کہا اس کا معنی ہے اللہ اس کو ممتاز اور تیز کر دے گا۔

الفتحی نے کہا اللہ تعالیٰ کے علم کی دو قسمیں ہیں: (۱) ایک قسم یہ ہے کہ وہ ماضی کی کسی بات کو جانتا ہے (۲) اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس کو علم ہے کہ مستقبل میں فلاں کام ہوگا اور اس کو یہ علم ہے کہ فلاں وقت میں یہ کام ہوگا سو اس کام کے ہو جانے اور وقوع کا علم تو اسی وقت ہوگا جب وہ کام واقع ہو جائے گا (اور اگر اس کے وقوع سے پہلے یہ علم ہو کہ یہ کام واقع ہو گیا ہے تو یہ غلط اور خلاف واقع ہوگا۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے):

وَلَيَكُونَنَّكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَّالِّينَ
وَتَبْلُغُوا آخِبَارَكُمْ ○ (محمد: ۲۱)

ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے حتیٰ کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں گے اور ہم تمہاری خبروں کو جانچ لیں گے۔

اسی طرح اس آیت میں بھی ہے۔ (الکشف والبيان ج ۷ ص ۲۷۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

ز جان نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے تاکہ اللہ صادق کے صدق کے وقوع اور کاذب کے کذب کے وقوع کو جان لے

حالانکہ اللہ کو صادق اور کاذب کے پیدا کرنے سے پہلے ان کے صدق اور کذب کا علم تھا، لیکن اس کو علم تھا کہ صادق کے صدق کا وقوع ہونے والا ہے اور غریب اس کا صدق واقع ہوگا لیکن اس نے قصد کیا کہ اس کو ان کے صدق اور کذب کے وقوع کا علم ہوتا کہ ان کے صدق اور کذب کی جزاء دی جائے۔

نحاس نے کہا اس آیت کے حسب ذیل معانی ہیں:

(۱) صادقین اور کاذبین کو ان کے اعمال کے اعتبار سے جو صلہ ملے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس صلہ اور ان کے انجام سے واقف کرے گا۔

(۲) اللہ تعالیٰ لوگوں کو اور جہان والوں کو اس پر مطلع کرے گا کہ یہ صادق ہیں اور یہ کاذب ہیں، یعنی ان کو مشہور کرے گا، صادقین کی کرامت اور وجاہت ظاہر فرمائے گا کہ یہ صادق ہیں اور کاذبین کو رسوا اور ذلیل کرے گا کہ یہ کاذب ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ صادقین کے اوپر صدق کی علامت چسپاں کر دے گا اور کاذبین پر کذب کی علامت چسپاں کر دے گا۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۳۰۰-۲۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے سات آدمیوں نے اسلام کو ظاہر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمار، ان کی ماں سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم، رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت آپ کے چچا ابوطالب کے ذریعہ کی، اور رہے حضرت ابوبکر تو ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعہ کی اور رہے باقی صحابہ تو ان کو مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کو لوہے کی زنجیریں پہنائیں اور ان کو دھوپ میں تپایا، ان میں سے ہر ایک پر خود انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق سختی اور ظلم کیا، ماسوا حضرت بلال کے، ان کے نزدیک ان کی جان معمولی اور حقیر تھی اور ان کی قوم بھی ان کو حقیر جانتی تھی، انہوں نے ان کو کچڑ کر بچوں کے حوالے کر دیا وہ حضرت بلال کو مکہ کی گھاٹیوں میں کھینٹے پھرتے تھے اور حضرت بلال کہتے تھے احدا احد (اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے)۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۰، مسند ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۴۹، مسند احمد ج ۱ ص ۲۰۴، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۰۸۳، المستدرک)

ج ۳ ص ۲۸۲، دلائل النبوة ج ۲ ص ۲۸۱-۲۸۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ برے کام کرتے رہتے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے! وہ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں! اور جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ بہت سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے! اور جو (اس کے دین میں) کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے غی فائدہ کے لئے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے! اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دیں گے اور ہم ان کے اچھے کاموں کی ضرورت ان کو جزا دیں گے! (العتبوت: ۲۹)

اللہ تعالیٰ کا غنی اور بے نیاز ہونا

جو لوگ برے کام کرتے رہے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے! اس سے یہ مراد ہے کہ کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہم کو عاجز کر دیں گے اور ہم ان کی گرفت نہیں کر سکیں گے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت الولید بن المغیرہ، ابو جہل، الاسود العاص بن ہشام، شیبہ، عقبہ، الولید بن عقبہ، بن معیط، حنظلہ، بن ابی سفیان اور العاص بن وائل وغیرہم کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے رب کی صفات کے متعلق جو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے رب کی گرفت میں نہیں آ سکیں گے، ان کا یہ کہنا بہت برا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور اس کے بعد فرمایا اور جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص موت سے ڈرتا ہے اس کو نیک عمل کرنے چاہئیں، کیونکہ موت ملنے والی چیز نہیں ہے۔

پھر فرمایا اور جو (اس کے دین میں) کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کا معنی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ثابت قدم رہتا ہے اور کفار سے جہاد میں مشغول رہتا ہے تو اس کی یہ تمام سعی اپنے نفس کے لیے ہے، کیونکہ ان تمام نیک اعمال کا ثواب اس کو ہی ملے گا، ان اعمال کا کوئی نفع اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، بے شک اللہ تمام جہانوں سے غنی ہے یعنی اس کو کسی کے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو، سو اس کے جس کو میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرو میں تم کو ہدایت دوں گا، تم سب فقیر ہو، سو اس کے جس کو میں غنی کروں، تم مجھ سے سوال کرو میں تم کو رزق دوں گا، اور تم سب گنہگار ہو، سو اس کے جس کو میں عافیت سے رکھوں، سو تم میں سے جس کو یہ یقین ہو کہ میں گناہ بخشے پر قادر ہوں پھر وہ مجھ سے بخشش کا سوال کرے تو میں اس کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر تمہارے اول اور آخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خشک مل کر میرے بندوں میں سے سب سے بڑے حقیقی اور پرہیزگار کے دل کے مطابق ہو جائیں تو میرے ملک میں مجھ کے پڑ کے برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اول اور آخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خشک مل کر میرے ملک میں مجھ کے پڑ کے برابر کسی نہیں ہوگی، اور اگر تمہارے اول اور آخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خشک مل کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں، پھر تم میں سے ہر انسان اپنی تمام آرزوؤں کا سوال کرے اور میں ہر شخص کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو میرے ملک سے صرف اتنی کمی ہوگی جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لے، کیونکہ میں جواد اور واجد اور ماجد (بہت بخشنے والا اور بہت بزرگ) ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری عطا میرا کلام ہے اور میرا عذاب (بھی) میرا کلام ہے، جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو فقط اتنا کہتا ہوں "ہو" اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۹۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۷، مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۴، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۱۹، حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۱۲۵، المستدرک ج ۴ ص ۲۴۱، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۶ ص ۹۳)

اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دیں گے اور ان کے اچھے کاموں کی ضرورت ان کو جزا دیں گے۔

گناہوں کو مٹانے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد جو دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اس نقطہ کو مٹا دیا جائے گا، یا فرشتوں نے اس کے صحائف اعمال میں اس کے جو گناہ لکھے ہیں ان کو مٹا دیا جائے گا، یا یہ مغفرت اور بخشش سے کنایہ ہے۔

اور ان کے اچھے کاموں سے مراد ان کی عبادات ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے زمانہ کفر و شرک میں جس قدر گناہ کیے تھے ان سب کو مٹا دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے زمانہ کفر اور اسلام کے سب گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، جمہور کے نزدیک کفر اور شرک کے زمانہ میں کیے گئے نیک کام مقبول نہیں ہوتے اس لیے ان کے صرف ان ہی کاموں پر جزا ملے گی جو انہوں نے اسلام لانے کے بعد کیے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ زمانہ کفر میں کیے ہوئے نیک کاموں پر بھی جزا ملے گی، اس کی تفصیل اور تحقیق کے لیے شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۵۸۵-۵۸۴ کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور (اے مخاطب!) اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، پھر میں تم کو خبر دوں گا کہ تم کیا کرتے تھے ○ (العنکبوت: ۸)

شرک اور معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہ کرنے کا حکم

امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی التوفی ۵۱۶ھ لکھتے ہیں:

یہ آیت اور لقمان: ۱۳ اور الاحزاب: ۲۷ حضرت سعد بن ابی وقاص (سعد بن مالک) رضی اللہ عنہ اور ان کی ماں حنہ بنت ابی سفیان کے متعلق نازل ہوئیں ہیں، جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے حضرت سعد سابقین اولین میں سے تھے اور اپنی ماں کے ساتھ بہت نیکی کرتے تھے ان کی ماں نے کہا یہ کون سا دین ہے جو ابھی ظاہر ہوا ہے، اور اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تم اپنے سابق دین کی طرف نہیں رجوع کرو گے، ورنہ میں مر جاؤں گی اور تم کو ہمیشہ یہ طعنہ دیا جائے گا کہ تم اپنی ماں کے قاتل ہو، پھر ان کی ماں نے پورا دن کھائے، پئے اور آرام کے بغیر گزار دیا، پھر اس نے دوسرا دن بھی اس طرح کھائے پئے بغیر گزار دیا، پھر حضرت سعد ان کے پاس گئے اور کہا اے ماں! اگر آپ کے پاس سوزندگیاں ہوں اور آپ اسی طرح ایک ایک کر کے ان زندگیوں کو ختم کر دیتیں پھر بھی میں اپنے دین کو ترک نہ کرتا، آپ چاہیں تو کھانا کھائیں اور چاہیں تو کھانا نہ کھائیں۔ جب ان کی ماں حضرت سعد کے سابق دین کی طرف لوٹنے سے مایوس ہو گئیں تو پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اور حسن سلوک کریں اور اگر وہ اللہ کا شریک بنانے کا حکم دیں تو اس حکم میں ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ (معالم التنزیل ج ۳ ص ۵۵۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۰ھ)

یہ حدیث کچھ تغیر الفاظ کے ساتھ حسب ذیل کتب حدیث میں ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۴۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۸۹، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۷۸۴)

ہر چند کہ قرآن مجید کی اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ صرف اللہ کا شریک بنانے کی ممانعت ہے کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور ناقابل مغفرت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی معصیت میں ماں باپ کی یا کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر پر ایک شخص کو امیر مقرر کر دیا، اس نے آگ جلائی اور لشکر سے کہا اس آگ میں داخل ہو جاؤ، بعض نے اس آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور دوسروں نے کہا ہم نے آگ سے ہی تو فرار اختیار کیا ہے، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو جن لوگوں نے اس آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا ان سے آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاؤ تو قیامت تک اسی آگ میں رہتے اور دوسروں سے فرمایا معصیت (اللہ کی نافرمانی) میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف نیکی میں ہوتی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۱۲۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۱۶، مسند احمد ج ۱ ص ۱۳۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۵۶۷، مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۸۵، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۲ ص ۲۳۳)

والدین کی اطاعت کے متعلق احادیث

قرآن مجید کی اس آیت میں والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اور والدین کی اطاعت کے متعلق حسب ذیل احادیث

ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے حسن سلوک کا کون سب سے زیادہ حق دار ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں! اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں! اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۷۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳۸، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۱۱۱۸، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو! اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو! اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو! عرض کیا گیا کس کی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۳۵، مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۶)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! میرے پاس مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے اور میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا: تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی میں سے ہے پس تم اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۹۲، مسند احمد ج ۲ ص ۱۷۹، جامع الاصول رقم الحدیث: ۱۹۱)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے جہاد کی اجازت طلب کی! آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا پھر ان (کی خدمت) میں جہاد کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۷۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۲۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۲۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۸۲)

حضرت معاویہ بن جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا پھر اس کی خدمت میں لازم رہو کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔

(سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۱۰۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۸۱، مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۹، جامع الاصول رقم الحدیث: ۱۹۷)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے انہوں نے حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دو میں نے انکار کیا، پھر حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۸۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۸۸، مسند احمد ج ۲ ص ۲۰)

حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا میں نے اپنی ماں پر ایک باندی کو صدقہ کیا تھا اب وہ فوت ہو گئی ہیں! آپ نے فرمایا تمہارا اجر ثابت ہو گیا اور وراثت نے اس کو تمہیں واپس کر دیا! اس نے کہا یا رسول اللہ! اس پر ایک ماہ کے روزے تھے کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا اس کی طرف سے روزے رکھو! اس نے پوچھا اس نے حج نہیں کیا تھا آیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا اس کی طرف سے حج کرو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۳۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۷۷-۹۳۹)

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۶۵۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۰۹، مسند احمد ج ۵ ص ۳۳۹، جامع الاصول رقم الحدیث: ۲۰۰)

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مشرک تھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں اسلام سے اعراض کرنے والی ہیں آیا میں ان سے ملوں؟ آپ نے فرمایا تم ان سے ملو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۲۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۰۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۶۶۸، مسند احمد ج ۶ ص ۳۴۳، جامع الاصول رقم الحدیث: ۲۰۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے آیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۰۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۵۱۰، مسند احمد ج ۲ ص ۱۳، جامع الاصول رقم الحدیث: ۲۰۲) حضرت ابواسید مالک بن ربیعہ الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس بنو سلیمہ سے ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ! کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ماں باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا ہاں! ان کی نماز جنازہ پڑھو ان کے لیے استغفار کرو اور ان کے بعد ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو ان کے رشداروں سے ملو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۶۳، مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۷، جامع الاصول رقم الحدیث: ۲۰۳) حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجحر اند میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے میں اس وقت لڑکا تھا اور گوشت اٹھا کر لا رہا تھا ایک عورت آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی آپ نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کی رضاعی ماں ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۳۳، الاواب المفرد رقم الحدیث: ۱۲۹۵، جامع الاصول رقم الحدیث: ۲۰۷) حضرت طلحہ بن معاویہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں آپ نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاؤں کے پاس لازم رہو جنت وہیں ہے۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۸۱۶۲، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۳۴۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہوئے صبح کی اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر اس نے ان میں سے ایک کی اطاعت میں صبح کی تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور جس شخص نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں صبح کی تو اس کے لیے دو دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر ایک کی نافرمانی کی تو ایک کھلا ہوا ہوتا ہے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! اگر ماں باپ اس پر ظلم کریں؟ آپ نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۹۶، مشکوٰۃ المصابیح رقم الحدیث: ۳۹۳۳) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ (المجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۶۳۳، الکشف والایمان ج ۷ ص ۲۷۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم ان کو ضرور نیکو کاروں میں داخل کریں گے ○

اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی اذیت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے! کیا اللہ ان چیزوں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا جو تمام جہانوں والوں کے سینوں میں ہیں! اور اللہ ایمان والوں کو ضرور ظاہر فرما دے گا اور منافقوں کو (بھی) ضرور ظاہر فرما دے گا اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے طریقہ کی پیروی کرو ہم تمہارے گناہوں کو اٹھالیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں اٹھاسکیں گے بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ (اور) کئی بوجھ اور قیامت کے دن ان سے ضرور ان کی افتراء کی ہوئی باتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا (العنکبوت: ۱۳-۹)

العنکبوت: ۱۰-۹ کے متعدد اسباب نزول

العنکبوت: ۷ میں فرمایا تھا: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دیں گے اور ان کے اچھے کاموں کی ضرور ان کو جزا دیں گے اور العنکبوت: ۹ میں پھر اسی آیت کو دہرایا ہے: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ہم ان کو ضرور نیکو کاروں میں داخل کریں گے صالحین سے مراد ہے جو نیکی کے آخری درجہ کو پہنچے ہوئے ہوں اور جب مومن نیک اور تقویٰ کے انتہائی درجہ پر فائز ہوگا تو اس کو اس کا ثمرہ اور اس کی جزا حاصل ہوگی اور وہ جنت ہے سوان دونوں آیتوں کا ایک ہی مآل ہے۔

اور فرمایا اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ (الآیہ: العنکبوت: ۱۱)

امام عبدالرحمن بن محمد بن ادریس ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ اس آیت کی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں: اہل مکہ کے کچھ لوگ اسلام لے آئے وہ اسلام کو معمولی سمجھتے تھے (اس لیے انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی) جنگ بدر کے دن مشرکین ان کو اپنے ساتھ لڑنے کے لیے لے گئے ان میں سے کچھ فحشی ہو گئے اور کچھ قتل کر دیے گئے صحابہ نے کہا یہ لوگ مسلمان تھے ان کو جبراً لڑنے کے لیے لایا گیا تھا اور صحابہ نے ان کی مغفرت کی دعا کی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْفَالِجَةَ ظَالِمِينَ
قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ
قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا
قَالَ لِكُلِّ مَا وَهَبْنَاهُمْ حِجَّتُمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

بے شک جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روحمیں قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم اس زمین میں کمزور اور مغلوب تھے فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی تم اس میں ہجرت کر لینے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔ (النساء: ۹۷)

پھر صحابہ نے باقی مسلمانوں کی طرف اس آیت کا حکم لکھ کر بھیج دیا کہ اب تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے تم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو مشرکین نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ اس آزمائش کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی: اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی اذیت دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کو ایذا کی اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں اب پھر صحابہ نے ان کی طرف اس آیت کو لکھ کر بھیج دیا وہ روانہ ہوئے اور وہ ہر خیر سے مایوس ہو چکے تھے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ ص: ۷۰ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۱۷ھ)

علامہ عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الشافعی المالکی المتوفی ۸۷۵ھ نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔

(الجواہر الحسنیٰ فی تفسیر القرآن ج ۳ ص ۲۹۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۸ھ)

امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی متوفی ۵۱۶ھ نے اس آیت کے متعدد دشان نزول بیان کیے ہیں:

سہی اور ابن زید نے کہا اس سے مراد منافق ہے جب اس کو اللہ کی راہ میں کوئی اذیت پہنچتی تو وہ دین اسلام سے منحرف ہو کر کفر کو اختیار کر لیتا۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی مدد آتی یعنی جب مسلمان فتح یاب ہوتے اور ان کو مال غنیمت حاصل ہوتا تو منافقین مومنوں سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے دشمنوں کے مخالف ہیں ہم پہلے بھی مسلمان تھے اور ہم نے اس سے پہلے جو دین اسلام سے انحراف کے متعلق کہا تھا اس کی وجہ کفار کا جبر کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا کیا اللہ ان چیزوں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا جو تمام جہانوں والوں کے سینوں میں ہیں اور اللہ ایمان والوں کو ضرور ظاہر فرما دے گا اور منافقوں کو (بھی) ضرور ظاہر فرما دے گا (العنکبوت: ۱۰-۱۱)

اس آیت کے سبب نزول کے متعلق کافی اختلاف ہے:

مجاہد نے کہا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور جب لوگوں کی طرف سے ان کو کوئی اذیت پہنچتی یا ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ منحرف ہو جاتے۔

عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے اسلام لانے کے بعد ہجرت نہیں کی (جیسا کہ تفسیر امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے تفصیلاً گزر چکا ہے)۔

قائد نے کہا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جن کو کفار مکہ واپس لے گئے تھے۔ اسی وجہ سے امام شعبی نے یہ کہا ہے کہ ابتداء سورت سے لے کر یہاں تک دس آیتیں مدنی ہیں اور باقی سورت کی ہے۔

دوسرے لوگوں کے حقوق ضائع کرنے یا ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا

اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے طریقہ کی پیروی کرو ہم تمہارے گناہوں کو اٹھالیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں اٹھاسکیں گے۔ (الآیۃ: العنکبوت: ۱۲-۱۳)

کفار کے اس قول کا معنی یہ ہے اگر تم نے ہمارے عقائد کو اپنا لیا تو ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھالیں گے۔

مجاہد کہتے ہیں کہ مشرکین قریش نے مسلمانوں سے کہا ہم اور تم دونوں مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے اگر تمہارے گناہ ہوئے تو وہ ہمارے ذمہ ہیں اور جو کام تمہارے اوپر واجب ہیں ان کے نہ کرنے کا بوجھ بھی ہمارے ذمہ ہوگا ایک روایت ہے کہ یہ کہنے والا ولید بن مغیرہ تھا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو شخص کسی کا حق ضائع کرے گا یا اس پر ظلم کرے گا تو حق دار کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو شخص کسی کے گناہ کا سبب بنے گا۔ اس پر اس کے گناہ کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔

امام عبدالرحمان بن محمد بن ادريس ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا پھر فرمایا تم ظلم کرنے سے بچو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قسم کھا کر فرمائے گا: مجھے اپنی عزت کی قسم! آج کوئی شخص ظلم کی سزا پائے بغیر نہیں رہے گا پھر ایک منادی ندا کرے گا فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ وہ اپنی نیکیوں سمیت آئے گا اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی لوگ نظریں اونچی کر کے اس کی طرف دیکھیں گے حتیٰ کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا پھر

منادی یہ اعلان کرے گا جس شخص کے حقوق اس کے ذمہ ہوں یا اس شخص نے جس پر ظلم کیا، وہ بدلہ لینے کے لیے آ جائے پھر لوگ رخصت کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے پھر رحمان فرمائے گا میرے اس بندہ سے اپنے حقوق لے لو لوگ کہیں گے ہم اس سے کس طرح حقوق لیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اس کی نیکیاں لے لو لوگ اس کی نیکیاں لینا شروع کر دیں گے حتیٰ کہ اس کی ایک نیکی بھی نہیں رہے گی اور ابھی بدلہ لینے والے باقی ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے اپنا حق لے لو لوگ کہیں گے اس کی تو اب ایک نیکی بھی نہیں رہی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے اپنے گناہ اس کے اوپر لا دو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے استدلال کیا: اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۱۸۷، مکرمہ ۱۴۱۷ھ، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۳۶-۳۳۷، دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

جو شخص کسی گناہ کا سبب بنے گا اس پر لوگوں کے اس گناہ کا بوجھ ڈال دیا جائے گا

قرآن نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: جس نے کسی قوم کو گمراہی کی طرف بلایا اس کے اوپر اس قوم کے گناہ لا دیئے جائیں گے اور اس قوم کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۱۸۹، الکلیف والبیان للثعلبی ج ۷ ص ۲۷۳، بیروت ۱۳۲۲ھ)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن سے قیامت کے دن اس کی تمام باتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کے سرمہ کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا اور اس نے انگلی سے کسی کی مٹی جو کھرچی ہوگی اس کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا سوائے معاذ! میں قیامت کے دن تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ کوئی شخص تم سے ان نیک اعمال کے لینے میں کامیاب نہ ہو جائے جو تم کو اللہ نے عطا کیے ہیں۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۱۹۰، مکتبہ نزار مصطفیٰ مکرمہ، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۳۶، دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

ان احادیث کی تصدیق اس حدیث صحیح میں ہے:

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ کے پاس چند لوگ آئے جن کے پیر ننگے بدن ننگے گلے میں چڑے کی کفنیاں یا عبا میں تحیں اور وہ تلواریں لٹکائے ہوئے تھے ان میں سے اکثر بلکہ سب کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا ان کا فقر و فاقہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا آپ اندر گئے پھر باہر آئے پھر آپ نے بلال کو اذان اور اقامت کا حکم دیا آپ نے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا اور یہ آیت پڑھی:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مَقِيبًا ۝ (النساء: ۱۱)

پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدْ أَثِمَتْ لِعَذَابٍ ۝ (البقرہ: ۱۸)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور غور کرو کہ تم نے کل (قیامت کے دن) کے لیے کیا (نیک عمل) بھیجا ہے۔

کوئی شخص دینار اور درہم اور کپڑا اور ایک صاع (چار کو گرام) گندم اور ایک صاع کھجوروں کا صدقہ کرے خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا

ہی ہو پھر انصار میں سے ایک شخص وزنی تھیلی اٹھا کر لایا جس کو اس نے بہ مشکل اٹھایا ہوا تھا پھر لگا تار لوگ آ کر صدقہ کرنے لگے حتیٰ کہ میں نے کپڑے اور طعام کے دو ڈھیر دیکھے حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ (خوشی سے) سونے کی طرح چمک رہا تھا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ ایجاد کیا اس کے لیے اس کا اجر ہوگا اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا بھی اجر ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو اور جو اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا اس کا گناہ اس پر بھی ہوگا اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس پر ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۱۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۷۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۵۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۳ مسند احمد ج ۲ ص ۳۵۷)

اور اس کی تصدیق اس حدیث میں بھی ہے:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے گناہ کے بوجھ کا ایک حصہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے پر بھی ہوگا کیونکہ یہ پہلا شخص تھا جس نے گناہ کا طریقہ ایجاد کیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۲۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۱۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۷۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۹۸۵ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت آدم کا پہلا بیٹا قابیل تھا جس نے ان کے دوسرے بیٹے ہابیل کو اس حسد سے قتل کر دیا تھا کہ ہابیل کی قربانی قبول ہوگئی تھی اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے پہلا قتل کیا تھا اور بعد کے لوگوں کو قتل کرنے کے طریقہ کی رہنمائی کی تھی اس لیے بعد کے لوگوں کے قتل کرنے کا وہ سبب بنا اور جب کوئی شخص کسی شخص کے گناہ کا سبب بنے تو وہ بھی ان کے گناہوں میں حصہ دار ہوتا ہے۔ یہ حدیث قواعد اسلام کے مطابق ہے کہ جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا۔

الحدیث۔ (عمدة القاری ج ۸ ص ۱۰۳ ج ۱۵ ص ۲۹۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۱ھ)

پس العنکبوت: ۱۳ میں جو فرمایا ہے کہ اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ۔ اس کا محمل یہ ہے کہ مشرکین پر اپنے شرک اور گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا اور ان کے سبب سے جن لوگوں نے شرک کیا اور دیگر گناہ کیے ان کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ

اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نو سو سال رہے

إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۴﴾

پس ان لوگوں کو طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے ○

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۵﴾

پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشان بنا دیا ○

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ

اور ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور یہ

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ

تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو ۱۶ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف بتوں کی

دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ

عبادت کرتے ہو اور محض جھوٹ گھڑتے ہو بے شک تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا

وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں سو تم اللہ سے رزق طلب کرو

عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ط إِلَيْهِ

اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو ، تم اسی کی طرف

تُرْجَعُونَ ﴿۱۷﴾ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ

لوٹائے جاؤ گے ۱۷ اور اگر تم تکذیب کرو تو تم سے پہلے کتنی ہی امتیں تکذیب کر چکی ہیں

قَبْلِكُمْ ط وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۸﴾

اور رسول کے ذمہ صاف صاف پیغام پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے ۱۸

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ط إِنَّ

کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداء مخلوق کو پیدا کیا پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا بے شک

ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۱۹﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

یہ اللہ پر آسان ہے ۱۹ آپ کہیے کہ تم زمین میں

فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ

سفر کرو پس غور کرو کہ کس طرح اللہ نے ابتداء مخلوق کو پیدا کیا ہے پھر اللہ دوسری بار نئی

التَّشَاةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

پیدا کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۝

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۝

وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ۝

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا

اور تم (اللہ کو) زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو اور نہ آسمان میں

لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٌ ۝

اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نو سو سال رہے پس ان لوگوں کو طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے ۝ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا ۝ (العنکبوت: ۱۵-۱۳)

حضرت نوح علیہ السلام کی حیات کا اجمالی خاکہ

علامہ بدر الدین محمد بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ حضرت نوح علیہ السلام کے تعارف میں لکھتے ہیں:

حضرت نوح علیہ السلام کے ماں باپ دونوں مومن تھے ان کی ماں کا نام قتیوش بنت برکاتیل تھا اور ان کے والد کا نام شیث تھا ان کو قاتیل کی اولاد کی طرف مبعوث کیا گیا تھا بعثت کے وقت حضرت نوح کی عمر میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا اس وقت ان کی عمر ۵۰ سال تھی اور بعض نے کہا اس وقت ان کی عمر ۳۵ سال تھی اور بعض نے کہا اس وقت ان کی عمر ۴۸ سال تھی۔ اسی طرح ان کے مقام بعثت میں بھی اختلاف ہے مجاہد نے کہا ان کو ہند میں مبعوث کیا گیا حسن بصری نے کہا ان کو ارض بابل (عراق کا ایک شہر جو کوفہ اور بغداد کے درمیان ہے) اور کوفہ میں مبعوث کیا گیا۔ امام ابن جریر نے کہا حضرت نوح حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سو چھ بیس سال بعد پیدا ہوئے مقاتل نے کہا حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان ایک سو سال کا عرصہ ہے اور حضرت نوح اور حضرت ادریس کے درمیان بھی ایک سو سال کا عرصہ ہے اور یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں۔

مقاتل نے کہا ان کا نام السکن ہے ایک قول ہے ان کا نام الساکن ہے طبری نے کہا ان کا نام عبد الغفار ہے اور بہت زیادہ روئے کی وجہ سے ان کا نام نوح ہو گیا نوح کا معنی نوح کرنا اور رونا ہے ان کے زیادہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے کتے کو دیکھ کر دل میں کہا یہ کس قدر بد شکل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو گویا کی دی اس نے کہا اے مسکین! آپ نے کس پر عیب لگایا ہے نقش پر یا نقاش پر۔ اگر نقاش پر عیب ہے تو اگر میرا بنانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں خود کو حسین بنالیتا اور اگر نقاش پر عیب ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی ملک پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کتے کو

اللہ تعالیٰ نے گویا کی وی ہے پھر وہ اپنے اس خیال پر چالیس سال تک روتے رہے۔

(عمدة القاری ج ۱۵ ص ۲۹۹-۲۹۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح نے دل میں کہا کہ یہ کس قدر بد شکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم اس سے زیادہ حسین مخلوق پیدا کر کے دکھاؤ حضرت نوح علیہ السلام اپنی اس خطا پر عرصہ تک روتے رہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۳۰۷ دار الفکر ۱۴۱۵ھ ج ۳ ص ۲۹۶ دار الکتب العربی ۱۴۲۰ھ)

اس واقعہ کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں ان کا مقام اس سے بلند ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت پر اعتراض کریں یا اس کو برا جانیں علاوہ ازیں دل میں جو غیر اختیاری طور پر خیالات آتے ہیں ان پر انسان کو قدرت نہیں ہے اور نہ اس سے ان پر باز پرس ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہ واقعات صحیح نہیں ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی متوفی ۸۵۵ھ فرماتے ہیں ان کے نام کی دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے ایمان نہ لانے پر ساڑھے نو سو سال تک افسوس کرتے رہے اور روتے رہے۔

سدی نے کہا حضرت نوح کی عمر ایک ہزار چار سو سال تھی امام ابن جوزی نے کہا کہ ان کی عمر ایک ہزار تین سو سال تھی ایک قول ہے ان کی عمر ایک ہزار سات سو سال تھی (کیونکہ بعثت کے بعد ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے تبلیغ کی تھی پھر طوفان آیا اس کے بعد بھی وہ ایک عرصہ تک زندہ رہے) حضرت نوح موصل کی مشرقی جانب میں فوت ہوئے تھے یہ وہی جگہ ہے جہاں ان کی کشتی جو دی پہاڑ کے پاس ٹھہری تھی امام ابن اسحاق نے کہا وہ بند میں فوت ہوئے تھے عبد الرحمن بن سابط نے کہا حضرت صوّد حضرت صالح حضرت شعیب اور حضرت نوح علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قبریں زمزم رکن اور مقام کے درمیان ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ بابل میں فوت ہوئے ایک قول یہ ہے کہ وہ بعلبک (شام کا ایک شہر) کی کرک نام کی ایک بستی میں فوت ہوئے اور اب بھی وہاں پر ان کی قبر معروف ہے اس کو کرک نوح کہا جاتا ہے حافظ ابن کثیر نے کہا کہ امام ابن جریر اور امام ازرقی نے روایت کیا ہے کہ ان کی قبر مسجد حرام میں ہے اور یہ قول دوسرے متاخرین کے اقوال کی بہ نسبت زیادہ قوی اور زیادہ ثابت ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۵ ص ۲۹۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ)

اہل کتاب کا قول یہ ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے اس وقت ان کی عمر چھ سو سال تھی اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ اس کے بعد تین سو پچاس سال زندہ رہے لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں یہ تصریح ہے کہ وہ بعثت کے بعد اپنی قوم میں نو سو پچاس سال تک رہے۔ پھر اس کے بعد ان ظالموں پر طوفان آیا۔ پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ طوفان آنے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ چوراسی سال کی عمر میں ان کی بعثت ہوئی اور طوفان کے بعد وہ ساڑھے تین سو سال زندہ رہے اس حساب سے ان کی عمر ایک ہزار سات سو سال ہے۔ امام ابن جریر امام ازرقی اور دیگر مورخین نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں ہے اور یہ قوی قول ہے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۲۰-۱۰۰ ملخصاً مطبوعہ دار الفکر بیروت)

بعض محققین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس علاقہ میں رہتی تھی جو آج دنیا میں عراق کے نام سے مشہور ہے اور اس کی جائے وقوع موصل کے نواح میں ہے اور جو روایات کردستان اور آرمینیا میں زمانہ قدیم سے تواتر کے ساتھ منقول ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی علاقہ میں کسی مقام پر ٹھہری تھی۔ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور ان کی

قوم کی اکثریت نے ان کی رسالت اور نبوت کو نہیں مانا اور بالآخر ان پر ایک طوفان بھیج کر ان کو غرق کر دیا گیا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ آپ کو مکہ میں تبلیغ کرتے ہوئے چند سال ہوئے ہیں اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے یا آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں تو آپ رنج اور افسوس نہ کریں، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں وہ ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کرتے رہے اور اتنی افراد کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لایا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بہ نسبت آپ صبر کرنے کے زیادہ لائق ہیں کیونکہ آپ کی تبلیغ کی مدت ان سے بہت کم ہے اور آپ کے متبعین ان کی بہ نسبت بہت زیادہ ہیں۔

اس کی تحقیق کہ طوفان نوح تمام زمین پر آیا تھا یا بعض علاقوں پر

حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اس میں یہ اختلاف ہے کہ آیا وہ طوفان صرف ان ہی کے علاقہ میں آیا تھا یا تمام روئے زمین پر وہ طوفان آیا تھا، مسلم مؤرخین اور مفسرین کے زیادہ تر اقوال یہ ہیں کہ یہ طوفان پوری روئے زمین پر آیا تھا اور بعض نے یہ کہا کہ یہ طوفان صرف انہی کے علاقہ میں آیا تھا، تورات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ طوفان تمام روئے زمین پر بھیجا گیا تھا۔ ہم پہلے تورات کی آیات نقل کریں گے اس کے بعد مسلم مؤرخین اور مفسرین کی عبارات نقل کریں گے اور اخیر میں ان بعض علماء کی عبارات کا ذکر کریں گے جن کے نزدیک یہ طوفان صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ مخصوص تھا۔

طوفان نوح کا تمام روئے زمین کو محیط ہونا

تورات میں لکھا ہے:

اور چالیس دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑھا اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے اور پانی ان سے چندہ ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے اور خشکی کے سب جاندار جن کے تنھوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے بلکہ ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر گئی۔ کیا انسان کیا حیوان کیا رینگنے والا جانور کیا ہوا کا پرندہ یہ سب کے سب زمین پر سے مر گئے۔ فقط ایک نوح باقی بچا یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور پانی زمین پر ایک سو پچاس دن تک چڑھتا رہا (تورات پیدائش باب ۷ آیت ۲۳-۱۷ کتاب مقدس بائبل سو سال کی لاہور)

امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر متوفی ۵۷۱ھ امام عبد الرحمن بن علی الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ امام محمد بن محمد ابن الاثیر الجزری المتوفی ۶۳۰ھ ان سب نے لکھا ہے:

فسارت بهم السفينة فطافت بهم الارض
كلها في ستة اشهر لا تستقر على شيء حتى
اتت الحرم فلم تدخله ودارت بالحرم اسبوعا
ورفع البيت الذين بناه ادم رفع من الفرق.

(تاریخ دمشق الکبیر ج ۶ ص ۱۸۷ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ النظم ج ۳ ص ۱۳۲ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ اکال فی التاریخ ج ۳ ص ۳۱ دار الکتاب العربی ۱۴۰۰ھ)

حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۷۴ھ لکھتے ہیں:

مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ پانی زمین کے بلند ترین پہاڑ سے بھی پندرہ ہاتھ اونچا ہو گیا تھا اور یہ مقدار اہل کتاب کے نزدیک ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اسی ہاتھ اونچا ہو گیا تھا اور یہ طوفان تمام روئے زمین پر چھا گیا تھا زمین کے طول و عرض پر خواہ نرم زمین ہو یا سخت اس کے پہاڑوں پر میدانوں پر ریگستانوں پر اور روئے زمین پر کوئی زندہ شخص دکھائی نہیں دیتا تھا چھوٹا اور نہ بڑا۔

قال جماعة من المفسرين ارتفاع الماء على اعلى جبل الارض خمسة عشر ذراعا وهو الذي عند اهل الكتاب وقيل ثمانين ذراعا وعم جميع الارض طولها والعرض سهلها وحزنها وجبالها وقفارها ورمالها ولم يبق على وجه الارض ممن كان بها من الاحياء عين تطرف ولا صغير ولا كبير. (البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۷۵ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ طبع جدید) نیز حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے:

بعض جاہل فارسیوں اور اہل ہند نے وقوع طوفان کا انکار کیا اور بعض نے اقرار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ طوفان صرف ارض بابل (عراق) میں آیا تھا یہ بے دین مجوسیوں کا قول ہے ورنہ تمام اہل ادیان کا اس پر اتفاق ہے اور تمام رسولوں سے منقول ہے اور تواتر سے ثابت ہے کہ طوفان آیا تھا اور یہ تمام روئے زمین پر چھا گیا تھا۔

(البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۸۲ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ طبع جدید)

حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے:

لما غرق اهل الارض كلهم الا اصحاب السفينة. (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ) والوں کو غرق کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کشتی والوں کے سوا تمام روئے زمین

علامہ ابوالحسن ابراہیم بن عمر البقاعی المتوفی ۸۸۵ھ نے لکھا ہے:

اس سے بڑا حادثہ دنیا میں کبھی رونما نہیں ہوا کہ زمین کے تمام طول و عرض پر طوفان کا پانی چھا گیا تھا اور اس میں کشتی والوں کے سوا دنیا کے تمام جاندار اور بے جان غرق ہو گئے تھے۔ (نظم الدرر ج ۵ ص ۵۴۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ) علامہ اسماعیل حقی متوفی ۱۱۳۷ھ نے لکھا ہے:

یہ طوفان تمام روئے زمین پر چھا گیا تھا۔ (روح البیان ج ۶ ص ۵۸۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۳ھ مورخ ۴۳ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ہر چند کہ بعض عدم عموم طوفان کے قائل ہوئے ہیں لیکن ظاہر آیات سے جن کو مؤول کہنا بعید ہے عموم معلوم ہوتا ہے 'قال تعالیٰ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْيَتِيمَ' (الشع: ۷۷) اور نوح کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا۔ وَكَانَ نُوحٌ رَبٌّ لَّا تَدْرُعُ عَلٰی الْاٰمَنِيْنَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ذِيَا ذَا (نوح: ۲۶) اور نوح نے دعا کی اے میرے رب! تو روئے زمین پر کسی کافر رہنے والے کو نہ چھوڑ۔ اور عموم طوفان پر ظاہر بعض اشکالات واقع ہوتے ہیں سب کے جواب قریب ہیں مثلاً یہ کہ تمام انواع حیوانات کے ایک متعارف مقدار کشتی میں کیسے سما سکتے ہیں؟ جس کا جواب یہ ہے کہ جو پانی میں رہتے ہیں یقیناً خارج ہیں جو محتاج تناسل نہیں وہ بھی خارج ہیں رہے اور اقسام سوان میں سے ممکن ہے کہ وہی سوار کیے گئے ہوں جن سے انسانی حاجت متعلق ہوتی ہو جیسے ماکولات و مرکوبات و عوائل و حواصل تاکہ بعد ختم طوفان کے بقیہ افراد انسانی کو تکلیف نہ ہو سوائے جانور بہت قلیل ہیں ہر ایک کا جوڑا رکھنا کچھ مشکل نہیں اور جن سے حاجت انسانی متعلق نہیں جیسے سباع وغیرہ وہ سوار نہ کیے گئے ہوں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کر دیا ہو یا یہ کہ بہ طور خرق عادت کے ان کی بھی جگہ ہو گئی ہو اور یہ اشکال کہ نابالغ بچے کیسے غرق ہو گئے تو ہو سکتا ہے

کہ چند سال پہلے تو والد و متاسل بند ہو گیا ہو پس پرانے نابالغ بالغ ہو گئے اور نیا نابالغ پیدا نہ ہوا جیسا کہ ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ چالیس سال قبل تو والد و متاسل بند ہو گیا تھا اور مثلاً یہ اشکال کہ جانوروں نے کیا خطا کی تھی اس کا یہ جواب ہے کہ یہ طوفان کفار کے حق میں عذاب تھا اور جانوروں کے لیے بہ منزلہ موت طبعی تھا جو ہر روز واقع ہوتی ہے۔

(بیان القرآن ج ۱ ص ۳۵۸ مطبوعہ تاج کتب خانہ لاہور)

شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ ہود: ۴۳ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ طوفان نوح تمام دنیا میں آیا یا خاص ملکوں میں اس کے فیصلہ کا یہاں موقع نہیں مگر یاد رہے کہ دائرۃ المعارف میں بعض محققین یورپ کے ایسے اقوال و دلائل نقل کیے ہیں جو عموم طوفان کی تائید کرتے ہیں۔

(حافیہ القرآن ص ۲۹۹ مطبوعہ سعودی عرب)

علامہ امجد علی متوفی ۱۳۷۶ھ عقائد کے بیان میں لکھتے ہیں:

طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی صرف وہ کشتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گئے۔ (بہار شریعت حصہ ۱۰ مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز ۱۳۱۶ھ)

طوفان نوح کا صرف بعض علاقوں پر آنا

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

اور جس چیز کی طرف قلب مائل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طوفان عام نہیں تھا جیسا کہ بعض نے کہا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ان ہی جانوروں کو سوار کیا تھا جن کی انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ طوفان کا عموم اپنے اطلاق پر ہے اور حضرت نوح نے کشتی میں ان ہی جانوروں کو رکھا تھا جن کے بغیر چارہ کار نہیں اور باقی سب جانور غرق ہو گئے اور ان جانوروں کی نظیر کو اللہ تعالیٰ نے محض لفظ ”مکئن“ سے دوبارہ پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے سامنے یہ کیا بعید ہے۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۸۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

در اصل اشکال یہ ہوتا تھا کہ اگر تمام زمین پر طوفان آیا ہو تو تمام زمین کے جانوروں چرندوں و درندوں اور کیرؤں کوڑوں کو کشتی میں رکھنا تو عاۃً محال ہے اس کے علاوہ آلوسی نے دو جواب دیئے ایک یہ کہ یہ طوفان مخصوص علاقے میں آیا تھا اس لیے تمام زمین کے جانوروں کا کشتی میں رکھنا لازم نہیں آتا دوسرا جواب یہ دیا کہ ہر چند کہ یہ طوفان تمام زمین پر آیا تھا لیکن تمام جانوروں کا کشتی میں رکھنا لازم نہیں آتا اور کشتی میں صرف ان ہی جانوروں کو رکھا گیا تھا جن کی انسان کو ضرورت ہو سکتی ہے اور طوفان رک جانے کے بعد باقی جانوروں کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے!

شیخ محمد حفظ الرحمن سیوہاری لکھتے ہیں:

کیا طوفان نوح تمام کرۂ ارضی پر آیا تھا یا کسی خاص خطہ پر؟

اس کے متعلق علماء قدیم و جدید میں ہمیشہ سے دو رائے رہی ہیں علماء اسلام میں سے ایک جماعت علماء یہود و نصاریٰ اور بعض ماہرین علوم فلکیات طبقات الارض اور تاریخ طبیعیات کی یہ رائے ہے کہ یہ طوفان تمام کرۂ ارضی پر نہیں آیا تھا بلکہ صرف اسی خطہ میں محدود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور یہ علاقہ مساحت کے اعتبار سے ایک لاکھ چالیس ہزار کلو میٹر مربع ہوتا ہے۔

ان کے نزدیک طوفان نوح کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ طوفان عام تھا تو اس کے آثار کرۂ ارضی کے مختلف

گوشوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملنے چاہئیں تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، نیز اس زمانہ میں انسانی آبادی بہت ہی محدود تھی اور وہی خطہ تھا جہاں حضرت نوح (علیہ السلام) اور ان کی قوم آباد تھی، ابھی حضرت آدم (علیہ السلام) کی اولاد کا سلسلہ اس سے زیادہ وسیع نہ ہوا تھا جو کہ اس علاقہ میں آباد تھا، لہذا وہی مستحق عذاب تھے ان ہی پر طوفان کا یہ عذاب بھیجا گیا، باقی کرۂ زمین کو اس سے کوئی علاقہ نہ تھا۔

اور بعض علماء اسلام اور ماہرین طبقات الارض اور علماء طبیعات کے نزدیک یہ طوفان تمام کرۂ ارضی پر حاوی تھا اور ایک یہ ہی نہیں بلکہ ان کے خیال میں اس زمین پر متعدد ایسے طوفان آئے ہیں، ان ہی میں سے ایک یہ بھی تھا اور وہ پہلی رائے کے تسلیم کرنے والوں کو آثار سے متعلق سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ”جزیرہ“ یا عراق عرب کی اس سرزمین کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن کے متعلق ماہرین علم طبقات الارض کی یہ رائے ہے کہ یہ حیوانات مائی ہی ہیں اور صرف پانی ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں، پانی سے باہر ایک لمحہ بھی ان کی زندگی دشوار ہے، اس لیے کرۂ ارض کے مختلف پہاڑوں کی ان بلند چوٹیوں پر ان کا ثبوت اس کی دلیل ہے کہ کسی زمانہ میں پانی کا ایک ہیبت ناک طوفان آیا جس نے پہاڑوں کی ان چوٹیوں کو بھی اپنی غرقابی سے نہ چھوڑا۔

ان ہر دو خیالات و آراء کی ان تمام تفصیلات کے بعد جن کا مختصر خاکہ مضمون زیر بحث میں درج ہے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفان خاص تھا عام نہ تھا۔ اور یہ مسئلہ بھی محل نظر ہے کہ تمام کائنات انسانی صرف حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور آیت ان تذروہم یصلوا عبادک بھی کچھ اسی طرح اشارہ کرتی ہے۔

(قص القرآن ج اول ص ۷۷-۷۶، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

شیخ سیو حاری نے طوفان نوح کے عام نہ ہونے پر جو دلیل قائم کی ہے وہ ان کے اس اعتراف سے ساقط ہو جاتی ہے کہ جزیرہ عرب یا عراق عرب کی اس سرزمین کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن کے متعلق ماہرین علم طبقات الارض کی یہ رائے ہے کہ یہ حیوانات مائی ہی ہیں اور صرف پانی ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں، پانی سے باہر ایک لمحہ بھی ان کی زندگی دشوار ہے، اس لیے کرۂ ارض کے مختلف پہاڑوں کی ان بلند چوٹیوں پر ان کا ثبوت اس کی دلیل ہے کہ کسی زمانہ میں پانی کا ایک ہیبت ناک طوفان آیا جس نے پہاڑوں کی ان چوٹیوں کو بھی اپنی غرقابی سے نہ چھوڑا۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

یہ طوفان جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے عالم گیر طوفان تھا یا اس خاص علاقے میں آیا تھا جہاں حضرت نوح کی قوم آباد تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا۔ اسرائیلی روایات کی بنا پر عام خیال یہی ہے کہ یہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا (پیدائش ۷: ۱۸-۲۳) مگر قرآن میں یہ بات کہیں نہیں کہی گئی ہے۔ قرآن کے اشارات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ بعد کی انسانی نسلیں انہی لوگوں کی اولاد سے ہیں جو طوفان نوح سے بچا لیے گئے تھے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ طوفان تمام روئے زمین پر آیا ہو، کیونکہ یہ بات اس طرح بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ اس وقت تک بنی آدم کی آبادی اسی خطہ تک محدود رہی ہو جہاں طوفان آیا تھا اور طوفان کے بعد جو نسلیں پیدا ہوئی ہوں وہ بتدریج تمام دنیا میں پھیل گئی ہوں۔ اس نظریہ کی تائید دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ دجلہ و فرات کی سرزمین میں تو ایک زبردست طوفان کا ثبوت تاریخی روایات سے آثار قدیمہ سے اور طبقات الارض سے ملتا ہے، لیکن روئے زمین کے تمام خطوں میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس سے کسی عالم گیر طوفان کا یقین کیا جاسکے، دوسرے یہ کہ روئے زمین کی اکثر و بیش تر قوموں میں ایک طوفان عظیم کی روایات قدیم زمانے سے مشہور ہیں، حتیٰ

کہ آسٹریلیا، امریکہ اور نیوگنی جیسے دور دراز علاقوں کی پرانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ کسی وقت ان سب قوموں کے آباؤ اجداد ایک ہی خطہ میں آباد ہوں گے جہاں یہ طوفان آیا تھا۔ اور پھر جب ان کی نسلیں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلیں تو یہ روایات ان کے ساتھ گئیں۔ (تفسیر القرآن ج ۲ ص ۳۳۲-۳۳۱ مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور ۱۹۸۲ء) سید مودودی کی دلیل بھی ان کے اپنے بیان سے ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ روئے زمین کی اکثر و بیشتر قوموں میں ایک طوفان عظیم کی روایات قدیم زمانہ سے مشہور ہیں حتیٰ کہ آسٹریلیا، امریکہ اور نیوگنی جیسے دور دراز علاقوں کی پرانی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اس عبارت کا صاف اور صریح مطلب یہی ہے کہ ان علاقوں کی پرانی روایات میں ایک طوفان عظیم آنے کا ذکر اس لیے ہے کہ ان علاقوں میں وہ عظیم طوفان آیا تھا اور یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ عالم گیر طوفان تھا سید مودودی نے جو اس کا یہ مطلب نکالا ہے کہ کسی وقت ان سب قوموں کے آباؤ اجداد ایک ہی خطہ میں آباد ہوں گے جہاں یہ طوفان آیا تھا اور پھر جب ان کی نسلیں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلیں تو یہ روایات ان کے ساتھ گئیں۔ سو یہ بہت دور کی تاویل ہے اور طوفان نوح کو مختصر کرنے کی تقریباً نام کام کوشش ہے۔

علامہ سید محمد کرم شاہ الازہری متوفی ۱۳۱۸ھ لکھتے ہیں:

یہ چیز غور طلب ہے کہ کیا یہ طوفان روئے زمین پر آیا تھا اور کیا آپ نے دنیا بھر کے حیوانات کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ محققین کا قول یہ ہے کہ طوفان صرف اس علاقہ میں آیا جہاں نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم آباد تھی۔ اگرچہ ایسی تصریحات بھی کتب میں موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ طوفان عالمگیر تھا لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں یا ان سے اخذ کیے ہوئے علماء کے اقوال، کتاب و سنت سے کوئی ایسی نص پیش نہیں کی جاسکتی جس سے صراحتہ اس طوفان کا عالمگیر ہونا ثابت ہو۔ بعض نے اس آیت سے استدلال کیا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ (اے رب زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ) لیکن ہو سکتا ہے الارض جو معزف باللام ہے اس سے مراد آپ کی قوم کی سر زمین ہو۔ جس طرح فرعون کے متعلق ہے وان فرعون لعال فی الارض یہاں بھی الارض سے مراد ساری روئے زمین نہیں بلکہ ملک مصر مراد ہے نیز من الکافرین بھی معزف باللام ہے یعنی وہ مخصوص کافر جو آپ کی قوم سے تھے۔ قرآن کریم میں ہمیں یہ بھی تصریح ملتی ہے کہ آپ کی بعثت صرف آپ کی قوم کے لیے تھی ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک نسل انسانی زیادہ پھیلی نہ ہو بلکہ اسی علاقہ میں ہی بس رہی ہو۔ اس اعتبار سے تمام انسانی افراد اس طوفان کی زد میں تھے اور اس وجہ سے اس کو عالمگیر کہہ دیا گیا ہو۔ یہ بات قابل فہم ہے۔ لیکن اگر یہ اندازہ درست ہو کہ آپ کی پیدائش آدم علیہ السلام سے تیس سو سال بعد ہوئی تو اتنے عرصہ دراز تک اولاد آدم کا ایک تنگ سے رقبہ میں محدود بنادل میں کھٹک پیدا کرتا ہے۔ انہیں امور کے پیش نظر علامہ سید ابوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مختاط پیرایہ میں لکھا ہے:

والذی یمیل القلب الیہ ان الطوفان لم

یکن عاصا۔ (روح المعانی)

اگر اس قول کو رائج قرار دیا جائے تو پھر نوح علیہ السلام کو دنیا بھر کے حیوانات کشتی میں لے جانے کی ضرورت نہ تھی بلکہ وہ جانور اپنے ہمراہ لیے ہوں گے جن کی فوری ضرورت تھی اور جن کو دور دراز کے علاقوں سے جو طوفان کی زد سے محفوظ تھے لے آنا مشقت اور تکالیف کا موجب تھا۔ بل امر بحمل ما یتحتاج الیہ اذا انجا ومن معہ من الغرق لتلا یغتموا لفقده ویتکلفوا مشقة جلبه من الاصقاع النالیۃ التی لم یصلها الغرق (روح المعانی)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سورۃ المؤمنون کی آیت فاسلک فیہا من کل زوجین اثنين کی تفسیر کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے: ای کل زوجین من الحيوان الذي يحضره في الوقت اثنين الذكر والانثى لكي لا ينقطع نسل ذالك الحيوان واللہ تعالیٰ اعلم (کبیر) (نہاء القرآن ج ۲ ص ۳۶۱)

یہ درست ہے کہ کتاب وسنت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ طوفان عام تھا یا خاص تھا، لیکن کتاب وسنت میں اس کے مذکور نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سلسلہ میں تورات کی روایت کو مردود قرار دیا جائے جب کہ عام اصول یہی ہے کہ سابقہ شرائع کے وہ احکام حجت ہوتے ہیں جو ہماری شریعت کے خلاف نہ ہوں، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صرف بے دین مجوسیوں نے یہ کہا ہے کہ یہ طوفان عام نہیں تھا ورنہ تمام اہل ادیان کا اس پر اتفاق ہے اور تمام رسولوں سے منقول ہے اور تواتر سے ثابت ہے کہ طوفان آیا تھا اور تمام روئے زمین پر چھا گیا تھا (البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۸۲) حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا میں کہا تھا اے رب! زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ اس میں زمین سے مراد صرف ان کا مخصوص علاقہ مراد لینے کو پیر صاحب نے یہ طور احتمال ذکر کیا ہے اور احتمال دلیل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے برعکس احتمال بھی موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ارشاد ہے **إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً** (البقرہ: ۳۰) اور حضرت آدم کو تمام روئے زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا تھا کسی خاص علاقے کے لیے نہیں اور وہی الارض کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے **رَبِّ لَا تَذَرْنِي الْآثِمَ مِمَّنْ لَمْ خَلَقْ مِنْ تُرَابٍ أَوْ كُنَّا كَذِبًا** (نوح: ۲۶) تو کوئی وجہ نہیں کہ یہاں بھی الارض سے عموم ہی مراد ہو!

علامہ آلوسی کی عبارت پر ہم تبصرہ کر چکے ہیں اور امام رازی کی جو عبارت پیر صاحب نے نقل کی ہے وہ ان کو مفید نہیں ہے کیونکہ امام رازی نے لکھا ہے کہ اس وقت جتنے بھی حیوان موجود تھے ان سب کا ایک ایک جوڑا آشتی میں رکھ لیں۔ اور اس وقت کے حیوانوں کا کشتی میں رکھنا یہی ثابت کرتا ہے کہ وہ طوفان تمام روئے زمین پر آتا تھا۔ ورنہ امام رازی یوں لکھتے کہ اپنے مخصوص علاقے کے تمام حیوانوں کو کشتی میں رکھ لیں، شاید اسی لیے پیر صاحب نے اس عبارت کا ترجمہ نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد ہے: اور ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف بتوں کی عبادت کرتے ہو اور محض جھوٹ گھڑتے ہو، بے شک تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، سو تم اللہ سے رزق طلب کرو اور اس کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف لوٹنا چاہو گے اور اگر تم تکذیب کرو تو تم سے پہلے کتنی ہی امتیں تکذیب کر چکی ہیں اور رسول کے ذمہ صاف پیغام پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے (العنکبوت: ۱۸-۱۶)

اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرنے اور اس کو سجدہ کرنے سے اس کا قرب حاصل ہونا

اس سے پہلی دو آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالی ذکر فرمایا تھا، انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا وہ مسلسل ساڑھے نو سو سال تک ان کو تبلیغ کرتے رہے اور جب اس کے بعد بھی ان کی قوم کے سرکش ظالموں نے اثر قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عالم گیر طوفان کا عذاب بھیجا، اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کا اجمالی ذکر فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دو حکم دیئے ایک یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسرا یہ کہ اس سے ڈرتے رہو، ”اللہ کی عبادت کرو“ اس حکم میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے اور ”ڈرتے رہو“ میں اس کا شریک بنانے کی ممانعت ہے، یا یہ کہ پہلے حکم میں فرائض اور واجبات پر عمل کرنے کا حکم ہے اور دوسرے حکم میں محرمات اور مکروہات کے ارتکاب کی ممانعت ہے۔

اور فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے **وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ** (اعلق: ۱۹) اور ”سجدہ کرو اور (اللہ کے) قریب ہو جا“ اور اللہ کے قریب ہونے سے بڑھ کر کون سا نفع ہے! حدیث میں ہے:

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میرا بندہ کسی چیز سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا زیادہ قرب میری فرض کی ہوئی چیزوں پر عمل کر کے حاصل کرتا ہے۔ الحدیث

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۰۴، مسند احمد ج ۶ ص ۲۵۶، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۶۰۷۱، دار الحدیث، قاہرہ، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۰۸۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے، سو تم بہ کثرت دعا کرو۔ (یعنی سجدہ میں) (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۷۵، سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۷)

مشرکین کا رد فرمانا

اس کے بعد فرمایا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف بتوں کی عبادت کرتے ہو اور محض جھوٹ گھڑتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کی بت پرستی کا رد فرمایا کیونکہ انسان کسی کی عبادت کسی نفع کی توقع پر کرے گا یا کسی خوف کی وجہ سے اور پتھر کے بے جان بت کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا صریح جھوٹ ہے۔ اور فرمایا وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں تو پھر ان کی عبادت کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا! اس کے بعد فرمایا: سو تم اللہ سے رزق طلب کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی ہر قسم کا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس لیے اس سے رزق طلب کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اگر تم تکذیب کرو (تو کوئی نئی بات نہیں) تم سے پہلے کتنی ہی امتیں تکذیب کر چکی ہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کی امت گزری ہے پھر حضرت ابراہیم کا یہ فرمانا کس طرح درست ہوگا کہ تم سے پہلے کتنی ہی امتیں تکذیب کر چکی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح سے پہلے حضرت ادریس کی امت گزر چکی ہے، اور حضرت شیت کی قوم گزر چکی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے کئی نبی اور کئی ان کی امتیں گزر چکی ہوں گی کیونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی گزرے ہیں اور قرآن اور حدیث میں ہم سے صرف چند نبیوں کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَمِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (المومن: ۷۸) بے شک ہم آپ سے پہلے بہت رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں اور بعض کے واقعات آپ سے بیان نہیں کیے۔

قرآن مجید میں صرف پچیس انبیاء اور رسل کا ذکر ہے اور جن کا ذکر نہیں فرمایا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداء مخلوق کو پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا بے شک یہ اللہ پر آسان ہے ○ آپ کہیے کہ تم زمین میں سفر کرو پس غور کرو کہ کس طرح اللہ نے ابتداء مخلوق کو پیدا کیا ہے، پھر اللہ دوسری بار بنی پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ○ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ○ اور تم (اللہ کو) زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو اور نہ آسمان میں اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار ○ (الحکبوت: ۲۲-۱۹)

حشر کا ثبوت اور عذاب اور ثواب کا بیان

انما تعبدون من دون الله العنکبوت: ۷۱ سے الوہیت کو ثابت فرمایا اور وما علی الرسول الا البلاغ العنکبوت: ۱۸ سے رسالت کو ثابت فرمایا اور اب اولم یروا کیف یدعی الله الخلق العنکبوت: ۱۹ سے حشر و نشر اور آخرت کو ثابت فرما رہا ہے۔ اس آیت میں فرمایا: کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ نے ابتداء مخلوق کو پیدا کیا؟ اس پر اعتراض ہے کہ لوگوں نے کب دیکھا ہے اور کب مشاہدہ کیا ہے کس طرح اللہ نے ابتداء مخلوق کو پیدا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کو بدلہ میں معلوم ہے کہ اس مخلوق کو ابتداء کسی مخلوق نے پیدا نہیں کیا کیونکہ مخلوق تو خود اپنے وجود اور ظہور میں کسی خالق کی محتاج ہے اور ضروری ہے کہ اس مخلوق کا خالق ممکن اور حادث نہ ہو کیونکہ ممکن اور حادث تو اپنے حدود میں کسی محدث کا محتاج ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کا خالق واجب اور قدیم ہو اور وہی اللہ ہے اور یہ اتنا جلی اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشاہدہ اور دیکھنے سے تعبیر فرمایا، اور جب لوگ بدلہ میں یہ جانتے ہیں کہ ابتداء اس مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیوں مستبعد جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ابتداء پیدا کیا تو وہ اس کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو رہ نمائی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آفاق میں جو نشانیاں پیدا کی ہیں ان پر غور کرو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا ان میں ساکن اور متحرک ستارے بنائے اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں پہاڑوں، وادیوں، دریاؤں اور سمندروں کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا، کھیتوں اور باغات کو پیدا کیا اور یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان کا خالق ان کو عدم سے وجود میں لایا ہے اور اس نے ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے صرف لفظ کن فرمایا تو جو ایک لفظ ”کن“ سے اتنی عظیم کائنات پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ اسی لفظ ”کن“ سے ایسی ہی کائنات دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔

اور فرمایا وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ یعنی وہ حاکم مطلق ہے وہ جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے سب اس کے بندے اور مملوک ہیں اس کے فیصلہ اور تصرف پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر اللہ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو ضرور عذاب دے گا اور یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۹۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۷، مسند احمد ج ۵ ص ۱۸۲)

اس آیت میں عذاب دینے کے ذکر کو رحم فرمانے کے ذکر پر مقدم کیا ہے حالانکہ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت کرتی ہے۔ (مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۱۱۲۶، مطبوعہ المکتبۃ الشفیعیۃ المدینۃ المنورۃ)

چونکہ ان آیات میں کفار سے خطاب ہو رہا ہے اس لیے اس مقام پر عذاب کا ذکر رحمت کے ذکر پر مقدم فرمایا اور اس سے بھی کہ گناہ کرنے والے مسلمان اللہ کے عذاب کے ڈر سے گناہوں سے باز آ جائیں اور اس کی رحمت کی امید پر نیک کام کریں۔ یہاں پر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ گناہوں پر عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور نیکیوں پر ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور تم (اللہ کو) زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں۔

اس سے پہلے کفار کو عذاب دینے کا ذکر فرمایا تھا اور عذاب سے نجات یا تو اس طرح ہو سکتی ہے کہ انسان عذاب دینے والے کی پہنچ سے بھاگ جائے اور اس کی گرفت سے باہر نکل جائے اور یا اس سے مقابلہ کر کے اس کو زیر کر دے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کا رد فرمادیا کہ تم اس سے بھاگ کر کہیں زمین میں جا سکتے ہو نہ آسمان میں اور نہ تم طاقت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک سکتے ہو کیونکہ اس کے مقابلہ میں تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار نہ۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكُونُ مِنْ رَحْمَتِي

اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۲﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا

اور ان لوگوں کے لیے درد ناک عذاب ہے ۰ سو ابراہیم کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ اس

أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ط

کو قتل کر دو یا اس کو جلا ڈالو تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا

إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۳﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم

بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ۰ اور ابراہیم ے کہا تم نے صرف دنیاوی

مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ

زندگی کی باہمی دوستی کی بناء پر اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے

الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

پھر تم قیامت کے دن ایک دوسرے کا کفر کر دے گے اور ایک دوسرے پر لعنت

وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ذَرُّوهُمْ النَّارَ وَمَا لَكُمْ

کرو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہو گا اور تمہارا کوئی

مِّنْ تَصْرِينَ ﴿۳۴﴾ فَأَمِّنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ

مددگار نہ ہو گا ۰ سو لوط ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف

إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۶﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

ہجرت کرنے والا ہوں بے شک وہی بہت غلبے والا ہے بڑی حکمت والا ہے O اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق

وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

اور یعقوب عطا فرمائے اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا اور ہم نے

وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ

ان کو اس دنیا میں ان کا اجر دے دیا اور بے شک وہ آخرت میں

الصَّالِحِينَ ﴿۳۷﴾ وَلَوْ كُنَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَنَا تُنُونَ

نیکی کاروں میں سے ہیں O اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم بے حیائی کا

الْفَاحِشَةَ ۚ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾

کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا O

أَيْسَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ

کیا تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو اور راستے منقطع کرتے ہو اور تم اپنی

فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا

عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو! تو ان کی قوم کا صرف

اٰتَيْنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۳۹﴾ قَالَ رَبِّ

یہ جواب تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیں O لوط نے دعا کی کہ

اٰنصُرْنِيْ عَلٰی الْقَوْمِ الْمَفْسِدِيْنَ ﴿۴۰﴾

اے میرے رب! ان فسادی لوگوں کے خلاف میری مدد فرما O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے O سو ابراہیم کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ اس کو قتل کر دیا اس کو جلاؤالو اللہ نے اس کو آگ سے بچالیا بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O اور ابراہیم نے کہا تم نے صرف دنیاوی

زندگی کی باہمی دوستی کی بناء پر اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے، پھر تم قیامت کے دن ایک دوسرے کا کفر کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا ○ (العنکبوت: ۲۳-۲۵)

توحید رسالت اور آخرت کے عقائد کی تعلیم کے بعد ان کو تاکید اور اہرانا

اس آیت کی تفسیر میں درقول ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وعظ ہی کا ایک حصہ ہے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید پر دلائل قائم کیے پھر اپنی رسالت کو بیان فرمایا اور پھر حشر و نشر اور حیات بعد الموت کا ذکر فرمایا۔ اور اب اس آیت سے انہوں نے توحید اور آخرت کے ذکر کو پھر دہرایا اور جو کفار اس میں ان کی مخالفت کر رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، آیتوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی توحید پر جو دلائل قائم کیے ہیں ان کا انکار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر جو دلائل قائم فرمائے تھے ان کا انکار کیا اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جانے کا انکار کیا، وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے یعنی وہ میرے رب کی رحمت سے مایوس ہو گئے، کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مومنوں پر بھی ہے اور کافروں پر بھی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف مومنوں پر ہوگی کافروں پر نہیں ہوگی، سو آخرت میں کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، ہر چند کہ ان کا مایوس ہونا آخرت میں تحقق ہوگا لیکن اس کا وقوع اور تحقق یقینی ہے اس لیے فرمایا وہ میری رحمت سے یعنی میرے رب کی رحمت سے مایوس ہو گئے اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ العنکبوت: ۱۶ سے العنکبوت: ۲۵ تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم سے خطاب کو نقل فرمایا ہے اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بے طور جملہ معترضہ نقل فرمایا سو العنکبوت: ۲۳ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کو نقل نہیں فرمایا بلکہ یہ اللہ عزوجل کا کلام ہے۔

جو لوگ دلائل سے لا جواب ہو جائیں وہ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں

اس کے بعد فرمایا: سو ابراہیم کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ اس کو قتل کر دیا اس کو جلا ڈالو۔

جو شخص کسی شخص کے دلائل کا معقولیت کے ساتھ جواب دینے سے عاجز ہو جاتا ہے تو ہمیشہ سے اس کا یہی طریقہ رہا ہے کہ پھر وہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے اسی طرح جب فرعون حضرت موسیٰ کے دلائل سے عاجز آ گیا تو اس نے کہا تھا:

قَالَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا غَاسِقُ إِنَّكَ لَتَكُونُ مِنَ الْمَجْنُونِ ○ (اشعراء: ۲۹)

میں تم کو قیدیوں میں ڈال دوں گا۔

اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے عاجز ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا اس کو جلا ڈالو اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک فریق دوسرے فریق کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا تو وہ گالیوں اور کوسنوں پر اتر آتا ہے ہمارے زمانہ میں بعض انتہا پسند علماء کسی فرعی مسئلہ میں اپنے نظریے سے دلائل کے ساتھ اختلاف کرنے والے عالم کو کافر مرتد، جہنمی یا دیوبندی، وہابی اور ناموسی وغیرہ کہنے سے نہیں چوکتے، خود مصحف حق بیان کرنے کی پاداش میں اس قسم کی دشنام کی ہدف بنتا رہا ہے اور ان کے فتوؤں کے تیروں سے گھٹاں ہوتا رہا ہے اور ہر زمانہ میں ایسا ہوتا رہے، حضرت ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۴ھ نے بعض مسائل میں علامہ ابن حجر کی متوفی ۸۵۹ھ سے اختلاف کیا تو اس پر ان کے زمانہ میں ان پر تبرا کیا گیا۔

حضرت عمر اس کے قاتل تھے کہ میت پر رونے اور ماتم کرنے کی وجہ سے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے حضرت عائشہ نے اس کا رد کیا اور فرمایا کسی کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا قرآن مجید میں ہے:

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (الانعام: ۱۶۴)

کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

اس کی شرح میں ملا علی بن سلطان محمد القاری التوتنی ۱۰۱۳ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابن حجر نے کہا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجتہد دلیل کے تابع ہوتا ہے اور دلیل کی بنا پر وہ دوسرے کو خطا پر قرار دے سکتا ہے خواہ وہ علم میں اس سے زیادہ اور بڑا ہو کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علم میں حضرت عائشہ سے بڑے تھے اور علامہ ابن حجر کی اس عبارت میں اس پر صریح دلیل ہے اور بعض شافعی مقلدین جو تقلید کی پستی سے نہیں نکلے اور تحقیق کی بلندی کی طرف نہیں آئے انہوں نے جب دیکھا کہ ہم نے علامہ ابن حجر کی بعض کمزور دلائل کا رد کیا تو انہوں نے کہا تم جیسے شخص کے لیے علامہ ابن حجر ایسے شخص کا رد کرنا جائز نہیں ہے جو ائمہ اعلام کے نزدیک علم کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے اور تمام لوگوں کا مفتی ہے۔ (مرقات ج ۳ ص ۱۰۰ مکتبہ المداریہ لبنان ۱۳۹۰ھ)

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا

اس کے بعد فرمایا تو اللہ نے اس کو آگ سے بچالیا۔ یہ آیت اس آیت کے موافق ہے:

قُلْنَا لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْبَرَّ ذَلَّلْنَاهُ عَلَىٰ (الانبیاء: ۶۹) ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخالفین پر اپنی جہت تمام کر دی اور ان کی گم راہی اور جہالت کو اس طرح ظاہر کر دیا کہ وہ لا جواب ہو گئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاری شروع کر دی 'آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں منیق کے ذریعہ حضرت ابراہیم کو بچھکا گیا' پس اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا' اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی والی نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی 'اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا معجزہ ظاہر فرمایا کہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دیکھتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ چشم زدن میں گل و گلزار بن گئی اس کی مکمل تفسیر الانبیاء: ۶۹ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اس کے بعد فرمایا: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طوفان کے بعد بھرنے کا ذکر فرمایا تھا وہاں پر فرمایا تھا اس میں تمام جہاں والوں کے لیے نشانیاں ہیں (الحکوت: ۱۵) اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سالہا سال تک جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی تھی اور اس کو بے شمار لوگوں نے دیکھا تھا اس کے برخلاف وہ آگ تو فوراً ٹھنڈی ہو گئی تھی اور اس سے صرف وہی لوگ متاثر ہوئے تھے جو اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور ان کی تصدیق کر چکے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اللہ پر ایمان کی وجہ سے ان پر آگ ٹھنڈی کر دی 'اور مومنوں کے لیے فرمایا:

فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْبَرَّ ذَلَّلْنَاهُ عَلَىٰ (امت: ۳) تمہارے لیے ابراہیم میں اچھا نمونہ ہے۔

سومونوں کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیں گے 'مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمونہ کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور جس طرح حضرت ابراہیم پر دنیا کی آگ ٹھنڈی کی تھی ان کے تبعین اور ان کے نمونہ کے مطابق زندگی گزارنے والوں پر آخرت کی

آگ ٹھنڈی فرمادے۔

عقائد میں اندھی تقلید کا مذموم ہونا

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے بت پرستوں کے مذہب کا فساد اور بطلان ظاہر کر دیا اور ان کی جلائی ہوئی آگ سے صحیح اور سلامت نکل آئے تو اس کے بعد فرمایا:

اور ابراہیم نے کہا تم نے صرف دنیاوی زندگی کی باہمی دوستی کی بناء پر اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنایا ہے۔ (العنکبوت: ۲۵)
یعنی تم کئی ذیل کی بناء پر ان بتوں کی پرستش نہیں کر رہے، بلکہ اپنے آباء و اجداد اور دوستوں اور ساتھیوں کی اندھی تقلید میں ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو، تمہارے دوستوں، رشتہ داروں اور بڑوں کی عبادت کا جو طریقہ ہے تم اس سے سرمو مخرف ہونا نہیں چاہتے اس لیے تم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے قومی بت ہیں جو تمہاری اجتماعیت اور باہمی دوستی کی بنیاد ہیں اور تم نے محض دنیاوی دوستی کی خاطر دلیل اور حجت کی پیروی کو ترک دیا ہے، پھر فرمایا:

پھر تم قیامت کے دن ایک دوسرے کا کفر کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ (العنکبوت: ۲۵)

جس دوستی اور محبت کی وجہ سے دنیا میں بتوں کی عبادت کی تھی قیامت کے دن وہ محبت اور دوستی زائل ہو جائے گی اور تم پر حقیقت واضح ہو جائے گی، اس دن بتوں کی عبادت کرنے والے بتوں کے متعلق کہیں گے یہ ہمارے معبود نہیں ہیں ان کا انکار کریں گے اور ان پر لعنت کریں گے اور بت کہیں گے یہ ہمارے عبادت گزار نہیں ہیں ہم نے ان سے عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، عبادت کرنے والے کہیں گے ان بتوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، بت کہیں گے ان کے عبادت کرنے کی بناء پر ہم کو دوزخ میں ڈالا گیا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔

آیت کے اس آخری حصہ سے معلوم ہوا کہ بت پرستوں نے بتوں کی محبت کی وجہ سے ان کی عبادت کی تھی کیونکہ ان پر جسمیت غالب تھی وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کی عبادت کریں جس کا جسم ہو جو ان کو دکھائی دے اور ان کو نظر آئے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ عبادت اس کی کرنی چاہیے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کو انواع و اقسام کی نعمتیں عطا کی ہیں بلکہ وہ یہ جانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے ان پر آباء و اجداد کی اندھی تقلید غالب تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سولوط ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ بہت غلبہ اور بڑی حکمت والا ہے O اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا اور ہم نے ان کو اس دنیا میں ان کا اجر دے دیا اور بے شک وہ آخرت میں نیکو کاروں میں سے ہیں O (العنکبوت: ۲۷-۲۶)

حضرت لوط اور حضرت سارہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا

حضرت لوط علیہ السلام کا نام ہے لوط بن ہاران بن آزر (تاریخ) یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گھزار ہو گئی تو ان کا یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط ان کی نبوت پر ایمان لے آئے اور حضرت سارہ ان کی عم زاد بہن تھیں وہ بھی اس معجزہ کو دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح بھی کر لیا۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۹ ص ۳۵۰، تفسیر شبلی ج ۷ ص ۱۷۶)

حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی پیدائشی مومن اور موحد ہوتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا اللہ کی توحید پر تو

پہلے ہی ایمان تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا اہم واقعہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ اس کا معنی ہے میں اپنے رب کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں علامہ ثعالبی اور علامہ قرطبی وغیرہما نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پچھتر سال کی عمر میں ہجرت کی تھی۔ حضرت ابراہیم جب اپنے وطن کے لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو پھر آپ نے ہجرت فرمائی آپ کا وطن کوفہ کے مضافات میں تھا اس کا نام کوٹی تھا وہاں سے آپ نے شام کی طرف ہجرت کی تھی۔

امام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم نے جب ہجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت لوط بھی تھے اور ان کی عم زاد حضرت سارہ بھی تھیں جس سے انہوں نے نکاح کر لیا تھا وہ پہلے جران میں گئے پھر وہاں سے ہجرت کر کے مصر میں پہنچے وہاں فرعون مصر میں سے ایک فرعون تھا۔ اور حضرت سارہ آپ کی حکم عدولی نہیں کرتی تھیں اسی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۲۵۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین (ظاہری) جھوٹ بولے تھے وہ ان میں سے اللہ کے لیے تھے ایک ان کا یہ قول ہے **إِنِّي سَقِيتُهُ** (الشفۃ: ۸۹) (میں پیار ہوں) دوسرا ان کا یہ قول ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ يُكَيِّدُ هٰذَا** (الانبیاء: ۶۳) (بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے) ایک دن وہ اور سارہ سفر کر رہے تھے وہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں گئے اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے اس کی بیوی تمام لوگوں سے زیادہ حسین ہے اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بلوا کر پوچھا یہ عورت کون ہے حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے پھر حضرت سارہ کے پاس گئے اور ان سے کہا اے سارہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے اور اس بادشاہ نے مجھ سے تمہارے متعلق سوال کیا تھا تو میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ تم میری بہن ہو سو تم میرے بیان کی تکذیب نہ کرنا۔ الحدیث (یعنی تم میری دینی بہن ہو)

بہ ظاہر یہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اس وقت حضرت لوط بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور دیگر احادیث میں ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا شوہر اور بیوی کا اور کوئی جوڑا مومن نہیں ہے اس لیے اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کا بھی مومن ہونا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس خاص علاقہ میں ان کے ساتھ حضرت لوط نہیں تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اس علاقہ میں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے۔ بقیہ حدیث اس طرح ہے: اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا جب اس نے بری نیت سے حضرت سارہ پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اس نے حضرت سارہ سے کہا تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا حضرت سارہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا پھر اس نے اپنے بعض پیارے داروں کو بلایا اور ان سے کہا تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے بلکہ جزیہ عورت کو لے آئے ہو پھر اس نے حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ بطور خادمہ دے دی وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں وہ اس وقت کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اشارے سے کہا کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے بتایا اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو خود

اس پر الٹ دیا اور اس نے ہاجڑ بہ طور خادمہ ہدیہ کر دی حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے زمزم کے بیٹو وہ تمہاری ماں ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۷۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۶۶)

حضرت ابراہیم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی توجیہ اور دیگر مسائل

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی متونی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں جن اقوال پر جھوٹ کا اطلاق فرمایا ہے وہ محض صوری اور ظاہری ہے حقیقت میں ان میں سے کوئی قول جھوٹ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو فرمایا تھا میں بیمار ہوں اس کا عمل یہ ہے کہ میں غفریب بیمار ہوں گا کیونکہ ہر انسان پر کبھی نہ کبھی بیماری آتی ہے اور انہوں نے بتوں کو توڑنے کی نسبت بڑے بت کی طرف کی تھی تو یہ سب کی طرف نسبت ہے کیونکہ انہوں نے اس کی خدائی کو باطل کرنے کے سبب سے چھوٹے بتوں کو توڑا تھا تا کہ یہ ظاہر ہو کہ اس کے سامنے ان تمام بتوں کو توڑ دیا گیا اور یہ ان کا دفاع نہیں کر سکا اور انہوں نے اپنی بیوی سارہ کو جو فرمایا تھا یہ میری بہن ہے اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ یہ میری دینی بہن ہے۔ اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر ظلم سے بچنا جھوٹ بولنے پر موقوف ہو تو جھوٹ بولنا جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے مثلاً کسی کے پاس کسی شخص کی امانت رکھی ہو اور ظالم اس امانت کو غصب کرنے کے لیے اس سے طلب کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ جھوٹ بول کر کہے مجھے پتا نہیں وہ کہاں رکھی ہے بلکہ وہ اس پر حلف بھی اٹھالے۔ اس حدیث میں یہ دلیل بھی ہے کہ بیوی کو بہن کہنے سے نکاح پر اثر نہیں پڑتا اور طلاق واقع نہیں ہوتی لیکن بلا ضرورت بیوی کو بہن کہنا یا بائناویل اس کو بہن کہنا جھوٹ ہے اور گناہ ہے۔ یہ ظالم بادشاہ مصر کے فرامنے میں سے پہلا فرعون تھا اور بہت عرصہ تک زندہ رہا، بعض احادیث میں ہے کہ جب اس نے بری نیت سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ زمین میں دھنسن گیا اور بعض روایات میں ہے کہ اس کا پورا ہاتھ سینہ تک سوکھ گیا تھا۔

ہاجڑ سریانی لفظ ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہیں ایک قول یہ ہے کہ ان کے والد قبط کے بادشاہوں میں سے تھے ان کا وطن مصر کا ایک علاقہ تھا جس کو ظن کہا جاتا ہے۔ اس ظالم نے حضرت سارہ کو ہدیہ میں حضرت ہاجڑ بہ طور خادمہ دی اور انہوں نے قبول کیا اس سے معلوم ہوا کہ مشرک سے ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ حضرت سارہ نے اس کے خلاف دعا کرنے سے پہلے وضو کر کے نماز پڑھی اس سے معلوم ہوا کہ پہلی امتوں میں بھی وضو کرنا مشروع تھا اور یہ کہ جب انسان پر کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت آئے تو وہ نماز کی پناہ میں آئے اور یہ کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور ظالم سے نجات دیتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت سارہ کی کرامت کا ثبوت ہے۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۳۳۵-۳۳۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ)

حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کے متعلق احادیث

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی خبر پہنچنے میں دیر ہو گئی پس قریش کی ایک عورت نے آپ کے پاس آ کر کہا یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے آپ کے داماد کو ایک خاتون کے ساتھ دیکھا ہے آپ نے پوچھا کس حال میں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے ان کو ایک دراز گوش پر دیکھا جو ست روی سے جا رہا تھا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی رفاقت کو قائم رکھے بے شک حضرت لوط کے بعد حضرت عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ (دلائل النبوة ج ۲ ص ۲۹۷، التاجم الکبیر للطبرانی رقم الحدیث: ۱۳۳، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۸۱-۸۰)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رقیہ اور حضرت لوط کے

درمیان کوئی مہاجر نہیں تھا، یعنی حضرت عثمان اور رقیہ حبشہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے۔

(الحکم الکبیر للطبرانی رقم الحدیث: ۳۸۸۱)

حافظ البیہقی نے کہا اس کی سند میں ایک راوی عثمان بن خالد العثماني متروک ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۹ ص ۸۱)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی اتباع کی ترغیب

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت عطا کی ان کو دو بیٹے عطا فرمائے حضرت اسماعیل جو حضرت حاجر سے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے اور ان کے بیٹے کو بیٹا عطا فرمایا اور حضرت اسحاق کے ہاں حضرت یعقوب پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء ان ہی کی نسل سے پیدا ہوئے پھر فرمایا ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ان ہی کی صلب سے پیدا ہوئے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء حضرت اسحاق کی صلب سے پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل کی صلب سے ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی اولاد میں کتاب کو رکھ دیا اس سے مراد تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے، تو رات ان کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور زبور ان کی اولاد میں سے حضرت داؤد پر نازل ہوئی، اور انجیل ان کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی اور قرآن مجید ان کی اولاد میں سے ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ان کو اس دنیا میں اس کا اجر دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دو قسم کے اجر عطا فرمائے، ان کو ظالموں سے نجات عطا فرمائی اور ان کی اولاد میں انبیاء بنائے اور ان انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کے نیکو کاروں کی تمام نیکیوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آخرت میں اجر ملے گا، اور مزید یہ فرمایا کہ ان کا شمار آخرت میں صالحین میں ہوگا۔ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے طریقہ پر اتباع کی ترغیب دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تم مردوں سے شبوت پوری کرتے ہو اور راستے منقطع کرتے ہو اور تم اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو! تو ان کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب آئیں، لوط نے دعا کی کہ اے میرے رب! ان فسادی لوگوں کے خلاف میری مدد فرما (الحکبوت: ۳۰-۳۸)

قوم لوط کا راستوں کو منقطع کرنا

سورۃ الاعراف: ۸۴-۸۰ اور سورۃ ہود: ۸۳-۷۷ میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی پوری تفصیل گزر چکی ہے۔ دیکھئے بیان القرآن ج ۳ ص ۲۱۹-۲۱۳ اور بیان القرآن ج ۵ ص ۶۰۴-۵۹۷، ان آیات کی مختصر تفسیر اس طرح ہے:

حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا

ان کی قوم اپنی شبوت پوری کرنے کے لیے اپنی عورتوں سے مباشرت کرنے کے بجائے مردوں سے عمل معکوس اور خلاف فطرت کام کرتی تھی۔

نیز فرمایا: اور راستے منقطع کرتے ہو اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ وہ آنے جانے والوں مسافروں اور اجنبی لوگوں کو زبردستی پکڑ

پکڑ کر یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کا سفر کرنا اور راستوں سے گزرتا مشکل ہو گیا تھا اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہنے میں عافیت سمجھتے تھے اس کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے اور از روئے شرارت ان پر کنکر مارتے تھے اور اس کی تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ برسر راہ یہ عمل کرتے تھے پس لوگ وہاں سے گزرنے میں شرم محسوس کرتے تھے تو اس طرح انہوں نے راستے بند کر دیئے تھے اور اس کی چوتھی تفسیر یہ ہے کہ چونکہ وہ عورتوں کے بجائے مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے تو گویا انہوں نے افزائش نسل کا راستہ منقطع کر دیا تھا اور وہ مردوں کی وجہ سے عورتوں سے مستغنی ہو گئے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں یہ چاروں وجوہ متحقق ہوں اور اس وجہ سے انہوں نے راستے منقطع کر دیئے تھے۔

قوم لوط کا برسر مجلس بے حیائی کے کام کرنا

اور فرمایا تم اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ اس کی تفسیر میں یہ احادیث ہیں:

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وساتون فی نادیکم المنکر العنکبوت: ۲۹ کی تفسیر میں فرمایا وہ زمین (سے گزرنے) والوں پر کنکر مارتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۰ مسند احمد ج ۶ ص ۳۳۱ الترمذی ج ۲۳ رقم الحدیث: ۱۰۰۱ المسند رک ج ۲ ص ۳۰۹)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم لوط کے لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہر ایک کے سامنے کنکریوں سے بھرا ہوا ایک پیالہ ہوتا تھا جو شخص راستے سے گزرتا وہ اس پر کنکر مارتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنکر بارنے سے اجتناب کرو کیونکہ اس سے دشمن ہلاک ہوتا ہے نہ شکار ہوتا ہے لیکن اس سے آنکھ پھوٹ جاتی ہے اور وراثت ٹوٹ جاتا ہے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۵۴ الکلیف والبیان للعلینی ج ۵ ص ۵۴)

علامہ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ثعالبی مالکی متونی ۸۷۵ھ لکھتے ہیں:

مجاہد نے کہا ان کے مرد مردوں کے ساتھ اپنی مجلسوں میں بدکاری کرتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا وہ اپنی مجالس میں گوز لگاتے تھے اور ایک دوسرے کو پھینک مارتے تھے۔

(الجامع للحسان للثعالبی ج ۴ ص ۲۹۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۸ھ)

حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ایک دوسرے پر تھوکتے تھے۔

مکحول نے کہا قوم لوط کے اخلاق میں سے یہ چیزیں تھیں وہ دنداسہ چباتے تھے انگلیوں پر مہندی لگاتے تھے تہبند مکحول دیتے تھے بیٹیاں بجاتے تھے اور ہم جنس پرستی کرتے تھے۔ (معالم التزیل ج ۳ ص ۵۵۱-۵۵۵ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۰ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قوم لوط بے حیائی کے علاوہ اور بھی برے کام کرتی تھی۔ وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے مجلس میں گوز لگاتے تھے گزرنے والوں پر کنکر مارتے تھے چوسر اور شطرنج کھیلتے تھے رنگداری کپڑے پہنتے تھے مرغ لڑاتے تھے مینڈھے لڑاتے تھے انگلیاں مہندی سے رنگتے تھے مرد عورتوں کا لباس پہنتے تھے اور عورتیں مردوں کا لباس پہنتی تھیں ہر گزرنے والے سے نیکیں لیتے تھے ان تمام کاموں کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور ہم جنس پرستی کی ابتداء سب سے پہلے ان میں ہوئی تھی جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان برے کاموں سے منع کیا تو انہوں نے کہا آپ ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیں۔ اور انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کو حضرت لوط علیہ السلام کے دعویٰ رسالت کے جھوٹے ہونے کا یقین تھا پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس عذاب کے فرشتے بھیج دیئے۔ (البیان ۱۱ احکام القرآن ج ۳ ص ۳۰۲-۳۰۳ دار الکتب العربی ج ۳ ص ۳۱۵ دار الفکر بیروت)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا

اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے 'تو انہوں نے کہا ہم بے شک اس بستی والوں کو

مُہْلِكُونَ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۳۱﴾

ہلاک کرنے والے ہیں ' یقیناً اس بستی والے ظلم کرنے والے ہیں ۵

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۚ

ابراہیم نے کہا بے شک اس بستی میں لوط (بھی) ہیں ' فرشتوں نے کہا ہم ان کو خوب جانتے ہیں جو اس بستی میں

لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۳۲﴾

ہیں ' ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو ضرور بچالیں گے سوا ان کی بیوی کے وہ (عذاب میں) باقی رہ جائے والوں میں سے ہے ۵

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَىٰ عَربِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کو فرشتوں کا آنا ناگوار ہوا اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا

ذُرْعًا قَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ

فرشتوں نے کہا آپ نہ خوف کریں اور نہ غمگین ہوں ' یقیناً ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو (عذاب سے) بچانے

إِلَّا امْرَأَتَكَ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۳۳﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ

والے ہیں سوا آپ کی بیوی کے وہ (عذاب میں) باقی رہنے والوں میں سے ہے ۵ بے شک ہم اس بستی والوں پر

هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۳۴﴾

آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے ۵

وَلَقَدْ ثَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۵﴾ وَإِلَىٰ

اور بے شک ہم نے اس بستی کے بعض آثار کو عقل والوں کے لیے (عبرت کی) واضح نشانی بنا کر چھوڑ دیا ۵ اور ہم نے

مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

مدین کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا ' انہوں نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو

وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۳۱﴾

اور روز قیامت کی توقع رکھو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو ○

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ

پس انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا سو وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں

جُثِينَ ﴿۳۲﴾ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِئِهِمْ

کے بل پڑے رہ گئے ○ اور قوم عاد اور قوم ثمود کو ہلاک کیا اور (اے مکہ والو!) تم پر (سفر میں) ان کی بستیوں

وَنَارَيْنِ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ

ظاہر ہو چکی ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوب صورت بنا دیا تھا سو اس نے ان کو صراطِ مستقیم (پر چلنے)

وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿۳۸﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَقَدْ

سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھ دار لوگ تھے ○ اور قارون اور فرعون اور ہامان کو ہلاک کر دیا اور بے شک ان کے پاس

جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا

موسیٰ واضح معجزات لے کر آئے تھے پس انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم پر سبقت

سَابِقِينَ ﴿۳۹﴾ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ

کرنے والے نہ تھے ○ سو ہم نے ہر ایک (سرکش) کی اس کی سرکشی پر گرفت کی تو ہم نے ان

حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا

میں سے بعض پر پتھر برسائے اور ان میں سے بعض کو ایک ہولناک چٹکھاڑ نے پکڑ لیا اور ان

بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ

میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا اور اللہ ان پر ظلم کرنے

وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۴۰﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

والا نہ تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ○ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر

مَنْ دُونَ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعُنْكُبُوتِ ۖ إِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ

اور مددگار بنا لیے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے (جاووں کا) گھر بنایا اور بے شک

إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعُنْكُبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

سب سے کمزور گھر ضرور مکڑی کا گھر ہے ' کاش یہ لوگ جانتے ۰

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ط وَهُوَ

بے شک یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۲﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا

اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ۰ اور ہم لوگوں کے لیے ان مثالوں کو بیان فرماتے ہیں اور ان مثالوں

يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿۳۳﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

کو صرف علماء سمجھتے ہیں ۰ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ' بے شک

بِالْحَقِّ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾

اس میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی ہے ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم بے شک اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں یقیناً اس بستی والے ظلم کرنے والے ہیں ۰ ابراہیم نے کہا بے شک اس بستی میں لوط (بھی) ہیں فرشتوں نے کہا ہم ان کو خوب جانتے ہیں جو اس بستی میں ہیں ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو ضرور بچالیں گے سوا ان کی بیوی کے وہ (عذاب میں) باقی رہنے والوں میں سے ہے ۰ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کو فرشتوں کا آنا ناگوار گزرا اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا فرشتوں نے کہا آپ نہ خوف کریں اور نہ غمگین ہوں یقیناً ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو (عذاب سے) بچانے والے ہیں سوا آپ کی بیوی کے وہ (عذاب میں) باقی رہنے والوں میں سے ہے ۰ بے شک ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے ۰ بے شک ہم نے اس بستی کے بعض آثار کو قتل والوں کے لیے عبرت کی واضح نشانی بنا کر چھوڑ دیا (العنکبوت: ۲۵-۳۱)

قوم لوط پر نازل عذاب کا پس منظر و پیش منظر

دو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس حضرت سارہ کے بطن سے بیٹا پیدا ہونے کی بشارت لے کر آئے تھے اثناء گفتگو میں انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کا نام سدوم تھا اور یہ قوم لوط کی بستیوں میں سب سے بڑی بستی تھی اور مرد پرستی اور مردوں کے ساتھ بے حیائی کا سب سے پہلے اسی بستی میں ظہور ہوا تھا فرشتوں نے

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس ہستی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ہم اس ہستی کو ہلاک کرنے والے ہیں اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی اس ہستی کے نزدیک تھی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس ہستی میں لوط (بھی) ہیں یہ ان کی حضرت لوط پر کمال شفقت تھی وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ نزول عذاب کے وقت حضرت لوط اسی ہستی میں ہوں گے یا پہلے ان کو اس ہستی سے نکال دیا جائے گا پھر اس ہستی پر عذاب نازل کیا جائے گا۔

اس ہستی والوں سے مراد وہ لوگ تھے جو اس ہستی میں پیدا ہوئے تھے اور حضرت لوط اور ان کے گھر والے دوسرے علاقہ سے آ کر اس ہستی میں رہائش پذیر ہوئے تھے اور جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ بھی ان کے اہل اور گھر والوں میں شامل تھے۔

قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ وہ کسی مہمان کو اپنے گھر میں نہ ٹھہرائیں اور جب فرشتے خوب صورت لڑکوں کی شکل میں ان کے ہاں بطور مہمان آ گئے تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے اور ان کی قوم کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوب صورت بے ریش لڑکے آئے ہیں انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر دھاوا بول دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کر لو مگر ان کی قوم اپنے مطالبہ پر بضد رہی تب فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا: ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں آپ ہمارے متعلق پریشان نہ ہوں یہ لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا آپ رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس ہستی سے نکل جائیں! سو آپ کی بیوی کے کیونکہ وہ کافرہ ہے۔ اور وہ لوگ دروازہ توڑ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے فرشتوں نے ان پر اپنے پر مارے تو وہ اندھے ہو گئے اور جیتنے چلائے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے اور جیسے ہی صبح ہوئی تو ان کو عذاب نے آیا۔

اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا انہوں نے اپنا پر اس ہستی کے نیچے داخل کیا اور اس زمین کو اکھاڑ کر بلند کیا حتیٰ کہ آسمان والوں نے کتوں اور مرغوں کی چیخ و پکار کو سنا پھر انہوں نے بلندی سے اس زمین کو پلٹ دیا اور ان پر پتھروں اور کنکریوں کو برسایا۔ زمین کو ان کے اوپر اس لیے پلٹ دیا کیونکہ یہ بھی شہوت رانی کے وقت لڑکوں کو پلٹ دیتے تھے اور ان پر کنکریاں اس لیے برسائیں کیونکہ یہ بھی لوگوں کو ننگر مارتے تھے اور فرمایا بے شک ہم نے اس ہستی کے بعض آثار کو عقل والوں کے لیے (غیرت کی) واضح نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس سے مراد ان کے ویران اور اوندھے گرسے ہوئے مکانوں کے کھنڈرات ہیں مجاہد نے کہا اس سے مراد سیاہ پانی ہے جو زمین میں نکل آیا تھا قنادہ نے کہا اس سے مراد ان پر برساتے ہوئے پتھر ہیں اور اس امت کے بعض متقدمین کو وہ پتھر ملے بھی تھے ابو سلیمان الدمشقی نے کہا اب بھی ان کے گھروں کی بنیادیں اوپر ہیں اور چھتیں نیچے ہیں۔

آیا جنت میں عمل قوم لوط ہوگا یا نہیں؟

ان آیات میں عمل قوم لوط کی قباحت اور مذمت ہے اور اس پر اجماع ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی بھی تصریح ہے کہ اس کی حرمت زنا سے زیادہ ہے شریعت المشرق میں مذکور ہے کہ یہ عمل عقلاً شرعاً اور طبعاً حرام ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر حد اس لیے واجب نہیں ہے کہ ان کو اس پر دلیل نہیں ملی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے نزدیک یہ زنا سے کم گناہ ہے اور بعض علماء نے کہا کہ اس پر تغلیظ حد نہیں ہے کیونکہ حد گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ جنت میں یہ فعل ہوگا یا نہیں؟ علامہ ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ نے کہا اگر اس کی حرمت عقلاً اور شرعاً

ہے تو یہ فعل جنت میں نہیں ہوگا اور اگر اس کی حرمت فقط شرعاً ہو تو پھر یہ فعل جنت میں ہو سکتا ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ فعل جنت میں نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مستبعد اور قبیح قرار دیا ہے اور قرآن مجید میں ہے:

إِنَّكُمْ لَنَافِلُونَ الْفَاحِشَةَ ذَمًّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ○ (النبوت: ۲۸)

بے شک تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔

اور اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو خبیث فرمایا کَاذِبُ الْعَمَلِ الْفَحْشِ (الانبیاء: ۷۴) اس بستی کے لوگ خبیث کام کرتے تھے اور جنت خبیث کاموں سے منزہ ہے۔ (فتح القدیر ج ۵ ص ۲۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ حموی نے اس دلیل پر اعتراض کیا ہے کہ کسی چیز کا خبیث ہونا اس کو مستلزم نہیں ہے کہ جنت میں اس کا وجود نہ ہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ خمر (انگور کی شراب) دنیا میں ام النجاست ہے اس کے باوجود خمر جنت میں ملے گی اور اس میں بحث ہے کیونکہ خمر کا بحث دنیا میں اس وجہ سے ہے کہ وہ عقل کو زائل کر دیتی ہے اور عقل ہی ہر برے کام سے روکتی ہے اور جنت کی خمر میں یہ وصف نہیں ہوگا اور قوم لوط کا یہ فعل اس طرح نہیں ہے۔

جنت میں اس فعل کے عدم وقوع پر علامہ آلوسی کے دلائل

الفتوحات المکیہ میں یہ لکھا ہوا کہ اہل جنت کی صفت یہ ہے کہ ان کی ذُر (سرین) نہیں ہوگی کیونکہ ذُر پاخانہ نکلنے کا راستہ ہے اور جنت نجس چیزوں کا محل نہیں ہے اس بناء پر جنت میں اس فعل کا نہ ہونا بالکل ظاہر ہے اور میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی سچا اور غیور آدمی جنت میں یہ فعل چھپ کر یا ظاہراً کروائے گا اور اگر اس فعل کے وقوع کو ممکن مانا جائے تو یہ اس کو مستلزم ہے کہ جب کسی شخص کو اس فعل کے کرنے کی خواہش ہو دوسرا شخص خوشی سے یہ کام کروائے یا وہ شخص جبراً اس کے ساتھ یہ کام کرے اور کوئی غیور شخص خوشی سے تو یہ فعل کرائے گا نہیں اور جنت میں کسی پر جبر ہو نہیں سکتا ہر چند کہ یہ جنت میں اس فعل کے عدم وقوع پر قطعی دلیل نہیں ہے مگر اس سے عدم وقوع کا قول مستحکم ہوتا ہے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۲۳۳-۲۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

جنت میں اس فعل کے عدم وقوع پر مصنف کے دلائل

میں کہتا ہوں کہ جنت میں اس فعل کے عدم وقوع کی قطعی دلیل یہ ہے کہ یہ فعل ناجائز اور حرام ہے اور تمام ناجائز اور حرام کاموں کی تحریک اور ترغیب شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ لعین اس وقت دوزخ میں ہوگا اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں ہے:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُوْنَ ○ اور جنت میں تم کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے اور جس کو تم طلب کرو گے۔ (حم السجدة: ۳۱)

اس کا جواب یہ ہے کہ اس قبیح اور غیر فطری فعل کی خواہش فساد اور فحار کرتے ہیں اور جنت میں فساد اور فحار نہیں ہوں گے بلکہ پاک صاف اور نیک لوگ ہوں گے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اپنے عموم پر نہیں ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی ہر جائز خواہش اور ہر جائز طلب پوری کی جائے گی اور اگر اس کو عموم پر محمول کیا جائے کہ ان کی ہر خواہش پوری ہوگی خواہ جائز ہو یا ناجائز تو اگر بالفرض کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ جنت میں اس کا مقام نبی کے مقام سے بڑھ کر ہو یا یہ خواہش کرے کہ اولیاء اور انبیاء کی ازواج مطہرات اس کو مہیا کی جائیں (العیاذ باللہ) تو کیا اس کی یہ ناپاک خواہشیں پوری کی جائیں گی اس لیے ماننا پڑے گا کہ جنت میں صرف جائز خواہش پوری کی جائے گی اور یہ فعل جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز اور حرام ہے اس لیے اولاً تو یہ ناجائز خواہش کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوگی اور ثانیاً بالفرض اگر کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو بھی تو اس کو پورا نہیں

کیا جائے گا اور یہ جنت میں اس فعل کے عدم وقوع کی قطعی دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اور روز قیامت کی توقع رکھو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ پس انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو انہیں ایک زلزلہ نے پکڑ لیا، سو وہ اپنے گھروں میں گھنٹوں کے بل پڑے رہ گئے (العنکبوت: ۲۷-۳۶)

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا

حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی پوری تفصیل الاعراف: ۹۳-۸۵ اور ہود: ۸۴-۹۵ میں گزر چکی ہے، دیکھئے تبیان القرآن ج ۳ ص ۲۳۰-۲۲۰ اور تبیان القرآن ج ۵ ص ۶۱۴-۶۰۴۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعظ کرتے ہوئے فرمایا تم صرف ایک اللہ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت کرو اور روز قیامت کی توقع رکھو کیونکہ اس دن نہایت ہولناک امور پیش آئیں گے اس دن کے دہشت ناک حوادث کو دیکھ کر حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس دن ہر شخص اپنے انجام کے متعلق فکر مند اور خوف زدہ ہوگا، سو تم ایسا نیک عمل کرو جو تمہیں اس دن کی ہولناکی پر یثانیوں سے نجات دے اور اللہ کے عذاب سے بچائے اور تمہیں جنت کے ثواب تک پہنچائے، اور تم اپنی موت کے دن کو یاد رکھو اور ناپ اور تول میں کمی کر کے اس دن کی مشکلات میں اضافہ نہ کرو، عشو اور فساد عربی میں دونوں کا معنی زمین میں فتنہ اور بغاوت کرنا ہے اور یہاں تاکید اُردو نون لفظ ذکر کیے ہیں کیونکہ بعض فساد میں اصلاح بھی مضمر ہوتی ہے جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے مسکینوں کی کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا یا ایک لڑکے کی گردن توڑ دی تھی یا جیسے ڈاکٹر اور سرجن کسی عضو کو کاٹ دیتا ہے کیونکہ ایک عضو کو کاٹ دینے میں پورے جسم کی صلاح مضمر ہوتی ہے لیکن ناپ اور تول میں کمی کرنا یہ ایسا فساد ہے جس میں کسی قسم کی خیر اور صلاح نہیں ہوتی۔

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ناپ اور تول میں کمی کرنے اور شرک کرنے سے باز نہیں آئے تو ان پر شدید زلزلہ آیا جس سے ان کے گھر منہدم ہو گئے اور پورا شہر کھنڈر بن گیا۔ اس آیت میں ان کے عذاب کے لیے الصبحہ کا لفظ ہے جس کا معنی زلزلہ ہے اور سورہ ہود میں اس کے لیے الصبحہ کا لفظ ہے جس کا معنی ہولناکی چنگھاڑ ہے اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی اور ان کی چیخ کے نتیجے میں زلزلہ پیدا ہو گیا، اور وہ اپنے شہروں میں اور گھروں میں گھنٹوں کے بل پڑے رہ گئے یعنی وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے ہوئے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور قوم عاد اور قوم ثمود کو ہلاک کیا، (اے مکہ والو!) تم پر (سفر میں) ان کی بستیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوب صورت بنا دیا تھا سو اس نے ان کو صراط مستقیم (پر چلنے) سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھ دار لوگ تھے (العنکبوت: ۲۸)۔

عاد اور ثمود کی ہلاکت

عاد قوم کی بستی حضر موت (یعنی) کے قریب ہے اور ثمود کی بستی حجر ہے اس کو آج کل مدائن صالح کہتے ہیں یہ علاقہ حجاز کے شمال میں ہے، عربوں کے لیے ان کی بستیاں انجان نہیں تھیں، ارشاد فرمایا: اور ہم نے (حضرت) ہود (علیہ السلام) کی قوم عاد کو ہلاک کر دیا اور (حضرت) صالح (علیہ السلام) کی قوم ثمود کو ہلاک کر دیا اور اے اہل مکہ تم نے اپنے سفر کے دوران قوم عاد کے گھروں کے کھنڈرات اور قوم ثمود کے ویران مکانوں کے آثار دیکھے ہوں گے، شیطان نے ان کے کفر اور دیگر ناجائز کاموں کو ان کی آنکھوں میں خوبصورت اور خوش نما بنا دیا تھا اور ان کو اس سیدھے راستے سے ہٹا دیا تھا جس پر چلنا ان پر واجب تھا اور

یہ وہ صراطِ مستقیم ہے جس کی انبیاء علیہم السلام دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کو ایک مانیں اور صرف اس کی اطاعت اور عبادت کریں۔ حالانکہ وہ سمجھ و ارادہ رکھنے والے تھے، ان میں عقل تھی، غور و فکر کرنے اور نظر اور استدلال کرنے کی صلاحیت تھی، لیکن شیطان کی پیروی کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بصیرت اور دیگر صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور قارون اور فرعون اور ہامان کو ہلاک کر دیا اور بے شک ان کے پاس موسیٰ واضح معجزات لے کر آئے تھے پس انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم پر سبقت کرنے والے نہ تھے ○ (العنکبوت: ۲۹)

قارون کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال و دولت عطا کیا تھا اس کے خزانوں کی چابیاں ستر خچروں پر لادی جاتی تھیں، یہ اس مال کثیر کی بناء پر تکبر اور مغرور ہو گیا اور اس مال کو اللہ کا غلیظہ قرار دینے کے بجائے اپنی ذہانت کا ثمرہ کہتا تھا، یہ فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھا اسی لیے اس کا فرعون اور ہامان کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم قوم اور ہم زاد ہونے کے باوجود ان پر حسد کرتا تھا کہ ان کو نبوت کیوں مل گئی اس کے غرور اور تکبر اور حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا، اس کی پوری تفصیل القصص: ۸۱-۷۶ میں گزر چکی ہے۔

فرعون مصر کے ملک کا بادشاہ تھا لیکن اقتدار کے نشہ میں اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا، اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دے کر اس کے پاس بھیجا کہ وہ اپنی الوہیت کے دعویٰ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرے اور بنی اسرائیل کی قوم کو آزاد کرے جس کو اس نے غلام بنا رکھا تھا لیکن فرعون نے غرور اور تکبر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ اور معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لایا بالآخر ایک صبح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ اس کا تفصیلی قصہ کئی بار گزر چکا ہے۔

ہامان فرعون کا وزیر اور اس کا معاون تھا اور جو کسی ظالم اور تکبر کا اس کے ظلم اور اس کی سرکشی میں معاون اور مددگار ہو اس کا انجام بھی اسی کی طرح عبرت ناک ہوتا ہے۔

ان آیات کے ذکر سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ مشرکین کے سردار اور ضائد قریش آپ پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کیوں بنادیا، اگر کہہ کے کسی شخص کو نبی بنانا تھا تو جو زیادہ مالدار تھے اور جن کے اعوان اور انصار بہت زیادہ تھے ان میں سے کسی کو نبی بنایا جاتا، ایک غریب گھرانے کے فرد کو کیوں نبی بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کے حسد سے نہ گھبرا ئیں، قارون بھی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا کہ اس جیسے مال دار شخص کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ ایسے تہی دست شخص کو کیوں نبی بنایا، لیکن اس کا حسد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا بلکہ اپنے بغض و حسد اور غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ خود اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گیا، سو آپ ان کی معاندانہ کارروائیوں اور حاسدانہ سازشوں سے بے فکر اور بے خوف ہو کر اپنے مشن کو جاری رکھیں انجام کار آپ ہی کا میاب اور کامران ہوں گے اور آپ کے مخالفین ناکام اور نامراد ہوں گے۔

قارون کے ذکر کو فرعون اور ہامان کے ذکر پر مقدم کرنے کی وجہ

قارون کے ذکر کو فرعون اور ہامان کے ذکر پر مقدم کیا کیونکہ فرعون اور ہامان کی یہ نسبت وہ پہلے عذاب میں مبتلا ہوا تھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ذکر فرمایا تھا کہ عاد اور ثمود ارباب بصیرت تھے اس کے باوجود اتباعِ شیطان کی وجہ سے وہ گمراہ

ہو گئے اسی طرح قارون بھی صاحب بصیرت تھا اور عام بنی اسرائیل کی یہ نسبت تورات کا بہت بڑا عالم تھا لیکن وہ بھی شیطان کی وجہ سے گم راہ ہو گیا تھا یا اس وجہ سے کہ قارون 'فرعون اور حامان سے بہتر تھا کیونکہ وہ بہ ظاہر تورات پر ایمان لے آیا تھا اور تورات کا عالم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عم زاد تھا اور اس مقام غضب میں اس کے ذکر کو مقدم کرنے کی یہ وجہ ہے کہ اس قسم کا شرف اور مرتبہ کفر اور شرک کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب سے نجات نہیں دے سکتا۔ (روح المعانی)

علامہ آلوسی نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ قارون کے ذکر کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ اس کو فرعون اور حامان سے پہلے عذاب دیا گیا تھا اس لیے اس کا ذکر ان سے پہلے فرمایا تاکہ ذکر واقع کے موافق ہو، لیکن میرے نزدیک یہ وجہ صحیح نہیں ہے کیونکہ قارون تورات کا عالم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق کرنے کے بعد تورات دی گئی تھی۔

اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم پر سبقت کرنے والے نہ تھے سبقت کا معنی کسی کام کو دوسروں سے پہلے کر لینا یا دوسروں سے بڑھ کر کرنا ہے اس کا معنی ہے تجاوز کرنا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تجاوز ہونے والے یا اس سے بچنے والے نہ تھے علامہ ابوالحیاء اندلسی نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ قارون 'فرعون اور حامان دوسری امتوں سے پہلے یا ان سے بڑھ کر کفر کرنے والے نہ تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو ہم نے ہر ایک (سرکش) کی اس کی سرکشی پر گرفت کی تو ہم نے ان میں سے بعض پر پتھر برسایا اور ان میں سے بعض کو ایک ہولناک چنگھاڑنے پکڑ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ○ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنالے، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے (جالوں کا) گھر بنایا اور بے شک سب سے کم زور گھر ضرور مکڑی کا گھر ہے کاش یہ لوگ جانتے ○ (العنکبوت: ۳۱-۳۰)

تمام دنیا کے کافروں کو کس کس نوع کے عذاب دیئے گئے

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے پاس اپنے رسول بھیجے اور جب انہوں نے اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ان کے پہنچائے ہوئے پیغام کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے اور یہ آیت اور اس کے بعد والی آیتیں ان آیات سابقہ کا خلاصہ ہیں جو اس سورت میں اور اس سے پہلی سورتوں میں کافروں اور منکروں پر عذاب کرنے کے سلسلے میں بیان فرمائی ہیں۔

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ فرماتے ہیں:

انسان کو چار عناصر سے پیدا فرمایا ہے آگ، ہوا، پانی اور مٹی اور انہوں میں سے کافروں اور منکروں پر جو عذاب نازل کیے گئے ہیں وہ بھی ان ہی چار عناصر کی نوع سے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حاصب کا ذکر فرمایا یہ آگ میں تپائی ہوئی ٹنکریاں تھیں جو مجرموں کے اجسام میں نفوذ کر جاتی تھیں اور آہ پار ہو جاتی تھیں جیسا کہ قوم لوط پر ٹنکریاں برسائی گئیں اور اس میں آگ کے عذاب کی طرف اشارہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے الصیۃ کا ذکر فرمایا اس کے معنی آواز ہے ان کو ہولناک چنگھاڑ سے عذاب دیا گیا اور چیخ و چنگھاڑ دراصل ایک متوجہ ہوا ہے کیونکہ آواز ایک ہوا کے ساتھ نکلتی ہے اور فضاء میں جو ہواؤں کا مویں مارتا ہوا سمندر ہے اس سے ٹکراتی ہوئی کان کے پردوں تک پہنچتی ہے اور اس میں ہوا کے ساتھ عذاب دینے کی طرف اشارہ ہے اور حضرت ہود اور حضرت شعیب علیہما السلام کی قوم میں سے کافروں کو اسی سے عذاب دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حصف کا ذکر فرمایا

یعنی ان کو زمین میں دھنسا کر عذاب دیا گیا اور اس میں مٹی کے ساتھ عذاب دینے کی طرف اشارہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے غرق کرنے کا ذکر فرمایا اس میں پانی کے ساتھ عذاب دینے کی طرف اشارہ ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کافروں اور منکروں کو طوفان میں غرق کر دیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم کو بحر قلزم میں غرق کر دیا تھا۔

سوال اللہ تعالیٰ نے انسان کو عناصر اربعہ سے پیدا فرمایا اور ان میں سے ہر عنصر اس کے وجود اور اس کی بقا کا سبب تھا پھر ان ہی عناصر اربعہ میں سے ہر عنصر کے ساتھ اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیا اور جس چیز کو اس کے وجود کا سبب بنایا تھا اسی چیز کو اس کے عدم کا سبب بنا دیا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کوئی اپنی ذات میں مؤثر نہیں ہے، مؤثر حقیقی صرف اللہ عزوجل ہے وہ چاہے تو آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے انسان کو موجود کر دے اور جیتا جاگتا انسان کہہ کر دے اور وہ چاہے تو ان ہی چیزوں سے انسان کو فنا کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔

(المکبوت: ۴۰)

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے ان پر ظلم نہیں کیا خود انہوں نے شرک کر کے اپنی جانوں کو عذاب کا مستحق بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا ولقد کرمنا بنی ادم (الاسراء: ۷۰) ہم نے بنو آدم کو عزت دی ہے اس نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے اپنی صورت کے موافق اس کی صورت بنائی اس کو اشرف المخلوقات اور زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا اس کے سر پر عزت اور کرامت کا تاج رکھا ناموس وحی سے اس کو سرفراز فرمایا اور اس انسان نے مٹی کے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عزت اور کرامت دی تھی اس نے ذلت کے ساتھ بتوں کے آگے اپنا سر جھکا دیا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی کے بے جان بتوں کو اپنا حاجت روا اور نفع اور ضرر کا مالک مان لیا، سوال اللہ تعالیٰ نے تو اس کو عزت دی تھی اس نے خود اپنے آپ کو ذلیل کر لیا اس لیے فرمایا اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ (تفسیر کبیر ج ۹ ص ۵۶-۵۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

مکڑی کے گھر کا سب سے کمزور گھر ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور مددگار بنا لیے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے (جالوں کا) گھر بنایا اور بے شک سب سے کمزور گھر ضرور مکڑی کا گھر ہے۔ (المکبوت: ۴۱)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک کیا اور اس کے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کی اور اسی پر اصرار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمانی عذاب بھیجا اور جن باطل خداؤں کو وہ اللہ عزوجل کا شریک قرار دیتے تھے اور ان کو اپنا مددگار اور کارساز سمجھتے تھے جن کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ وہ ان کو ہر قسم کے ضرر سے بچالیں گے وہ ان کے کسی کام نہ آسکے اور وہ لوگ اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گئے اس سے واضح ہو گیا کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو اور معبود بنا رکھے ہیں وہ بالکل بے بس اور لاچار ہیں وہ کسی کے بھی کام نہیں آسکتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اس مثال سے واضح کیا ہے کہ مشرکین کے خود ساختہ مددگار تو مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں اور وہ کسی کے کام نہیں آسکتے۔ مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر حسب ذیل وجہ سے ہے:

(۱) گھر میں دیواریں، چھت اور دروازے ہوتے ہیں، چھت کی وجہ سے گھر والے بارش اور دھوپ سے محفوظ رہتے ہیں، دیواروں کی وجہ سے وہ سرد ہواؤں کے پھیڑوں سے محفوظ رہتے ہیں اور دروازوں کی وجہ سے وہ اجنبی لوگوں کے آنے

اور دشمنوں اور مخالفوں سے محفوظ رہتے ہیں اور مکڑی جو جالوں سے گھر بناتی ہے اس میں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی اس لیے وہ سب سے کمزور اور سب سے زیادہ غیر محفوظ گھر ہوتا ہے سورج کی شعاعیں اس سے آ رہا گزر جاتی ہیں اور تیز آندھی یا ہواؤں کے پھیڑوں سے وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔

(۲) اینٹوں، ریت، بجری، سینٹ اور لوہے سے جو گھر بنایا جائے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، وہ انسان کو آگ سے بارش سے اور آندھیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اگر مکڑی کا گھر بنایا جائے تو وہ انسان کو آگ سے تو محفوظ نہیں رکھتا لیکن دھوپ، بارش اور آندھیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔

(۳) تیسرے درجہ کا گھر وہ ہے جو کپڑے کا خیمہ ہو وہ انسان کو سایہ فراہم کرتا ہے ہر چند کہ وہ آگ، بارش اور تیز ہواؤں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔

(۴) اور ان گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے جو نہ صرف یہ کہ کسی آفت سے بچا نہیں سکتا ہے بلکہ اس کو ثبات اور قرار بھی نہیں ہوتا جس گھر میں مکڑی کے جالے لگے ہوں جب گھر والا اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے تو دیواروں سے مکڑی کے جالوں کو صاف کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کو مکڑی کے گھر سے تشبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح تیز آندھی مکڑی کے جالوں کو اڑا کر لے جاتی ہے اور اس کو بکھرے ہوئے غبار کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اسی طرح کفار نے بتوں کی خاطر جو عمل کیے ہیں وہ بھی قیامت کے دن ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے قرآن مجید میں ہے:

وَكَيْفَ مُمْتَلِئًا مِمَّا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا (الفرقان: ۲۳)

اور ہم ان کے کیے ہوئے کاموں کی طرف قصد فرمائیں گے پھر ہم ان کو بکھرے ہوئے ذرات کی طرح بنا دیں گے۔

غارِ ثور کے منہ پر مکڑی کا جالا بنانا

وَأَذِمْ لَكُمْ يَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَهًا مِّثْلَ مَا كُفَرْتُمْ أَوْ يَخُذْكُمْ أَوْ يُصِغِرْكُمْ أَوْ يَمُذِّدْكُمْ أَوْ يُصِغِرْكُمْ أَوْ يَمُذِّدْكُمْ أَوْ يُصِغِرْكُمْ أَوْ يَمُذِّدْكُمْ أَوْ يُصِغِرْكُمْ أَوْ يَمُذِّدْكُمْ (الأنفال: ۳۰)

اور یاد کیجئے جب کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، وہ سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ایک رات قریش نے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باہمی مشورہ کیا، بعض نے کہا جب آپ صبح کو اٹھیں تو آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا جائے، بعض نے کہا آپ کو قتل کر دیا جائے اور بعض نے کہا آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے، اللہ عزوجل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش سے مطلع کر دیا، سو اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر غار میں چلے گئے اور مشرکین رات بھر حضرت علیؑ کا پیروہ دیتے رہے وہ حضرت علیؑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کر رہے تھے جب صبح ہوئی تو وہ گھر میں گھس گئے جب انہوں نے حضرت علیؑ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش ان پر الٹ دی، انہوں نے پوچھا تمہارے پیغمبر کہاں ہیں؟ حضرت علیؑ نے کہا میں نہیں جانتا، پھر وہ آپ کے پاؤں کے نشانات پر چلتے رہے، حتیٰ کہ وہ غار (ثور) تک پہنچ گئے، اور یہاں انہیں اشتباہ ہو گیا وہ پہاڑ پر چڑھے اور غار کے پاس سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنایا ہوا تھا، انہوں نے کہا اگر وہ اس غار میں ہوتے تو اس کے منہ پر جالا نہ ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تین راتیں رہے۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۵ ص ۳۸۹ رقم الحدیث: ۹۷۴۳۳، مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ، مجمع الزوائد ج ۷ ص ۲۷۷ دارالکتب العربی بیروت، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۸ طبع قدیم، اس حدیث کی سند پر عثمان جزری کی وجہ سے اعتراض کیا گیا ہے، حافظ احمد شاکر نے کہا امام ابن حبان نے اسے ثقہ کہا ہے اور دوسروں نے اس کو ضعیف کہا ہے اور اس کی سند کے باقی راوی حدیث صحیح کے رجال ہیں حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۳۲۵۱، دارالحدیث قاہرہ ۱۴۱۶ھ، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۲۱۵۵، جامع البیان رقم الحدیث: ۱۲۳۹۵، الکشف والبیان للعسلی ج ۳ ص ۳۹، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۲، الدر المنثور ج ۳ ص ۲۷، فتح الباری للشوکانی ج ۴ ص ۳۲۷، فتح البیان ج ۳ ص ۲۹، ان تمام مفسرین نے الانفال: ۳۰ کی تفسیر میں اس حدیث کو درج کیا ہے)۔

مکڑی کے جالوں کے متعلق احادیث اور ان کے شرعی احکام

یزید بن المرثد المرعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العنکبوت (مکڑی) شیطان ہے اس کو قتل کر دو۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۳۲۲، الدر المنثور ج ۶ ص ۴۱۰)

عطا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عنکبوت نے دو مرتبہ جالا بنایا ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اور ایک مرتبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۳۲۳، الدر المنثور ج ۶ ص ۴۱۰)

علامہ سید محمود آدوی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

ظاہر یہ ہے کہ عنکبوت سے مراد وہ (کیڑا) ہے جو فضا میں جالے سے اپنا گھر بناتا ہے اور اس سے مراد وہ کیڑا نہیں ہے جو زمین کو کھود کر اپنا گھر بناتا ہے (ویسک) اور یہ زہریلے کیڑوں میں سے ہے اس لیے اس کو قتل کرنا مسنون ہے نہ کہ اس روایت کی وجہ سے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں یزید بن المرثد سے روایت کیا ہے کہ عنکبوت شیطان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا ہے جو شخص اس کو پائے وہ اس کو قتل کر دے علامہ دمیری کی تصریح کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو قتل کرنا مسنون نہیں ہے، کیونکہ خطیب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر غار (ثور) میں داخل ہوئے تو مکڑیوں نے جمع ہو کر غار پر جالا بنادیا سو تم ان کو قتل نہ کرنا، اس حدیث کو حافظ جلال الدین سیوطی نے الدر المنثور (ج ۶ ص ۴۱۰، دار احیاء التراث العربی بیروت) میں ذکر کیا، اس حدیث کی صحت کا اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے اور اس بات کا کہ یہ استدلال کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں، ہاں فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس کا بنایا ہوا جالا ظاہر ہے اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ گھروں کو مکڑی کے جالوں سے پاک اور صاف رکھنا مستحسن ہے حدیث میں ہے:

امام ابوالخلیج احمد بن محمد بن ابراہیم ثعلبی نیشاپوری متوفی ۴۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے پاک رکھو کیونکہ گھروں میں مکڑی کے جالوں کو چھوڑ دینے سے فقر پیدا ہوتا ہے۔ (الکشف والبیان ج ۷ ص ۲۸۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ)

اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ نقل صحیح ہے تو فیہا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھروں کو مکڑی کے جالوں سے پاک کرنا، صفائی اور سترائی کے زیادہ قریب ہے لہذا مکڑی کے جالوں کو زائل کرنے کے مستحب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

(روح المعانی جز ۲۰ ص ۲۴۱، ۲۴۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے اور ہم لوگوں کے لیے ان مثالوں کو بیان فرماتے ہیں اور ان مثالوں کو صرف علماء سمجھتے ہیں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا بے شک اس میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی ہے (العنکبوت: ۳۳-۳۲)

پہلے زمانے کے نیک لوگوں کی عبادت کرنے کا بطلان

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے معبودوں کو مکڑی کے چالے سے تشبیہ دی تھی تو مشرکین یہ کہہ سکتے تھے کہ درحقیقت ہم اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی پتھریں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم درحقیقت ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی ہم نے صورتیں بنائی ہیں یہ صورتیں پچھلے زمانے کے نیک لوگوں اور ستاروں کی ہیں جو نفع اور ضرر اور خیر اور شر کے مالک تھے اور ہم ان ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے شک یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ پچھلے زمانے کے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندے تھے۔ وہ موجد تھے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہیں گردانتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور وجاہت عطا فرمائی تھی لیکن ان کو نفع اور ضرر اور خیر اور شر کا مالک نہیں بنایا تھا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نفع اور ضرر اور خیر اور شر کا مالک نہ بنایا ہو اس کو بلا دلیل نفع اور ضرر کا مالک قرار دینا اور اس کو عبادت کا مستحق قرار دینا محض شرک اور کفر ہے۔

قرآن مجید میں بیان کر وہ مثالوں کی فہم صرف علماء کو حاصل ہے

فرمایا: اور ہم لوگوں کے لیے ان مثالوں کو بیان فرماتے ہیں۔ (انکبوت: ۲۳)

مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے تو چھپر، مکھی اور مکڑی ایسی چھوٹی حقیر اور بے وقعت چیزوں کی مثالیں دینا اسے کب زب دیتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مثال میں مثال دینے والے کی نہیں بلکہ جس چیز کی مثال دی جائے اس کی رعایت کی جاتی ہے اگر کسی عظیم چیز کی مثال دی جائے تو عظیم چیز کا ذکر کیا جائے گا اور اگر حقیر چیز کی مثال دی جائے تو حقیر چیز کا ذکر کیا جائے گا۔ مثلاً کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہو تو کہا جائے گا تم مردار کا گوشت کھا رہے ہو اس قول میں غائب شخص کو مردے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیونکہ جس طرح مردہ کسی بات کو سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ اس بات کا جواب دے سکتا ہے اس طرح تم جس غیر موجود اور غائب شخص کا عیب بیان کر رہے ہو وہ نہ اس وقت اس بات کو سن رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے نہ اس بات کا جواب دے سکتا ہے وہ ایک مردے کی طرح ہے اور تم اس کا گوشت کھا رہے ہو اور اس کو پتا نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اور وہ اپنی مدافعت کرنے پر قادر نہیں ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مردار کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا اور فرمایا:

وَلَا يَخْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ط (الحجرات: ۱۲)

اور تم میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ سو تم کو اس سے گھن آئے گی!

اس کے بعد فرمایا: اور ان مثالوں کو صرف علماء سمجھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی عبادت کرنے کو اور اس کو اپنا مدگار بنانے کو تار عنکبوت کی طرح کمزور اور ناپائیدار قرار دیا ہے اور اہل علم ہی جان سکتے ہیں کہ یہ جہان خود سے نہیں بن گیا اس کا کوئی خالق ضرور ہے اور تمام جہانوں میں صرف ایک نظام کا جاری ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس کا ناظم واحد ہے اور وہ خالق اور ناظم واجب اور قدیم ہے اس جہان کو بنانے میں کوئی اس کا شریک ہے نہ اس کو چلانے میں کوئی اس کا شریک ہے وہی سب کو پیدا کرتا ہے اور وہی سب کی مدد کرتا ہے اس کے سوا کسی اور کو مددگار سمجھنا اور ماننا اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی اور کارساز بنانا تار عنکبوت سے زیادہ کمزور اور باطل ہے رہے اولیاء اللہ تو وہ من دون اللہ نہیں ہیں بلکہ ما دون من اللہ ہیں ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مرادیں مانگنا شرعاً جائز ہے ہر چند کہ اصل یہی

ہے کہ اپنی حاجات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے لیکن اگر اولیاء اللہ کو بھی غیر مستقل اور ماذون سمجھ کر پکارا جائے تو وہ خلاف اصل اور خلاف اولیٰ سہی لیکن شرک اور ناجائز نہیں ہے اس کی مدلل اور باحوالہ بحث الفاتحہ: ۵ اور یونس: ۲۲ میں تفصیل سے گزر چکی ہے وہاں مطالعہ فرمائیں۔

علامہ ابو القاسم محمود بن عمر البخاری الحوزی المتوفی ۵۳۸ھ لکھتے ہیں:

علماء ہی قرآن مجید میں دی گئی مثالوں کی صحت، حسن اور فائدہ کو سمجھتے ہیں کیونکہ مثالوں اور تشبیہات کے ذریعہ ان معانی کو دریافت کیا جاتا ہے جو پردوں میں مستور ہوتے ہیں جیسا کہ تار عنکبوت کے ضعف کی مثال سے موحد اور مشرک کے حال کے فرق کو واضح فرمایا ہے۔ اور عالم وہ شخص ہے جو اپنی عقل سے اللہ کو جانے اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کی ناراضگی سے اجتناب کرے۔ (الکشاف ج ۳ ص ۳۵۹ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۷ھ)

عالم کی یہ تعریف صحیح ہے لیکن اس کو بہ طور حدیث بیان کرنا صحیح نہیں ہے اس حدیث کی سند موضوع ہے۔

عالم دین کی تعریف اور اس کی شرائط

عالم دین وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم ہو اور اس کو علم ہو کہ کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی تزیہ واجب ہے اسی طرح اس کو انبیاء علیہم السلام اور ان کے مراتب اور ان کی صفات کا علم ہو اور اس کو علم ہو کہ مکلف پر کیا چیزیں فرض ہیں اور کیا چیزیں واجب ہیں اور اس کو سنن اور مستحبات اور مباحات کا علم ہو اور اس کو معلوم ہو کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا مکروہ تحریمی ہیں اور کیا مکروہ تنزیہی ہیں اور کیا خلاف اولیٰ ہیں اور وہ علم کلام اور عقائد، علم تفسیر، علم حدیث اور علم فقہ و اصول فقہ پر عبور رکھتا ہو، علم نحو، علم معانی اور علم بیان میں ماہر ہو اور بہ قدر ضرورت مفردات لغت کا حافظ ہو اور اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ اس سے دین کے جس مسئلہ کا بھی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دے سکے خواہ وہ جواب اس کو مستحضر ہو یا وہ کتب متعلقہ سے از خود اس کو تلاش کر سکے۔ اور جو شخص ان صفات کا حامل نہیں ہے وہ عالم دین کہلانے کا مستحق نہیں ہے کیونکہ اگر اس کو صرف اور نحو پر عبور نہیں ہے تو وہ احادیث کی عربی عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتا اور اگر عبارت غلط پڑھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قول کو منسوب کرے گا جو آپ نے نہیں فرمایا اور اگر وہ بہ قدر ضرورت مفردات لغت کا حافظ نہیں ہے اور علم معانی اور بیان پر دسترس نہیں رکھتا تو وہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا اور اگر اس کو علم کلام اور علم تفسیر اور حدیث پر عبور نہیں ہے تو وہ عقائد کو صحیح بیان کر سکتا ہے اور نہ صحیح عقائد پر دلائل قائم کر سکتا ہے اور نہ باطل فرقوں کا رد کر سکتا ہے اور اگر اس کو فقہ پر عبور نہیں ہے تو وہ حلال اور حرام کے احکام کو جان سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے، سو ایسا شخص عالم دین کس طرح ہوگا، اور اس پر عالم دین کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے۔ ہر چند کہ عالم دین کے مصداق کے لیے ان امور کو جان لینا کافی ہے لیکن کامل عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کے تقاضوں پر عامل ہو ورنہ وہ اس آیت کا مصداق ہوگا:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ
الْجِبَارِ يَحْمِلُونَ أَسْفَارًا (الحجۃ: ۵)

اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو کتابیں

اٹھائے ہوئے ہو۔

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۳ھ لکھتے ہیں:

عالم دین کے لیے علم شرعی ضروری ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم اور تقاضے سے اس کی تزیہ کا علم اور مکلف پر اس کے دین میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادات اور معاملات میں اس کے احکام واجب ہیں ان کا علم اور ان کا مدار تفسیر حدیث اور

فقہ کے علم پر ہے۔ (مصلح الباری ج ۱ ص ۱۹۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ)

ملا علی بن سلطان محمد القاری المتوفی ۱۰۱۳ھ علم نافع کے بیان میں لکھتے ہیں:

اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات 'صفات' اس کے افعال اور اس کے فرشتوں کا علم ہے اور اس میں علم کلام اور اس کی کتابوں کا علم بھی داخل ہے اور علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ اور علم اصول فقہ بھی داخل ہے۔

(مرقات ج ۱ ص ۲۶۹ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لبنان ۱۳۹۰ھ)

نیز ملا علی قاری لکھتے ہیں:

علم شرعی کتاب اور سنت سے عام ہے اور علم ایک نور ہے جو مؤمن کے قلب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال سے حاصل ہوتا ہے اور اسی علم سے مؤمن کو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کے افعال اور اس کے احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے اگر یہ علم کسی بشر یا کتاب سے حاصل ہو تو یہ علم کسی ہے اور اگر بغیر واسطہ کے حاصل ہو تو یہ علم لدنی ہے اور علم لدنی کی تین قسمیں ہیں 'وحی' الہام اور فراست 'وحی' انبیاء کے ساتھ خاص ہے، الہام اولیاء اللہ کے ساتھ خاص ہے اور فراست وہ ہے جس کے ذریعے ظاہری صورتوں سے امور غیبیہ منکشف ہو جاتے ہیں۔ (مصلح مرقات ج ۱ ص ۲۶۳ لبنان ۱۳۹۰ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ متوفی ۱۳۴۰ھ اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ہر مسلم مرد اور ہر مسلم عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے اس علم سے کون سا علم مراد ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

حدیث طلب العلم فریضة علی کل مسلم کہ بوجہ کثرت طرق وتعدد مخارج حدیث حسن ہے اور اس کا صریح مفاد ہر مسلمان مرد و عورت پر طلب علم کی فرضیت تو یہ صادق نہ آئے گا مگر اس علم پر جس کا تعلم فرض عین ہو اور فرض عین نہیں مگر ادون علوم کا سیکھنا جن کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں محتاج ہو ان کا اعم و اشمع و اعلیٰ و اکمل و اہم و اجل علم اصول عقائد ہے جن کے اعتقاد سے آدمی مسلمان بنی اللہ ہب ہوتا ہے اور انکار و مخالفت سے کافر یا بدعتی والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ سب میں پہلا فرض آدمی پر اسی کا تعلم ہے اور اس کی طرف احتیاج میں سب یکساں پھر علم مسائل نماز یعنی اس کے فرائض و شرائط و مفہمات جن کے جاننے سے نماز صحیح طور پر ادا کر سکے پھر جب رمضان آئے تو مسائل صوم، مالک نصاب نامی ہو تو مسائل زکوٰۃ۔ صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج۔ نکاح کیا چاہے تو اس کے متعلق ضروری مسئلے۔ تاجر ہو تو مسائل بیع و شرائط و مفہمات جن کے مسائل زراعت۔ موجر و مستاجر پر مسائل اجارہ و علیٰ ہذا القیاس ہر شخص پر اس کی حاجت موجودہ کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے اور انہیں میں سے ہیں مسائل حلال و حرام کہ ہر فرد بشران کا محتاج ہے اور مسائل علم قلب یعنی فرائض قلبیہ مثل تواضع و اخلاص و توکل وغیرہ اور ادون کے طرق تحصیل اور محرمات باطنیہ تکبر و ریا و عجب و حسد وغیرہ اور ادون کے معالجات کہ ان کا تعلم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے جس طرح بے نماز فاسق و فاجر و مرتکب کبائر ہے یوں ہی بے نماز پڑھنے والا انہیں مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ نسیئ اللہ العفو والعافیۃ تو صرف یہی علوم حدیث میں مراد ہیں و بس (الی ان قال) ہاں آیات و احادیث دیگر کہ فضیلت علماء و ترغیب علم میں وارد وہاں ان کے سوا اور علوم کثیرہ بھی مراد ہیں جن کا تعلم فرض کفایہ یا واجب یا مسنون یا مستحب اس کے آگے کوئی درجہ فضیلت و ترغیب اور جوان سے خارج ہو ہرگز آیات و احادیث میں مراد نہیں ہو سکتا اور ان کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ علوم جو آدمی کو اس کے دین میں نافع ہوں خواہ اصالتہ جیسے فقہ و حدیث و تصوف بے تحلیف و تفسیر قرآن بے اغراط و تفریط خواہ واسطہ مثلاً نحو و صرف و معانی و بیان کہ فی حد ذاتہ امر دینی نہیں مگر فہم قرآن و حدیث کے لئے وسیلہ ہیں اور فقیر غفر اللہ تعالیٰ اس کے لئے عمدہ معیار عرض کرتا ہے مراد متکلم جیسے خود اس کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے دوسرے کے بیان سے

نہیں ہو سکتی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے علم و علماء کے فضائل عالیہ و جلال عالیہ ارشاد فرمائے انہی کی حدیث میں وارد ہے کہ علماء و اراث انبیاء کے ہیں انبیاء نے درم و دینار ترکہ میں نہ چھوڑے علم اپنا ورثہ چھوڑا ہے جس نے علم پایا اوس نے بڑا حصہ پایا اخراج ابو داؤد و الترمذی وابن ماجہ وابن حبان و البیہقی عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول فذلک الحدیث فی فضل العلم و فی اخرہ ان العلماء و رثۃ الانبیاء و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درھما و انما و رثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحفظہ و الحق بس علم میں اسی قدر دیکھ لینا کافی کہ آیا یہ وہی عظیم دولت نفیس مال ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ترکہ میں چھوڑا جب تو بے شک محمود اور فضائل جلیلہ موعودہ کا مصداق اور اس کے جاننے والے کو لقب عالم و مولوی کا استحقاق۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ حصہ ۱ ص ۱۶ مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ مکتبہ رضویہ کراچی ۱۴۱۲ھ)

اعلیٰ حضرت کی موخر الذکر عبارت میں یہ تصریح ہے کہ عالم اور مولوی کے لقب کا مستحق وہ شخص ہوگا جس کو تفسیر حدیث و فقہ پر عبور ہو اور جن علوم پر تفسیر و حدیث و فقہ کا علم موقوف ہے مثلاً نحو صرف و معانی و بیان ان کے علوم پر بھی اس کو عبور ہو۔ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اس زمانہ میں بہت لوگ تفسیر و حدیث بے خواندہ و بے اجازت استاذہ برسر بازار و مسید وغیرہ میں بے طور و عطف و نصائح بیان کرتے ہیں حالانکہ معنی و مطلب میں کچھ مفس نہیں فقط اردو کتابیں دیکھ کے کہتے ہیں یہ کہنا اور بیان کرنا ان لوگوں کے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

حرام ہے اور ایسا وعظ و نصائح بھی حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بغیر علم کے قرآن میں کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے۔ (ترمذی) (فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ حصہ اول ص ۱۸۸ مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ مکتبہ رضویہ کراچی ۱۴۱۲ھ)

نیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

سند حاصل کرنا تو کچھ ضروری نہیں ہاں باقاعدہ تعلیم پانا ضروری ہے مدرسہ میں ہو یا کسی عالم کے مکان پر اور جس نے بے قاعدہ تعلیم پائی وہ جاہل محض سے بدتر نیم ملاحظہ ایمان ہوگا الخ۔

نیز فرماتے ہیں:

اگر عالم ہے تو اوس کا یہ منصب ہے اور جاہل کو وعظ کہنے کی اجازت نہیں وہ جتنا سنوڑے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ حصہ دوم ص ۳۰۸ دارالعلوم امجدیہ مکتبہ رضویہ کراچی ۱۴۱۲ھ)

عالم دین کے فرائض اور نیکی کا حکم دینے کی تفصیل اور تحقیق

عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ان احکام کا علم ہو جن کا وہ مکلف ہے اور عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ اس کو عقائد صحیحہ اور ان کے دلائل عقائد باطلہ اور ان کے رد کے دلائل اور تمام احکام شرعیہ کا علم ہو حتیٰ کہ اس سے عقائد اور احکام سے متعلق جس چیز کا بھی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دینے پر قادر ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہو ورنہ دنیا میں اس کی تبلیغ میں اثر نہیں ہوگا اور آخرت میں وہ دوسروں کی بہ نسبت زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ حدیث میں ہے:

حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تم ولید کی شراب نوشی کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا: تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے نہیں کہتا! میں ان سے تنہائی میں کہتا ہوں اور لوگوں کے سامنے کہہ کر امیر کے خلاف شکایات کا دروازہ نہیں کھولتا اور میں اس حدیث کے سننے کے بعد کسی سے متعلق یہ نہیں کہتا کہ وہ سب سے نیک

ہے خواہ وہ شخص میرا امیر ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے: قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اس کی آنتیں تیزی سے نکل جائیں گی اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح گدھا چکی کے گرد گردش کرتا ہے دوزخ والے اس کے گرد جمع ہو کر پوچھیں گے: اے فلاں شخص کیا تم ہم کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور ہم کو برائی سے نہیں روکتے تھے وہ کہے گا میں تم کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نیکی نہیں کرتا تھا اور میں تم کو برے کاموں سے روکتا تھا اور خود برے کام کرتا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۰۹۸۔ ۳۲۶۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۸۹، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۲۸۶۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۸۲)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث (۴۰۹۸) کی شرح میں لکھتے ہیں:

مہلب نے کہا ان لوگوں کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے الولید بن عقبہ کے معاملہ میں بات کریں کیونکہ اس سے شراب کی بو آتی تھی اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ماں شریک بھائی تھا اور حضرت عثمان نے اس کو کوفنے کا گورز بنایا ہوا تھا حضرت اسامہ نے کہا میں نے حضرت عثمان سے تنہائی میں بات کی ہے اور برسر عام بات نہیں کی میں نہیں چاہتا کہ ائمہ سے لوگوں کے سامنے بات کی جائے اور فتنہ پیدا ہو اور اتحاد ملت کا شیرازہ بکھر جائے پھر ان کو یہ بتایا کہ وہ کسی سے مہانت نہیں کرتے خواہ وہ سربراہ مملکت ہو۔ بلکہ تنہائی میں خیر خواہی سے اس کو نصیحت کرتے ہیں اور ان کے سامنے حدیث سنائی کہ ایک شخص لوگوں کو نصیحت کرتا تھا اور خود نیک کام نہیں کرتا تھا تو اس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا تاکہ وہ حضرت عثمان سے برسر عام بات کرنے سے جو احتراز کر رہے ہیں اس وجہ سے لوگ ان کے متعلق بدگمانی نہ کریں مہلب کا کلام ختم ہوا مہلب نے جو یہ کہا ہے کہ حضرت اسامہ نے حدیث اس لیے سنائی کہ لوگ ان کے سکوت کی وجہ سے ان کے متعلق بدگمانی نہ کریں یہ واضح نہیں ہے بلکہ اس حدیث کو سنانے سے حضرت اسامہ کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص کسی علاقہ کا گورز یا والی ہو خواہ وہ چھوٹا علاقہ ہی ہو اس پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور ان کو برائی سے روکے اور میں اس امیر (ولید بن عقبہ) کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ یہ سب لوگوں سے نیک ہے۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر سر برابر ہو جائیں گی۔

قاضی عیاض نے کہا حضرت اسامہ کی مراد یہ تھی کہ وہ امام کے خلاف برسر عام شکایت کرنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتے کیونکہ ان کو اس کے برے نتائج کا خدشہ تھا بلکہ وہ نرمی اور خیر خواہی سے تنہائی میں نصیحت کرتے ہیں اور یہ طریقہ اثر اور قبول کے زیادہ قریب ہے اور کسی کی پردہ دری اور اس کی غیرت کو جوش میں لانے سے زیادہ بعید ہے اور انہوں نے جو یہ کہا کہ میں کسی شخص کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ وہ سب سے نیک ہے خواہ وہ میرا امیر اور حاکم ہو یہ حدیث حق بات میں امراء کی مہانت کرنے کی مذمت پر جھٹ ہے اور جو شخص خوشامد کرتا ہے اور اپنے باطن کے خلاف اظہار کرتا ہے اس کے معیوب اور ممنوع ہونے پر بھی دلیل ہے یہ چیز مذموم ہے اور پہلی صورت یعنی لوگوں کے سامنے حاکم کو ملامت نہ کرنا اور تنہائی میں اس کو نصیحت کرنا یہ مدارا محمودہ ہے کیونکہ اس میں دین کا نقصان نہیں ہے اور نرمی سے کلام کرنا ہے اور دین اور دنیا کی بہتری کے لیے اسباب دنیا کو حاصل کرنے کا جائز اور مستحسن طریقہ ہے اور مہانت کا معنی ہے دنیا کے اسباب اور آسائش کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول کر حق کو چھپایا جائے اور برے کام کو اچھا کہا جائے اور ناجائز کام کو جائز کہا جائے۔ اور مدارات کا معنی ہے دینی مفاد کی وجہ سے کسی فاسق و فاجر کے ساتھ نرمی سے کلام کیا جائے اور اس کی غلط روش کی برسر عام مذمت نہ کی جائے۔ (اکمال المعلم بنو اندلس ج ۸ ص ۵۳۸ دارالوفا ۱۳۱۹ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: طبری نے کہا امر بالمعروف (نیکی کا حکم دینے) میں اختلاف ہے ایک جماعت نے کہا یہ مطلقاً واجب ہے کیونکہ حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ظالم بادشاہ کے خلاف

کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۴۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۷۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۱۱) اور آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ اس کو بدل ڈالے (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۹) اور بعض علماء نے کہا برائی کا رد کرنا واجب ہے بشرطیکہ اس سے کسی مصیبت اور آزمائش مثلاً قتل کیے جانے کا خطرہ نہ ہو اور بعض علمائے نے کہا اس پر صرف یہ لازم ہے کہ وہ دل سے برائی کو برا جانے کیونکہ حدیث میں ہے: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد تم پر کچھ حاکم مسلط کیے جائیں گے جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بری ہو گیا اور جس نے ان کا رد کیا وہ سلامت رہا لیکن جو ان سے راضی رہا اور جس نے ان کی اتباع کی (وہ عذاب کا مستحق ہوگا) مسلمانوں نے پوچھا کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں! جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۵۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۷۶۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۶۵) اور صحیح یہ ہے کہ حکام کو نیکی کو حکم اسی وقت دیا جائے جب عالم دین کو کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے مسلمانوں نے پوچھا وہ اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا فرمایا وہ ایسی آزمائش کے درپے ہو جس کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۱۶ مسند احمد ج ۵ ص ۴۰۵ شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۶۰۱)

اور طبری کے غیر نے کہا جو شخص نیکی کا حکم دینے پر قادر ہو اور اس کو اپنے اوپر ضرر کا خطرہ نہ ہو اس پر نیکی کا حکم دینا واجب ہے خواہ وہ حکم دینے والا (عالم دین) معصیت میں مبتلا ہو کیونکہ اس کو نیکی کا حکم دینے پر اجر ملے گا خصوصاً جب کہ وہ اطاعت شعار ہو رہا اس کا خاص گناہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور ہو سکتا ہے کہ اس پر گرفت فرمائے اور جس شخص نے یہ کہا کہ جو شخص خود گناہوں میں ملوث ہو وہ نیکی کا حکم نہ دے تو اگر اس کی مراد یہ ہے کہ اس کے لیے نیکی کا حکم نہ دینا اولیٰ ہے تو یہ ٹھیک ہے ورنہ اگر اس کے علاوہ اور کوئی عالم دین نہیں ہے تو پھر امر بالمعروف کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

پھر طبری نے کہا کہ حضرت اسامہ کی اس حدیث میں ہے کہ جن کو نیکی کا حکم دیا گیا تھا وہ بھی دوزخ میں تھے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس حکم پر عمل نہیں کیا تھا اور ان کے امیر کو بھی اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے جس نیکی کا حکم دیا تھا اس پر وہ خود عمل نہیں کرتا تھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حکام کی تعظیم کرنی چاہیے اور ان کا ادب کرنا چاہیے اور لوگوں کو ان سے جو شکایات ہوں وہ ان تک حکمت اور خیر خواہی سے پہنچانی چاہئیں تاکہ وہ ان شکایات کا ازالہ کریں۔

(فتح الباری ج ۱۳ ص ۵۵۳-۵۵۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۳۰ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی نے بھی حدیث: ۳۲۶۷ میں تقریباً یہی تقریر کی ہے۔ علامہ ابن حجر نے حدیث: ۳۲۶۷ میں اس پر کلام نہیں کیا اور حدیث: ۷۰۹۸ میں اس کی شرح کی ہے۔

(عمدة القاری ج ۵ ص ۲۲۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ)

کائنات کی ہر چیز کا برحق ہونا

اس کے بعد فرمایا: اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا بے شک اس میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی

ہے (العتبوت: ۴۳)

یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو تنہا بغیر کسی کی شرکت کے پیدا فرمایا ہے اور ان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے عبت اور بے فائدہ نہیں پیدا فرمایا اور نہ ان کو محض لعب اور بے طور مشغلہ کے پیدا فرمایا ہے ان کو پیدا کرنا برحق ہے اور ان میں اللہ

تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور ان میں مومنین کے لیے حق کو مستور رکھا ہے کیونکہ مومنین کا ملین اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں ان کو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال کا عکس نظر آتا ہے وہ اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں۔

علامہ محمد بن موسیٰ الدیرمی متوفی ۸۰۸ھ لکھتے ہیں:

ایک شخص نے خفصاء (گہریا بھوزے کی طرح ایک سیاہ پروالا کیڑا) کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا ہے نہ اس کی شکل اچھی ہے نہ اس کی بواچھی ہے پھر اس شخص کے ایک پھوڑا نکل آیا اور کسی دوا سے اس کا علاج نہ ہو سکا ایک دن کوئی حافظ حکیم آیا اس نے اس پھوڑے کو دیکھ کر کہا گہریا لاؤ سو گہریے کو لایا گیا اس نے اس کو جلا کر اس کی راکھ اس پھوڑے پر لگائی تو وہ ٹھیک ہو گیا تب اس شخص کے منہ سے بے ساختہ نکلا بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ناحق پیدا نہیں کی ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے (حیات النہ ان ص ۲۷۹ مطبوعہ مطبعہ مینہ مصر ۱۳۰۵ھ) پھر فرمایا بے شک اس میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی ہے ہر چند کہ اس میں سب لوگوں کے لیے نشانی ہے لیکن مومن ہی اس کو مانتے ہیں اور وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے فرمایا اس میں مومنوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ط

(اے رسول کرم!) آپ اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیے جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم رکھیے

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْتَهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَ

بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝۳۵ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي

اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو ۝ اور (اے مسلمانو!) اہل کتاب سے صرف عمدہ

هِيَ أَحْسَنُ قَالِ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي

طریقہ سے بحث کرو، ماسوا ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں اور تم کہو ہم اس پر ایمان لائے ہیں

أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهِنَاءُ وَالْهَكْمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ

جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور

لَهُ مُسْلِمُونَ ۝۳۶ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ

ہم اسی کے اطاعت شعار ہیں ۝ اور (اے رسول کرم!) ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے پس جن کو ہم

اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۚ

نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض ان (مشرکین) میں سے بھی ایمان لے آتے ہیں

وَمَا يَجْعَلُ يٰۤاَيُّهَا الْاَكْفَرُوْنَ ۚ ﴿۳۷﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو اِنْ قَبْلَهُ

اور ہماری آیتوں کا صرف کفار ہی انکار کرتے ہیں ۳۷ اور آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب

مِنْ كِتٰبٍ وَلَا تَخْطُّهُ بِمِیْنِكَ اِذَا اَلَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۳۸﴾

نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے ورنہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے ۳۸

بَلْ هُوَ اٰیٰتٌ بَیِّنٰتٌ فِیْ صُدُوْرِ الذِّیْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْعَلُ

بلکہ یہ ان لوگوں کے سینوں میں واضح آیتیں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے اور ظالموں کے

یٰۤاَيُّهَا الْاَظْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ وَقَالُوْا الْوَلَاۤءُ اُنْزِلَ عَلَیْهِ اٰیٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِ ۚ

سوا ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا ۳۹ اور کافروں نے کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے (مطلوبہ) معجزات کیوں

قُلْ اِنَّمَا الْاٰیٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۴۰﴾ اَوَلَمْ یَكْفِیْهِمْ

نہیں نازل کیے گئے! آپ کہیے معجزات تو اللہ ہی کے پاس ہیں میں تو صرف برسر عام عذاب سے ڈرانے والا ہوں ۴۰ کیا

اَنَا اَنْزَلْنٰا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ یُّثْلٰی عَلَیْهِمْ اِنْ فِیْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وَّ

ان کے لیے یہ (معجزہ) کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے بے شک

ذِكْرِیْ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿۴۱﴾

اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور رحمت اور نصیحت ہے ۴۱

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے رسول کرم!) آپ اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیے جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم رکھیں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم

کرتے ہو ۴۱ (الکتبوت: ۳۵)

انبیاء سابقین کے احوال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر آپ کو اس بات سے رنج اور افسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پیغم تبلیغ کرنے کے باوجود اہل مکہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے اس میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح

اور حضرت ابراہیم علیہم السلام وغیرہم کے قصص نازل کیے گئے ہیں انہوں نے اللہ کا پیغام آپ سے بہت زیادہ عرصہ تک لوگوں کے پاس پہنچایا، معجزات پیش کیے اور دلائل بیان کیے اس کے باوجود ان کی قوم سے بہت کم لوگ ایمان لائے اور وہ اپنی گمراہی، جہالت اور کفر و شرک سے باز نہیں آئے اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہونے کے بعد جب آپ ان آیات کی تلاوت کریں گے تو آپ کا غم دور ہوگا اور آپ کو تسلی ہوگی کہ آپ کے ساتھ کوئی نیا معاملہ پیش نہیں آیا بلکہ تاریخ حسب سابق اپنے آپ کو دہرائی ہے۔

اس اشکال کا جواب کہ نماز بُرے کاموں سے روکتی ہے.....
پھر بعض نمازی بُرے کام کیوں کرتے ہیں؟

اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پابندی سے نماز بھی پڑھتے ہیں اور بے حیائی اور برائی کے کام بھی کرتے ہیں اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) نماز جو ان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں انواع و اقسام کی عبادات ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام ہے، تکبیر ہے، تسبیح ہے، تلاوت قرآن ہے، رکوع اور سجود ہے، صلوٰۃ النبی ہے اور دعا ہے اور یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی اور خضوع اور خشوع پر دلالت کرتے ہیں، گویا کہ نماز زبان حال سے نمازی سے کہتی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس قدر تعظیم بجالاتا ہے اس قدر ادب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اپنے قول اور فعل سے اس کی عبادت کا اظہار کرتا ہے اور پھر تو اس کی نافرمانی کرتا ہے اور بے حیائی اور برائی کے کام کرتا ہے سو نماز کے اندر اور نماز کے باہر تیرا حال متضاد اور متناقض ہے اور یہ منافق کی روش ہے کہ اس کے باطن اور ظاہر میں تخالف ہوتا ہے سو تو خارج از نماز کے حال کو نماز کے موافق کر لے۔

(۲) جب انسان خضوع اور خشوع کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر روز پانچ مرتبہ اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کو ہر وقت خیال رہے گا کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہے اور اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے اور عین حالت معصیت میں بھی اس کو یہ خیال آئے گا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر وہ اس معصیت سے باز آ جائے گا، معصیت کے ارتکاب کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب سے غافل ہوتا ہے اور جب اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا خیال ہوگا تو پھر وہ معصیت پر جرات نہیں کرے گا۔

(۳) جب انسان پابندی سے نماز پڑھتا رہے گا تو اس پر نماز کی برکات اور اس کے ثمرات مرتب ہوں گے اور وہ گناہوں سے باز آ جائے گا، امام بغوی اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایک آدمی ساری رات قرآن پڑھتا ہے اور صبح اٹھ کر چوری کرتا ہے آپ نے فرمایا عنقریب اس کی قرأت اس کو چوری سے روک دے گی۔

(معالم القرآن ج ۳ ص ۵۵۹-۵۵۸، مسند ابیہر اردم اللہ ص ۲۲۱-۲۲۲، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۷، صحیح ابن حبان رقم اللہ ص ۲۵۶۰)

(۴) جس طرح کوئی شخص خاک رو بہ ہو یا مٹی کھودنے والا ہو اور ہر وقت مٹی اور گندگی میں ملوث رہتا ہو لیکن جب وہ صاف ستھرے اور نئے کپڑے پہن لے تو وہ اس لباس میں مٹی اور گندگی سے مجتنب رہتا ہے اور اس کا وہ صاف ستھرا لباس اس کو مٹی اور گندگی میں تلوٹ سے مانع ہوتا ہے اسی طرح جو شخص معصیت میں مبتلا رہتا ہے وہ بھی حالت نماز میں معصیت سے مجتنب رہتا ہے اور اس کو نماز معصیت میں تلوٹ سے منع کرتی ہے، اسی وجہ سے حضرت ابن عباس، ابن جریج اور حماد

بن ابی سلیمان وغیرہم نے کہا ہے کہ جب تک نمازی نماز میں مشغول رہتا ہے نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ (المحرر المحیط ج ۸ ص ۳۵۹)

(۵) جس شخص نے نماز پڑھی اور اس نے بے حیائی اور برائی کے کام بھی کیے اس نے صرف صورت اور ظاہر نماز پڑھی ہے حقیقت نماز نہیں پڑھی۔

امام عبدالرحمن بن محمد بن اور یس بن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جس شخص کو اس کی نماز نے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکا اس کی نماز نہیں ہوئی۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۳۳۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کی نماز نے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکا اس نماز سے اس کو صرف اللہ سے دوری حاصل ہوگی۔

(تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۳۳۰)

ابو العالیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ نماز کے تین اوصاف ہیں اور جس نماز میں ان تین اوصاف میں سے کوئی وصف بھی نہ ہو وہ نماز نہیں ہے (۱) اخلاص (۲) خشوع (۳) اللہ کا ذکر پس اخلاص اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خشوع اور خشت اس کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر یعنی قرآن پڑھنا اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۳۳۳)

(۶) حضرت ابن عباس نے فرمایا الفحشاء (بے حیائی) سے مراد زنا کرنا ہے اور المنکر سے مراد شرکیہ کام کرنا ہے سو جو شخص یہ کام کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۳۳۷)

(۷) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي** (طہ: ۱۳) اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو اور جو شخص اللہ کو یاد رکھنے والا ہو گا وہ اللہ کا پابند پیدا ہو گا اور ہر وہ شخص جو بے حیائی اور برائی کے کام کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو اگر وہ بے نمازی ہوتا تو ایسے برے اور بے حیائی کے کام بہت زیادہ کرتا اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے برے کاموں میں کمی آ جاتی ہے۔

(۸) اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے یہ نہیں فرمایا کہ ہر شخص کو روکتی ہے سو اگر بعض لوگ نماز پڑھنے کی وجہ سے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے رک گئے تو اس آیت کے صدق کے لیے کافی ہے۔

(۹) نماز دو کیفیتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے ایک کیفیت یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام فرائض واجبات سنن آداب اور خصوص اور خشوع کے ساتھ پڑھا جائے اور جب وہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرے یا تلاوت سے تو اس کے معانی میں تدبر کرے تشہد میں محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے اور محبت سے درود شریف پڑھے اخلاص حضور قلب اور اتقار کے ساتھ اپنے لیے دعا کرے تو جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز مقبول ہوتی ہے اور یہی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ انسان غفلت اور بے توجہی سے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قرآن میں تدبر کرنے اور خشوع اور خشوع سے خالی ہوتی ہے وہ اعتدال کے ساتھ رکوع اور سجود نہیں کرتا اس کے سلام اور صلاۃ میں اخلاص ہوتا ہے نہ دعا میں استحضار ہوتا ہے اور ایسی نماز کا برائیوں سے روکنا بہت کمزور ہوتا ہے اور نہ

ہونے کے برابر ہوتا ہے، نماز رد کر دی جاتی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو پھٹا پرانا اور گندہ کپڑا اتھنہ میں دے تو وہ اس کپڑے کو دینے والے کے منہ پر مار دیتا ہے اور نماز زبان حال سے کہتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اللہ بھی تجھے اسی طرح ضائع کر دے اور بعض امامیہ نے حضرت ابو عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ اس کی نماز مقبول ہوئی ہے یا نہیں وہ یہ دیکھے کہ آیا اس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے یا نہیں وہ جس قدر برائی سے دور ہو گا اسی قدر اس کی نماز مقبول ہوگی۔

(۱۰) اس اشکال کا اصل جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نمازی کو روکتی ہے اور منع کرتی ہے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کے روکنے اور منع کرنے سے نمازی ان کاموں سے رک جاتا ہے یہاں تو بندہ کو نماز کے برائیوں سے روکنے اور منع کرنے کا ذکر ہے خود اللہ عزوجل بھی تو بندہ کو بے حیائی اور برائی سے منع کرتا ہے تو جب اللہ کے منع کرنے سے تمام بندے برائیوں سے نہیں رکتے تو نماز کے منع کرنے سے اگر تمام بندے برائیوں سے نہ رکیں تو کیا اعتراض کی بات ہے اور کیا اشکال ہے! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ۹۰)

بے شک اللہ عدل کرنے اور نیکی کرنے اور قربت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے وہ تم کو خود نصیحت فرما رہا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔

اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے تو اگر بعض بندے بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں رکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بے حیائی اور برائی سے روکنے کے خلاف نہیں ہے اسی طرح نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے تو اگر بعض نمازی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں رکتے تو یہ نماز کے بے حیائی سے روکنے کے خلاف نہیں ہے۔

ذکر اللہ کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ جو تمہارا ذکر کرتا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے جو تم اس کا ذکر کرتے ہو۔ امام ابن جریج نے ابو مالک سے روایت کیا ہے کہ اللہ کا نماز میں بندے کا ذکر کرنا بندے کی نماز سے زیادہ بڑا ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ نماز میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اس کی نماز کے تمام ارکان سے زیادہ بڑا ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ کا جو ذکر کرتا ہے وہ اس کے تمام نیک اعمال سے زیادہ بڑا ہے اور اس کا ایک معنی ہے اللہ کا ذکر ہر ذکر سے بڑا ہے۔ (روح المعانی ج ۲۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجہ والا ہے اور جو تمہارے سونے اور چاندی کے صدقہ کرنے سے زیادہ اچھا ہے اور اس سے بھی اچھا ہے کہ تمہارا تمہارے دشمنوں سے مقابلہ ہو تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون سا عمل ہے آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۲۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۹۰، المسند رک ج ۳ ص ۲۹۶، مسند احمد ج ۵ ص ۱۹۵، شعب الایمان رقم الحدیث

۵۱۹، شرح السنۃ رقم الحدیث: ۱۳۷۷، معالم التنزیل ج ۳ ص ۵۵۹)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ

تعالیٰ کے نزدیک کون سے بندہ کا درجہ سب سے بلند ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا بہ کثرت ذکر کرنے والے ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! ان کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ بلند ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کو قتل کروے حتیٰ کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے پھر بھی اللہ کا بہ کثرت ذکر کرنے والے کا درجہ اس سے افضل ہوگا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۷۶، مسند احمد ج ۳ ص ۷۵، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۳۰۱، شرح السنۃ رقم الحدیث: ۱۲۳۹، معالم التنزیل ج ۳ ص ۵۶۰) حضرت عبد اللہ بن سیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں آپ مجھے بتائیے کہ میں کس عمل کو زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۹۳، مسند احمد ج ۴ ص ۱۹۰، المسند رک ج ۱ ص ۳۹۵، معنی ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۰۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۸۱۳، شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۱۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستہ میں جا رہے تھے آپ کا ایک پہاڑ سے گزر ہوا جس کو حمدان کہتے ہیں آپ نے فرمایا چلتے رہو یہ حمدان ہے مفردون سبقت لے گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بہ کثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہ کثرت ذکر کرنے والی عورتیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۷۶، مسند احمد ج ۴ ص ۲۲۳، المسند رک ج ۱ ص ۳۹۵، شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۰۵)

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہما دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے فرمایا جو قوم بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ ان کا ذکر ان میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۰۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۸، مسند احمد ج ۴ ص ۳۳۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۸۵۵) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مسلمانو!) اہل کتاب سے صرف عمدہ طریقہ سے بحث کرو! مسلمانان کے جوان میں سے ظالم ہیں اور تم کہو ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے اطاعت شعار ہیں O اور (اے رسول مکرم!) ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے پس ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض ان (مشرکین) میں سے بھی ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں کا صرف کفار ہی انکار کرتے ہیں O (العنکبوت: ۲۷-۲۸)

اہل کتاب کے ساتھ بحث میں نرمی اور سختی کرنے کے محمل

اس آیت میں مفسرین کا اختلاف ہے مجاہد کے نزدیک یہ آیت محکمہ ہے یعنی غیر منسوخ ہے اور قتادہ کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے مجاہد نے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب کو نرمی کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کے ساتھ سختی نہ برتی جائے اور ان کے اسلام لانے کی امید رکھی جائے اور یہ جو فرمایا ہے مسلمانان کے جوان میں سے ظالم ہیں یعنی اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے ورنہ تمام اہل کتاب ظالم ہیں اور ان ظالموں سے تم بحث میں سخت لب و لہجہ اختیار کر سکتے ہو۔

اس آیت کا دوسرا محمل یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں جیسے حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور اس کے رفقاء اگر وہ تمہارے سامنے سابقہ امتوں کی خبریں اور ان کے احوال بیان کریں تو ان سے بحث نہ کرو اور ان کی موافقت کرو! مسلمانان کے جوان میں سے ظالم ہیں اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اپنے کفر پر قائم

رہے اور انہوں نے عہد شکنی کی جیسے بنی قریظہ اور بنی النضیر اس صورت میں بھی یہ آیت ٹکمہ ہے۔

اور ققادہ نے کہا یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ یہ آیت ہے:

قَاتِلُوا الَّذِينَ يَدِينُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْبُيُوتِ
الْأَخِيرَةِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَبِيدُ بُيُوتَ دِينِ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة: ۲۹)

اور یہ جو فرمایا ہے ماسوا ان کے جو ان میں ظالم ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اولاد کے قاتل ہیں جیسے یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور یہودیوں نے کہا یٰد اللہ مغلوٰۃ (المائدہ: ۶۳) اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور کہا اِنَّ اللّٰهَ فَخِيْرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَاءُ (آل عمران: ۱۸۱) بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، سو یہ لوگ مشرک ہیں انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اور جزیہ ادا نہیں کیا۔

الخاص وغیرہ نے کہا جن مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور اس وقت مکہ میں قتال اور جہاد فرض نہیں ہوا تھا اور نہ جزیہ کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور ان دونوں قولوں میں مجاہد کا قول بہتر ہے کیونکہ بغیر کسی قطعی دلیل کے کسی آیت کو منسوخ قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ علامہ آلوسی نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہو اور اس کا معنی یہ ہو کہ اہل کتاب کے ساتھ نرمی سے بحث کرو ماسوا ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی سو ان کے خلاف تلوار سے جہاد کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں یا جزیہ دیں، یعنی ہر چند کہ یہ سورت مکی ہے لیکن اس کی یہ آیت مدنی ہے اور اس سورت کو اس کی اکثر آیات کے اعتبار سے مکی کہا گیا ہے۔

(مصلحہ روح المعانی ج ۲ ص ۳۲۱-۳۲۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

جب دلائل متعارض ہوں تو توقف کیا جائے یا کسی ایک صورت کو ترجیح دی جائے

اس کے بعد فرمایا اور تم کہو ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات پڑھتے پھر مسلمانوں کے لیے عربی زبان میں اس کی تفسیر کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو اور یوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۵۴۲-۴۵۴۳-۴۵۴۴ دارالقرآن بیروت)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کا مطلب ہے کہ تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو ہو سکتا ہے کہ واقع میں ان کی بات غلط ہو اور ان کی تکذیب بھی نہ کرو ہو سکتا ہے کہ ان کی بات واقع میں صحیح ہو اس ارشاد کا تعلق ان احکام کے ساتھ نہیں ہے جو ہماری شریعت کے موافق ہیں۔ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ جن مسائل میں دلائل کے متعارض ہونے کی وجہ سے توقف کیا جاتا ہے یہ حدیث ان میں توقف کرنے کی اصل اور دلیل ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جود و بھینس باندیاں ہوں ان کو جمع کرنا جائز ہے یا نہیں، حضرت عثمان نے فرمایا ان کو ایک آیت نے حلال کر دیا اور وہ یہ ہے:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَا مَا تَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام کی گئی ہیں ماسوا باندیوں کے جو

تمہاری ملکیت میں آجائیں۔ (النساء: ۲۳)

اور ایک آیت نے ان کو حرام کر دیا ہے اور وہ یہ آیت ہے:

وَأَنْ تَجْعَلُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ (النساء: ۲۳)

اور تم پر دو بہنوں کو قریب کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔

اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نے نذر مانی کہ وہ ہر جمعہ کے دن روزہ رکھے گا پھر اتفاق سے ایک پیر کو عید کا دن تھا تو اب وہ اس دن روزہ رکھے یا نہیں؟ حضرت ابن عمر نے کہا اللہ تعالیٰ نے نذر پوری کرنے کا حکم دیا ہے وَلْيُؤْخَذُوا زَوَاجُهُمْ (النکاح: ۲۹) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اور یہ ان علماء کا طریقہ ہے جو احتیاط کرتے ہیں اگرچہ دوسرے علماء اجتہاد کرتے ہیں اور اصول اور قواعد کا اعتبار کر کے کسی ایک صورت کو دوسری صورت پر ترجیح دیتے ہیں اور ان میں سے ہر فریق خیر پر ہے اور اس کا طریقہ مشکور ہے۔

(عمدة القاری ج ۱۸ ص ۱۲۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ)

اصول یہ ہے کہ جب حلت اور حرمت کے دلائل مساوی ہوں تو حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے لہذا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب دو بہنیں باندیاں ہوں تو ان کو طہی میں جمع نہ کیا جائے اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ نذر پوری کرنے کا حکم قرآن مجید سے ثابت ہے اور طہی ہے اور عید کے دن روزے کی ممانعت خبر واحد سے ہے جو ظنی ہے لہذا یہ مساوی دلائل نہیں ہیں اس صورت میں عید کے دن بھی روزہ رکھ کر نذر پوری کی جائے گی۔

اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے ہی اہل کتاب کے لقب کے مستحق ہیں

اور فرمایا (اے رسول مکرم!) ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جس میں ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض ان (شرکین) میں سے بھی ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں کا صرف کفار ہی انکار کرتے ہیں ○ (الحکوت: ۴۷)

اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ان اہل کتاب سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس قرآن مجید پر ایمان لے آئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس دین کے متعلق پیش گوئی پڑھی تھی اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو آپ کے زمانہ میں تھے اور انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقاء اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان ہی لوگوں کی تخصیص کی ہے کہ ان کو کتاب دی گئی ہے حالانکہ جو یہودی اور عیسائی ایمان نہیں لائے وہ بھی اہل کتاب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ کی بعثت سے پہلے یا آپ کے زمانہ میں آپ کی تصدیق کی اور قرآن مجید پر ایمان لائے وہی درحقیقت اہل کتاب ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کی پیش گوئی کی تصدیق کی اور اس کے تقاضے پر عمل کیا اور رہے ایمان نہ لانے والے اور منکرین تو وہ صرف نام کے اہل کتاب ہیں درحقیقت اہل کتاب نہیں ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ اب ان کی کتاب کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں رہا یہ سوال کہ یہ سورت تو مکی ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام مدینہ میں اسلام لائے تھے اس کا جواب ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس سورت کو اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے مکی کہا گیا ہے۔

اور فرمایا ہے: اور بعض ان (شرکین) میں سے بھی ایمان لاتے ہیں اس سے مراد عرب اور اہل مکہ ہیں اور فرمایا اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کفار ہی کرتے ہیں اس آیت میں انکار کے لیے جہد کا لفظ فرمایا ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کے برحق ہونے کے علم کے باوجود اس کا انکار کرنا اس سے مراد وہ اہل مکہ بھی ہو سکتے ہیں جو متعدد معجزات دیکھنے کے باوجود آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی کتاب میں آپ کی نبوت کی پیش گوئی پڑھنے کے باوجود آپ کی

نبوت کا انکار کرتے تھے، جیسے کعب بن اشرف اور اہل بصرہ وغیرہ۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے ورنہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے ○ بلکہ یہ ان لوگوں کے سینہ میں واضح قیامتیں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے اور ظالموں کے سوا کوئی ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا ○ (العنکبوت: ۳۹-۲۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے اور پڑھنے کا ثبوت اور یہ آپ کے امی ہونے کے منافی نہیں ہے

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نزول قرآن سے پہلے نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے اور نہ علماء اہل کتاب کی مجلس میں بیٹھتے تھے جس سے آپ پہلی امتوں کی خبریں سن لیتے، بلکہ آپ نے جو قرآن مجید لوگوں کے سامنے پیش کیا یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ پہلے سے لکھتے پڑھتے ہوتے تو باطل پرست شبہ میں پڑ جاتے، مشرکین کہتے کہ انہوں نے انبیاء سابقین کی جو خبریں بیان کی ہیں وہ انہوں نے تورات میں پڑھ لی ہیں غیب کی خبریں نہیں ہیں اور ان پر اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا اور اہل کتاب یہ کہتے کہ ہماری کتاب میں جس آخری نبی کی پیش گوئی کی ہے وہ اُنسی ہے اور یہ تو پڑھے لکھے ہیں۔ تاہم محققین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں یہ قید ہے کہ آپ نزول قرآن سے پہلے پڑھتے اور لکھتے نہیں تھے اور نزول قرآن کے بعد جو آپ نے لکھا یا پڑھا وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے بلکہ کسی مخلوق سے پڑھنا لکھنا سیکھنا بغیر آپ کا لکھنا اور پڑھنا ایک الگ معجزہ ہے۔ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے اور پڑھنے کے ثبوت میں متعدد احادیث ہیں ان میں سے ایک صریح اور واضح حدیث یہ ہے:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صلح کی شرائط لکھنے کا حکم دیا اور یہ لکھو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ شرائط ہیں جن پر محمد رسول اللہ نے صلح کی، مشرکین نے اعتراض کیا کہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کی پیروی کرتے لیکن آپ محمد بن عبد اللہ لکھیں، آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ اس کو مٹا دیں، حضرت علی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم! میں اس کو نہیں مٹاؤں گا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ یہ کہاں ہے، حضرت علی نے وہ جگہ دکھائی تو آپ نے اس کو مٹا دیا اور ابن عبد اللہ لکھ دیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۸۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۹۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۸۳۲)

قاضی عیاض بن مویٰ اندلسی متوفی ۵۴۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

ان الفاظ سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کیونکہ امام بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ اچھی طرح نہیں لکھتے تھے پس آپ نے لکھ دیا (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۱) اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں پر اس لکھنے کو جاری کر دیا، آپ کو علم نہیں تھا کہ کیا لکھنا ہے اور قلم نے لکھ دیا یا اس وقت اللہ سبحانہ نے آپ کو لکھنا سکھا دیا حتیٰ کہ آپ نے لکھ دیا اور یہ آپ کا زائد معجزہ ہے کہ آپ نے امی ہونے کے باوجود لکھ دیا، سو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کا علم عطا کیا جن کو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ سے اس چیز کو پڑھوایا جس کو آپ نے نہیں پڑھا تھا، اور ان چیزوں کی تلاوت کرائی جن کی آپ نے تلاوت نہیں کی تھی اسی طرح آپ کو لکھنا سکھا یا جب کہ پہلے آپ نے نہیں لکھا تھا، اور اعلان نبوت کے بعد لکھنے کو آپ کے ہاتھوں پر جاری کر دیا اور یہ آپ کے امی ہونے کے خلاف نہیں ہے، اور انہوں نے شععی اور بعض متقدمین کے اقوال سے استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک لکھا نہیں آپ فوت نہیں ہوئے، علامہ باجی کا یہی مذہب ہے اور اس کو انہوں نے شیبانی اور ابو ذر وغیرہا سے نقل کیا ہے۔

اکثر علماء نے اس تقریر پر اس آیت سے اعتراض کیا ہے اور آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے آپ لکھتے تھے ورنہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے O (الحکوت: ۳۸) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہم امی امت ہیں نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۱۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۸۰) انہوں نے یہ زعم کیا کہ اگر آپ کے لکھنے کو مان لیا جائے تو آپ کے امی ہونے کا معجزہ باطل ہو جائے گا۔ اور علامہ باجی اور ان کے موافقین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے پہلے لکھا ہے نہ تلاوت کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”نزول قرآن سے پہلے“ پھر جس طرح نزول قرآن کے بعد آپ کا تلاوت کرنا جائز ہے اسی طرح نزول قرآن کے بعد آپ کا لکھنا بھی جائز ہے اور یہ آپ کے امی ہونے کے خلاف نہیں ہے کیونکہ آپ کا صرف امی ہونا معجزہ نہیں ہے بلکہ معجزہ یہ ہے کہ پہلے آپ امی تھے پھر آپ نے علوم کثیرہ بیان فرمائے جن کو امی لوگ نہیں جانتے، پس جس طرح آپ کا ان علوم کو بیان کرنا آپ کے امی ہونے کے منافی نہیں ہے اسی طرح آپ کا لکھنا بھی آپ کے امی ہونے کے مناقض نہیں ہے بلکہ یہ ایک زائد معجزہ ہے اور بخاری کی حدیث میں آپ کی طرف لکھنے کا اسناد ہے اور اس کو محاذ پر محمول کرنا اور یہ کہنا کہ آپ نے لکھنے کا حکم دیا تھا بلا ضرورت ظاہر سے عدول کرنا ہے۔ (اکمال العلم بخواجہ مسلم ج ۶ ص ۱۵۲-۱۵۱ مطبوعہ دارالوفاء بیروت ۱۴۱۹ھ) علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۶۷۶ھ نے قاضی عیاض مالکی کی اس پوری عبارت کو نقل کر کے برقرار رکھا ہے۔

(صحیح مسلم بشرح النووی ج ۸ ص ۳۹۶۶-۳۹۶۵ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

ہم نے یہاں پر اختصاراً لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول قرآن کے بعد لکھنا پڑھنا ثابت ہے اور یہ آپ کے امی ہونے کے منافی نہیں ہے اور شرح صحیح مسلم ج ۵ ص ۳۳۶-۳۳۳ میں اس کی زیادہ تفصیل اور تحقیق کی ہے اسی طرح ہم نے الاعراف: ۱۵۷ کی تفسیر میں بھی اس کی بہت زیادہ تحقیق کی ہے دیکھئے بیان القرآن ج ۴ ص ۳۶۸-۳۵۷۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی متعدد آیات کے مصداق ہیں

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بلکہ یہ ان لوگوں کے سینہ میں واضح آیتیں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے اور ظالموں کے سوا کوئی ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا۔ (الحکوت: ۳۹)

حسن بصری نے کہا اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حفظ کرنے کی نعمت عطا کی ہے اس سے پہلی امتیں اپنی کتاب کو دیکھ کر پڑھتی تھیں اس وقت دنیا میں تورات، انجیل اور زبور آسانی کتابیں مختلف زبانوں میں موجود ہیں ہندوؤں کی وید بھی ہے لیکن کسی کتاب کا دنیا میں ایک بھی حافظ نہیں ہے یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ دنیا میں اس کے لاکھوں بلکہ کروڑوں حافظ موجود ہیں۔

یہ قرآن ان کے سینوں میں ہے جن کو علم دیا گیا ہے وہ حکماء اور علماء اور فقہاء میں انبیاء کی مثل ہیں جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں (کتاب العلم باب: ۱۰) کافروں کے قول کے موافق یہ قرآن سحر یا سحر نہیں ہے بلکہ اس میں ایسی آیات ہیں جن سے اللہ کے دین اور اس کے احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور یہ قرآن اسی طرح اہل علم کے سینوں میں ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اور مومنین ہیں جو قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں اور اس کی قرأت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت میں علم کا ذکر فرمایا کیونکہ وہ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کے کلام اور انسانوں اور شیاطین کے کلام میں فرق کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا آیات بینات (واضح آیتوں) سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی اہل کتاب اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی پاتے ہیں کہ آپ نبی امی ہیں لیکن انہوں نے اپنی

جانوں پر ظلم کیا اور ان آیتوں کو چھپالیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات کے مصداق ہیں آپ ایک آیت نہیں ہیں بلکہ آیات ہیں، کیونکہ آپ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی ایک نشانی نہیں ہے بلکہ آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی بہ کثرت نشانیاں ہیں نیز آیات سے دین کے احکام کا علم ہوتا ہے اور آپ سے دین کے تمام احکام کا علم حاصل ہوا اور ایک قول یہ ہے کہ آپ صاحب آیات بینات ہیں اور اس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے:

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا: اے ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق بتائیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے میں نے کہا کیوں نہیں! حضرت عائشہ نے فرمایا بے شک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۶۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۲ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۰۱)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے احکام پر عمل کو انسانی پیکر میں دیکھنا چاہو تو وہ پیکر مصطفیٰ ہے اور اگر سیرت مصطفیٰ کو قلم اور عبارت میں دیکھنا چاہو تو وہ متن قرآن ہے۔

غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا
وہی قرآن وہی فرقاں وہی لیس وہی طہ
گنبد آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب

وہ دانائے سب ختم الرسل مولائے کل جس نے
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں نے کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے (مطلوبہ) معجزات کیوں نہیں نازل کیے گئے! آپ کیسے معجزات تو اللہ ہی کے پاس ہیں میں تو صرف برسر عام عذاب سے ڈرانے والا ہوں کیا ان کے لیے یہ (معجزہ) کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر الکتاب نازل کی ہے، جس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے! بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور رحمت اور نصیحت ہے (العنکبوت: ۵۱-۵۰)

معجزہ کا حصول نبی کے اختیار میں نہیں اور معجزہ کا دکھانا نبی کے اختیار میں ہے

مشرکین نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو ایسے معجزات کیوں نہیں دیئے گئے جیسے معجزات انبیاء سابقین کو دیئے گئے تھے، مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونچی نکالی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور بیضاء دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مردے زندہ کیے گئے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کیسے معجزات تو اللہ کے پاس ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ معجزہ کو وجود میں لانا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا اور جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو معجزہ عطا فرمادے تو پھر وہ اس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جب چاہے اس معجزے کو لوگوں کے سامنے دکھائے اور پیش کر دے، علماء دیوبند کہتے ہیں اس میں بھی نبی کا اختیار نہیں ہوتا، معجزہ نبی کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، قلم کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، اختیار کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ معجزہ کو وجود میں لانا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا اور جب اللہ تعالیٰ نبی کو معجزہ عطا فرمادیتا ہے تو پھر نبی کو اختیار دیتا ہے کہ وہ حسب ضرورت اس معجزہ کو پیش کر دے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے:

قَالَ فَاتَّيْتُ بِهِ إِنَّ كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَاتَّخَذَ
عَصَاهُ قَادًا هِيَ شُبَّانُ قَيْدٍ ۝ (الشعراء: ۲۱-۲۲)
فرعون نے کہا اگر تو جوں میں سے ہے تو اسے پیش کر
موسیٰ نے اسی وقت اپنا عصا ڈال دیا تو وہ برسر عام اڑ دھا بن گیا
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے فرمائشی معجزات عطا نہیں فرمائے کیونکہ ان کی فرمائش اور طلب کا سلسلہ تو کہیں

ختم نہیں ہوتا اور اگر وہ اپنے مطلوبہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لاتے تو پھر ان پر ایک ایسا عذاب آتا جس سے منکرین کی قوم ہلاک ہو جاتی اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نہیں تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کی قوم پر عذاب بھیجنا نہیں چاہتا تھا۔

تورات وغیرہ پڑھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا

اس کے بعد فرمایا: کیا ان کے لیے یہ (معجزہ) کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر الکتاب نازل کی ہے جس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔

اس آیت میں مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے (مطلوبہ) معجزات کیوں نہیں نازل کیے گئے، جواب کی تقریر یہ ہے کہ کیا ان مشرکین کے لیے قرآن مجید کا معجزہ کافی نہیں ہے! جس کے ساتھ ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم اس کی نظیر لے آؤ اور وہ اس کی نظیر نہیں لاسکے، پھر ان سے کہا گیا کہ تم اس کی کسی ایک سورت کی نظیر لے آؤ تو یہ بھی نہیں لاسکے، اور اب چودہ سو سال سے زائد گزر چکے ہیں اسلام کے منکرین اور مخالفین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور علوم اور فنون بھی بہت ترقی کر چکے ہیں پھر بھی کوئی منکر اور مخالف قرآن مجید کی نظیر آج تک نہیں پیش کر سکا۔

امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت یحییٰ بن جعدہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہڈی پر لکھی ہوئی ایک کتاب لائے اور فرمایا کسی قوم کی حماقت اور اس کی گمراہی کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کا نبی ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے اور وہ اس سے اعراض کر کے کسی اور کتاب کا مطالعہ کریں پھر یہ آیت نازل ہوئی: کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر الکتاب نازل کی ہے۔ (الآیۃ۔) اگر کوئی شخص تورات وغیرہ سے احکام حاصل کرنے کے لیے ان کو پڑھے تو یہ ممنوع ہے اور اگر دین اسلام کی حقانیت اور آپ کی نبوت کے اثبات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کرے تو پھر حائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔

(تفسير امام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٤٣٤٩، سنن الدارمي رقم الحديث: ٣٨٣، الكشف والبيان للشعبي ج ٢ ص ٢٨٦)

زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت حصہ ایک بڑی پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لکھا ہوا لائیں اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کا رنگ متغیر ہونے لگا اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر میرے ہوتے ہوئے تمہارے سامنے حضرت یوسف خود بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوؤ کر ان کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مطلقاً ان کتابوں کا پڑھنا ممنوع نہیں ہے بلکہ اسلام سے اعراض کر کے ان کا پڑھنا ممنوع ہے)

(مصنف عبد الرزاق ج ۱۱ ص ۱۱۰ القديم مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۲۰۲۳۰ ج ۲۰ جدید شعب الایمان رقم الحديث: ۵۲۰۵)

عبداللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اتم اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق کیسے سوال کر سکتے ہو جب کہ تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تازہ خبریں ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں اور آیات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور وہ اس کے معاوضہ میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں کیا تم کو اللہ کے دین کے متعلق ان سے سوال کرنے سے منع نہیں کیا اللہ کی قسم ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو تم سے تمہارے دین کے متعلق سوال کرتا ہو۔

(مصنف عبدالرزاق ج ۱۱ ص ۱۱۰-۱۰۹ قدیم مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۲۲۸ جلد بیہ شعبہ الایمان رقم الحدیث: ۵۲۰۳۰)

ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا حضرت عمر نے اس کو غور سے سنا وہ ان کو اچھی لگی انہوں نے اس سے کہا کیا تم مجھ کو بھی یہ کتاب لکھ دو گے؟ اس نے کہا ہاں! پھر حضرت عمر نے ایک چمڑے کا پتہ خرید لیا اور اس کی دونوں طرف اس کو لکھوایا۔ پھر وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور آپ کو سنانا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا پھر ایک انصاری نے اس کو متنب پر ہاتھ مار کر کہا اے ابن الخطاب! تم پر تمہاری ماں روئے کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے اور تم حضور کو یہ پڑھ کر سنا رہے ہو! تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس صرف شریعت کا افتتاح کرنے والا اور شریعت کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھے جو امع الکلم اور نواتح الکلم عطا کیے گئے ہیں سو تم کو مشرکین ہلاک نہ کر ڈالیں۔ (مصنف عبدالرزاق ج ۱۱ ص ۱۱۰ قدیم مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۲۳۱ شعبہ الایمان رقم الحدیث: ۵۲۰۳۰)

امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ ایک اور موقع پر حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف جگہوں سے تورات کو پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سخت متغیر ہو رہا تھا حضرت عبد اللہ بن حارث نے حضرت عمر سے کہا کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیا کیفیت ہے! حضرت عمر نے کہا میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں! تب آپ کے چہرے سے عصر کی کیفیت دور ہوئی اور آپ نے فرمایا اگر اب موسیٰ نازل ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرتے تو تم گم راہ ہو جاتے نبیوں سے میں تمہارا حصہ ہوں اور امتوں میں سے تم میرا حصہ ہو۔ (شعبہ الایمان رقم الحدیث: ۵۲۰۱)

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ بَيِّنًا وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان بہ طور گواہ اللہ کافی ہے اس کو علم ہے جو کچھ آسمانوں میں

وَالْاَرْضِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ

اور زمینوں میں ہے اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی نقصان

هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝۵۲ وَيَسْتَعْجِلُوْكَ بِالْعَذَابِ ط وَلَوْ لَا اَجَلٌ

اٹھانے والے ہیں ۵۲ یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں اور اگر عذاب کے لیے ایک

مُسَيِّ لَجَآءَ هُمُ الْعَذَابِ ط وَلَيَاٰتِيْنَمُ بَعْتَهُ وَهُمْ لَا

وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آچکا ہوتا اور ان پر ضرور عذاب اچانک آئے گا اس حال میں

يَشْعُرُوْنَ ۝۵۳ يَسْتَعْجِلُوْكَ بِالْعَذَابِ ط وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ

کہ ان کو اس کا شعور بھی نہ ہوگا ۵۳ یہ آپ سے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں اور (یہ مطمئن رہیں) یقیناً دوزخ کا فروں

بِالْكَافِرِينَ ﴿۵۴﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَهِنْ تَحْتِ

کا احاطہ کرنے والی ہے ○ اس دن ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے ڈھانپ

اَرْجَلِهِمْ وَيَقُولُ ذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ

لے گا اور (اللہ) فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے (اب اس کا) مزہ چکھو ○ اے میرے ایمان دار بندو!

اٰمَنُوْا اِنَّ اَرْضِيْ وَاِسْعٰهُ فَاَيَّايْ فَاَعْبُدُوْا ﴿۵۶﴾ كُلُّ نَفْسٍ

بے شک میری زمین وسیع ہے سو تم میری ہی عبادت کرو ○ ہر جان دار موت کو

ذٰۤاِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے ○ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک

الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

اعمال کیے ہم ان کو ضرور اس جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جس کے نیچے

اَلَا نَهْمُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا طَنَعَمَ اَجْرُ الْعَمَلِيْنَ ﴿۵۸﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا

سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے ○ جن لوگوں نے صبر کیا

وَعَلٰى سَابِغِهِمْ يَتَزَكَّوْنَ ﴿۵۹﴾ وَكَآيِنٌ مِّنْ دّٰۤاِبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ

اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ○ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے

اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاَيّٰاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۶۰﴾ وَلٰكِنْ سَاَلْتَهُمْ

ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تم کو (بھی) اور وہ بہت سننے والا ہے حد جاننے والا ہے ○ اور اگر آپ ان سے سوال

مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَسَحَّرَ الشَّمْسُ الْقَدْرَ لِيَقُوْلَ

کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے کام پر لگایا تو وہ ضرور کہیں گے

اَللّٰهُ ۚ فَاَنّٰی يُؤْفَكُوْنَ ﴿۶۱﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ

کہ اللہ نے، تو وہ کہاں لے پھر رہے ہیں ○ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر

عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۶۲﴾ وَلَكِنْ

دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ○ اور اگر

سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ

آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے زمین کے مردہ

بَعْدَ مَوْتِهِمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا

ہو جانے کے بعد اس کو زندہ فرمایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے آپ کیسے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں

يَعْقِلُونَ ﴿۶۳﴾

بلکہ ان کے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کیسے کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ طور گواہ اللہ کافی ہے اس کو علم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں ○ یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں اور اگر عذاب کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آچکا ہوتا اور ان پر ضرور عذاب اچانک آئے گا اس حال میں کہ ان کو اس کا شعور بھی نہ ہو گا ○ یہ آپ سے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں اور (یہ مطمئن رہیں) یقیناً دوزخ کافروں کا احاطہ کرنے والی ہے ○ اس دن ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا اور (اللہ) فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے (اب اس کا) خزاں پھکھو ○ (التکووت: ۵۵-۵۲)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے پر دلائل

آپ کیسے کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ طور گواہ اللہ کافی ہے یعنی تم جو میرے رسول ہونے کی تکذیب کر رہے ہو وہ اس کو جانتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے جو میں تم سے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اگر میں نے تم سے جھوٹ بولا ہوتا اور اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھا ہوتا تو وہ ضرور مجھ سے انتقام لیتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۚ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِيزِينَ ○ (الحاقة: ۳۷-۳۴)

والا نہ ہوتا ○

اور جب اللہ تعالیٰ نے میرے دعویٰ رسالت پر کوئی گرفت نہیں کی اور کوئی انتقام نہیں لیا تو معلوم ہو گیا کہ میرا دعویٰ رسالت سچا ہے اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روشن معجزات اور قوی اور قطعی دلائل سے میری نبوت اور رسالت کی تائید فرمائی اور اللہ کی گواہی برحق ہے کیونکہ اس کو تمام آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کا علم ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور جن لوگوں نے باطل کو مانا یعنی جن کی شیطان کی اور اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی پرستش کی اور اللہ کے ساتھ کفر کیا یعنی جس کا

انکار کرنا چاہیے تھا اس پر ایمان لائے اور جس پر ایمان لانا چاہیے تھا اس کا انکار کیا اس طرح انہوں نے اپنی فطرتِ اصلہ اور فطری ہدایت کو بھی ضائع کیا اور ان کو جو دلائل پہنچائے گئے تھے ان کو بھی انہوں نے ضائع کیا، یہی لوگ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں کی سزا دے گا۔

کفار مکہ کے عذاب میں تاخیر کی وجہ

اس کے بعد فرمایا یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں قرآن مجید میں يستعجلونک کا لفظ ہے اس کا مصدر استعجال ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو وقت سے پہلے طلب کرنا۔ نضر بن الحارث نے کہا تھا یہ عذاب کی وعید کب پوری ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر عذاب کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آچکا ہوتا اور ان پر عذاب آنے میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کی قوم پر ایسا عذاب نازل نہیں کرے گا جس سے آپ کی پوری قوم نیست اور نابود ہو جائے بلکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے منکروں اور کافروں کے عذاب کو روز قیامت تک مؤخر کر دے گا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ان پر اچانک عذاب آئے گا اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان پر عذاب آجائے گا، کیونکہ انسان کے مرتے ہی اس پر قیامت آجاتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی قیامت آجاتی ہے سو تم اللہ کی اس طرح عبادت کرتے رہو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور ہر وقت اس سے استغفار کرتے رہو۔ (الفردوس بھاؤرخطاب رقم الحدیث: ۱۱۷۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۴۲۷۸)

کیونکہ بزرخ میں عذاب ہوتا ہے اور یہ عذاب روح کو اور جسم کے اجزاء اصلہ کو ہوتا ہے اور موت اچانک آتی ہے اور ان کافروں کے مرتے ہی ان پر قیامت آجائے گی اور ان پر اچانک وہ عذاب آجائے گا جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا۔ بعض آثار میں ہے جو شخص درست کام کرتا رہتا ہو اور اپنی موت کے لیے تیار رہتا ہو اس کی موت اچانک نہیں ہوتی خواہ نیند میں اس کی روح قبض کر لی جائے اور جس شخص کے کام درست نہ ہوں اور نہ وہ موت کے لیے تیار ہو تو اس کی موت اچانک آتی ہے خواہ وہ ایک سال سے بسترِ علالت پر ہو۔ (روح البیان ج ۶ ص ۶۱۷)

زمین پر دوزخ کے وجود کے متعلق روایات اور بحث و نظر

اس کے بعد فرمایا: یہ آپ سے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں (یہ مطمئن رہیں) دوزخ کافروں کا احاطہ کرنے والی ہے۔ (العنکبوت: ۵۳)

امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ مکرمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا جہنم سے مراد یہ سمندر ہے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۳۹۳۱۷ الدر المنثور ج ۶ ص ۳۱۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جہنم یہی سبز رنگ کا سمندر ہوگا اسی میں ستارے ٹوٹ کر گریں گے اسی میں سورج اور چاند ہوں گے پھر اسی میں آگ بھڑکادی جائے گی تو یہی جہنم ہوگا۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۳۹۳)

حضرت یعلیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر ہی جہنم ہوگا، ان سے کسی نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا جَهَنَّمُ إِنَّهَا آَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا جَهَنَّمُ

(الکہف: ۲۹) جس کی قاتیں انہیں گھیر لیں گی۔

حضرت یعلنی نے اس سے جواب میں کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گا، حتیٰ کہ میں اللہ عزوجل کے سامنے پیش کیا جاؤں اور جب تک میں اللہ کے سامنے پیش نہ کیا جاؤں مجھے اس آگ کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچے گا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۲۲۳ طبع قدیم مسند احمد رقم الحدیث: ۸۸۳۷ دارالحدیث قاہرہ ۱۴۱۶ھ) حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے یہ بہت غریب ہے اور حضرت یعلنی نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ بھی بہت غریب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۵۹-۳۵۸ دارالفرق بیروت ۱۴۱۹ھ)

حافظ زین نے مسند احمد کے حاشیہ میں لکھا ہے اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور حافظ البیہقی نے لکھا ہے کہ اس کے رجال موثق ہیں یعنی اس کے راوی قوی ہیں۔ (معجم الزوائد ج ۱ ص ۳۸۶ دارالکتب العربیہ ۱۴۰۲ھ) امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(سنن کبریٰ ج ۴ ص ۳۳۳ مطبوعہ لبنان)

نیز امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عمرہ یا جہاد کے سوا سمندر میں سفر نہ کیا جائے کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر ہے۔

اس حدیث کی سند میں ایک راوی بشیر بن مسلم ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اس کے متعلق فرمایا کہ اس کی یہ حدیث صحیح نہیں ہے (یعنی ضعیف ہے) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کہا سمندر کا پانی وضو یا غسل جنابت کے لیے کافی نہیں ہے سمندر کے نیچے آگ ہے پھر پانی ہے پھر آگ ہے سات سمندر اور سات آگ ہیں۔ (سنن کبریٰ ج ۴ ص ۳۳۳ مطبوعہ لبنان)

بشیر بن مسلم کی روایت کو امام ابوداؤد نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۸۹)

حافظ ذی الدین عبدالعظیم بن عبد القوی التوفی ۳۸۸ھ اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

یہ حدیث مضطرب ہے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں کہا یہ حدیث مضطرب ہے اور صحیح نہیں ہے۔

(التاریخ الکبیر ج ۴ ص ۹۰ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ) (مختصر سنن ابوداؤد ج ۳ ص ۳۵۹ دارالمرکز بیروت)

علامہ حمد بن محمد ابوسلیمان الخطابی التوفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

امام شافعی نے فرمایا اس حدیث کی سند ضعیف ہے سمندر کے نیچے آگ ہونے کی تاویل یہ ہے کہ اس میں سفر کرنے والا آفات اور مصائب سے مامون نہیں ہے اور قریب ہے کہ وہ آگ میں جل جائے۔

(معالم السنن مع مختصر سنن ابوداؤد ج ۳ ص ۳۵۹ دارالمرکز بیروت)

علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے بھی ان دونوں حدیثوں کا ذکر کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ حافظ ابوغر ابن عبدالبر مالکی متوفی ۴۶۳ھ نے ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔

اور سورۃ ق کی تفسیر میں وہب بن منہ سے روایت ہے کہ ذوالقرنین نے ق نامی پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھا تو انہیں کوہ قاف کے نیچے چھوٹے چھوٹے پہاڑ دکھائی دیئے انہوں نے اس پہاڑ سے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں قاف ہوں انہوں نے پوچھا یہ تمہارے گرد چھوٹے چھوٹے پہاڑ کیسے ہیں اس نے کہا یہ میری رگیں ہیں اور ہر شہر میں میری رگوں میں سے کوئی نہ کوئی رگ ہے اور جب اللہ تعالیٰ زمین میں زلزلہ لانا چاہتا ہے تو مجھے حکم دیتا ہے تو میں اپنی ان رگوں کو حرکت دیتا ہوں اور زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے ذوالقرنین نے کہا اے قاف! مجھے اللہ کی عظمت کے متعلق کوئی خبر سنائیے قاف نے کہا ہمارے

رب کی شان ہمارے وہم و گمان سے بہت بلند ہے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کم از کم کوئی وصف بتائیں 'قاف' نے کہا میرے پیچھے ایک زمین ہے جس کی مسافت پانچ سو در پانچ سو سال کی ہے وہ برف کا پہاڑ ہے جو تہہ در تہہ ہے اگر وہ نہ ہوتا تو جہنم کی فضا سے زمین جل جاتی۔

علامہ قرطبی نے کہا یہ روایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جہنم روئے زمین پر ہے اور وہ زمین میں کس جگہ پر ہے اس کا اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے۔ (تذکرہ ج ۲ ص ۱۳۹-۱۳۹ مطبوعہ دار البیاری المدینہ المنورہ ۱۴۱۷ھ)

کوہ قاف کے متعلق جو روایات ہیں ان کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی روایات ہیں اور ہم پر ان کی تصدیق یا تردید واجب نہیں ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۲۲ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

دوزخ کس جگہ پر واقع ہے یہ کسی صحیح حدیث سے معلوم نہیں ہے البتہ جنت کے متعلق حدیث صحیح سے معلوم ہے کہ وہ سات آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۹۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۲۹ مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۵ المسند رک ج ۸ ص ۸۰)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس دن ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا اور (اللہ) فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے (اب اس کا) مزا چکھو (العنکبوت: ۵۵)

جس طرح دنیا میں ان کو حرص نے اور شہوت نے اور تکبر اور حسد نے اور غضب نے اور کینہ نے ڈھانپ رکھا تھا اور ان کے تمام اقوال افعال اور احوال نفس کی ان صفات ذمیدہ کے تابع ہوتے تھے 'تکبر' 'غضب' 'حسد' اور کینہ ان کے اوپر سے ان پر حاوی تھا اور حرص اور شہوت نیچے سے ان پر غالب تھی اس کی سزا میں دوزخ کی آگ ان کو ان کے اوپر اور ان کے نیچے سے ڈھانپ لے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے میرے ایمان دار بندو! بے شک میری زمین وسیع ہے سو تم میری ہی عبادت کرو O ہر جان دار موت کو چٹھنے والا ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے O جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کو ضرور اس جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے! O جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں O اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تم کو (بھی) اور وہ بہت سننے والا ہے حد جاننے والا ہے O (العنکبوت: ۶۰-۵۶)

کن صورتوں میں کفار کے ملک سے ہجرت کرنا فرض ہے اور گنہگاروں میں گناہوں کا ارتکاب کیا جائے تو وہاں سے نکل جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ

سعید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا جب کسی زمین میں گناہوں کا ارتکاب کیا جائے تو وہاں سے نکل جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی زمین وسیع ہے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۳۹۷)

عطاء نے کہا جب تم کو گناہ کی دعوت دی جائے تو وہاں سے بھاگ جاؤ۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۳۹۸)

زید بن اسلم نے کہا اس آیت میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جن پر شرکین ان کے ایمان کی وجہ سے ظلم کر رہے تھے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۴۰۲)

اگر ایمان 'فرانس' واجبات اور دیگر نیک اعمال کو کافروں کے ملک سے ہجرت کیے بغیر بچانا ممکن نہ ہو تو ہجرت کرنا فرض ہے ورنہ مستحب ہے۔

مطرف بن عبد اللہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میرا رزق تم پر وسیع ہے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۴۰۳)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کے ملک میں رہنا درست نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انسان کافروں کے ملک سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جائے جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں اور اگر کسی علاقہ میں تمہارے لیے اپنے ایمان کا اظہار کرنا مشکل ہو تو تم پر اس جگہ سے ہجرت کرنا واجب ہے اور جس جگہ ظلم اور فسق و فجور ہو وہاں سے بھی ہجرت کر کے پر امن اور نیک لوگوں کے علاقے میں چلا جائے اسی طرح اگر کسی جگہ روزگار نہ ملے تو کسی دوسری جگہ چلا جائے، بعض علماء نے کہا زمین سے مراد جنت کی زمین ہے یعنی جنت کی زمین بہت وسیع ہے۔

اس کے بعد فرمایا: ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے۔ (العنکبوت: ۵۷)

اس کی مکمل تفسیر آل عمران: ۱۸۵ میں گزر چکی ہے یہاں مراد یہ ہے کہ دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ایک دن بہر حال مرنا ہے اس لیے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ مکہ اگر چہ ان کا وطن ہے لیکن اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ان کو اگر مکہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں اور ہجرت کر لیں کیونکہ یہ زندگی فانی ہے اور انہوں نے بہر حال مرکز اللہ کے پاس جانا ہے۔

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم النعمانی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دین کی وجہ سے ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں گیا خواہ وہ ایک باشندہ کے فاصلہ پر گیا ہو تو وہ جنت کا مستحق ہوگا اور حضرت ابراہیم اور حضرت محمد علیہما السلام کا رفیق ہوگا۔

(الکشف والبيان ج ۷ ص ۲۸۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ)

جنت کے بالا خانوں کا کون مستحق ہوگا

اس کے بعد فرمایا: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کو ضرور اس جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے۔ (العنکبوت: ۵۸)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت والے اپنے اوپر بالا خانوں کے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو، حضرت ابوسعید نے کہا جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں روشن ستارے کو دیکھتے ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۵۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے اس کی ظاہری چیزیں اس کی باطنی چیزوں سے نظر آئیں گی اور اس کی باطنی چیزیں اس کی ظاہری چیزوں سے نظر آئیں گی۔ ایک اعرابی نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ بالا خانہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بالا خانہ اس کے لیے ہے جو شیریں گفتگو کرنے، کھانا کھلانے، ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۲۷، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۶۲۵)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانے کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں دور سے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو، کیونکہ بعض کے درجات بعض سے زائد ہیں، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ کیا وہ انبیاء کے درجات ہوں گے؟ جن تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۶۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۱، ۲۸۳۲، سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۳۹۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۵۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۶، مسند احمد ج ۳ ص ۲۷)

مستقبل کے تحفظ کے لیے مال جمع کرنے یا نہ کرنے کے متعلق مختلف احادیث میں تطبیق

اس کے بعد فرمایا: جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ○ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تم کو (بھی) اور وہ بہت سننے والا ہے حد جاننے والا ہے ○ (اعتکوبت: ۶۰-۵۹) امام عبد الرحمن بن محمد بن ابی ہریرہ ابن ابی ہریرہ متوفی ۳۲ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا اور ہم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے آپ پھل توڑ کر کھا رہے تھے آپ نے مجھ سے پوچھا اے ابن عمر! کیا بات ہے تم کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بھوک نہیں ہے آپ نے فرمایا میں ضرور کھاؤں گا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے یہ جو بھی صبح ہے میں نے کوئی طعام چکھا ہے نہ مجھے ملا ہے اور اگر میں چاہوں تو میں اپنے رب سے دعا کروں تو وہ مجھے قیصر و کسریٰ جیسا ملک عطا فرما دے اے ابن عمر! اس وقت کیا حال ہو گا جب تم ایسے لوگوں میں رہو گے جو اپنا ایک سال کا رزق چھپا کر رکھیں گے اور ان کا یقین کمزور ہو گا پس اللہ کی قسم ابھی ہم اس باغ سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ یہ آیت نازل ہو گئی: اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی! الا یہ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانہ جمع کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ اپنی خواہش پوری کرنے کا آپ کی مراد تھی باقی زندگی میں اور بے شک زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سنو میں دینار اور درہم کو جمع نہیں کرتا اور نہ کبھی رزق کو چھپا کر رکھوں گا۔

(تفسیر امام ابن ابی ہریرہ متوفی ۳۲ھ اسباب النزول للواحیدی ص ۳۵۳ الدر المنثور ج ۶ ص ۴۱۹)

ان احادیث کی بناء پر بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ کل کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے رکھنا جائز نہیں ہے اور مستقبل کے لیے مال کو بیس انداز کر کے رکھنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن ان کا یہ قول باطل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا غلہ ازواج مطہرات کو فراہم کر دیتے تھے اور حضرات صحابہ کرام بھی مال جمع کرتے تھے اور وہی ہمارے لیے نمونہ اور مقتدا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المؤمنین ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بعد والوں کے لیے متقین اور متوکلین کے امام ہیں یہ احادیث ابتدائی دور کی ہیں جب مسلمانوں پر بہت تنگی اور عسرت کا زمانہ تھا اس وقت کا شانہ رسالت میں کئی کئی دن کھانا نہیں پکتا تھا جیسا کہ ان احادیث میں ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی تنگی اور وسعت کے متعلق مختلف احادیث میں تطبیق

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دودن مسلسل بکری روٹی نہیں کھائی حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۵۰ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۹۹ مسند احمد ج ۶ ص ۴۲۲ التاج الاوسط رقم الحدیث: ۵۰۹۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سے (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مدینہ میں آئی ہے انہوں نے مسلسل تین دن گندم نہیں کھائی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۵۳-۵۴۱۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۵۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۵۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۳)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

امام طبری نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حدیث پر یہ اشکال پیش کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا کئی کئی دن بھوکا رہنا مشکل ہے۔ جب کہ یہ ثابت ہے کہ آپ اپنے گھروالوں کو ایک سال کی روزی (طعام اور غلہ وغیرہ) فراہم کر دیتے تھے اور آپ نے مال فنی میں سے چار آدمیوں کو ایک ہزار اونٹ عطا کیے اور آپ اپنے عمرہ میں ایک سوانٹوں کو لے

گئے، آپ نے وہ اونٹ ذبح کیے اور مسکینوں کو کھلائے اور آپ نے ایک اعرابی کو بکریوں کا ایک ریوڑ عطا کرنے کا حکم دیا، علاوہ ازیں آپ کے ساتھ مال دار صحابہ تھے مثلاً حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم وغیرہم اور یہ صحابہ اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو آپ کے سامنے خرچ کرتے تھے، آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابو بکر اپنا تمام مال لے آئے، حضرت عمر آدھا مال لے آئے، آپ نے غزوہ تبوک کے لشکر کی امداد کی ترغیب دی تو حضرت عثمان نے ایک ہزار اونٹ پیش کیے، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے احوال مختلف ہوتے تھے، ان کا کم خوراک کھانا کسی احتیاج، فقر یا تنگی کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ وہ کبھی ایثار کی وجہ سے کم کھاتے تھے اور کبھی سیر ہو کر کھانے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے یا بسیار خوری سے اجتناب کی وجہ سے، (امام طبری کا کلام ختم ہوا، اب علامہ ابن حجر فرماتے ہیں: امام طبری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے مطلقاً تنگی کی جو نفی کی ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بہ کثرت احادیث میں اس کا ذکر ہے، امام ابن حبان نے اپنی سند کے ساتھ اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت کیا کہ جو شخص تم سے یہ حدیث بیان کرے کہ ہم سیر ہو کر کھجوریں کھاتے تھے اس نے تم سے جھوٹ بولا، کیونکہ جس سال بنو قریظہ مفتوح ہو گئے اس سال ہم کو کچھ کھجوریں اور چربلی ملی، اور غزوہ خیبر میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اب ہم سیر ہو کر کھجوریں کھاؤ گے اور کتاب الاطعمۃ میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب ہم نے سیر ہو کر کھجوریں کھاؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور حضرت ابن عمر نے فرمایا جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے سیر ہو کر کھجوریں کھاؤ گے۔ اور حق بات یہ ہے کہ آپ اور آپ کے اصحاب ہجرت سے پہلے زیادہ تر تنگی کے حال میں رہے تھے جب وہ مکہ میں تھے، اور جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تب بھی ان میں سے اکثر اسی حال میں تھے حتیٰ کہ انصار نے ان کی مدد کی اور اپنے گھر اور اپنے عطیات دیئے، اور جب بنو النضیر مفتوح ہو گئے اور اس کے بعد ان پر خوش حالی آئی تو انہوں نے ان کے عطیات واپس کیے، جیسا کہ کتاب البیئۃ میں تفصیل سے گزر چکا ہے، اور اسی کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے مجھے اللہ کی راہ میں اس قدر دھمکیاں دی گئیں کہ کسی کو اتنی دھمکیاں نہیں دی گئیں۔ اور مجھے اللہ کی راہ میں اس قدر اذیت دی گئی ہے کہ کسی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی اور مجھ پر اور بلال پر تیس ایسے دن رات آئے کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی ماسوا اس چیز کے جو بلال نے بغل میں چھپالی تھی (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۵۶۰) ہاں باوجود اس کے کہ آپ کو دنیا میں وسعت اور خوش حالی حاصل ہو گئی تھی پھر بھی آپ اپنے اختیار سے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے جیسا کہ امام ترمذی نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہ پیش کش کی کہ وہ میرے لیے مکہ کی وادی کو سونے کی بنادے، میں نے کہا نہیں اے میرے رب! میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا ہوں گا۔ جب میں بھوکا ہوں گا تو تجھ سے گڑ گڑا کر طلب کروں گا اور تجھے یاد کروں گا اور جب میں سیر ہو کر کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری حمد کروں گا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۷)

(فتح الباری ج ۱ ص ۸۰ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

لوگوں کی ضرورت اور ان کے ضرر کے وقت ذخیرہ اندوزی کی ممانعت.....

اور حالت توسع میں اس کا جواز

ہم نے اس بحث میں یہ ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کو ایک سال کا طعام اور غلہ فراہم کر دیتے تھے، اس کے ثبوت میں یہ حدیث ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی النضیر کے کھجور کے باغ

فروخت کر دیتے تھے اور اپنے اہل کے لیے ایک سال کا رزق محفوظ کر کے رکھتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۵۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۷۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۹۶۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۷۱۷۱ سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۵۷۶)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں یا غلہ کی نصف پیداوار کے عوض خیرہ کی زمین دی، آپ ہر سال ازواج مطہرات کو سو وقت طعام دیتے تھے (ایک وقت ۲۵۵ کلو گرام کے برابر ہے) جس میں سے اتنی (۸۰) وقت کھجور اور بیس (۲۰) وقت جو ہوتے تھے، حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے اور انہوں نے اموال خیرہ کی تقسیم کی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اختیار دیا کہ وہ زمین اور پانی میں سے ایک حصہ لے لیں یا وہ ہر سال مقررہ وقت لے لیں، ازواج مطہرات میں اختلاف ہوا، بعض ازواج نے زمین اور پانی کو اختیار کیا اور بعض ازواج نے مقررہ وقت طعام لینے کو اختیار کیا، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما ان میں سے تھیں جنہوں نے زمین اور پانی لینے کو اختیار کیا۔

(صحیح مسلم کتاب المساقاة باب: رقم الحدیث: ۲۰ رقم الحدیث: ۱۵۵۱ رقم الحدیث: مسلسل: ۳۸۸۸)

علامہ ابی الحسین علی بن خلف بن عبد الملک ابن بطل متوفی ۴۳۹ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

مہلب نے کہا ہے اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ عالم کے لیے اپنے اہل اور عیال کے لیے ایک سال کے رزق کو ذخیرہ کرنا اور جمع کرنا جائز ہے، اور یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے اور اس میں فقہاء کا اختلاف نہیں ہے۔ امام طبری نے کہا اس میں صوفیاء کے کرلے اور محفوظ کرلے وہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے اور اس میں فقہاء کا اختلاف نہیں ہے۔ امام طبری نے کہا اس میں صوفیاء کے اس قول کا رد ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آج کے دن کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر رکھ لے اور ایسا کرنے والا اپنے رب کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے اور اپنے رب پر اس طرح توکل نہیں کرتا جو توکل کرنے کا حق ہے، اور اس قول کا فساد بالکل ظاہر ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے لیے ایک سال کی روزی جمع کر کے محفوظ رکھتے تھے۔

(شرح صحیح البخاری ج ۷ ص ۵۳۳ مکتب الرشید ریاض ۱۳۲۰ھ)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی اندلسی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں ایک سال کی روزی کو ذخیرہ کرنے کے جواز کی دلیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اپنے نفس کے لیے بالکل نہیں تھا بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے تھا، اور اس میں فقہاء کا اختلاف نہیں ہے کہ انسان اپنی زمین اور اپنی زراعت میں سے اپنی پیداوار کو ذخیرہ کر لے، جب کہ اس نے اس غلے کو بازار سے نہ خریدا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل کے لیے جس طعام کا ذخیرہ کیا تھا وہ اپنی زراعت سے کیا تھا، اور بازار سے طعام خرید کر اس کو ایک سال کے لیے ذخیرہ کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے، ایک قوم نے اس کو بھی جائز کہا ہے اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور اس حدیث میں اس کی دلیل نہیں ہے، اور اکثر فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر بازار سے اتنا غلہ خریدنے سے لوگوں کو نقصان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر بازار میں طعام کی کمی ہو تو حسب ضرورت ایک ماہ یا ایک دن سے زیادہ طعام خرید کر جمع نہ کرے، اور جب طعام کی وسعت کی امید ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اور دوسرے علماء نے منع کیا ہے کیونکہ حدیث میں ہے ذخیرہ اندوزی صرف خطا کار کرتا ہے اور بعض فقہاء نے کہا ایک سال کی روزی خرید کر جمع کرنا ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ (اکمال المعلم بطو اند مسلم ج ۶ ص ۶۷ مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ نے اس حدیث کی شرح میں مہلب اور طبری کے اقوال ذکر کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اپنی زراعت کی پیداوار سے ایک سال کے غلے کو جمع کرنا ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔

(عمدة القاری ج ۲۱ ص ۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۲ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کے پاس ایک سال کا طعام ہونے کے
یا وجود ان کی تنگی اور عسرت کی توجیہ

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

سنن الترمذی کے حوالے سے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے اور ان احادیث میں یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا رزق ازواج مطہرات کو فراہم کر دیتے تھے ان میں تطیق اس طرح ہے کہ آپ اپنی ذات کی خاطر کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک سال کا طعام ذخیرہ کرتے تھے ہر چند کہ جب آپ اپنے اہل کے لیے ایک سال کا طعام ذخیرہ کرتے تھے تو اس میں آپ بھی شریک ہوتے تھے لیکن آپ کا مقصد صرف اپنے عیال کے لیے ذخیرہ کرنا تھا اور اپنے لیے ذخیرہ کرنا آپ کا مقصد نہ تھا اور جب پورے سال کے لیے گھر میں طعام کا ذخیرہ ہوتا تھا تو اس میں سے آپ ضرورت مندوں پر خرچ بھی کرتے تھے اور بعض اوقات اتنا خرچ ہوتا جاتا تھا کہ آپ کے اہل و عیال کے لیے کچھ بھی باقی نہ بچتا تھا اسی وجہ سے حدیث میں ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور آپ کی زرہ میں صاع جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۱۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۰۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۳۶، ایک صاع چار کوگرام کا ہوتا ہے)

توکل کا صحیح معنی اور مفہم

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی (الکتبوت: ۶۰) اور اس سے پہلی آیت میں توکل کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ حریص اور متوکل کو اور دنیا میں رغبت کرنے والے اور زائد اور قناعت گزاردنوں کو رزق عطا فرماتا ہے اسی طرح قوی اور ضعیف اور سخت کوشش کرنے والے اور سست اور عاجز سب کو رزق عطا فرماتا ہے حدیث میں ہے:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرتے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۶۳، مسند احمد ج ۱ ص ۲۵)

اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ توکل میں سعی اور جدوجہد اور حصول اسباب کو ترک نہیں کیا جاتا بلکہ توکل میں اسباب کی ایک نوع کا حصول ضروری ہے کیونکہ پرندوں کو بھی ان کی کوشش اور طلب کے بعد رزق دیا جاتا ہے اسی لیے امام احمد نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ترک عمل کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس حدیث میں حصول رزق کے لیے سعی اور جدوجہد کی دلیل ہے اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنے آنے جانے اور تمام کاموں میں اللہ پر توکل کرتے اور یہ یقین رکھتے کہ ہر قسم کی خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو وہ پرندوں کی طرح اپنی ہر مہم میں کامیابی کے ساتھ لوٹے اور جو شخص اللہ پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنی قوت اور اپنے عمل پر اعتماد کرے تو یہ توکل کے منافی ہے۔

بعض صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ توکل کا معنی ہے بدن سے کسب کو ترک کرنا اور دل سے کسی کام کی تدبیر نہ کرنا اور مردوں کی طرح زمین پر پڑے رہنا یہ جاہلوں کی سوچ ہے اور شریعت میں حرام ہے۔ امام قشیری متوفی ۳۶۵ھ نے توکل کی تعریف میں یہ حدیث ذکر کی ہے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آیا میں اونٹنی کو چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا: اونٹنی کو باندھ کر توکل کرو۔ (ترمذی قیامت: ۶۰)

(الرسالۃ القشیریہ ص ۲۰۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے

کام پر لگایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو وہ کہاں لے پھر رہے ہیں ○ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ○ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ فرمایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، آپ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں ○ (النبوت: ۶۳-۶۱)

اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر روزمرہ کے مشاہدات سے استدلال

یعنی اے محمد! صلی اللہ علیک وسلم اگر آپ اہل مکہ سے سوال کریں کہ مخلوق کی مصلحت اور فائدہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو تمہاری ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے کس نے ایک مقرر نظام کا باندھ کر دیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر تم اس کی توحید کا کیوں اقرار نہیں کرتے اور کیوں اس کے شریک قرار دیتے ہو!

رزق کی تنگی اور کشادگی اسی کے ہاتھ میں ہے، رزق کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری رزق ہے وہ طعام اور مشروب ہے اور ایک باطنی رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور حقائق اشیاء کا ادراک ہے۔ پھر فرمایا: بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور ان میں یہ چیز بھی ہے کہ کسی شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کو کتنی مقدار میں وہ چیز دینے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور اس کو اس کی ضرورت کے مطابق دینا حکمت اور مصلحت ہے یا اس کی ضرورت سے کم دینا اس کے حق میں حکمت اور مصلحت ہے یا اس کی ضرورت سے زائد دے کر اس کو آزمائش میں مبتلا کرنا حکمت اور مصلحت ہے۔

اس آیت میں فرمایا وہی رزق میں کمی اور زیادتی کرتا ہے اس کا معنی ہے وہی زندہ ہے اور علم والا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی اپنے علم اور قدرت کے موافق کلام کرنے والا ہے، اور اپنی مخلوق کو دیکھنے والا ہے اور ان کی فریاد کو سننے والا ہے اور وہی چاہنے والا ہے، اور جس چیز کو چاہے اس کو کرنے والا ہے اور اسی کی سلطنت ہے وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں، وہ جس کو چاہے تو نگر بنا دے اور جس کو چاہے نان شبیہ کا محتاج بنا دے کسی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں سب اس کے مملوک اور اس کے بندے ہیں سو وہی تمام کائنات کی اطاعت اور عبادت کا مستحق ہے، پھر اس پر ایک اور دلیل قائم کی اور فرمایا: اور اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ فرمایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آیت کے اس حصہ میں یہ دلیل ہے کہ تم بارہا دیکھتے ہو کہ وہی مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اور قحط اور خشک سالی کے بعد خوش حالی، تروتازگی اور فصلوں کی زرخیزی لاتا ہے تو جو مردہ زمینوں کو زندہ کر رہا ہے اور جو زمینوں کو بار بار مردہ کرتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے وہ اس پوری کائنات اور تمام انسانوں کو مردہ کر کے ان کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا، اس نے ابتداءً اس کائنات کو بنایا پھر اس کائنات کو اور خصوصاً تمہیں باقی اور زندگی پر قائم رکھنے کے لیے زمین کی تفصیل اگانے اور بارش نازل کرنے کا نظام بنایا اور تمہارے رزق کا سبب بنایا، سو وہی ہر نعمت پر ہر انسان سے ہر زمانہ میں حمد اور تعریف کا مستحق ہے اور جو محمود ہے وہی معبود ہے، اس لیے آپ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں سمجھتے کوئی بتوں کی پرستش کرتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور کوئی اپنی خواہشوں کے آگے سر جھکا رہا ہے اللہ کے حکم کے مقابلہ میں اپنے نفس کے حکم کی بڑائی ظاہر کر رہا ہے، پھر زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر! اللہ ہر چیز سے بڑا ہے سو یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اسی طرح یہ مشرکین کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے بنایا اسی نے چلایا ہے پھر اس کی مخلوق کے آگے سر جھکاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ

اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور بے شک آخرت

الْآخِرَةُ لَهِمُ الْحَيَاةُ مُكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۶۳﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ

کا گھر ہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے ۰ سو جب وہ کشتیوں میں سوار

دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ

ہوتے ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں (سمندر سے) بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ

يُشْرِكُونَ ﴿۶۴﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۚ فَسَوْفَ

اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں ۰ تاکہ وہ ان تمام نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی ہیں اور (اس دنیا سے عارضی)

يَعْلَمُونَ ﴿۶۵﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا وَطِئَتْ خُدُفُ النَّاسِ

فائدہ اٹھائیں پس وہ متعجب جان لیں گے ۰ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے حالانکہ ان

مِنْ حَوْلِهِمْ أَقْبَالُ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿۶۶﴾

کے گرد و نواح سے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتے ۰

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ

اور اس سے بڑا اور کون ظالم ہو گا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا جب اس کے پاس حق آ جائے

لَمَّا جَاءَهُ ۖ ط الْيَسِّ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۶۷﴾ وَالَّذِينَ

تو اس کو جھٹلائے کیا (ایسے) کافروں کا ٹھکانا دوزخ نہیں ہو گا ۰ اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں (اور

جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۸﴾

مشقت اٹھاتے ہیں) ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے اور بے شک اللہ ضرور محسنین (نیکی کرنے والوں) کے ساتھ ہے ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے کاش وہ جانتے ہوتے ۰ سو جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں (سمندر سے) بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں ۰ تاکہ وہ ان تمام نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم

جلد ہفتم

نے ان کو دی ہیں اور (اس دنیا سے عارضی) فائدہ اٹھائیں پس وہ عنقریب جان لیں گے (العنکبوت: ۶۲-۶۳)
دنیا کا معنی اور دنیا کے خیس اور گھٹیا ہونے کے متعلق احادیث

لھو کا معنی ہے وہ کام جو انسان کو کسی اہم کام سے غافل کر دے موسیقی کے آلات کو ملائی کہتے ہیں اور لعب کا معنی ہے عبت، بے کار اور بے مقصد کام۔

حیات دنیا کو دنیا دو اعتبار سے کہا جاتا ہے ایک یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں ہے حیات دنیا پہلی زندگی ہے اور حیات آخرت دوسری زندگی ہے اور دنیا کا معنی اولیٰ ہے یعنی پہلی زندگی اور دوسرا اعتبار یہ ہے کہ حیات آخرت دور اور بعید ہے اور حیات دنیا قریب ہے اور دنیا دو سے بنا ہے پس دنیا کا معنی قربیٰ ہے یعنی دنیا کی زندگی قریب ہے اس میں ایک تیسرا اعتبار بھی ہے کہ دنیا دنی سے بنا ہے اور دنی کا معنی ذلیل اور گھٹیا ہے اور دنیا آخرت کے مقابلہ میں ذلیل اور گھٹیا ہے اور آخرت افضل اور اعلیٰ ہے۔

دنیا کے دنی اور گھٹیا ہونے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے جس کو اس کے گھر والوں نے پھینک دیا تھا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا زوال اس سے زیادہ آسان ہے جتنا اس مردار بکری کے گھر والوں کے نزدیک اس کو پھینکنا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۳۵ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کا کوئی گھر نہ ہو دنیا اس کا گھر ہے اور جس کا کوئی مال نہ ہو دنیا اس کا مال ہے اور جس کے پاس عقل نہ ہو وہ دنیا کے مال کو جمع کرتا ہے (یہ حدیث صحیح ہے۔ سیوطی)

(مسند احمد ج ۶ ص ۱۷۱ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۰۶۳۸ الفردوس رقم الحدیث: ۲۹۳۱ الترغیب ج ۳ ص ۱۰۴)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی اے داؤد! دنیا کی مثال اس مردار کی طرح ہے جس پر کتے جمع ہو کر اس کو گھسیٹ رہے ہوں! (اے مخاطب!) کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو بھی ان کی طرح کتا بن کر دنیا کو ان کے ساتھ گھسیٹے۔

(الفردوس بماثور الخطاب رقم الحدیث: ۵۰۲ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۸۷۹۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۶۲۱۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا پر لعنت کی گئی ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر بھی لعنت کی گئی ہے سو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور اس کے جو اس کے ذکر کے قائم مقام ہے یا عالم یا متعلم کے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۱۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۲ الفردوس بماثور الخطاب رقم الحدیث: ۳۱۱۱ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۲۱۸۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۶۰۸۳ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۷۰۸ الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۸۳)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا مردار ہے سو جو شخص دنیا کا ارادہ کرے اس کو کتوں کے ساتھ مخلوط ہونے پر صبر کرنا چاہیے۔ (الدر المنثور لمسیطی ص ۱۶۹ رقم الحدیث: ۲۳۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ اسماعیل بن محمد العجلونی التوفی ۱۱۶۲ھ لکھتے ہیں:

”دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں“ ان کا معنی صحیح ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے امام بزار نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ ہر روز ایک منادی تین بار یہ ندا کرتا ہے کہ دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دو جس نے ضرورت سے زیادہ دنیا کو لیا اس نے بے خبری میں اپنی موت کو لیا ہے اس معنی میں اور متعدد احادیث ہیں (ان کو ہم نے باحوالہ ذکر کر دیا ہے) ہمارے

امام شافعی نے اپنے اشعار میں دنیا کو مردار کہا ہے اور خوب کہا ہے:

ومن يامن الدنيا فاني طعمتها
اور دنیا سے کون بچے گا میں اس کو کچھ چکا ہوں
وسيق الينا عذابها وعذابها
اس کی مٹھاس اور اس کا عذاب ہم تک پہنچ چکا ہے
فما هي الا جيفة مستحيلة
علیہا کلاب هممن اجتذابها
دنیا تو صرف ایک متغیر مردار ہے
فان تجتنبها كنت سلما لاهلها
جس پر کتے ہیں جو اس کو کھینچنا چاہ رہے ہیں
اگر تم دنیا سے اجتناب کرو گے تو دنیا داروں
اگر تم دنیا کو کھیل تماشا فرمانے کی وجہ
(کے شر) سے سلامت رہو گے (الکشف الخفاء ومنزل الالباس ج ۱ ص ۳۱۰-۳۰۹ مطبوعہ مکتبہ الغزالی دمشق)

دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا فرمانے کی وجہ

دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشے کے ساتھ دو وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کھیل اور تماشا بہت جلد ختم ہو جاتا ہے اور دائمی نہیں ہوتا اسی طرح دنیا کی زیب و زینت اور اس کی باطل خواہشیں بھی جلد ختم ہو جاتی ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ کھیل اور تماشے میں مشغول رہنا بچوں اور کم عقلوں کا کام ہے نہ کہ عقل والوں کا اسی طرح عقل والے دنیا کی رنگینیوں اور دل چسپیوں سے دور رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما انا من دد ولا الدد منی۔
نہ میں کھیل کود سے ہوں اور نہ کھیل کود مجھ سے ہے۔

(النبایہ فی غریب الحدیث والامثال لجزیری ج ۱ ص ۱۰۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکمت اور مصلحت کی بناء پر پیدا فرمایا ہے پھر اس آیت میں اس کو لہو و لعب کیوں فرمایا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اعم اور اغلب کے اعتبار سے فرمایا ہے کیوں کہ اکثر لوگوں کی غرض دنیا کے حصول سے لہو و لعب ہوتی ہے اور جب انسان دنیا میں مستغرق ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

اعلموا انما الحیوة الدنیا لعبٌ وَلَهْوٌ وَزینةٌ
بَفَاخِرِ بَیِّنَاتٍ وَتَکَاثُرٍ فِیْ الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ کَمَثَلِ غَیْثٍ
اَعْجَبَ الْکُفَّارِ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِیْهُمُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا اَنَّهُ یَکُونُ
حُطَاةً وَفِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ
وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیوةُ الدنیا اِلَّا مَتَاعٌ الْعَمَدُ ۲۰

(المید: ۲۰)

یقین رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے اور زیب و زینت ہے اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر ہے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت کو ظاہر کرنا ہے جیسے بارش سے زرخیزی کسانوں کو اچھی لگتی ہے پھر وہ فصل خشک ہو جاتی ہے پس تم دیکھتے ہو وہ زرد ہو جاتی ہے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے اور (کافروں کے لیے) وہ آخرت میں عذاب شدید ہے اور (مومنوں کے لیے) وہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی پونجی ہے۔

دار آخرت کا حقیقی زندگی ہونا

نیز اس آیت میں فرمایا: اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔

دار آخرت سے مراد ہے جنت، یعنی جنت ہی حقیقی زندگی کا گھر ہے، کیونکہ جنت میں موت کا آنا اور فنا کا طاری ہونا ممتنع

ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا موت کا گھر ہے، کیونکہ کافر اگر دنیا میں زندہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ فرمایا ارشاد ہے:

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ (النمل: ۸۰)

بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا تے۔

تاکہ قرآن ہر اس شخص کو ڈرائے جو زندہ ہے اور کافروں پر

يُنذِرُ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحْيِي الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ (طہ: ۷۰)

جنت قائم ہو جائے۔

پس معلوم ہوا کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں مردہ ہیں جیسا کہ ہم نے اس کے ثبوت میں احادیث بیان کی ہیں ماسوا ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے زندہ کر دیا سو وہ زندہ ہیں۔ اس آیت میں آخرت کو فرمایا ہے یہی حیوان ہے، حیوان اس کو کہتے ہیں جو اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ زندہ ہو اور آخرت میں ارواح ہیں اور فرشتے ہیں اور جنت کے درخت اس کے پھل اس کے بالا خانے اس کے باغات اس کے دریا اور اس کی مٹی اس کے حور و قصور ان میں سے کسی چیز پر فرائض آئے گی سو آخرت اپنے تمام اجزاء کے ساتھ زندہ ہے اور حیات حقیقی وہ ہے جس میں کوئی بد مزگی نہ ہو کسی قسم کا رنج اور خوف نہ ہو کوئی بیماری نہ ہو کسی نعمت کے زوال کا خدشہ نہ ہو سو جنت ایسی ہی ہے اور جنت آخرت میں ہے سو آخرت ہی حیات حقیقی ہے اور فرمایا اگر وہ جانے ہوئے یعنی اگر کفار یہ جانتے کہ دنیا تو مردہ ہے اور موت ہے اور حقیقی حیات تو آخرت میں ہے اور آخرت میں کامیابی اور سرخ روئی ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے سے حاصل ہوگی تو وہ ایمان لے آتے اور اس فانی اور عارضی حیات کے تقاضوں کو ترک کر کے دائمی اور حقیقی حیات کے تقاضوں کو اپنالیتے۔

اخلاص کا معنی اور مومن اور کافر کے اخلاص کا فرق

اس کے بعد فرمایا: سو جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں سمندر سے بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں ۝ (العنکبوت: ۲۵)

اخلاص کا معنی ہے دل کو اللہ کے ماسوا ہر چیز سے خالی کر لیا جائے اور اللہ کے سوا کسی چیز پر انسان کا اعتماد نہ ہو اور اس کے سوا اور کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو اور ذہن میں اس کے سوا اور کسی کا قصد نہ ہو اور انسان کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نفع اور ضرر پر قادر نہیں ہے اور جب انسان پر کوئی اقتدار پڑے یا کوئی مصیبت آئے تو اس سے نجات کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی طرف نظر نہ کرے اور جب وہ اس کی عبادت کرے تو صرف اسی کے حکم پر عمل کرنا اس کا مقصد ہو اور اس کی رضا مندی کا حصول اس کا مطلوب ہو تو وہ اپنی عبادت میں اور اپنی دعا میں اور اپنی فریاد اور پکار میں مخلص ہوگا۔

اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کافر کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں جب کافر کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے اخلاص کا کیسے وجود ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ان کے اخلاص سے مراد یہ ہے کہ جب ان کو کوئی حاجت پیش آتی ہے یا ان پر کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو اس سے نجات کے لیے وہ گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ عزوجل کے سوا اور کسی سے نجات کی آس نہیں لگاتے اور یہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ آئندہ وہ شرک نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، پھر جب ان کی کشتی سمندروں اور دریاؤں کے طوفان سے نجات پا کر ساحل پر آگئی ہے تو ان پر پھر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَرَادَّ امْسَانَ هُمْ دَعَا رَبَّهُمْ فَبَدَّلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ (النمل: ۱۴)

اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوا اس کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اپنے پاس سے اس کو نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس سے پہلے

قَلِيلًا مِّنْ أَثَرِ النَّارِ ۝ (الزمر: ۸)

اس سے دعا کرتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستہ سے گم راہ کرے آپ کہنے کے تم اپنے کفر سے چند روز فائدہ اٹھا لو (انجام کار) تم یقیناً دوزخ والوں میں سے ہو گے۔

مومن کے اخلاص اور کافر کے اخلاص میں یہ فرق ہے کہ مومن کا اخلاص اللہ کی تائید سے مؤید ہوتا ہے وہ مصائب کے نازل ہونے سے پہلے راحت کے ایام میں بھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے صرف اسی سے دعا کرتا ہے اور اسی سے فریاد کرتا ہے اسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر گزر گزرتا ہے اپنی خطاؤں پر لغزشوں پر معافی مانگتا ہے اور آخرت میں سے جنت کو طلب کرتا ہے مومن کا اخلاص سختی اور آرام میں مصیبت اور راحت میں مختلف نہیں ہوتا وہ ہر حال میں اسی کی طرح رجوع کرتا ہے اور اسی کو یاد کرتا ہے اور کافر کا اخلاص طبعی ہوتا ہے وہ صرف مصائب میں جب اس کو اور کوئی نجات کی صورت نظر نہیں آتی تو ہر طرف سے مایوس ہو کر صرف اسی کو پکارتا ہے اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور جب اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو وہ اسی وقت اپنے شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: تاکہ وہ ان تمام نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی ہیں اور (اس دنیا سے عارضی) فائدہ اٹھائیں پس وہ مغرب جان لیں گے ۝ (العنکبوت: ۶۶)

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ یہ لام ”کسے“ ہے یعنی وہ شرک اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے راستے پر چلیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لام امر ہے یعنی انہوں نے شرک کیا ہے تو اب انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی ناشکری کریں اور یہ امر تہدید اور وعید کے لیے ہے جیسے فرمایا:

رَاعِلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُونَ ۝

تم جو چاہو کرو وہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے۔

(حم السجدة: ۴۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے حالانکہ ان کے گرد و نواح سے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتے ۝ اور اس سے بڑا اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا جب اس کے پاس حق آجائے تو اس کو جھٹلائے کیا (ایسے) کافروں کا ٹھکانا دوزخ نہیں ہوگا ۝ اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں (اور مشقت اٹھاتے ہیں) ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے اور بے شک اللہ ضرور محسنین (نیکی کرنے والوں) کے ساتھ ہے ۝ (العنکبوت: ۶۹-۷۰)

مشرکین کی ناشکری اور ان کا ظلم

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ مشرکین جب دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرتے ہیں اور جب طوفانی ہوائیں چلتی ہیں اور ان کی سلامتی خطرہ میں پڑ جاتی ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ گزر کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور شرک کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ ان کو سلامتی سے پار لے آتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جس اللہ نے سمندروں میں تم پر زندگی دینے کا احسان کیا تھا وہی اللہ مکہ کی سرزمین میں بھی تم پر سلامتی اور زندگی کی حفاظت کرنے کا احسان فرما رہا ہے کیونکہ تم جس شہر مکہ میں رہتے ہو اس کے آس پاس کے علاقوں میں قتل اور اغواء کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں اور مفسدین لوگوں کو پکڑ کر اور اغواء کر کے لے جاتے ہیں پھر ان کو غلام بنا کر دوسرے علاقوں میں فروخت کر دیتے ہیں اور ہم نے سرزمین مکہ کو حرم بنا دیا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو قتل کیے جانے اور اغواء کیے جانے سے محفوظ کر دیا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ سمندروں میں تم کو غرق

ہونے کا خطرہ ہو تو تم صرف اللہ کو پکارتے ہو اور خشکی میں اللہ تم کو قتل و غارت گری اور افواہ اور پکڑ دھکڑ سے محفوظ رکھے تو تم اس کا احسان نہیں مانتے پھر تم بتوں کو کیوں مانتے ہو اور ان پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو خاص اس کے ساتھ صرف اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے!

اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یعنی جو اللہ عزوجل کا شریک قرار دے یا کسی کو اس کا بیٹا کہے یا کسی کو اس کی بیٹیاں کہے اور جب ان کو اس شرک سے منع کیا جائے تو پھر کہے ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو اسی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے پایا ہے اور ہم کو اللہ نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پر صریح بہتان ہے اور جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام اور قرآن مجید اور اسلام کی دعوت لے کر آئے تو آپ کو انہوں نے جھٹلایا اس لیے فرمایا اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا جب اس کے پاس حق آ جائے تو اس کو جھٹلائے کیا (ایسے) کافروں کا ٹھکانا دوزخ نہیں ہوگا! یعنی ضرور ہوگا کیونکہ کافروں کو سزا دینا اور ان کو عذاب میں مبتلا کرنا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔

والذین جاهدوا فینا کے دس محامل

اس کے بعد اس سورت کی آخری آیت میں فرمایا: اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے۔ اس آیت کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) جو لوگ ہماری نشانوں سے ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنی ذات کی معرفت کی ہدایت دیں گے یہ نشانیاں اس کے اپنے اندر بھی ہیں اور اس خارجی کائنات میں بھی ہیں انسان کے اندر اس کے جسمانی اعضاء اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اپنا اپنا کام کر رہے ہیں جگر غذا سے خون بنا کر رگوں میں پہنچا رہا ہے اور فاضل تلچھٹ کو مٹانہ میں بھیج رہا ہے معدہ غذا کو ہضم کر رہا ہے اور فاسد مادہ بڑی آنت میں بھیج رہا ہے یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ سورج طلوع ہو کر دن کی روشنی پہنچا رہا ہے تاکہ لوگ کاروبار حیات کو انجام دے سکیں اور غروب ہو کر رات کو لا رہا ہے تاکہ لوگ دن کی تھکاوٹ اتار کر آرام کر سکیں سو یہ کس کا نظام ہے! اللہ تعالیٰ نے غور و خوض کے لیے انسان کے اندر اور اس کے باہر اس کائنات میں یہ نشانیاں رکھی ہیں کہ انسان کے اندر اور اس کے باہر سب ایک ہی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر کے نظام کی وحدت اور اس کے باہر نظام کی وحدت یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے اس لیے فرمایا ہے:

سُبْحٰنَہُمْ اَیُّتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِہِمۡ حَتٰی یَتَذٰکَّرُوْا
لَهُمْ اٰثَۃُ الْحَقِّ ۝ (آتم السجدة: ۵۳)

عقربہم ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس کائنات میں بھی اور خود ان کے اپنے نفسوں میں بھی حتیٰ کہ ان پر مشکشف ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔

سو جو لوگ اپنے اندر اور اپنے باہر کی نشانوں میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور انہیں اپنی راہ دکھاتا ہے۔

(۲) جو لوگ اپنی جسمانی طاقت کو خرچ کر کے جہاد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہیں کفار سے جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور انہیں فتح اور کامرانی کی راہیں دکھاتا ہے۔

(۳) جو لوگ صدقہ و خیرات کر کے اور دین کو پھیلانے کے لیے مال خرچ کر کے دین کی ترویج اور اشاعت کی جدوجہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دین کی ترویج اور اشاعت کی راہیں دکھاتا ہے۔

(۴) جو علماء دین عقائد فاسدہ اور بدعات سنیہ کو رد کرنے اور ان کا قلع قمع کرنے کے لیے قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے

دلائل تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضروران کی ان دلائل کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔

(۵) جو علماء عقائد صحیحہ کے اثبات کے لیے قرآن مجید کی آیات اور احادیث صحیحہ میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضروران کو عقائد صحیحہ کی راہیں دکھاتا ہے۔

(۶) جو علماء احکام شرعیہ کے استخراج اور مسائل کے استنباط کے لیے قرآن اور سنت میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ جل مجدہ ان کو ضروران عقائد کے اثبات کی طرف راہیں دکھاتا ہے۔

(۷) جو علماء علم میں وسعت کی طلب کے لیے احکام شرعیہ پر عمل کرتے ہیں اور خوف خدا سے گناہوں سے باز رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وسعت علم کی راہیں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. (البقرہ: ۲۸۲)

اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہیں علم عطا فرماتا رہے گا۔

اس حدیث کی تحقیق کہ جس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا.....

اللہ اس کو ان چیزوں کا علم عطا فرماتا ہے جن کا اس کو علم نہیں

حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی متوفی ۴۳۰ھ لکھتے ہیں: امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا کہ از یزید بن ہارون از حمید الطویل از حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا اس کو اللہ اس علم کا وارث کر دے گا جس کو اس کا علم نہیں ہے۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۱۵ طبع قدیم حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۱۰ رقم الحدیث: ۴۳۲۰ طبع جدید احیاء العلوم ج ۱ ص ۷۷ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ الجامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۳۶۶ الحدیث: ۳۲۷۲ طبع قدیم روح البیان ج ۶ ص ۶۳ حلیۃ الصادی علی الجلائین ج ۳ ص ۱۵۷ التفسیر بیضاوی مع الخفا ج ۷ ص ۳۶۸ حلیۃ النجلی علی الجلائین ج ۳ ص ۳۸۲) نیز حافظ ابو نعیم اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں: امام احمد نے ذکر کیا ہے کہ اس کلام کو بعض تابعین نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے روایت کیا ہے سو بعض راویوں نے یہ وہم کیا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو انہوں نے ایک اسناد گھر کر یہ حدیث بنادی اور یہ حدیث اس اسناد کے ساتھ امام احمد بن حنبل سے محتمل نہیں ہے۔

علامہ محمد طاہر بیہقی متوفی ۹۸۶ھ نے لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ (تذکرۃ الموضوعات ص ۲۰ دار احیاء التراث العربی) شیخ محمد علی الشوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ (النوائد المجموعہ ج ۲ ص ۶۷ مطبوعہ وزارت مصلحتی ریاض) علامہ سید محمد بن محمد بیدی متوفی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کو حافظ ابو نعیم نے ضعیف کہا ہے (بلکہ موضوع کہا ہے) اور صاحب القوت نے اس کو بلا سند ذکر کیا ہے حافظ ابو نعیم نے اس حدیث کا ایک شاہد ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں بے رغبتی کی اس کو اللہ تعالیٰ بغیر علم سیکھے علم عطا فرمائے گا اور بغیر ہدایت حاصل کیے ہدایت دے گا اور اس کو صاحب بصیرت بنائے گا اور اس پر نامعلوم باتیں مشکف کر دے گا۔ (اتحاف السادة المتقین ج ۱ ص ۲۰۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۳ھ) خلاصہ یہ ہے کہ ہر چند کہ یہ حدیث ضعیف یا موضوع ہے لیکن اس کا معنی ثابت ہے اور جو شخص مزید علم کے حصول کی نیت سے علم کے تقاضوں پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کی راہوں کو کشادہ کر دے گا۔

(۸) جو شخص علم دین کی طلب میں محنت اور کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر علم دین کی راہیں کشادہ کر دے گا۔

جہاد بالنفس کے جہاد اکبر ہونے کی تحقیق

(۹) جو شخص اپنی ثبوت کے تقاضوں کو ترک کرنے اور معصیت سے اجتناب کرنے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے گا تو

اللہ اس کے لیے اس جہاد کی راہوں کو آسان کر دے گا۔

حافظ ابو نعیم اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ عزوجل کی ذات میں (یعنی اس کی رضا کے لیے) اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرو۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۳۹ مقدمہ ج ۲ ص ۲۸۲ رقم الحدیث: ۲۲۳۲۲ جدید)

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہاد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۶۲۱۱ مسند احمد ج ۶ ص ۲۲۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۶۲۳۳-۳۶۲۰۶ المعجم الکبیر ج ۱۸ رقم الحدیث: ۸۰۳۰۸-۸۰۳۰۷ المسند رک ج ۲ ص ۱۳۳-۷۲)

امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے کہ نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے۔ (احیاء العلوم ج ۲ ص ۲۱۹ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۹۲)

نفس کے جہاد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نفس پر قہر کر کے عبادات کی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے اجتناب کیا جائے اور اس کو جہاد اکبر اس لیے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکے گا اس کے لیے خارجی دشمن سے جہاد کرنا ممکن نہیں ہوگا اور یہ کیوں کر ہو سکے گا کہ وہ دشمن جو اس کے دو پہلوؤں میں ہے اور وہ اس پر قاہر اور مسلط ہے سو جب تک وہ باہر کے دشمن سے لڑنے کے لیے اس اندر کے دشمن سے جہاد نہیں کرے گا اس کے لیے خارجی دشمن سے جہاد ممکن نہیں ہوگا اور خارجی دشمن کے مقابلہ میں باطنی دشمن سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔

(اتحاف السادة المتقين ج ۶ ص ۳۷۹ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ اسماعیل بن محمد العجلونی المتوفی ۱۱۶۲ھ لکھتے ہیں:

لوگوں کی زبان پر یہ حدیث مشہور ہے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے اور جہاد اکبر قلب سے جہاد کرنا ہے حافظ ابن حجر نے تسدید القوس میں لکھا ہے کہ یہ ابراہیم بن عیملہ کا کلام ہے (یعنی حدیث نہیں ہے) عراقی نے کہا ہے کہ امام بیہقی نے اس کو سند ضعیف کے ساتھ حضرت جابر سے روایت کیا ہے اور خطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت جابر سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوش آمدید ہو تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو صحابہ نے کہا اور جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ کا اپنی خواہش سے جہاد کرنا۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۹۳ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۵۲۷۶ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۶۱۰۷ حافظ سیوطی نے لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۱۲۶۰-۱۱۲۷۹ الدر المنثور ص ۱۷۵ رقم الحدیث: ۲۵۲ الاسرار المفوتہ ص ۱۲۷ رقم الحدیث: ۲۸۰ تذکرۃ المرفوعات ص ۱۹۱) اور لوگوں کی زبان پر یہ حدیث اس طرح مشہور ہے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے۔

(کشف الخفاء و مزیل الالباس ج ۱ ص ۳۲۵-۳۲۴ مطبوعہ مکتبۃ الغزالی دمشق)

(۱۰) جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اس کے دیدار اور جنت کے حصول کے لیے محنت اور مشقت سے عبادت کرے، ہم اس کے لیے جنت کی راہوں کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کو جنت کے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں میں نے غور و فکر کر کے اس آیت کے دس محمل تلاش کیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے تلامذہ میرے احباب اور میرے قارئین کے لیے یہ دس محمل مہیا فرمادے۔ (آمین)

محسنین کا معنی اور مصداق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور بے شک اللہ ضرور محسنین (نیکی کرنے والوں) کے ساتھ ہے۔

محسنین کا لفظ احسان سے بنا ہے اور احسان کا مادہ حسن ہے، اور ہر اچھی اور مرغوب چیز میں حسن ہوتا ہے، اور اس کی تین قسمیں ہیں جو عقلاً حسین ہو جیسے دقائن اور معارف، قرآن اور حدیث کے نکات، عمدہ اجتہاد کسی اعتراف کا مسکت جواب اور جو حسی طور پر حسین ہو جیسے لہلہاتے ہوئے کمیت اور مہکتے ہوئے باغات، خوب صورت چہرے اور بلند و بالا عمارتیں، اور جو نفسانی خواہش کے اعتبار سے حسین ہو جیسے کھانے پینے کی لذیذ اور مرغوب چیزیں اور شہوت کے تقاضے پورے کرنے کی اجناس، قرآن مجید میں ان چیزوں پر زیادہ تر مستحسن کا اطلاق ہے جو بصیرت کے لحاظ سے مستحسن ہوں جیسے فرمایا:

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ يَفْتَعُونَ أَحْسَنَهُ.

جو لوگ غور سے بات سنتے ہیں پھر جو اچھی اور مستحسن بات ہو

(الزمر: ۱۸) اس پر عمل کرتے ہیں۔

یعنی جو بات معصیت اور اس کے شبہ سے بعید ہو اس پر عمل کرتے ہیں، حضرت ابوالامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کی کیا علامت ہے؟ فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور برائی سے غم ہو تو تم مومن ہو، اس نے پوچھا یا رسول اللہ! اور گناہ کی کیا علامت ہے؟ فرمایا جس چیز سے تمہیں شبہ ہو اور جو تمہارے دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دو۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۲۵۲)

اور احسان کا اطلاق دو اعتبار سے کیا جاتا ہے ایک ہے کسی شخص پر انعام کرنا، اور دوسرا قول اور فعل کا عمدہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. (النحل: ۹۰)

بے شک اللہ عدل کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔

احسان کا درجہ عدل سے زیادہ ہے، عدل یہ ہے کہ کسی کا حق ادا کر دیا جائے اور اپنا حق وصول کر لیا جائے اور احسان یہ ہے کہ حق سے زائد دیا جائے اور اپنے حق سے کم لیا جائے، عدل کرنا واجب ہے اور احسان کرنا مستحب ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا عدل ہے اور فرائض اور واجبات کے علاوہ سنن اور نوافل کو ادا کرنا احسان ہے اور فرائض اور واجبات کو عمدگی سے ادا کرنے والے اور ان کے علاوہ سنن اور نوافل کو بھی عمدگی سے ادا کرنے والے محسنین ہیں۔

(الفرقات ج ۱ ص ۱۵۶-۱۵۵ ملخصاً موضعاً، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ مدکر مکرّم ۱۳۱۸ھ)

حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو پس اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۵۰، صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۰-۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۲۵۹۵، سنن الترمذی رقم الحدیث ۲۶۱۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۶۳)

اس حدیث کے اعتبار سے محسنین وہ ہیں جو حسن الوہیت کی تجلیات میں اس طرح ڈوب کر نماز پڑھتے ہیں گویا کہ وہ اس

کو دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ایک انصاری صحابی نماز پڑھ رہے تھے نماز میں ایک کافر نے ان پر تباہ کر تیر مارے خون بہتا رہا اور

وہ نماز میں منہمک رہے، ان کو پتا بھی نہ چلا (سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۱۹۸۰) امام بخاری کو نماز میں بھڑنے ستر ڈنک لگائے اور نماز

سے ان کی توجہ نہ ہئی (ہدی الساری ص ۶۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت) امام اعظم نماز پڑھ رہے تھے مسجد کی چھت سے سانپ گر پڑا،

لوگ نکل کر بھاگے اور وہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲۱۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی) اسی طرح غوث اعظم رضی

اللہ تعالیٰ عنہ وعظ فرما رہے تھے 'سانپ چھت سے گرا اور آپ کے جسم پر رینگنے لگا اس کی دہشت سے سب اہل مجلس بھاگ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطمینان و سکون میں کوئی فرق نہیں آیا (قائد الجواہر ص ۳۳ مطبوعہ مصطفیٰ ابراہی مصر) یہ کامل درجہ کے محسن ہیں اور عام محسنین وہ ہیں جو نماز کم از کم اس یقین سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے اور جب مجرم کو علم ہو کہ وہ حاکم کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس کے جلال اور ہیبت سے کس قدر لرزہ بر اندام ہوگا اور خوف سے کانپ رہا ہوگا اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ خضوع اور خشوع سے نماز پڑھے تو یہ عام محسن کا مقام ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ احسان کا معنی ہے اخلاص یعنی محسن وہ ہیں جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں وہ صرف اس نیت سے عبادت کریں کہ وہ صرف اللہ عزوجل کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اور ان کا مطلوب اور ان کی غرض صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کو اس کی تمام شرائط اور آداب کے ساتھ بجالانا اور اس عبادت میں کسی طور سے بھی کوئی مکروہ اور ناپسندیدہ عمل نہ آنے دینا اس لحاظ سے محسن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو ان کی شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کریں اور کسی طور سے بھی ان میں مکروہ پہلو نہ آنے دیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ محسن وہ ہیں (۱) جو اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کے علاوہ سنن، مستحبات اور نوافل کو بھی ادا کریں (۲) جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو عمدگی سے ادا کریں (۳) جو سنن الوہیت میں ڈوب کر عبادت کریں (۴) جو بہت ادب، احترام، خضوع، خشوع اور خوف خدا سے لرزتے ہوئے اس کی عبادت کریں (۵) جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں (۶) جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو ان کی تمام شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کریں اور ان میں کوئی مکروہ عمل نہ آنے دیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ محسنین کے ساتھ ہے اس کا معنی ہے وہ دنیا میں ان کی نصرت اور اعانت فرماتا ہے اور ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور آخرت میں ان کی مغفرت فرمائے گا ان کو اپنے فضل سے اجر و ثواب، جنت، اپنا دیدار اور اپنی رضا عطا فرمائے گا۔

سورۃ العنکبوت کا اختتام

آج بہ روز جمعرات مورخہ ۱۸ جولائی ۱۴۲۳ھ / ۲۰۰۲ء بعد نماز فجر سورۃ العنکبوت کی تفسیر مکمل ہو گئی فالحمد للہ رب العالمین ۲۳ جون ۲۰۰۲ کو اس سورت کی تفسیر کی ابتدا کی تھی اس طرح چھبیس دنوں میں اس کی تفسیر اختتام کو پہنچ گئی۔ اللہ اعلمین! اس تفسیر کے لکھنے میں مجھ سے جو کوئی لغزش اور کوتاہی ہو گئی ہو اس کو معاف فرمانا اور اس کی اصلاح کی توفیق دینا اور آئندہ کے لیے سہو اور تسلیان سے محفوظ رکھنا موافقین کے لیے اس کو استقامت اور مخالفین کے لیے ہدایت کا سبب بنا دینا اور محض اپنے فضل سے اس کو قبول فرمالینا جس طرح محض اپنے کرم سے یہاں تک تفسیر لکھوا دی ہے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفسیر بھی محض اپنے فضل سے مکمل کرادینا تا حیات اسلام پر قائم رکھنا عزت اور کرامت سے ایمان پر خاتمہ فرمانا، سکرات موت کو آسان فرمانا، مرنے سے پہلے اپنے حبیب اور میرے مولیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شاد کام کرنا اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمانا دنیا اور آخرت کی ہر بلاء اور ہر عذاب سے محفوظ رکھنا اور دارین کی سعادتوں سے نوازنا جنت الفردوس اپنا دیدار اور اپنی رضا عطا فرمانا۔

آمین یا رب العالمین بجاہ نبیک سیدنا محمد خاتم النبیین، قائد المرسلین، شفیع المذنبین و علی آلہ الطیبین و علی اصحابہ الراشدین و علی ازواجه امہات المومنین و علی اولیاء امتہ و علماء ملتہ اجمعین۔

سُورَةُ الرُّومِ

(٣٠)

سُورَةُ لقْمَنَ

(٣١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

سورة الروم

سورت کا نام

اس سورت کا نام الروم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے عہد میں اس سورت کا یہی نام تھا، اور یہ نام اس سورت کی دوسری آیت سے ماخوذ ہے:

الْفُ لَامُ مِمْ رومی مغلوب ہو چکے ہیں ○ قریب کی سر
الْفُ لَامُ مِمْ رومی مغلوب ہونے کے بعد غمگین ہو جائیں گے۔
زمن میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد غمگین ہو جائیں گے۔
(الروم: ۱-۳)

اس سورت کا نام روم اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے شروع میں یہ خبر دی گئی ہے کہ رومی مجوسیوں سے مغلوب ہونے کے بعد غمگین چند سالوں میں مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے اور یہ قرآن مجید کے عظیم معجزات میں سے ہے کہ اس نے رومیوں کی فتح کی پہلے سے پیش گوئی کر دی تھی جب کہ ظاہر حالات کے اعتبار سے رومیوں کا مجوسیوں پر غالب آنا بہت مشکل اور مستبعد تھا، اور پھر وہی ہوا جس کی قرآن مجید نے پیش گوئی کی تھی اور یہ اسلام کی صداقت پر بہت قوی دلیل ہو گئی۔
یہ سورت بالافتقار کی ہے اور جس طرح بالعموم کی سورتوں کا موضوع عقائد اسلام کا بیان ہوتا ہے اس سورت کا موضوع بھی توحید، رسالت، حیات بعد الموت، قیامت اور جزاء اور سزا پر دلائل قائم کرنا ہے۔

ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۳۰ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۴ ہے یہ سورت الانشقاق کے بعد اور العنکبوت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

مشہور روایت کے مطابق رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد ساتویں سال میں ہی رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے اسی سال ۲ھ میں مسلمانوں نے جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے خلاف فتح حاصل کی تھی، اور بعض روایات کے مطابق صلح حدیبیہ کے دن ۶ھ میں رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد نویں سال میں رومیوں نے ایرانیوں کے خلاف فتح حاصل کی تھی۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۳ ص ۵-۳ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

سورة الروم کے متعلق احادیث

امام ابن الضریس، امام الخاس، امام ابن مردودہ اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سورة روم مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

امام بزار نے اغرمزنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں سورت روم پڑھی۔

امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور امام احمد اور ابن القانع نے ابوروح رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی اور اس میں آپ نے سورت روم پڑھی اور اس کے پڑھنے میں آپ کو کچھ تردد ہوا نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا جو لوگ اچھی طرح وضو کیے بغیر نماز پڑھنے آتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں نماز میں اشتباہ ہو جاتا ہے جو شخص نماز پڑھنے آئے تو وہ اچھی طرح وضو کر کے آئے۔ (الدر المختار ج ۶ ص ۳۲۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

سورة الزوم کی سورة العنکبوت سے مناسبت

(۱) سورة العنکبوت اور سورة الزوم دونوں کو الم سے شروع کیا گیا ہے اور ان حروف مقطعات کے بعد ان دونوں سورتوں میں قرآن کتاب اور تنزیل کا ذکر نہیں کیا گیا ورنہ سورت القلم کے علاوہ ہر سورت میں حروف مقطعات کے بعد قرآن کتاب اور تنزیل میں سے کسی ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۲) سورة العنکبوت کا اختتام جہاد کے ذکر پر ہوا ہے والذین جاهدوا فینا اور سورة الزوم کی ابتداء غلبہ اور نصرت کے ذکر سے کی گئی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

(۳) سورة العنکبوت میں اجمالی طور پر توحید پر دلائل بیان کیے گئے تھے اور اس سورت میں توحید پر دلائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

سورة الزوم کے مشمولات

(۱) سورت الزوم کو غیب کی خبر اور قرآن مجید کی پیش گوئی سے شروع کیا گیا ہے کہ رومی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے یہ پیش گوئی پوری ہو گئی اور یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت پر زبردست دلیل ہے۔

(۲) پھر الزوم ۹-۸ میں توحید پر دلائل قائم فرمائے ہیں۔

(۳) اس کے بعد الزوم ۱۲-۱۱ میں قیامت حیات بعد الموت اور حشر و نشر پر دلائل قائم فرمائے ہیں۔

(۴) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔

(۵) یہ بتایا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے جو شخص اسلام پر قائم رہے گا وہ فطرت پر قائم رہے گا اور جو شخص اسلام سے انحراف کرے گا وہ فطرت سے انحراف کرے گا۔

(۶) ان نیک خصال کا بیان فرمایا ہے جن کی اسلام دعوت دیتا ہے اور ان بری خصال کا ذکر فرمایا ہے جو شرکین کا خواص ہیں۔

(۷) بعث بعد الموت کا دوبارہ ذکر فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔

سورة الزوم کے اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید سے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہے ہیں اللہ العلیین! اے رب کریم! مجھے ان امور پر مطلع فرما جو حق اور صواب ہوں اور ان ہی کو لکھوانا اور جو امور غلط اور باطل ہیں ان کے بطلان کو مجھ پر منکشف کرنا اور ان کا مجھ سے روک کر دینا۔

آمین یا رب العلمین بجاہ نبیک سیدنا محمد سید المرسلین خاتم النبیین

قائد الغر المحجلين وعلى اصحابه الراشدين وعلى آله الطيبين وعلى ازواجه
امهات المومنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته اجمعين.

غلام رسول سعیدی

خادم الحديث دار العلوم نعیمیہ کراچی۔ ۳۸

۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ / ۱۹ جولائی ۲۰۰۲ء

فون: ۰۳۰۰-۲۱۵۶۳۰۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ الروم کی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ۵ اس میں ساتھ آیات پنجہ رکوع میں

الَّذِينَ غُلِبَتِ الرُّومُ ۚ فِيْ اَدْنٰى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ

الف لام ییم ۵ رومی (ایرانیوں سے) مغلوب ہو گئے ۵ قریب کی سرزمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد

عَلَيْهِمْ سَيُغْلَبُوْنَ ۚ فِيْ بَضْعِ سِنِيْنَ ۚ بِرَبِّهِ الْاَمْرُ مِنْ

عنقریب دوبارہ غالب ہوں گے ۵ چند سالوں میں پہلے (بھی) اور بعد (بھی) حکم اللہ ہی

قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۚ بَنَصْرِ اللَّهِ

کو زیبا ہے اور اس دن مومنین خوش ہوں گے ۵ اللہ کی مدد سے

يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۚ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ

وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہ بہت غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے ۵ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے

اللَّهُ وَعَدَهُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۚ يَعْلَمُوْنَ

وعدہ کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۵ وہ ظاہری دنیاوی

ظَاهِرًا اَمِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۚ

زندگی کا علم رکھتے ہیں اور وہ آخرت سے وہی غافل ہیں ۵

اَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِیْ اَنْفُسِهِمْ ۚ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

کیا وہ اپنے نفسوں میں (اس پر) غور نہیں کرتے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو

وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ

اور ان کے درمیان کی چیزوں کو صرف حق کے ساتھ اور مقرر مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے اور بے شک اکثر لوگ

يَلْقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۚ اَوْ لَمْ يَسِيْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا

اپنے رب سے ملاقات کے ضرور منکر ہیں ۵ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا پس

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

وہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے زیادہ قوت والے تھے

وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرَ وَهَاجَأَتْهُمْ

اور انہوں نے زمین میں بل چلایا اور اس کو آباد کیا اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ

رُسُلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ط فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

آباد کیا تھا ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے تو اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود

يُظْلِمُونَ ۙ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا السُّوْأَىٰ أَنْ

اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ۝ پھر برے کام کرنے والوں کا برا انجام ہوا کیونکہ

كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۚ

وہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام میم ۝ رومی (ایرانیوں سے) مغلوب ہو گئے ۝ قریب کی سرزمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے ۝ چند سالوں میں پہلے (بھی) اور بعد (بھی) حکم اللہ ہی کو زیبا ہے اور اس دن مومنین خوش ہوں گے ۝ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہ بہت غالب ہے حد درجہ فرمانے والا ہے ۝ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۝ وہ ظاہری دنیاوی زندگی کا علم رکھتے ہیں اور وہ آخرت سے وہی غافل ہیں ۝ (الرؤم: ۷-۱۱)

رومیوں کی ایرانیوں پر فتح کی پیش گوئی کی احادیث

امام ابوعلی محمد بن علی ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے الرؤم: ۳ کی تفسیر میں فرمایا: مشرکین یہ پسند کرتے تھے کہ اہل فارس (ایرانی جو کہ آتش پرست تھے) اہل روم (عیسائی جو کہ الوہیت رسالت اور آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے) پر غلبہ پالیں، کیونکہ مشرکین اور ایرانی دونوں بت پرست تھے اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر غالب آجائیں کیونکہ مسلمان اور رومی دونوں اہل کتاب تھے، مسلمانوں نے اس بات کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، حضرت ابو بکر نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا عنقریب رومی غالب آجائیں گے، حضرت ابو بکر نے اس بات کا مشرکین سے ذکر کیا، مشرکین نے کہا آپ ہمارے اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کر لیں، اگر ہم غالب ہو گئے تو ہمیں اتنی اور اتنی چیزیں مل جائیں گی اور اگر تم غالب ہو گئے تو تمہیں اتنی اور اتنی چیزیں مل جائیں گی، حضرت ابو بکر نے پانچ سال کی مدت مقرر کر لی، اور پانچ سال میں

رومی ایرانیوں پر غلبہ نہ پاسکے، حضرت ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا تم نے اتنی کم مدت کیوں مقرر کی! (قرآن مجید نے فرمایا وہ بضع سنین میں غلبہ پائیں گے اور بضع سنین کا اطلاق تین سے نو سال تک پر ہوتا ہے) پھر اس کے بعد رومی غلبہ پا گئے۔ سفیان نے کہا میں نے سنا ہے کہ غزوہ بدر کے دن رومیوں نے ایرانیوں پر غلبہ پایا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۳، مسند احمد ج ۱ ص ۶۷، التاريخ الكبير للبخاری رقم الحدیث: ۲۶۲۰، انجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۲۳۷، المستدرک ج ۲ ص ۳۱۰، دلائل النبوة للبیہقی ج ۲ ص ۳۳۱-۳۳۰)

نیار بن حکرم الاسلمی روایت کرتے ہیں جس زمانہ میں سورۃ الروم کی ابتدائی چار آیات نازل ہوئیں، اس زمانہ میں ایرانی رومیوں پر غالب تھے اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ایرانیوں پر رومیوں کا تسلط اور غلبہ ہو، کیونکہ مسلمان اور رومی دونوں اہل کتاب تھے اور اسی کے متعلق یہ آیت ہے: اس دن مومنین خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ بہت غالب ہے حد مدد فرمانے والا ہے (الروم: ۵-۴) اور قریش یہ چاہتے تھے کہ ایرانیوں کا رومیوں پر غلبہ ہو، کیونکہ قریش اور ایرانی دونوں آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا تو صحیح کو حضرت ابوبکر مکہ کے اطراف میں گئے اور بلند آواز سے سورۃ الروم کی ابتدائی چار آیتیں پڑھنے لگے، قریش کے لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، تمہارے پیغمبر کا دعویٰ ہے کہ عتقریب رومی بضع سنین (چند سالوں) میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، کیا ہم اس کے اوپر شرط نہ باندھ لیں، حضرت ابوبکر نے کہا کیوں نہیں! اور یہ شرط باندھنے اور جوا کھیلنے کی ممانعت سے پہلے کا واقعہ تھا، پس حضرت ابوبکر اور مشرکین نے شرط باندھی اور مشرکین نے حضرت ابوبکر سے کہا بضع سنین کا اطلاق تین سال سے نو سال تک پر ہوتا ہے، تم اس کی ایک متوسط مدت کو اختیار کر لو کہ اتنے سال میں رومی ایرانیوں پر غالب ہوں گے، پھر انہوں نے چھ سال مدت مقرر کر لی، پھر چھ سال گزر گئے اور رومی غالب نہ آئے، تو مشرکین نے حضرت ابوبکر کی شرط جیت لی، پھر جب ساتواں سال شروع ہوا تو رومی ایرانیوں پر غالب ہو گئے، اور مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کی مذمت کی کہ انہوں نے چھ سال کیوں مقرر کیے، اللہ تعالیٰ نے تو بضع سنین میں رومیوں کے غلبہ کی خبر دی تھی اور اس کا اطلاق نو سال تک پر ہوتا ہے اس موقع پر بہت لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۳، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۶۷۷-۱۶۷۶، الاہماء والصفات للبیہقی ج ۱ ص ۳۷۴)

مکرّمہ بیان کرتے ہیں کہ روم اور فارس (ایران) نے قریب کی سرزمین میں ایک دوسرے سے قتال کیا (قریب کی سر زمین سے مراد شام اور اس کے اطراف کے علاقہ یعنی اردن اور فلسطین وغیرہ مراد ہیں جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی) رومی مغلوب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو مکہ میں یہ خبر پہنچی تو ان پر یہ خبر بہت شاق گزری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ایران کے ان پڑھ مجوسی روم کے اہل کتاب پر غالب ہوں اور مکہ کے کافروں نے اس خبر سے بہت خوشیاں منائیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کہا، تم بھی اہل کتاب ہو اور نصاریٰ بھی اہل کتاب ہیں اور ہم امی اور ان پڑھ ہیں اور ایران کے ہمارے مجوسی بھائی تمہارے اہل کتاب بھائیوں پر غلبہ پا گئے ہیں اور بے شک اگر تم ہم سے قتال کرو گے تو ہم بھی تم پر غلبہ پالیں گے، تب اللہ عزوجل نے یہ آیات نازل فرمائیں: الف لام میم (رومی ایرانیوں سے) مغلوب ہو گئے، قریب کی سرزمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عتقریب غالب ہوں گے (چند سالوں میں) پہلے (بھی) اور بعد (بھی) حکم اللہ ہی کو زیبا ہے اور اس دن مومنین خوش ہوں گے (الایات۔ تب حضرت ابوبکر صدیق کفار کی طرف گئے اور ان سے کہا تم اس پر خوش ہو رہے ہو کہ تمہارے بھائیوں نے ہمارے بھائیوں پر غلبہ پایا ہے، تم

خوشیاں نہ مناؤ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کو برقرار نہیں رکھے گا اللہ کی قسم رومی ایرانیوں پر ضرور غلبہ پائیں گے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے ابی بن خلف نے کھڑے ہو کر کہا اے ابو فضیل تم نے جھوٹ بولا۔ حضرت ابو بکر نے اس سے کہا اے اللہ کے دشمن تم زیادہ جھوٹے ہو میں تم سے دس اونٹنیوں کی شرط لگاتا ہوں تین سال کے بعد رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اگر رومی غالب آ گئے تو میں تم سے دس اونٹنیوں کوں گا ورنہ تم مجھے دس اونٹیاں دینا پھر حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس کی خبر دی آپ نے فرمایا میں نے اس طرح ذکر نہیں کیا تھا بضع سنین کا اطلاق تین سے لے کر نو تک ہوتا ہے تم شرط میں اونٹنیوں کی تعداد بھی بڑھا دو اور مدت میں بھی اضافہ کر دو پھر حضرت ابو بکر نے ابی بن خلف سے ملاقات کی اس نے کہا کیا اب تم اپنی شرط پر پچھتا رہے ہو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں بلکہ میں شرط اور مدت دونوں میں اضافہ کر رہا ہوں تم شرط سوا اونٹنیوں کی باندھو اور مدت نو سال تک کر لو ابی نے کہا میں نے کر دیا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۲۱۲۷۷ معالم التنزیل ج ۳ ص ۵۶۹-۵۶۸ اسنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۸۹)

قائدہ نے بیان کیا ہے کہ جب مسلمان حدیبیہ سے لوٹے (۶ ہجری میں) تو رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے اور مسلمان اپنی صلح سے بھی خوش ہوئے اور اہل کتاب کے مجوسیوں پر غلبہ سے بھی خوش ہوئے۔ (ایک قول یہ ہے کہ یہ غلبہ غزوہ بدر کے دن حاصل ہوا)

(جامع البیان رقم الحدیث: ۲۱۲۹۹ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۳۶۱ الکشف والبیان للعلانی ج ۵ ص ۳۰۶ الدر المنثور ج ۶ ص ۲۲۲)

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: **الْم غلبت الروم** تو مشرکین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے نبی نے کیا کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے حضرت ابو بکر نے کہا میرے نبی نے سچ کہا ہے مشرکین نے کہا کیا تم اس پر شرط لگاؤ گے پھر حضرت ابو بکر نے ایک مدت مقرر کر دی اور رومیوں کے غلبہ سے پہلے وہ مدت پوری ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ رنجیدہ ہوئے اور حضرت ابو بکر سے پوچھا تمہیں اس شرط پر کس نے برا سمجھتے کیا انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نے آپ نے فرمایا ان سے پھر بات کرو اور شرط اور مدت دونوں میں اضافہ کر دو حضرت ابو بکر نے مشرکین سے بات کی اور دوبارہ شرط لگا لی ابھی وہ مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے حضرت ابو بکر اپنی حیات کی اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے آپ نے فرمایا ان کو صدقہ کر دو یہ سخت (حرام مال) ہے تو حضرت ابو بکر نے ان کو صدقہ کر دیا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۳۵۸ الدر المنثور ج ۶ ص ۲۲۲)

جوتے میں جیتی ہوئی رقم کو صدقہ کرنے کے حکم پر اشکال کے جوابات

ان روایات میں یہ اختلاف ہے کہ رومیوں کو یہ غلبہ غزوہ بدر کے دن ۲ھ میں حاصل ہوا تھا یا حدیبیہ کے دن ۶ھ میں حاصل ہوا تھا بہر حال یہ دونوں مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کے دن تھے بعض مفسرین نے غزوہ بدر کے دن کی روایت کو ترجیح دی ہے اور اکثر مفسرین نے حدیبیہ کے دن کو ترجیح دی ہے۔ قاضی بیضاوی شافعی متونی ۶۸۵ھ لکھتے ہیں:

حدیبیہ کے دن رومیوں کو ایرانیوں پر غلبہ حاصل ہوا اور حضرت ابو بکر نے ابی بن خلف کے وارثوں سے اپنی شرط کی جیت کو وصول کر لیا اور ان اونٹنیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو آپ نے فرمایا ان کو صدقہ کر دو اور اس سے فقہاء احناف نے یہ استدلال کیا ہے کہ دار الحرب میں فاسد معاملات منعقد ہو جاتے ہیں اور اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ واقعہ جوئے کو حرام قرار دینے سے پہلے کا ہے اور یہ آیت آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ہے کیونکہ اس میں غیب کی خبر ہے۔

(تفسیر البیہاوی مع الخفاجی ج ۷ ص ۳۷۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ احمد بن محمد خفاجی حنفی متوفی ۱۰۶۹ھ اس عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں:

اگرچہ یہ واقعہ جوئے کو حرام قرار دینے کے بعد کا ہے لیکن یہ واقعہ مکہ میں ہوا ہے اور فتح مکہ سے پہلے مکہ دارالحرب تھا اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک دارالحرب میں عقود فاسدہ جائز ہیں جیسا کہ ان کے نزدیک دارالحرب میں حدود ساقط ہو جاتی ہیں اور حدیث میں جو جیتی ہوئی شرط کو صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے اس کا بعض احادیث میں ذکر نہیں ہے اگر یہ سوال کیا جائے کہ حمت (مال حرام) کو صدقہ کرنے کی کیا دلیل ہے اور جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کو صدقہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ علماء کی ایک جماعت کا یہ مذہب ہے کہ مال حرام کو صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے اور بعض علماء نے اس کو جائز کہا ہے اور اس میں بحث ہے کیونکہ کسی حرام مال کے مالک کا علم ہو تو وہ مال اصل مالک کو لوٹا دینا چاہیے سو یہ مال ابی بن خلف کے وارثوں کو لوٹا دینا چاہیے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے کسی اور مصلحت کی وجہ سے اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہو اگر یہ کہا جائے کہ یہ حربی کا مال ہے اور اس کا مال مباح ہوتا ہے حرام نہیں ہوتا لہذا یہ مال حرام کا صدقہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے مذہب میں جب تک مال حرام دوسرے کے مال سے مخلوط نہ ہو جائے اس کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہے اس کا جواب ہے کہ یہاں صدقہ کرنے کے حکم سے مقصود یہ ہے کہ مال حرام کو اپنے پاس رکھنے سے بری ہوا جائے۔ (حاشیہ: الخفاجی علی البیضاوی ج ۲ ص ۳۷۲ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ اس بحث میں لکھتے ہیں:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط میں جیتی ہوئی اونٹنیوں کے متعلق فرمایا یہ مال حرام ہے اس کو صدقہ کر دو اس پر یہ اشکال ہے کہ یہ سورت کی ہے اور خبر اور جوئے کو حرام قرار دینے کی آیت قرآن مجید کے آخر میں نازل ہوئی ہے تو اس کو حرام فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر جوئے کو حرام قرار دینے کے بعد آپ نے اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو جب اس کے مالک (ابی بن خلف کے ورثاء) معلوم تھے اور موجود تھے اور ایسی صورت میں مال اصل مالک کو لوٹا دیا جاتا ہے تو پھر صدقہ کرنے کے حکم کی کیا وجہ ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے متعلق فرمایا یہ حمت ہے اور اس حدیث میں حمت کا معنی مال حرام نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے وہ مال جو عار کا باعث ہو اور مروت اور نیک نامی میں نقص اور خلل کا سبب ہو جیسا کہ آپ نے فرمایا فسد لگانے کا سبب حمت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ کسب حلال نہیں ہے اسی طرح آپ کا مطلب یہ تھا کہ جوئے میں جیتا ہوا مال ہر چند کہ حلال ہے کیونکہ اس کا عقد دارالحرب میں ہوا ہے اور یہ جوئے کی تحریم سے پہلے کا عقد ہے لیکن ابو بکر کی نیک نامی اور ان کی شرافت کی جو شہرت ہے اس کے یہ منافی ہے کہ وہ جوئے میں جیتا ہوا مال اپنے پاس رکھیں۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۲۱۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

زیر تفسیر آیات کے مسائل اور فوائد

علامہ منصور بن محمد اسمعی الرودی السمعانی الشافعی المتوفی ۴۸۹ھ لکھتے ہیں:

بعض تفاسیر میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے ہجرت کرنے کا قصد کیا تو ان کے پاس ابی بن خلف آیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی اونٹنیوں پر کفیل فراہم کریں تو حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کو کفیل اور ضامن مقرر کیا پھر جب ابی بن خلف جنگ احد میں لڑنے گیا تو عبد الرحمن بن ابو بکر نے اس سے کفیل کو طلب کیا تو ابی بن خلف نے اپنے بیٹے کو اونٹنیاں ادا کرنے کا ضامن بنایا پھر جب رومی امیرانیوں پر غالب آ گئے تو حضرت ابو بکر نے وہ اونٹنیاں لے لیں۔

یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کیونکہ آپ نے اس غیب کی خبر دی جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور بعد میں آپ کی خبر اور پیش گوئی کے مطابق پیش آیا۔ (تفسیر اسماعیلی ج ۳ ص ۱۹۷ مطبوعہ دار الوطن ریاض ۱۴۱۸ھ)
حافظ ابو بکر محمد بن عبد اللہ المعروف بابن العربی المالکی المتوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

قرآن مجید کی ان آیات سے حسب ذیل مسائل معلوم ہوئے:

(۱) یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور آپ کا معجزہ ہیں، کیونکہ ان آیات میں مستقبل کی ان خبروں کو بیان فرمایا جن کو علام الغیوب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے باطل کے ذریعہ مال کھانے کو حرام کر دیا ہے، اور ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ جو ہے۔ جو اس عقد کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک فریق کو معین نفع اور دوسرے فریق کو معین نقصان لازم ہو مثلاً کوئی شخص دوسرے سے کہے اگر فلاں کام اس طرح ہو گیا تو تم مجھے سو روپے دو گے ورنہ میں تم کو دو سو روپے دوں گا، یہ ابتداء اسلام میں مروج تھا جیسا کہ اور کئی احکام حلال اور حرام کے بیان سے پہلے مروج تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل میں آیات نازل فرمادیں، اب صرف یہ جائز ہے کہ ایک شخص گھوڑے سواروں کا مقابلہ کرے اور آگے نکلنے والے کے لیے کوئی انعام مقرر کر دے تاکہ مسلمانوں کو شہسواری کی مشق ہو، لیکن گھوڑے سواروں کا باہم شرط لگا کر مقابلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ لوگ از خود اس شرط پر تم لگائیں کہ فلاں گھوڑا آگے نکلے گا۔

(۳) ان آیات میں فرمایا ہے اس دن مومنین خوش ہوں گے، اللہ کی مدد سے، اگر مسلمان مشرکوں کے خلاف کامیابی پر خوش ہوں تو یہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ اس میں اسلام کی سر بلندی اور دین کا غلبہ ہے، لیکن رومیوں کی کامیابی پر مسلمان اس وجہ سے خوش ہوئے تھے کہ رومی اہل کتاب تھے اور وہ بہر حال نبوت کے قائل تھے، اور ان کو اس قوم کے خلاف غلبہ حاصل ہوا تھا جو آسمانی کتاب اور نبوت کی منکر تھی اور چونکہ مسلمانوں اور رومیوں میں یہ قدر مشترک بھی اس وجہ سے مسلمان رومیوں کے غلبہ سے خوش ہوئے تھے۔ (عارضۃ الاحوذی ج ۲ ص ۲۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

ہم نے لکھا ہے کہ قدیم مفسرین میں سے زیادہ ترکی رائے یہ ہے کہ رومی صلح حدیبیہ کے دن ۶ ہجری کو ایران پر غالب ہوئے لیکن بعض متاخرین نے لکھا ہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مشرکین پر مسلمانوں کی فتح کا زمانہ ایک ہی تھا، اس لیے مسلمانوں کو دودھری خوشی حاصل ہوئی، یہی بات ایران اور روم کی تاریخوں سے بھی ثابت ہے ۶۲۳ء ہی وہ سال ہے جس میں جنگ بدر ہوئی اور یہی وہ سال ہے جس میں قیصر روم نے زرتشت کا مولد تباہ کیا اور ایران کے سب سے بڑے آتش کدہ کو مسمار کر دیا۔

اللہ کے وعدہ اور وعید کا معنی اور ان کی خلاف ورزی کی تحقیق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے O

(الروم: ۲۰)

وعدہ کا معنی ہے کسی مفید اور نافع کام کی اس کے وقوع سے پہلے خبر دینا اور وعید کا معنی ہے کسی مضر اور ہلاکت خیز کام کی اس کے وقوع سے پہلے خبر دینا۔ یہ صرف رومیوں کی فتح کی خبر میں منحصر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے امور میں سے جس چیز کا بھی وعدہ فرمایا ہے اور جس چیز کے وقوع کی خبر دی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ کسی چیز کا خبر کے خلاف واقع ہونا کذب ہے اور اللہ سبحانہ پر کذب محال ہے۔

وعدہ کی خلاف ورزی کرنا بالاتفاق اللہ تعالیٰ پر محال ہے کیونکہ کسی شخص سے انعام کا وعدہ کرنا اور پھر اس کو انعام نہ دینا باعث ملامت ہے اور نقص اور عیب ہے سو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے کہ وہ کسی شخص سے انعام اور اکرام یا اجر و ثواب کا وعدہ فرمائے اور اس کو اجر و ثواب نہ دے۔ اور وعید کے خلاف کرنے کو کرم اور رحم سے تعبیر کیا جاتا ہے مثلاً کوئی شخص کہے اگر تم نے چوری کی تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا پھر جب وہ چوری کرے تو وہ شخص اس کو معاف کر دے اور اس کو سزا نہ دے تو اس کو کرم اور رحم کہا جاتا ہے اور یہ باعث ملامت نہیں ہے بلکہ لائق تحسین ہے، سو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کفر اور شرک پر جس دائمی عذاب اور سزا کی خبر دی ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا اس پر مسلمانوں پر اتفاق ہے، لیکن گناہگار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس سزا کی خبر دی ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ بعض گناہگار مسلمانوں کو معاف کر دے گا اور ان کو سزا نہیں دے گا اور یہ اس کا کرم ہوگا، اور گناہگار مسلمانوں کو اس کا سزا نہ دینا اس کی وعید کی خلاف ورزی اور صوری خلاف ورزی ہے حقیقی خلاف ورزی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی وعید کی آیتیں ہیں ان میں یہ قید ملحوظ ہے کہ اگر میں چاہوں یا اگر میں معاف نہ کروں (تو سزا دوں گا) مثلاً سود کھانے پر زکوٰۃ نہ دینے پر نماز نہ پڑھنے پر اور جھوٹ بولنے پر قرآن مجید میں وعید کی آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کاموں پر سزا کی خبر سنائی ہے مگر ان تمام سزاؤں میں یہ قید ملحوظ ہے کہ اگر میں چاہوں (تو یہ سزا دوں گا) یا اگر میں معاف نہ کروں (تو یہ سزا دوں گا) اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جن گناہگار مسلمانوں کو معاف کر دے گا وہ اس کی وعید کی خلاف ورزی نہیں ہوگی اور اس کو کذب یا جھوٹ نہیں کہا جائے گا، اویہ قید اس لیے ملحوظ ہے کہ قرآن مجید میں متعدد جگہ یہ آیت ہے یَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ المائدہ: ۱۸ وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور متعدد آیات میں مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور کتنی ہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور کتنی ہی آیات میں فرمایا ہے کہ وہ گناہوں کو بخشے والا ہے اور یہاں تک فرمایا ہے:

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَعْلٰی اَلْتَقِيْمُ لَا تَقْتُلُوْا
مَن رَّحِمَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذَّنٰۤىۡبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ
الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (الزمر: ۵۳)

آپ کہیے: اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمادے گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے۔

سو اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کی سزا کو معاف نہ فرمائے تو ایسی تمام آیات کا خلاف لازم آئے گا، اس لیے مسلمانوں کی وعید کی تمام آیات میں یہ قید ملحوظ ہے کہ اگر اللہ معاف نہ فرمائے یا اگر اللہ ان کو سزا دینا چاہے تو ان کو سزا ملے گی ورنہ نہیں، اور اس قید کو صراحتاً ذکر نہیں فرمایا تاکہ مسلمان معصیت کے ارتکاب پر دلیر نہ ہو جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف فرمائے گا تو یہ ظاہری اور صوری طور پر آیات وعید کے خلاف ہوگا حقیقی طور پر آیات وعید کی خلاف ورزی نہیں ہوگی ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔

ہم نے جو یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کی آیات وعید کی یہ ظاہر خلاف ورزی ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار کی آیات وعید کی مطلقاً خلاف ورزی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک کو مطلقاً معاف نہیں فرمائے گا، قرآن مجید میں ہے:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنۡ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنۡ يَّشَآءُ (النساء: ۴۸)

بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے گا معاف فرمادے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے وعدہ کی خلاف ورزی کرنا مطلقاً محال ہے اور گناہگار مسلمانوں کی آیات وعید کی ظاہری اور صوری طور

پر مخالفت فرمائے گا اور اس کی حقیقی خلاف ورزی کرنا محال ہے اور کفار کی جو آیات وعید ہیں ان کی خلاف ورزی مطلقاً محال ہے۔
دنیا دار لوگوں اور دین دار لوگوں کی سوچ اور فکر کا فرق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ ظاہری دنیاوی زندگی کا علم رکھتے ہیں اور وہ آخرت سے وہی غافل ہیں (الروم: ۷)۔
یعنی اکثر لوگ کفار ہیں اور ان کو صرف دنیا کا علم ہے اور ان کو دنیا کا علم بھی کامل نہیں ہے، ان کو دنیا کا علم صرف ظاہری ہے وہ دنیا کی رنگینوں، اس کی زیبائشوں، اس کی لذتوں اور دنیا میں کھیل کود کی انواع اور تجارت اور حصول آمدنی کے ذرائع اور عیش و عشرت کی اقسام کا علم رکھتے ہیں اور وہ دنیا کے باطن کو نہیں جانتے، دنیا میں مستغرق ہونے کے ضرر کو اور دنیاوی عیش و عشرت، شکوہ اور سلطنت کے وبال کو نہیں جانتے وہ دنیا کی فنا سے غافل ہیں اور اس وجہ سے وہ آخرت اور قیامت اور مرنے کے بعد دوسری زندگی کے بھی منکر ہیں۔

حسن بھری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ دنیا داروں میں سے لوگوں کو کوئی سکہ دیا جائے تو وہ جان لیتے ہیں کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے اور اس میں کوئی خطا نہیں کرتے۔

ضحاک نے کہا دنیا دار اپنے محلات (بنگلوں اور کوشیوں) کے بنانے کے طریقوں کو نہریں نکالنے کو اور فصلوں اور باغات اگانے اور ان کی کاشت کے طریقوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا اکثر لوگ نہیں جانتے اس کا محمل ہے وہ امور دین کو نہیں جانتے اور اس آیت میں فرمایا ہے وہ جانتے ہیں اور اس کا محمل بیان فرمادیا ہے، وہ ظاہری دنیاوی امور کو جانتے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا اور یہی لوگ غافل ہیں یعنی یہ لوگ دنیا کے ظاہری امور میں اس قدر زیادہ مستغرق اور منہمک رہتے ہیں کہ انہیں قیامت کا، مرنے کے بعد اٹھنے کا اور آخرت کا اور جزاء اور سزا کا کوئی خیال نہیں آتا اور یہ تو حیوانوں کی زندگی ہے جو صرف دنیا کی ظاہری چیزوں میں مشغول رہتے ہیں اور انہیں آخرت کا کوئی پتا نہیں ہوتا۔

دنیا دار لوگ صرف ظاہری چیزوں اور ظاہری کاموں میں مشغول رہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے اسرار مشکف نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر اللہ عزوجل کے دیدار اور اس سے ملاقات کے شوق کا غلبہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت انہیں دنیا کے معاملات اور دنیا کے کاموں کی تدبیر اور اس کے حصول کے منصوبوں اور طریقوں سے غافل کر دیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا وہ اپنے نفسوں میں (اس پر) غور نہیں کرتے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو صرف حق کے ساتھ ہی مقرر مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کے ضرور منکر ہیں ○ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا پس وہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے زیادہ قوت والے تھے انہوں نے زمین میں ہل چلایا اور اس کو آباد کیا اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا تھا ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے تو اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ○ پھر برے کام کرنے والوں کا برا انجام ہوا کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے ○ (الروم: ۱۰-۸)

انسان کے اپنے نفس اور خارجی کائنات سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل

اللہ تعالیٰ نے الروم: ۸ میں توحید اور حشر پر دلیل قائم کی ہے اور یہ دلیل دو اعتبار سے قائم کی ہے ایک انسان کے اپنے نفس کے اعتبار سے اور دوسری دلیل خارج کے اعتبار سے قائم فرمائی ہے انسان کے اپنے نفس میں اور اس کے جسم کے اندر ایسے شواہد موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی توحید اور حشر پر دلالت کرتے ہیں۔ انسان اپنے جسم کے اندر غور کرے اس

کے جسم میں معدہ ہے، معدہ کے اوپر ایک منفذ ہے اور معدہ کے نیچے بھی ایک منفذ ہے، اوپر والے منفذ سے غذا معدہ کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس وقت نیچے والے منفذ کا منہ بند ہو جاتا ہے، پھر جب غذا معدہ میں حاصل ہو جاتی ہے تو معدہ اس میں ہضم کا عمل کرتا ہے اور غذا کو پیتا ہے اور اس کا جو ہر مصفی جگر کی طرف روانہ کر دیتا ہے اور جو تلچھٹ اور فضلہ رہ جاتا ہے وہ نیچے منفذ سے بڑی آنت کی طرف روانہ کر دیتا ہے، پھر جگر میں اس کا دوسرا ہضم ہوتا ہے، جگر اس غذا کے جو ہر مصفی کو خون کی شکل میں منتقل کرتا ہے اور اس کے تلچھٹ کو گردوں کی طرف روانہ کرتا ہے جس میں کچھ خون بھی ہوتا ہے اور خون کو بڑی رگوں کی طرف روانہ کرتا ہے، پھر گردے عمل کرتے ہیں اور خون کو باریک رگوں کی طرف بھیجتے ہیں اور خالص پانی کو مٹانہ کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، معدہ کے منہ پر ایک غدد بنا ہوا ہے جس کو لہلہ کہتے ہیں اس سے ایک سیال مادہ خارج ہوتا رہتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں خون میں جو ضرورت سے زیادہ شکر ہوتی ہے وہ اس سیال مادہ سے جل جاتی ہے اگر لہلہ کمزور ہو تو یہ سیال مادہ کم مقدار میں خارج ہوتا ہے اور خون میں شکر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور اس سے ذیابیطس کا مرض ہو جاتا ہے۔

تمام انسانوں کے جسموں میں یہ واحد نظام ہے جو غذا کو خون اور گلوکوز کی شکل میں تبدیل کرتا ہے اور اسی خون اور گلوکوز سے انسان کی اور اس کے تمام اعضاء کی حسب ضرورت نشوونما ہوتی رہتی ہے اور اسی خون سے اس میں حرارت قائم رہتی ہے اور اس میں حرکت کرنے کی توانائی برقرار رہتی ہے اور تمام انسانوں میں اس نظام کا واحد ہونا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا خالق بھی واحد ہے، کیونکہ اگر انسان کی بقا اور اس کی نشوونما کے خالق متعدد ہوتے تو وہ اس کی بقا اور نشوونما کے اپنے اپنے حساب سے اسباب بناتے، لیکن جب انسان اپنے اندر دیکھتا ہے تو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کی بقا اور اس کی نشوونما کا ایک ہی نظام ہے جس کے ذریعہ اس کی کھائی ہوئی غذا ہضم کے مراحل طے کر کے خون اور گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے اور تاحیات اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہی ایک نظام اس کو زندہ اور متحرک رکھتا ہے تو اس سے واضح ہوا کہ اس نظام کو بنانے والا بھی ایک ہے اس کے متعدد خالق نہیں ہیں سو جب انسان اپنے اندر غور و فکر کرے تو وہ نظام واحد کے تحت جی رہا ہے اسی طرح جب وہ اپنے نفس سے خارج اور باہر دیکھے تو خارج اور باہر کی دنیا میں نظام واحد کا فرما رہا ہے جس طرح اس کے اندر غذا کو خون بنانے کا نظام واحد ہے اسی طرح اس کے باہر اس غذا کے حصول کا نظام بھی واحد ہے، مٹی میں بیج ڈالا جاتا ہے پھر پانی ہوا، سورج کی شعاعیں اور چاند کی کرنیں اس بیج کو غذا کی شکل میں ڈھالنے کے لیے اپنا اپنا رول ادا کرتی ہیں۔ اور اس کھری ہوئی اور پھیلی ہوئی عظیم کائنات میں ایک نظام جاری ہے اور اس نظام کی وحدت یہ بتاتی ہے کہ اس کا خالق بھی واحد ہے سو انسان اپنے اندر دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی توحید نظر آتی ہے اور اپنے باہر دیکھے تو اس کی توحید دکھائی دیتی ہے اسی لیے فرمایا ہے:

سُبْحَنَیْمَ لَیْتَانِی الْفَاقِ وَفِیْ اَنْفُسِیْمَ حَاشِی یَبْکِبِیْنِ
لَہُمْ اَنَّہُ الْحَقُّ. (تم السجدہ ۵۳)

اپنے نفسوں میں دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان پر مشکف ہو جائے گا کہ اللہ ہی برحق ہے۔

اور زیر تفسیر آیت میں فرمایا ہے: کیا وہ اپنے نفسوں میں اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو صرف حق کے ساتھ ہی مقرر مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ (الروم: ۸)

الروم: ۸ میں پہلے انسان کے اپنے نفسوں کے دلائل کا ذکر کیا ہے اور پھر کائنات کے دلائل کا ذکر کیا ہے اور تم السجدہ ۵۳ میں پہلے کائنات کے دلائل کا ذکر کیا ہے اور پھر انسان کے نفسوں کے دلائل کا ذکر کیا ہے، کیونکہ انسان کا اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کو جاننا کائنات کی معرفت حاصل کرنے اور اس کو جاننے سے زیادہ قریب ہے اور سورۃ الروم سورۃ تم السجدہ

پر ترتیب مصحف میں مقدم ہے اس لیے قریب کی دلیل کو پہلے ذکر کیا اور بعید کی دلیل کو بعد میں ذکر کیا۔
قیامت اور حشر و نشر پر دلائل

انسان اپنے جیسے اجسام کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی عمر طبعی پوری کر کے مر جاتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات بھی ایک دن فنا ہو جائے گی پھر اگر انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان سے ان کے اعمال کا محاسبہ نہ کیا جائے اور ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کو جزاء اور سزا نہ دی جائے تو پھر لازم آئے گا کہ انسانوں کو پیدا کرنا محض عبث اور بے فائدہ تھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ نیک عمل کریں یا نہ کریں اور بُرے کاموں کو ترک کریں یا نہ کریں پھر اگر وہ انسانوں کے مرنے کے بعد ان سے یہ حساب نہ لے لے کہ انہوں نے نیک کام کیا ہے اور برے کام کو ترک کیا ہے یا نہیں تو پھر ان کو آزادی عمل کے اختیار دینے کا اور رسولوں کو نیک کاموں پر ثواب کی بشارت دینے اور برے کاموں پر عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ سارا سلسلہ عبث اور رائیگاہ ہوگا نیز انسانوں کو نیک عمل کرنے کی ترغیب اور برے کاموں کو ترک کرنے کی تحریک اسی وقت ہوگی جب انہیں نیک کاموں پر کسی اجر اور ثواب کی توقع ہو اور برے کاموں پر کسی گرفت اور سزا کا خطرہ ہو اور یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کا قیامت اور حشر و نشر اور جزاء اور سزا پر ایمان ہو۔

ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض انسان دوسرے انسانوں پر ساری عمر ظلم کرتے رہتے ہیں اور ان کو ان کے ظلم پر کوئی سزا نہیں ملتی اور بعض انسان شاری عمر ظلم سہتے رہتے ہیں اور ان کو ان کی مظلومیت پر کوئی جزا نہیں ملتی پس اگر اس جہان کے بعد اور کوئی جہان نہ ہو جہاں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کی جزا ملے اور ظالم بغیر سزا کے اور مظلوم بغیر جزاء کے رہ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اس لیے ضروری ہوا کہ اس جہان کے بعد کوئی اور جہان بھی ہو جہاں ظالم کو سزا اور مظلوم کو جزا ملے اور یہ عالم آخرت حشر و نشر اور جزاء اور سزا کی دلیل ہے۔

اور وقوع قیامت پر دلیل یہ ہے کہ انسان کی نیکی یا بدی کا سلسلہ اس کی موت پر ختم نہیں ہو جاتا انسان نے نیکی کے مظاہر اور مشاعر جو بنا دیے ہیں جب تک وہ باقی رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے لکھے جانے کا سلسلہ جاری رہے گا مثلاً ایک مسلمان نے کوئی مسجد بنا دی ہے کوئی دینی لائبریری یا دینی مدرسہ بنا دیا ہے کوئی ہسپتال بنا دیا ہے تو جب تک ان میں نیکی کے کام ہوتے رہیں گے اس کے اعمال نامہ میں نیکیوں کو لکھا جاتا رہے گا اسی طرح اگر کسی انسان نے کوئی بت خانہ بنا دیا ہے یا فحاشی کا کوئی اڈہ بنا دیا ہے تو جب تک ان میں گناہ ہوتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کو لکھا جاتا رہے گا اور جب تک اس کا اعمال نامہ مکمل نہیں ہو جاتا اس کو جزا اور سزا نہیں ملے گی اور جب تک اس جہان میں کسی کی نیکی یا برائی کا ایک اثر بھی باقی ہوگا اس کا اعمال نامہ مکمل نہیں ہوگا اس لیے تمام انسانوں کے اعمال ناموں کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تمام جہان کو ختم کر دیا جائے اور اس تمام جہان کو ختم کر دینا ہی قیامت ہے اس لیے ہر مظلوم کی دادی اور ہر ظالم کو سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس جہان میں قیامت برپا کی جائے اور اس جہان کے بعد دوسرا جہان قائم کیا جائے۔

انبیاء کا انکار کرنے والے کفر کے مرتکب ہوئے اور عذاب دوزخ کے مستحق ہوئے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا پس وہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے زیادہ قوت والے تھے انہوں نے زمین میں بل چلایا اور اس کو آباد کیا اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا تھا ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے

یعنی کیا اہل مکہ نے اپنی آنکھوں سے سفر کے دوران ان لوگوں کے آثار کو نہ دیکھا جو زمین میں ہل چلاتے تھے اور اہل مکہ سے زیادہ بلند عمارتیں بناتے تھے رسول ان کے پاس معجزات لے کر آئے اور احکام شرعیہ لے کر آئے انہوں نے ان رسولوں کو نہیں مانا اور ان کے احکام کا انکار کیا اور اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ بغیر کسی رسول کو بھیجے اور بغیر دلائل قائم کیے اور ان کے کسی گناہ کے بغیر ان قوموں کو عذاب بھیج کر ہلاک کر دیتا جس کو یہ ظاہر ظلم کہا جاتا (کیونکہ حقیقت میں اگر وہ اس طرح کرتا بھی تو یہ اس کا ظلم نہ ہوتا کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور سب اس کے مملوک ہیں) لیکن وہ لوگ شرک اور نافرمانی کر کے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا: پھر برے کام کرنے والوں کا برا انجام ہوا کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے ○ (الروم: ۱۰)

اس آیت میں السوای فرمایا ہے یہ صیغہ فعلی کے وزن پر ہے اور اسوا کی تانیث ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اسم تفضیل نہیں ہے کیونکہ اس میں عیب کا معنی ہے اور جو لفظ افضل کے وزن پر ہو اور اس میں رنگ اور عیب کا معنی ہو وہ صفت مشبہ ہوتا ہے۔ اس کا معنی برا اور فتنہ ہے جس طرح حسنی احسن کی تانیث ہے یہ معنی اس کی ضد ہے السوء اسم مصدر ہے اس کا معنی ہے برا کام کرنا بے جاسلوک کرنا اور السوء اسم جامد ہے اس کا معنی ہے برا الرجل السوء کا معنی ہے بدکار آدمی۔ اس آیت میں السوای کا معنی ہے شرک کرنا کیونکہ وہ سب سے برا کام ہے نیز اس آیت میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی اللہ کی آیات سے مراد قرآن مجید ہے یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور آپ کے معجزات ہیں یا خود آپ کی ذات مقدسہ مراد ہے کفار مکہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے آپ کا انکار کرتے تھے اور شرک کرتے تھے اور یہ سب سے برے کام ہیں اس وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔

پہلی آیت میں یہ بتایا کہ سابقہ آیتیں اپنے نبیوں کا انکار کر کے کفر کی مرتبہ ہوئیں اور عذاب کی مستحق ہوئیں اور اس آیت میں بتایا ہے کہ کفار مکہ بھی ان کی طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے کفر کے مرتبہ ہوئے اور دوزخ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⑪ وَيَوْمَ تَقُومُ

اللہ پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا پھر تم (سب) اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ○ اور جس دن

السَّاعَةِ يُبْلِسُ السُّجْرُمُونَ ⑫ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ

قیامت قائم ہوگی اس دن مجرمین مایوس ہو جائیں گے ○ اور ان کے مزعوم شرکاء میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے

وَكَا نُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ⑬ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدِ

والا نہیں ہوگا اور وہ (خود) اپنے شرکاء کے منکر ہو جائیں گے ○ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ منتشر

يَسْتَفَرِّقُونَ ⑭ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي

ہو جائیں گے ○ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو

رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿۱۵﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

جنت میں خوش و خرم رکھا جائے گا ○ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری ملاقات اور ہماری آیات

لِقَائِي الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿۱۶﴾ فَسُبْحَنَ

کی تکذیب کی تو ان (سب) کو عذاب میں پیش کیا جائے گا ○ پس شام

اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۱۷﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ

کے وقت اللہ کی تسبیح کرو اور جب تم صبح کو اٹھو ○ اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں

وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿۱۸﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ

اور زمینوں میں اور پچھلے پہر اور دوپہر کو ○ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے

الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے

وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿۱۹﴾

اور اسی طرح تم (قبروں سے) نکالے جاؤ گے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا پھر تم (سب) اسی کی طرف لوٹاؤ جاؤ گے ○ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن بحر میں مایوس ہو جائیں گے ○ اور ان کے مزعوم شرکاء میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور وہ (خود) اپنے شرکاء کے منکر ہو جائیں گے ○ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ منتشر ہو جائیں گے ○ (الروم: ۱۱-۱۳)

قیامت کے دن مشرکین کے احوال اور ابلیس کے صیغہ کی تحقیق

عکرمہ نے بیان کیا کہ کفار اس پر تعجب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتایا ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا اس کو پہلی بار پیدا کرنے کی بہ نسبت زیادہ آسان ہے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۴۸۴)

دنیا میں پہلی بار اللہ تعالیٰ انسان کو نطفہ سے پیدا فرماتا ہے اور پھر آخرت میں اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا اس کے بعد سب کو مخاطب کر کے فرمایا پھر حساب اور جزاء اور سزا کے لیے تم سب اسی کی طرف لوٹاؤ جاؤ گے اس آیت میں حصر ہے یعنی تم کو کسی اور کی طرف نہیں پیش کیا جائے گا تم سب کو صرف اسی ایک حکم الحکمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن بحر میں مایوس ہو جائیں گے ○ (الروم: ۱۴)

اس آیت میں مایوس ہونے کے لیے ”یلسس“ کا لفظ ہے: علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: سخت خوف کے بعد جو غم طاری ہو اس کو ابلاس کہتے ہیں، اسی سے ابلیس ماخوذ ہے، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے خلاف بہت دلائل قائم کر دیئے جاتے ہیں تو اس پر سکوت طاری ہو جاتا ہے اور وہ حیران اور پریشان ہو کر بھول جاتا ہے کہ اس کو کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ایسے موقع پر کہا جاتا ہے ابلّس فلان یعنی جب وہ اپنی حجت منقطع ہونے کے بعد خاموش ہو گیا۔ (المفردات ج ۱ ص ۶۷ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ راغب کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ابلیس بھی اسی سے ماخوذ ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ابلیس منصرف ہوتا حالانکہ قرآن مجید میں ابلیس غیر منصرف ہے۔ اور اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ عجمی ہے اور علم ہے اور اگر اس کو عربی کہا جائے اور ابلاس سے مشتق مانا جائے تو پھر اس کا غیر منصرف ہونا شاذ ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا اور ان کے موعوم شرکاء میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ (الروم: ۱۳-۱۲) قیامت کے دن بت مشرکین سے بے زاری کا اظہار کریں گے اور مشرکین بتوں سے بے زاری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے نہ یہ ہمارے خدا ہیں نہ یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، پھر مومنین اور کافرین الگ الگ ہو جائیں گے جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا ہے:

وَأَمَّا أَذِلَّةَ الْيَوْمِ إِنَّهَا السَّجُّونَ (نہس: ۵۹) اے مجرمو! آج (نیکو کاروں سے) الگ ہو جاؤ۔

اور یہ حالت ان کی مایوسی پر مرتب ہے گویا پہلے وہ مایوس ہوں گے، پھر ان کو نیکو کاروں سے الگ کھڑا کر کے ان سے مایوس کیا جائے گا پھر مومنوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور کافروں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا اور قیامت کا ذکر مکرر فرمایا ہے تاکہ لوگ قیامت سے ڈریں، کفار ایمان لے آئیں اور فساق برے عمل ترک کر کے نیک عمل کرنا شروع کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مومنین اور کافرین ایک دوسرے سے کس طرح الگ الگ ہوں گے۔

جنت میں سماع کی تحقیق

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو جنت میں خوش و خرم رکھا جائے گا۔ (روم: ۱۰) رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری ملاقات اور ہماری آیات کی تکذیب کی تو ان (سب) کو عذاب میں پیش کیا جائے گا۔ (الروم: ۱۱-۱۵)

قیامت کے دن لوگ منتشر ہوں گے یہ اجمال تھا اب اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ مومنوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کافروں کو دوزخ میں۔

ان کو جنت میں خوش و خرم رکھا جائے گا اس کے لیے اس آیت میں یہ الفاظ ہیں: فہم فی روضة یحبرون۔ ضحاک نے کہا الروضة کا معنی جنت ہے یعنی باغ اور اس کی جمع ریاض ہے یعنی جنات، بعض علماء نے کہا جو باغ اونچی جگہ پر ہو، اس کو الروضة کہتے ہیں، اور بعض علماء نے کہا جو باغ پست زمین پر بنا ہو اس کو الروضة کہتے ہیں، امام قشیری نے کہا جس تالاب کے ارد گرد ہمزہ ہو اس کو الروضة کہتے ہیں۔

ضحاک نے کہا یحبرون کا معنی ہے ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور مجاہد اور قتادہ نے کہا ان کو نعمتیں دی جائیں گی السدی نے کہا وہ خوش اور مسرور ہوں گے، اور عرب کے نزدیک الحمرہ کے معنی فرح اور خوشی ہے، اسی طرح جوہری نے بھی کہا ہے۔

یجی بن ابی کثیر نے کہا وہ جنت میں سماع کریں گے، یعنی لگانے کی آوازیں سنیں گے، اور جنت کے ہر درخت سے تسبیح اور تقدیس کے غنائ کی آوازیں سنائی دیں گی، امام اوزاعی نے کہا اللہ کی مخلوق میں حضرت اسرافیل سے زیادہ کسی کی حسین آوازیں ہیں، اور جب وہ غنا شروع کرتے ہیں تو ساتواں آسمانوں اور زمینوں کی تسبیح اور نماز منقطع ہو جاتی ہے اور جنت کا ہر درخت ان کے غنا کو دہراتا ہے اور جنت کی حوریں بھی نغمہ سرا ہوتی ہیں اور مزامیر بجاتی ہیں اور پرندے بھی خوش الحانی سے گاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی طرف وحی کرتا ہے اس نغمہ کو دہراؤ اور میرے ان بندوں کو سناؤ جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو مزامیر شیطان سے محفوظ رکھا تھا، تو وہ خوش الحانی اور روحانی آوازوں کے ساتھ نغمہ سرا ہوں گے اور حوروں اور فرشتوں کی آوازیں مل کر ایک ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ حضرت داؤد سے فرمائے گا کہ آپ عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہو کر میری تعجید کریں اور وہ نہایت خوش گوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعجید کریں گے جس سے سننے والوں کی لذت دو بالا ہو جائے گی۔

(اللہ کرہ فی احوال السنی و اسرار الاخرۃ ج ۲ ص ۳۱۶-۳۱۵ و اربع البخاری المدینۃ المنورۃ ۱۴۱۵ھ الجامع لاحکام القرآن ج ۱۳ ص ۱۳ و اربعہ دت ۱۴۱۵ھ علامہ قرطبی نے اس روایت کو حکیم ترمذی کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اس کی سند کا حال ہمیں معلوم نہیں)

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم العسلی النیشاپوری السنن ج ۲ ص ۴۲۷ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں، ہر درجہ میں درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان میں اور زمین میں فاصلہ ہے اور فردوس سب سے بلند اور افضل درجہ ہے اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں اور قیامت کے دن اسی پر عرش رکھا جائے گا۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۲۲۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۱ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۱۳۱ المسند رک ج ۵ ص ۸۰) یہ سن کر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ! مجھے اچھی آوازیں پسند ہیں، کیا جنت میں اچھی آوازیں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا: ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت کی طرف وحی فرمائے گا! میرے وہ بندے جو میری عبادت اور میرے ذکر کی وجہ سے سارگیوں اور مزامیر کو نہیں سنتے تھے ان کو سناؤ، پھر وہ درخت بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں اتنی خوش آوازیں سے نغمہ سرا ہوگا کہ مخلوق نے اس طرح کا نغمہ اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، آپ نے جنت کا ذکر کیا اور جنت میں جو حوریں ہیں اور دوسری نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا، ایک اعرابی لوگوں میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ! کیا جنت میں سماع ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اے اعرابی جنت میں ایک دریا ہے اس کے دونوں کناروں پر خوب صورت لڑکیاں ہوں گی جو اس قدر خوش آوازیں کے ساتھ گارہی ہوں گی کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابوالدرداء سے پوچھا وہ کیا گارہی ہوں گی؟ انہوں نے کہا یہ اہل جنت کی سب سے افضل نعمت ہوگی۔

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایسے درخت ہیں جن پر چاندی کی گھنٹیاں لٹکی ہوئی ہیں، جب اہل جنت کو سماع کی خواہش ہوگی تو اللہ عز و جل عرش کے نیچے سے ایک ہوا بھیجے گا اور اس ہوا کے چلنے سے وہ گھنٹیاں بجنے لگیں گی اگر زمین والے ان کی آوازیں سے سن لیں تو وہ فرط مسرت اور وجد سے مرجائیں۔

مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا گیا آیا اہل جنت کے لیے سماع ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک درخت ہے جس کی جڑ سونے کی ہے اور اس کے پتے چاندی کے ہیں اور اس کے پھل موتی، زمرد اور یاقوت ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک

ہوا بھیجے گا جس سے وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور کسی شخص نے اس سے زیادہ حسین آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔

(الکشف والبيان ج ۷ ص ۲۹۷-۲۹۹ مطبوعہ دارالاحیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ)

یہ تمام چیزیں نعمتوں سرور اور اکرام پر مشتمل ہیں اور قرآن مجید میں ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قَدْرَةِ غَضَبِنَا جَزَاءً
لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ (اسجدہ: ۱۷)

کے لیے کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں یہ ان کے (نیک) اعمال کی جزا

— ہے۔

اور حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے بلکہ یہ وہ ہیں جن کی میں نے تم کو اطلاع دی ہے اور جن کی میں نے تم کو اطلاع نہیں دی وہ اس سے بہت عظیم ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۲۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۳۸)

السجدہ: ۱۷ اور اس حدیث سے جنت میں سماع کی نعمت کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے (دنیا میں) غنا سنا وہ جنت میں اس کے سننے سے محروم رہے گا۔

(نوار الاصول ج ۲ ص ۸۷ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۳۲۷ یہ حدیث ضعیف ہے)

اور چونکہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ ایک ضد کے بعد دوسری ضد بیان فرماتا ہے اس لیے قیامت کے دن مومنوں کا حال بیان کرنے کے بعد کافروں کا حال بیان فرمایا: اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافر کیا اور ہماری ملاقات اور ہماری آیات کی تکذیب کی تو ان (سب) کو عذاب میں پیش کیا جائے گا ○ (الرہوم: ۱۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو اور جب تم صبح کو اٹھو اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں اور پچھلے پہر اور دوپہر کو ○ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم (قبروں سے) نکالے جاؤ گے ○ (الرہوم: ۱۹-۱۷)

پانچ نمازوں کے اوقات

اس آیت میں مسلمانوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور ان اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات کو بیان فرمایا ہے مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت اس آیت کے اس حصہ میں ہے پس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو اور فجر کا وقت اس حصہ میں ہے۔ اور جب تم صبح کو اٹھو اور دوسری آیت میں فرمایا اور پچھلے پہر اس میں عصر کا وقت ہے اور فرمایا: اور دوپہر کو اس میں ظہر کا وقت ہے۔ اور دوسری آیت کے شروع میں جو فرمایا ہے: اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں یہ جملہ معترضہ ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۱۲۱۱ ج ۲ ص ۳۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس آیت کا معنی اس طرح ہے ان پانچ اوقات کی نمازوں میں اللہ سبحانہ کی تسبیح کرو نماز کو تسبیح سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ تسبیح نماز کا جز ہے کیونکہ ثناء میں پڑھا جاتا ہے سبحانک اللہم اور رکوع میں پڑھا جاتا ہے سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں پڑھا جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ اور اس آیت میں کل پر جز کا اطلاق کیا گیا ہے اور کل کو جز کا نام دیا گیا ہے اور

قرآن مجید کی اور آیتوں میں بھی نماز پر تسبیح کا اطلاق کیا گیا ہے:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
وَمِنْ أَفْجَى النَّيْلِ فَمَنْعُهَا وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْهَى ○
(طہ: ۱۳۰)

اور (نماز میں) اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے آفتاب کے طلوع سے پہلے (نماز فجر میں) اور آفتاب کے غروب سے پہلے (نماز عصر میں) اور رات کے بعض اوقات میں (مغرب اور عشاء کی نمازوں میں) اور دن کے درمیانی کناروں میں اس کی تسبیح کیجئے (ظہر کے وقت میں) تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔

اور حدیث میں بھی نفل نماز پر سبحة کا اطلاق کیا گیا ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین چیزوں کی وصیت کی ہے جن کو میں بالکل ترک نہیں کرتا (۱) مجھے ہر ماہ تین روزے رکھنے کی وصیت کی ہے (۲) میں وتر پڑھنے بغیر نہ سوؤں (۳) اور یہ کہ میں سفر میں اور حضر میں تسبیح الضحیٰ (چاشت کی نماز) کو ترک نہ کروں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۳، مسند احمد ج ۲ ص ۱۷۵ ج ۶ ص ۳۵۱-۳۴۰) حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحة (نفل نماز) کبھی بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا حتیٰ کہ وفات سے ایک سال پہلے آپ سبحة (نفل نماز) کو بیٹھ کر پڑھتے تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۶۵۷، مسند احمد ج ۶ ص ۳۸۵)

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم الطحاوی النیشاپوری متوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح یہ آیت: وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ تک پڑھی اس کی دن کی تقصیرات کی تلافی ہو جائے گی اور جس نے شام کو یہ آیت پڑھی اس کی رات کی تقصیرات کی تلافی ہو جائے گی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۷۶)

(الکشف والبيان ج ۷ ص ۲۹۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۳ھ)

اس کے بعد فرمایا: وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم (قبروں سے) نکالے جاؤ گے ○ (الروم: ۱۹) اس آیت میں بھی حشر و نشر پر دلیل ہے جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ فرمائے گا اس کی مزید تفسیر آل عمران: ۲۷ میں ملاحظہ فرمائیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ

اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم بشر

تَنْتَشِرُونَ ○ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

ہو کر پھیلتے جا رہے ہو ○ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

تہمارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم کو ان سے سکون حاصل ہو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہم دردی قائم کر دی

ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ

بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ○ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاوَيْنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اور زمینوں کی پیدائش ہے اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے بے شک اس میں

لآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿۳۲﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

عالموں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ○ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں

وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

تمہاری نیند ہے اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے

يَسْمَعُونَ ﴿۳۳﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَ

ضرور نشانیاں ہیں ○ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو ڈرانے اور امید پر قائم رکھنے

يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط

کے لیے بجلیوں کی چمک دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے پھر اس سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۴﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ

کرتا ہے بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ○ اور اس کی نشانیوں میں سے

تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ط ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنْ

یہ ہے کہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب تم کو وہ زمین سے بلائے گا تو

مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿۳۵﴾ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ

تو تم فوراً (قبروں سے) باہر نکل آؤ گے ○ اور آسمانوں اور زمینوں

وَالْأَرْضُ ط كُلُّ لَهٗ تَنْتُونَ ﴿۲۷﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ

میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے اور سب اس کے اطاعت شعار ہیں O اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار

تَعْرِیْعِدَا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ط وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي

پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۸﴾

سب سے بلند صفات ہیں اور وہی بہت غلبہ اور بہت حکمت والا ہے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم بشر ہو کر پھیلے جا رہے ہو O

(الروم: ۲۰)

انسان اور بشر کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اسی طرح وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ فرمائے گا اور اس رواں رکوع میں جتنی آیات ہیں ان سب میں بھی یہی دلائل دیئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد تمام مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور اس کے ساتھ یہ دلائل بھی ہیں کہ یہ پوری کائنات کوئی اتفاقی حادثہ ہے نہ بہت سے خداؤں کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے بلکہ یہ کائنات اس خدائے واحد کی تخلیق کا عظیم شاہکار ہے اس مطلوب پر اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی پیدائش سے استدلال فرمایا ہے۔

اس نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس نے تم کو چلتا پھرتا بشر بنا کر کھڑا کر دیا اور مٹی ایک بے جان عنصر ہے جس میں حیات اور حرکت کا کوئی اثر نہیں ہے جو چیزیں عناصر سے مرکب ہیں ان میں پہلا مرتبہ معدنیات کا ہے پھر نباتات ہیں پھر حیوانات ہیں اور اس کے بعد انسان اور بشر ہے اللہ تعالیٰ نے معادن کی تمام خوبیاں نباتات میں رکھ دیں اور نباتات کے تمام خواص حیوان میں رکھ دیئے اور حیوانات کے تمام کمالات انسان میں رکھ دیئے پھر انسان اور بشر کو حیوانات سے ایک زائد وصف عطا کیا اور وہ عقل سے ادراک کرنا ہے پھر اس عظیم خالق کا یہ کتنا زبردست کمال ہے کہ اس نے بے جان اور ساکن مٹی سے ایک جیتا جاگتا متحرک انسان اور بشر بنا کر کھڑا کر دیا جو صرف حیوانات کی طرح چلنے پھرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ ملائکہ کی طرح غور و فکر کرنے والا ہے۔

اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں فرمایا کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے حالانکہ مٹی سے تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا ہم کو تو اس نے لطف سے پیدا فرمایا ہے جیسا کہ ان آیات میں ہے:

أَلَمْ تَخْلُقْنَا مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ O کیا ہم نے تم کو حقیر پانی (مٹی) سے نہیں پیدا کیا!

(المرسلات: ۲۰)

فَاِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّرٍّ اَبْرَ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّطَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّطَةٍ (ان: ۵) سو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر جے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے توجڑے سے جس کی صورت اور شکل واضح

بنی ہو یا نہ بنی ہو۔

اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ ہمارے باپ اور ہماری اصل حضرت آدم ہیں اور جب ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا تو گویا ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا گیا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم کو نطفہ سے پیدا کیا گیا اور نطفہ خون سے بنتا ہے اور خون غذا سے بنتا ہے اور غذا خواہ ہزیوں پر مشتمل ہو خواہ گوشت پر اس کا مال زمین کی مٹی ہے تو انجام کار ہمیں بھی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مولود کے اوپر اس کی ناف کی مٹی کو چھڑکا جاتا ہے۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۹۵۸۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ ضلیہ ۱۱ دلیا ج ۳ ص ۲۸۰)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر مولود کے اوپر اس کی ناف کی مٹی کو چھڑکا جاتا ہے جس سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے اور جب اس کو اس کی ازل عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس کو اس مٹی کی طرف لوٹایا جاتا ہے جس سے اس کو پیدا کیا گیا تھا حتیٰ کہ اسی مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے اور میں اور ابوبکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے تھے اور اسی میں دفن کیے جائیں گے۔ (خطیب) (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۹۵۸۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۶۷۳-۳۲۶۷۴ نقادی افریقہ رقم الحدیث: ۱۰۰-۹۹ فردوس الاخبار رقم الحدیث: ۲۷۷۵-۲۷۸۶ المناہی السنویۃ ج ۱ ص ۲۸۶-۲۸۷)

عطا خراسانی نے کہا فرشتہ انسان کی اس جگہ کی مٹی کو لاتا ہے جہاں اس کو دفن کیا جائے گا اور اس کو نطفہ پر چھڑکتا ہے پھر اس نطفہ اور مٹی (کو گوندھ کر اس) سے اس انسان کو پیدا کیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے اسی سے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو (دفن کے وقت) لوٹائیں گے اور اسی سے (حشر کے دن) تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ (لہ: ۵۵)

(معالم التنزیل ج ۳ ص ۲۶۵ حافظ سیوطی نے اس حدیث کو امام ابن حمید اور امام ابن منذر نے روایت کیا ہے اللہ المستور ج ۵ ص ۵۱۳) اللہ تعالیٰ نے مٹی اور چند دیگر عناصر سے جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا انسان بنا کر کھڑا کر دیا اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے اندر شعور اور عقل کے ادراکات پیدا کیے خیالات، احساسات اور جذبات پیدا کیے اور یہ چیزیں یعنی قوت نمو، احساس، حرکت بالارادہ اور عقل اور شعور، مٹی، پانی، ہوا اور آگ میں سے کسی عنصر میں بھی نہیں ہیں اور برس بابر سے انسان ان ہی خواص کے ساتھ پیدا ہوتا چلا آ رہا ہے اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان صفات کے ساتھ انسان کی پیدائش محض ایک اتفاقی حادثہ ہے اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان کئی خداؤں کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے کیونکہ متعدد موجد کسی ایک طریقہ پر متفق نہیں ہو سکتے اور ہزاروں برس سے انسان کی اس منضبط اور واحد طریقہ سے مسلسل پیدائش یہ بتاتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بھی واحد ہے ورنہ اس کی پیدائش کے طریقہ میں ہزاروں سال سے یہ نظم و ضبط اور تسلسل نہ ہوتا پھر کیا عقل یہ باور کرتی ہے کہ جو ہزاروں سال سے انسان اور بشر کو لگاتار ایک سرشت سے پیدا کر رہا ہے وہ اس کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم کو ان سے سکون حاصل ہو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہم دردی قائم کر دی ہے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O (المردم: ۲۱)

مردوں اور عورتوں کے متناسب جنسی تقاضوں اور ان کی متوازن

شرح پیدائش سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال

اس آیت میں فرمایا ہے اس نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اس کا ایک محمل یہ ہے کہ حضرت آدم

کے جسم سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، لیکن یہ محمل صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ نشانی تمام انسانوں میں جاری نہیں ہوگی اس لیے اس کا صحیح محمل یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، جس طرح فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ (التوبہ: ۱۲۸) تحقیق تمہارے پاس تمہاری جنس سے رسول آگئے، نیز اس کے بعد فرمایا تاکہ تم کو ان سے سکون حاصل ہو اور جب دو مختلف جنسوں کے افراد ہوں تو ان کا ایک دوسرے کی طرف میلان نہیں ہوتا اور وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل نہیں کر سکتے اور جب ایک جنس کے دو افراد ہوں تو وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں نیز فرمایا اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہم دردی قائم کر دی۔

نسل انسانی کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ مرد و عورت کی کشت میں ختم ریزی کرے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے درمیان غیر معمولی محبت پیدا کر دی حالانکہ یہ عمل اس قدر حیا و سوز ہے کہ عام حالات میں انسان یہ عمل نہ کرتا، لیکن نسل انسانی کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اس قدر پرکشش بنا دیا ہے کہ انسان اس عمل کو ترک نہیں کر سکتا اور مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمدردی بھی رکھ دی یہی وجہ ہے کہ جب دونوں ضعیف ہو جاتے ہیں اور اس عمل کے قابل نہیں رہتے تو وہ ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔

پھر جب عورت کے رحم میں لفظ کا استقرار ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کمال ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بہ تدریج نشو و نما پاتا ہے اور نو ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے اگر بالفرض مرد اور عورت کے اختلاط اور ملاپ کے فوراً بعد عورت کے پیٹ میں سات آٹھ پونڈ کا بچہ بن جاتا تو عورت کے لیے مشکل ہو جاتی اور وہ اس کو سہار نہ سکتی سوائے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بچہ کی نشو و نما کرتا ہے اور اس کا وزن بڑھاتا ہے حتیٰ کہ عورت کے لیے وہ وزن نامانوس نہیں ہوتا اور سہل اور آسان ہو جاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سخت گرمی کے بعد اچانک سخت سردی نہیں لاتا اور سخت سردی کے بعد فوراً سخت گرمی نہیں لاتا بلکہ موسم میں بہ تدریج تبدیلی لاتا ہے تاکہ انسان کا جسم موسم کے ساتھ ہر تدریج عادی اور ہم آہنگ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کبیر کو بھی نو ماہ میں مکمل کیا ہے تاکہ ماں اس کے وزن کے ساتھ بہ تدریج عادی اور ہم آہنگ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کبیر کو بھی بہ تدریج چھ دنوں میں پیدا فرمایا ہے حالانکہ وہ اس پر قادر ہے کہ ایک لفظ کن سے دفعۃً اس عالم کو پیدا کر دے اور انسان عالم صغیر ہے وہ اس کو بھی چشم زدن میں لفظ کن سے پیدا کرنے پر قادر ہے لیکن جس طرح اس نے عالم کبیر کو تدریجاً پیدا کیا ہے اسی طرح اس نے عالم صغیر کو بھی تدریجاً پیدا فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں سے ہر ایک کا جسم دوسرے کے جنسی تقاضوں اور طلب کے موافق بنایا ہے پھر ایک متوازن اور متناسب تعداد میں ہر ایک کی پیدائش ہو رہی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قبیلہ یا کسی قوم میں صرف لڑکے پیدا ہوں اور دوسری قوم یا قبیلہ میں صرف لڑکیاں پیدا ہوں ہزاروں سال سے یہ سلسلہ یونہی جاری ہے اور ایک معروف اور مضبوط طریقہ سے انسانوں کی پیدائش کا یہ سلسلہ کوئی بخت و اتفاق کا کرشمہ ہے اور نہ کئی خداؤں کی مشترکہ کاوش ہے بلکہ اسی قادر و قیوم کی قدرت کا شاہکار ہے جو واجب اور قدیم ہے اور واحد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کی نشانیں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش ہے اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے بے شک اس میں عالموں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں (الروم: ۲۲)

اس خارجی کائنات اور انسان کی زبانوں اور رنگوں کے اختلاف سے توحید پر استدلال

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر وہ نشانیاں بتائی تھیں جو انسان کے اپنے نفس میں ہیں اب اپنی توحید کی وہ

نشانیاں بتا رہا ہے جو اس خارجی کائنات میں ہیں اس نے اس قدر وسیع اور بلند آسمان بنائے اور طویل وعریض زمیں بنائیں پھر آسمانوں میں بعض ستاروں کو مرکز اور ثابت کر دیا جو رات کو روشن نظر آتے ہیں اور آسمان کی زینت ہیں۔ اور بعض ستارے رواں اور متحرک بنائے زمین کو ٹھوس بنایا اس میں پرہیت پہاڑ نصب کر دیئے وسیع وعریض میدان بنائے گئے جنگلات بنائے ریت کے ٹیلے بنائے دریا اور سمندر جاری کر دیئے اور نباتات کا سلسلہ قائم کیا ان میں اہلباتے ہوئے زرخیز کھیت ہیں پھلوں اور پھولوں کے مہکتے ہوئے باغات ہیں۔ کیا یہ سب چیزیں از خود وجود میں آ گئی ہیں یا چند خداؤں کی اجتماعی سعی کا نتیجہ ہیں تو پھر ان میں ہزار ہا سال سے اس قدر نظم اور تسلسل کیوں ہے کبھی اختلاف کیوں نہیں ہوتا۔

تم اپنی زبانوں کے اختلاف پر غور کرو عربوں کی زبان اور ہے افریقیوں کی زبان اور ہے انگریزی 'جرمن' فارسی اور ہسپانوی زبان اور ہے کرہ ارض پر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں ان زبانوں کا خالق کون ہے؟ تم اپنے رنگوں پر غور کرو جسمانی ساخت پر سوچو! کسی کا رنگ دوسرے کے رنگ سے نہیں ملتا کسی کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے نہیں ملتا حتیٰ کہ کسی کے ہاتھ کی لکیریں دوسرے کے ہاتھ کی لکیروں سے نہیں ملتیں کسی انسان کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے انسان کے انگوٹھے کی لکیروں سے نہیں ملتیں ہزار ہا سال سے ارب ہا انسان پیدا ہو رہے ہیں اور کسی کا نقش دوسرے کے نقش سے 'رنگ' رنگ سے اور لکیریں لکیروں سے نہیں ملتیں اتنی باریکی اور بولقمونی کسی کی تخلیق ہے! کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر کی صورتوں کا کارنامہ ہے یا کسی دیوی یا دیوتا کی صناعی ہے تم کہتے ہو کہ اس عالم کو بنانے میں خدا کے کچھ شریک ہیں وہ شریک خود کیوں نہیں کہتے کہ اس عالم کی تخلیق پر کسی فرد واحد کا حارہ نہیں ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ کہلواتا رہا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اگر واقع میں اس کے کچھ شریک تھے تو انہوں نے اس کا رد کیوں نہیں کیا وہ بھی اپنا کوئی نمائندہ بھیجتے کوئی آسمانی کتاب نازل کرتے!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کی نشانیاں میں سے رات اور دن میں تمہاری نیند ہے اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں (الروم: ۲۳)

انسان کی نیند اور طلب رزق کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفات لازمہ سے اپنی توحید پر استدلال فرمایا تھا اور وہ اس کے رنگوں اور زبانوں کا اختلاف ہے اور اب اس کی صفات مفارقہ سے اپنی توحید پر استدلال فرما رہا ہے اور وہ دن اور رات میں انسان کی نیند اور اس کا سونا ہے دن میں دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کو قیلولہ کہتے ہیں اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد سونے کو لیلولہ کہتے ہیں۔

نیند اور سونے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے نیند موت کی بہن ہے جب انسان سو جاتا ہے تو وہ مردہ کی طرح گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے اور نیند کے بعد بیدار کرنا ایسے ہے جیسے موت کے بعد زندگی ہے اور اس میں یہ نشانی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں نیند کے بعد بیدار کر دیتا ہے اسی طرح وہ تمہیں موت کے بعد پھر زندہ کر دے گا۔

انسان اپنی بقاء حیات کے لیے جو رزق تلاش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تعبیر فرمایا ہے جس طرح فرمایا: **وَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْهَا** جب نماز جمعہ ادا کر لی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور **فَقُلِّ اللَّهُ (البقرہ: ۱۰)** اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا بے شک اس میں عالموں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں اور اس آیت میں فرمایا ہے اس میں

غور سے سننے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، کیونکہ بعض ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جن کا پتا بغیر غور و فکر کے نہیں چلتا اور بعض ایسی نشانیاں ہوتی ہیں کہ محض توجہ دلانے سے ان کا پتا چل جاتا ہے اور رات اور دن میں سونا اور رزق کی صورت میں اس کے فضل کو تلاش کرنا ایسی ہی نشانی ہے۔

انسان رات اور دن میں جو خند کرتا ہے اور ہر سہا برس سے خند کر رہا ہے تو اس کی خند کا یہ معمول کس نے بنایا ہے اور تلاش رزق کی جو صلاحیت اس میں ہے یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اگر انسان ضد اور ہٹ دھرمی سے کام نہ لے تو اس کو یہی کہنا پڑے گا کہ ہزار بار برس سے ارب ہا انسانوں کا یہ معمول اور اس کا فطری نظام صرف اسی خدائے واحد کا پیدا کردہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو ڈرانے اور امید پر قائم رکھنے کے لیے بجلیوں کی چمک دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے پھر اس سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں (الروم: ۲۳)

زمین کی روئیدگی سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال

اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر بجلی کووندتی ہے جسے دیکھ کر کبھی تم دہشت سے خوف زدہ ہو جاتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر یا تمہارے کسی سامان پر بجلی گرے اور وہ ہلاک ہو جائے اور کبھی تم کو یہ امید ہوتی ہے کہ بجلی چمک رہی ہے اب بارش ہوگی پیاسی زمین سیراب ہوگی اور خشک سالی دور ہو جائے گی اور وہ زمین جس پر کوئی سبزہ نہ تھا بارش کے بعد دوبارہ لگتی ہے اور کھیتیاں پھلنے پھولنے لگتی ہیں اور باغوں میں درخت پھلوں سے لد جاتے ہیں اور عقل والے اس نشانی سے صاحب نشان تک پہنچتے ہیں کہ ہزاروں برس سے زمین کی سیرابی کا یہی نظام ہے اس میں سرمو کوئی تبدیلی نہیں ہے اور اس نظام کا تسلسل اور اس کی یکسانیت یہ بتاتی ہے کہ اس نظام کا بنانے والا ممکن نہیں ہے واجب ہے ورنہ وہ خود کسی ناظم کا محتاج ہوتا اور وہ حادث نہیں ہے قدیم ہے اور متعدد نہیں ہے واحد لا شریک ہے اور اس میں یہ نشانی بھی ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اسی طرح ایک دن مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب تم کو وہ زمین سے بلانے کا تو تم فوراً (قبروں سے) باہر نکل آؤ گے اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے اور سب اس کے اطاعت شعار ہیں اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں اس کی سب سے بلند صفات ہیں اور وہی بہت غلبہ اور بہت حکمت والا ہے (الروم: ۲۷-۲۵)

زمین اور دیگر سیاروں کی حرکت سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر استدلال

زمین اپنے محور پر گردش کر رہی ہے اور باقی سیارے بھی اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں اور زمین اور سیاروں کی اپنے اپنے محوروں کے ساتھ جو خصوصیت ہے وہ کسی تخصیص مخصوص اور ترجیح مرتب کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی طرح افلاک جس وضع کے ساتھ قائم ہیں اس وضع کے لیے کسی شخص اور مرتب کی ضرورت ہے اور وہ شخص اور مرتب ممکن نہیں ہو سکتا ورنہ وہ بھی ان ہی کی طرح حادث ہوتا اس لیے ضروری ہے کہ ان کا مرتب واجب ہو اور قدیم ہو اور واحد ہو کیونکہ تعدد و جہاں محال ہے پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان کو بدل دے گا پھر اللہ تعالیٰ کی ایک آواز پر تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے:

وہ نصف ایک آواز ہوگی پھر سب کے سب ہمارے سامنے

إِن كُنْتُمْ إِلَّا صِخْرَةٌ وَاجِدَةٌ فَاذْهَبْ جُوعًا

مُحَمَّدٌ (س: ۵۳)

حاضر کر دیئے جائیں گے۔

وہ صرف ایک ڈانٹنے کی آواز ہوگی ○ پھر سب میدانِ حشر

فَاَتَاكُمْ فِي زَجْرَةٍ وَاَحَدَهُ لَقَدْ اَتَاهُمْ بِالسَّاعَةِ ○

(انترجعت: ۱۳-۱۲) میں جمع ہو جائیں گے۔

سب اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں

زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے اور ملکیت کسی چیز کو خریدنے سے ہوتی ہے اس نے اس زمین و آسمان کو کسی سے نہیں خریدا یا ملکیت کسی چیز کے وراثت میں ملنے سے ہوتی ہے اس کا کوئی مورث نہیں ہے جس کے مرنے کے بعد یہ کائنات اس کو ملے ہوئی ملکیت کسی چیز کو ہبہ کرنے یا تحفہ میں دینے سے ہوتی ہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے بلکہ وہی سب کو دینے والا ہے پھر ملکیت کی ایک ہی صورت ہے کہ کسی چیز کے بنانے سے کوئی شخص اس کا مالک ہوتا ہے سو اس نے اس تمام کائنات کو بنایا ہے سو وہی اس کا خالق اور مالک ہے اور خالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم ہو کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہوتا تو اس کو پھر کسی خالق کی ضرورت ہوگی اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خالق واحد ہو ورنہ تعدد و جہاں لازم آئے گا اور یہ محال ہے اور جب وہ سب کا خالق اور مالک ہے تو سب اس کے مملوک ہوئے اور مملوک کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک کا اطاعت شعار ہو سو ساری کائنات اس کی اطاعت گزار ہے۔

زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی بلند صفات

توحید کی ان دلیلوں سے واضح ہو گیا کہ اسی نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اور جب وہ اس کائنات کو ایک بار پیدا کر چکا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی سب سے بلند صفات ہیں سب سے بلند صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اس کی ذات اور اس کی تمام صفات قدیم ہیں اور وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں صرف وہی سب کی عبادت کا مستحق ہے سب اسی کے محتاج ہیں وہی سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے اسی کو ہر چیز کا علم ہے غیب اور شہادت میں سے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے وہ فعال لما یرید ہے وہ جس چیز کو چاہے جس کا ارادہ کرے ایک کلمہ کن فرما کر اس کو وجود میں لے آتا ہے وہ حکیم ہے ہر کام کو حکمت سے کرتا ہے وہ اپنے کسی فعل پر کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور ہر شخص اس کے سامنے جواب دہ ہے وہ متکلم ہے اور اس کا کلام حروف سے مرکب نہیں ہے وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے اور ہر بات کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ

اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے (ہی) ایک مثال بیان فرمائی کیا تمہارے غلاموں میں

اِيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءٍ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ

سے کوئی تمہارا اس رزق میں شریک ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے کہ تم اور وہ (غلام)

تَخَافُوهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

اس (رزق) میں برابر ہوں تم کو ان سے اس طرح خوف ہو جس طرح تم کو اپنے ہم مثلوں سے خوف ہے ہم عقل والوں

يَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان فرماتے ہیں ۵ بلکہ ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہش کی پیروی کی

فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۲۹﴾ فَاقِمْ

سو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے ۵ سو آپ

وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ

باطل پرستوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین حق پر قائم رکھیں (اے لوگو!)

عَلَيْهَا ۖ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَٰكِن

اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی اس خلقت پر قائم رکھو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا

ہے یہی صحیح دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۵ (اسی دین پر قائم رہو) اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اللہ سے

الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۱﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا

ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ ۵ ان لوگوں میں سے (نہ ہو جاؤ)

دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۚ كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۳۲﴾

جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ درگروہ ہو گئے ہر گروہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہو ۵

وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا

اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں پھر جب وہ

أَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَدْعُوا مُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ لِيَكْفُرُوا

اپنی طرف سے ان کو رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے ۵ تاکہ وہ

بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ سُلْطٰنًا

ہماری ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی ہیں سو تم (عارضی) فائدہ اٹھاؤ پھر تم پر قریب جان اوگے کیا ہم نے ان پر

فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿۳۵﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا

کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو ان کے شرک کی تصدیق کرتی ہے؟ اور جب ہم ان لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے

بِهَآؤِ إِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّامَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿۳۶﴾

خوش ہوتے ہیں اور جب ان کے پہلے سے کیے ہوئے بُرے کاموں کی وجہ سے ان پر کوئی منیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۖ إِنَّ فِي

کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور (جس کے لیے چاہتا ہے رزق) تنگ کر

ذٰلِكَ لَا يُبَيِّنُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۷﴾ قَالِ ذَآلِ الْقُرْبٰى حَقُّهُ وَ

دیتا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں پس آپ قرابت داروں کو ان کا حق

الْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَرِيدُونَ وَجْهَ

ادا کریں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا

اللّٰهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَا آتَيْنٰكُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوْا

کا ارادہ کرتے ہیں اور وہی کامیاب ہیں اور تم جو مال سود لینے کے لیے دیتے ہو تاکہ

فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْنٰكُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ

وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور تم اللہ کی

تُرِيْدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿۳۹﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ

رضا جوئی کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں اللہ نے ہی تم کو

خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيْبُكُمْ ۚ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَآءِكُمْ

پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں

مَنْ يَفْعَلْ مِنْ دَلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا

میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے اللہ ان تمام چیزوں سے پاک

يُشْرِكُونَ ۝

اور بلند ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے (ہی) ایک مثال بیان فرمائی، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا رزق میں شریک ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے تم اور وہ (غلام) اس (رزق) میں برابر ہوں تم کو ان سے اس طرح خوف ہو جس طرح تم کو اپنے ہم مشلوں سے خوف ہے، ہم عقل والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان فرماتے ہیں ۝ بلکہ ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، سو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے ۝ (الروم: ۲۹-۳۸)

انسان اپنے نوکروں کو اپنا شریک کہلوانا پسند نہیں کرتا تو وہ اللہ کی مخلوق کو اس کا شریک کیوں کہتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ابطال پر متعدد دلائل قائم فرمائے تھے اور اب ان آیتوں میں شرک کے رد پر ایک واضح حسی دلیل بیان فرما رہا ہے اس مثال کا معنی یہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ جو شخص اس کا نوکر اور غلام ہو وہ اس کے مال اور کاروبار میں اس کا شریک بن جائے تو جب تم اپنے لیے اس کو ناپسند کرتے ہو کہ تمہارے نوکروں اور غلاموں کو تمہارے اموال اور کاروبار میں شریک کہا جائے تو تم اللہ کے مملوک اور اس کی مخلوق کو اللہ کا شریک کیوں کہتے ہو اور جو چیز تمہیں اپنے لیے ناپسند ہے اس کو اللہ کے لیے پسند کیوں کرتے ہو! پھر فرمایا تم کو ان سے اس طرح خوف ہو جس طرح تم کو اپنے ہم مشلوں سے خوف ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کیا تم اپنے غلاموں اور نوکروں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم آزاد لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہو یعنی جس طرح تم مشترکہ کاروبار یا مشترکہ املاک میں تصرف کرتے ہوئے ڈرتے ہو کہ دوسرے شرکاء تم سے باز پرس کریں گے کہ تم نے ان کو بتائے بغیر کیوں تصرف کیا، کیا تم اپنے نوکروں اور غلاموں سے بھی اسی طرح ڈرتے ہو یعنی نہیں ڈرتے کیونکہ جب تم نے اپنے نوکروں اور غلاموں کو اپنے کاروبار اور املاک میں شریک بنایا ہی نہیں تو پھر ان سے ڈرنے کا کیا سبب ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہش کی پیروی کی یعنی کفار جو بت پرستی کرتے ہیں اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں یہ کسی دلیل کی بناء پر نہیں ہے بلکہ کفار اپنی خواہش سے ان بتوں کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے آباؤ اجداد کی اندھی تقلید میں ان کی پرستش کرتے ہیں۔

نیز فرمایا: سو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے! بعض لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب مشرکین کو اللہ نے گمراہ کیا ہے تو پھر ان کی گمراہی میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے شرک پر اصرار کرتے ہوئے خدا اور خدا میں ایسے گستاخانہ کلمات کہے کہ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگا دی جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے:

بَلْ طَعِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَيْفَ رَزَقَهُمْ. (النساء: ۱۵۵) بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو آپ باطل پرستوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین حق پر قائم رکھیں! (اے لوگو!) اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی اس خلقت پر قائم رکھو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہی صحیح دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ○ (الروم: ۳۰)

ایک انسان کے اعضاء کے ساتھ کسی دوسرے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری کی تحقیق
اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنا چہرہ دین مستقیم یعنی دین اسلام کی طرف قائم اور متوجہ رکھیں چہرے کو قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ دین اسلام کے احکام پر عمل کریں اور چہرے کا خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا کہ وہ انسان کے حواس کا جامع ہے اور اس کے اعضاء میں سب سے اشرف ہے اور تمام مفسرین کے نزدیک اس خطاب میں آپ کی امت بھی داخل ہے اور حنیف کا معنی ہے تمام ادیان منحرفہ اور شراعیہ منسوخہ سے اعراض کرتے ہوئے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: (اے لوگو!) اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی خلقت پر قائم رکھو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ○ (الروم: ۳۰)
فطرت کا لغوی معنی

فطر کا معنی ہے پھاڑنا، پیدا کرنا، شروع کرنا، فطر العجین کا معنی ہے گندھے ہوئے آٹے کے خمیر ہونے سے پہلے روٹی پکانا، فطر ناب البعیر کا معنی ہے اونٹ کے دانت کا ظاہر ہونا، فطر الرجل الشاة کا معنی ہے انگلیوں کے اطراف سے بکری کو دوہنا، فطر الصائم کا معنی ہے روزہ دار کا روزہ افطار کرنا، فطر کا معنی ہے پھینکا۔
(النجده ۵۸۸-۵۸۷، ایران ۱۳۷۹ھ)

امام لغت خلیل بن احمد فراہیدی متوفی ۱۷۵ھ لکھتے ہیں:
فطر اللہ الخلق کا معنی ہے مخلوق کو پیدا کیا اور اشیاء بنانے کی ابتداء کی اور فطر کا معنی ہے وہ دین جس پر ان کو پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی ربوبیت کی معرفت پر پیدا کیا۔ (کتاب العین ج ۳ ص ۱۳۰ مطبعہ باقری قم ۱۳۱۳ھ)
امام محمد بن ابی بکر الرازی الحنفی المتوفی ۶۶۰ھ لکھتے ہیں: فطر کا معنی ہے ابتداء اور اختراع۔
(مختار الصحاح ص ۲۹۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)
علامہ سراج الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی المتوفی ۷۲۹ھ لکھتے ہیں: فطر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا۔
(القاموس المحیط ج ۲ ص ۱۵۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۲ھ)

فطرت کا شرعی معنی

علامہ حسین بن محمد الراغب الاصفہانی المتوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:
فطرۃ اللہ النبی فطرۃ الناس علیہا (الروم: ۳۰) میں اس کی طرف اشارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو مرکوز کر دیا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے (بخاری ج ۱ ص ۸۷) اور قرآن مجید میں ہے: الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (نہ ۱) تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام آسمانوں اور زمینوں کو ابتداء پیدا کرنے والا ہے اور فرمایا اَلَا اِنَّنِیْ فَعَلْتُهَا (الانبیاء: ۵۶)

جس نے آسمانوں اور زمینوں کو ابتداء پیدا کیا۔ (الفردات ج ۳ ص ۳۹۳ مکتبہ نزار مطلق الباب مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

علامہ جبار اللہ محمود بن عمر الزخشری التتونی ۵۸۳ھ لکھتے ہیں:

الفطر کا معنی ہے ابتداء اور اختراع، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فاطر السموات والارض کا معنی مجھ پر اس وقت مشکف ہوا جب دو اعرابی میرے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے ہر ایک کا ایک کنویں کے متعلق یہ دعویٰ تھا انا فطر تھا یہ کنواں میں نے ابتداء نکھودا ہے۔ فطرت کا معنی ہے جس نوع کی پیدائش پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور وہ اللہ کی فطرت ہے یعنی انسان کو خوشی سے دین حنیف کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت پر پیدا کیا گیا اور یہ چیز اس میں طبعاً ہے تکلفاً نہیں ہے اگر انسان کو بہکانے والے شیاطین جن وانس سے الگ رکھا جائے تو وہ صرف اسی دین کو قبول کرے گا اور اس کے سوا اور کسی دین کو قبول نہیں کرے گا اور اس کی مثال جمعاء سے دی گئی ہے یعنی وہ جانور جو سلیم الاعضاء پیدا ہوا بعد کے کسی حادثہ سے جس کا کوئی عضو ٹوٹا نہ ہو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو خفاء (ادیان باطلہ سے اعراض کرنے والے) پیدا کیا پھر شیاطین نے ان کو ان کے دین سے پھیر دیا اور میں نے ان کو جو رزق عطا کیا تھا وہ حلال تھا پھر شیطان نے ان پر وہ رزق حرام کر دیا جس کو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا (صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۸۶۵) یعنی انہوں نے بحیرہ اور سائبہ (بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور) وغیرہ بنا لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں اور اللہ کی خلقت (فطرت) میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔

(الفتاویٰ ج ۳ ص ۳۹ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ، مجمع بحار الانوار ج ۳ ص ۳۸۵-۳۸۴ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ المبارک بن محمد المعروف بابن الاثیر الجزری التتونی ۶۰۶ھ اور علامہ محمد طاہر عینی التتونی ۹۸۶ھ نے بھی یہی لکھا ہے۔

(النبایہ ج ۳ ص ۳۰۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ، مجمع بحار الانوار ج ۳ ص ۱۵۸ مطبوعہ مکتبہ دارالایمان المدینہ المنورہ ۱۴۱۵ھ)

علامہ طاہر عینی نے فطرت کے معنی میں مزید لکھا ہے:

علامہ نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ فطرت سے مراد وہ عہد ہے جو لوگوں سے اس وقت لیا گیا جب وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے یا فطرت سے مراد لوگوں کی سعادت یا شقاوت کی تقدیر ہے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور علامہ طبری نے شرح المشکوٰۃ میں کہا ہے کہ فطرت سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان پیدا ہونے کے بعد اسی حال پر رہے تو وہ دین اسلام پر ہوگا علامہ ابن اثیر نے نہایت میں کہا حدیث میں ہے کہ دس چیزیں فطرت سے ہیں یعنی سنت سے ہیں اور یہ انبیاء علیہم السلام کی وہ دس سنتیں ہیں جن کی اقتداء کا ہمیں حکم دیا گیا ہے علامہ کرمانی نے کہا فطرت سے مراد انبیاء علیہم السلام کی قدیم سنتیں ہیں۔ جن کو انہوں نے اختیار کیا اور جس پر تمام شریعتیں متفق ہیں گویا یہ جلی (طبعی) امر ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے ان میں سے مومنین کو کم کرنا اور ڈاڑھی کو بڑھانا ہے اور حقہ کرنا ہے نیز جب شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ترک کر کے دودھ کو بیا تو جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا، یعنی آپ نے اسلام اور استقامت کی علامت کو اختیار کیا نیز حدیث میں ہے تم فطرت پر مرو گے یعنی اسلام اور دین حق پر۔

(مجمع بحار الانوار ج ۳ ص ۱۵۹-۱۵۸ ملخصاً مطبوعہ مکتبہ دارالایمان المدینہ المنورہ ۱۴۱۵ھ)

ہر بچہ کی فطرت پر پیدائش کی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں جیسے ایک جانور سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ دیکھتے ہو؟ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا: **فَطَرْنَا الْإِنْسَانَ فِطْرَةَ النَّاسِ عَلَيْنَا** (الروم: ۳۰)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۵۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۱۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۱۸۱، عالم الکتب بیروت) اس پر اعتراض ہے کہ اس آیت میں ہے **لَا تَبْدِيلَ لِمَ خَلَقَ اللَّهُ** (الروم: ۳۰) اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے حالانکہ تبدیلی تو ہو جاتی ہے بعض بچے بڑے ہو کر یہودی یا نصرانی ہو جاتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ صورتہ خبر ہے اور معنی نہیں ہے اس کا معنی ہے اس سرشت کو تبدیل نہ کرو جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ فطرت سے مراد اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

اگر فطرت سے مراد دین حق یا اسلام ہو تو پھر یہ حدیث عموم پر نہیں رہے گی

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متون ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

(۱) علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اس حدیث میں فطرت سے مراد عموم نہیں ہے اور اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ بنو آدم کے تمام بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں خواہ ان کے ماں باپ کافر ہوں، سو جب بچے نابالغ ہوں تو ان پر دینی حکم لگایا جاتا ہے جو ان کے ماں باپ کا ہے۔ اگر ان کے ماں باپ یہودی ہوں تو وہ یہودی ہوں گے اور اگر ان کے ماں باپ نصرانی ہوں تو وہ نصرانی ہوں گے اور ان کے وارث ہوں گے اور ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے متعلق فرمایا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا جس دن وہ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے جس پر کفر کی مہر لگا دی تھی (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۱۳، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۵۰، مسند احمد ج ۵ ص ۱۲۱) اور امام سعید بن منصور نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو! جب بنو آدم کو پیدا کیا گیا تو ان کے کئی طبقات تھے ان میں سے بعض ایمان پر پیدا ہوتے ہیں ایمان پر زندہ رہتے ہیں اور ایمان پر مرتے ہیں اور بعض کفر پر پیدا ہوتے ہیں کفر پر زندہ رہتے ہیں اور کفر پر مرتے ہیں اور ایمان پر مرتے ہیں پس اس حدیث میں اور حضرت ابی بن کعب کی حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جس حدیث میں مذکور ہے کہ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس حدیث میں عموم مراد نہیں ہے کیونکہ بعض بچے فطرت پر پیدا نہیں ہوتے اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات میں کل کا لفظ ہے اور وہاں عموم مراد نہیں ہے۔ حضرت حمود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا:

ثُمَّ هُوَ كُنْى بِأَيِّمٍ يَتِيمًا (احقاف: ۲۵)

وہ (غذاب کی ہوا) اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر

دے گی۔

حالانکہ اس ہوانے آسمان اور زمین کو ہلاک نہیں کیا تھا۔

پھر جب وہ کفار ان چیزوں کو بھولے رہے جس کی ان کو

فَلَمَّا نَسُوا مَا كُذِّبُوا بِهِ دَخَلْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابُ كُلِّ

نکستی ۶ ط (۳۳: ۱۰۰) نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے۔
حالانکہ ان پر رحمت کے دروازے نہیں کھولے گئے تھے۔

(۱) دوسرے علماء نے یہ کہا یہ حدیث اپنے عموم پر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور فرشتوں نے اس کی تعبیر بتائی انہوں نے کہا آپ نے جو دروازہ قامت انسان دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور آپ نے ان کے گرد جو بچے دیکھے تو یہ ہر وہ بچہ ہے جو فطرت پر مر گیا، بعض مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ! مشرکین کی اولاد بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی اولاد بھی! (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۰۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۵)

اور امام سعید بن منصور کی حدیث دو وجوہوں سے ضعیف ہے اول اس لیے کہ اس کی سند میں ابن جعدان ہے ثانی اس وجہ سے کہ یہ حدیث دعویٰ عموم کے معارض نہیں ہے کیونکہ چاروں قسمیں اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف راجع ہیں کیونکہ کبھی کوئی بچہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور العیاذ باللہ اللہ کے علم میں وہ مسلمان نہیں ہوتا اور حضرت خضر نے جس بچہ کو قتل کیا تھا اس کا بھی حمل ہے اسی طرح کبھی کوئی بچہ کافروں کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے علم میں وہ کافر نہیں ہوتا۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی کے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت پر ہوتا ہے لیکن اس سے وہ بچے مستثنیٰ ہیں جو اللہ کے علم میں مسلمان نہیں ہیں جیسے وہ بچہ جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا تو پھر مآل تو یہی نکلا کہ یہ حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے۔ فقہ بر (عمدة القاری ج ۸ ص ۲۵۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

نیز علامہ عینی نے علی بن زید بن جعدان کی وجہ سے اس حدیث کا اعتبار نہیں کیا لیکن اس حدیث کو صرف امام سعید بن منصور نے روایت نہیں کیا بلکہ یہ حدیث متعدد کتب حدیث میں ہے: سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۹۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۷۳، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۷۵۲، مسند احمد ج ۳ ص ۷۷ میں یہ حدیث ہے اور علی بن زید بن جعدان سے امام بخاری نے الادب المفرد میں امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور چاروں اصحاب سنن نے استدلال کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس حدیث میں فطرت کا معنی ایمان یا دین اسلام کیا جائے تو یہ عموم پر نہیں رہے گا لایہ کہ اس حدیث میں فطرت کا معنی یہ کیا جائے کہ ہر بچہ صحیح و سالم عیوب سے خالی اور کامل خلقت اور ہیئت پر پیدا ہوتا ہے۔

المروم: ۳۰ اور اس حدیث میں فطرت سے مراد کامل ہیئت اور صحیح و سالم خلقت ہے۔

حافظ یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر المالکی القرطبی التونی ۴۶۳ھ لکھتے ہیں:

بعض علماء نے کہا کہ فطرت کا معنی خلقت ہے اور فاطر کا معنی خالق ہے اور انہوں نے اس کا انکار کیا کہ مولود کو کفر یا ایمان یا معرفت یا انکار پر پیدا کیا جائے انہوں نے کہا اعم اور اغلب طور پر مولود جسم کی سلامتی کے ساتھ خلقت اور طبعاً پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایمان ہوتا ہے نہ کفر نہ انکار اور نہ معرفت پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور اشیا میں تمیز کرنے کا اہل ہوتا ہے تو پھر وہ کفر یا ایمان کا اعتقاد رکھتا ہے اور ان کا اس موقف پر استدلال اس سے ہے کہ حدیث میں ہے ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے جیسے جانور صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم اس میں کوئی کٹی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی چیز دیکھتے ہو یعنی کیا اس کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے بنو آدم کی جانوروں کے ساتھ مثال دی کیونکہ جب جانور پیدا ہوتے ہیں تو ان کی خلقت کامل ہوتی ہے ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی پھر بعد میں ان کی ناک یا کان کاٹ دیئے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ بکھرہ ہے اور یہ سائبہ ہے۔ اسی طرح جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ولادت کے وقت ان میں کفر ہوتا ہے نہ ایمان نہ انکار ہوتا ہے نہ معرفت جیسے صحیح و سالم جانور پیدا ہوتے ہیں اور جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو شیطان ان کو گم راہ کر دیتا ہے تو ان میں سے اکثر کفر

کرتے ہیں اور کم کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر بچہ ابتداء کفر یا ایمان پر پیدا ہوتے تو وہ اس سے کبھی منتقل نہ ہوتے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں اور انہوں نے کہا یہ محال ہے کہ بچہ ولادت کے وقت کفر یا ایمان کو سمجھتا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس حال میں پیدا کیا اس حال میں وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. (النحل: ۷۸)

اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔

اور جو اس وقت کچھ بھی نہ جانتا ہو اس کا اس وقت کفر یا ایمان یا انکار یا معرفت پر ہونا محال ہے۔ امام ابو عمر ابن عبد البر مالکی نے کہا فطرت کے معنی میں جتنے اقوال ذکر کیے گئے ہیں ان میں یہ صحیح ترین قول ہے، یعنی ہر مولود کو صحیح اور سالم جسم کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ (استبصار ج ۲ ص ۲۳۹۔ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ) محققین کے نزدیک فطرت کا معنی کامل خلقت ہی ہے

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

حافظ ابن عبد البر نے فطرت کے جس معنی کو اختیار کیا ہے اور اس پر دلائل قائم کیے ہیں بہ کثرت محققین کا وہی مختار ہے ان میں سے قاضی عبد الحق بن غالب بن عطیہ اندلسی متوفی ۵۳۶ھ ہیں وہ لکھتے ہیں فطرت کی معتمد تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد بچہ کی وہ خلقت اور ہیئت ہے جس میں استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی مصنوعات کو باہم ممتاز اور ممتاز کر سکے اور ان مصنوعات سے اپنے رب کے وجود پر استدلال کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی شرائع کو پہچانے اور ان پر ایمان لائے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا: اپنے چہرے کو دین حنیف کے رخ کی طرف قائم رکھیں اور یہی اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے یعنی وہ صلاحیت جس پر اس نے بشر کو پیدا کیا ہے، لیکن ان کو عوارض پیش آ جاتے ہیں اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے مال باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں آپ نے ان عوارض کا یہ طور مثال ذکر کیا ہے ورنہ عوارض بہت ہیں۔ (المحرر والوجیز ج ۲ ص ۲۵۸ مطبوعہ المکتبۃ التجاریہ مکہ المکرمہ ۱۴۰۸ھ)

اور ہمارے شیخ حافظ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المتوفی ۶۵۶ھ نے کہا ہے کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کے قلوب کو حق قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے جیسے ان کی آنکھوں کو اور کانوں کو دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، پس جب تک ان میں یہ صلاحیت رہے گی وہ دین حق اور اسلام کا ادراک کر سکیں گے اور حدیث صحیح میں اس کی تصریح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی معرفت پر پیدا کیا، پھر شیاطین نے ان کو گمراہ کر دیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۶۵) (اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی معرفت کی استعداد اور صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے: اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے، النحل: ۷۸، پس پیدائش کے وقت ان میں بالفعل اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں تھی بلکہ اس کی معرفت کی استعداد اور صلاحیت تھی) اور اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جیسے جانور سے صحیح و سالم جانور پیدا ہوتا ہے کیا تم اس کا کوئی عضو کٹا ہوا دیکھتے ہو، یعنی جانور کامل خلقت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور تمام آفتوں سے سلامت ہوتا ہے، اگر اس کو اسی حالت پر برقرار رکھا جائے تو وہ تمام عیوب سے سلامت اور کامل رہے گا لیکن اس جانور میں تصرف کیا جاتا ہے اس کے کان کاٹ دیئے جاتے ہیں اور اس کے چہرے پر داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر اس میں آفات اور

نقص آ جاتے ہیں اور وہ اپنی اصل سے نکل جاتا ہے اور اسی طرح انسان ہے (یعنی اس کو اس کے تمام اعضاء کے ساتھ مکمل اور عیوب سے خالی پیدا کیا جاتا ہے پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور اشیاء میں تیز کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ماں باپ کی اتباع اور تقلید یا کسی اور عارضہ اور سبب سے کفر یا ایمان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیتا ہے) پس یہ تشبیہ واقع کے مطابق ہے اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ (المکرم ج ۶ ص ۶۷۶ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

(الجامع لا حکام القرآن ج ۱۳ ص ۲۸-۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ نے بھی فطرت کے اسی معنی کو برقرار رکھا ہے جس کو حافظ ابن عبد البر نے بیان کیا ہے۔ (عمدة القاری ج ۸ ص ۲۵۹-۲۵۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

اپنے جسم کے بعض اعضاء نکلو کر کسی کو دے دینا، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے

حافظ ابن عبد البر مالکی متوفی ۳۶۳ھ، قاضی ابن عطیہ اندلسی متوفی ۵۴۶ھ، حافظ ابو العباس قرطبی متوفی ۶۵۶ھ، علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۶۶۸ھ اور علامہ بدر الدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ نے فطرت کے معنی پر بحث کی ہے اور دلائل سے واضح کیا ہے کہ جس خلقت اور جس ہیئت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح اور سالم اور تمام جسمانی نقص اور عیوب سے خالی پیدا کیا وہی فطرت ہے اس کے بعد فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ یعنی اللہ کی خلقت اور بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ صیغہ خبر ہے اور معنی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت اور ہیئت میں تبدیلی نہ کرو اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی اور تغیر نہ کرو جو لوگ اپنے بعض اعضاء مثلاً گردہ وغیرہ نکلو کر کسی کو دے دیتے ہیں ان کا یہ فعل بھی اس آیت کی رو سے ممنوع اور حرام ہے۔ اس پر مزید دلائل اور بحث و تحقیق ہم آئندہ سطور میں پیش کر رہے ہیں ہر چند کہ کتب لغت، کتب تفسیر اور شروح حدیث میں فطرت کے دیگر معانی کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن وہ تمام معانی اس آیت کی تفسیر اور اس حدیث کی تشریح میں درست نہیں ہیں قرآن مجید میں فاطر کا معنی خالق اور فطر کا معنی خلق ہے اور فطرت کا معنی خلقت ہے اور ”لا تبدیل لخلق اللہ“ اس پر قرینہ ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ”جانور کی جانور سے صحیح و سالم پیدائش ہوتی ہے“ اس معنی پر واضح دلیل ہے اپنے جسم کے اعضاء نکلو انے کے حرام ہونے پر دوسری دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔

اپنے جسم کے بعض اعضاء کو نکلو انایا کو انابا تغیر خلق اللہ ہے

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قول نقل فرمایا:

وَأَصْلَحْتَهُمْ وَلَا تَجِدُ لَهُمْ لَقِيَةً كُنْ
إِذْ قَالَ لِلْعَالَمِينَ وَإِنَّمَا كُنَّ لِحَافَةً فَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ ظُلُمٍ
يَّخْتَلِفُونَ فَيَلْبِسُونَ ثِيَابًا
مِّثْلَ ثِيَابِنَا وَهُوَ يَكْفُرُ
(النساء: ۱۱۹)

اور مجھے قسم ہے میں ضرور ان کو گمراہ کر دوں گا اور میں ضرور ان کے دلوں میں (جھوٹی) آرزوئیں ڈالوں گا اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا تو وہ ضرور مویہوں کے کان چیر ڈالیں گے اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے اور جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا مطاع بنالیا تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں مبتلا ہو گیا۔

جو مرد اڑھی منڈواتے ہیں عورتوں کی طرح چوٹی رکھتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی طرح بال کٹواتی ہیں یا سر منڈاتی ہیں اور جو بوڑھے مرد بالوں پر سیاہ خضاب لگاتے ہیں اور جو مرد خضی ہو جاتے ہیں یا کسی کو دینے کے لیے اپنے بعض اعضاء

نکلاتے ہیں یہ سب شیطان کے حکم پر عمل کر کے تغیر خلق اللہ کر رہے ہیں اور اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہیں سو یہ تمام افعال ناجائز اور حرام ہیں سفید بالوں کو عنبیٰ زرد یا مہندی کے رنگ سے رنگنا اس حکم میں داخل نہیں ہے کیونکہ اس رنگ کا خضاب حدیث سے ثابت ہے اور مطلوب اور مستحسن ہے۔

تغیر خلق اللہ کے حرام ہونے کے متعلق یہ حدیث ہے:

عاقبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان عورتوں پر لعنت کی جو اپنے جسم کو گودواتی ہیں اور اپنے بال اکھاڑتی ہیں اور خوب صورتی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان جھریاں کرواتی ہیں اور اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں 'ام یعقوب بنے کہا آپ ان پر کیوں لعنت کرتے ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے کہا میں ان پر کیوں لعنت نہ کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور اللہ کی کتاب میں ان پر لعنت ہے اس عورت نے کہا میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے مجھے اس میں یہ آیت نہیں ملی حضرت ابن مسعود نے فرمایا اگر تم قرآن پڑھتیں تو تم کو یہ آیت مل جاتی 'کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی: وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا اور رسول تم کو جو احکام دیں وہ لے لو اور جن کاموں سے تم کو منع کریں ان سے رک جاؤ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۳۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۱۶۹ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۸۲ سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۶۵۰ سنن التسانی رقم الحدیث: ۵۲۵۲ مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۹۷۷ سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۵۸۹ مسند احمد رقم الحدیث: ۴۳۳۳ عالم الکتاب)

انسانی اجزاء کے ساتھ پیوند کاری کی تحریم اور ممانعت کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے بالوں میں دوسری عورت کے بالوں کا پیوند لگانے والی اور اپنے بالوں میں دوسری عورت کے بالوں کو پیوند لگانے والی اور گودانے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۳۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۸۳۵۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انصار کی ایک لڑکی کی شادی ہوئی وہ بیمار ہو گئی اور اس کے بال جھڑ گئے اس کے گھر والوں نے ارادہ کیا کہ اس کے بالوں کے ساتھ کسی دوسری عورت کے بالوں کو پیوند کر دیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا: بالوں میں پیوند کرنے والی اور بالوں میں پیوند کرانے والی پر اللہ نے لعنت کی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۲۳ سنن التسانی رقم الحدیث: ۵۰۹۵)

انسانی اجزاء کے ساتھ پیوند کاری کی تحریم اور ممانعت کے متعلق فقہاء مذاہب کی تصریحات

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی متوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

واصلہ کا معنی ہے وہ عورت جو کسی عورت کے بالوں میں دوسرے بالوں کا پیوند لگائے اور مستوصلہ کا معنی ہے وہ عورت جو اپنے بالوں میں دوسری عورت کے بالوں کا پیوند لگوائے۔

ہمارے اصحاب نے اس مسئلہ کی تفصیل کی ہے اور یہ کہا کہ اگر عورت نے اپنے بالوں کے ساتھ کسی آدمی کے بالوں کو پیوند کیا ہے تو یہ بالاتفاق حرام ہے خواہ وہ مرد کے بال ہوں یا عورت کے اور خواہ وہ اس کے محرم کے بال ہوں یا شوہر کے یا ان کے علاوہ کسی اور کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ احادیث میں عموم ہے اور اس لیے بھی کہ آدمی کے بالوں اور اس کے سارے اجزاء سے اس کی تکریم کی وجہ سے نفع حاصل کرنا حرام ہے بلکہ اس کے بالوں ناخنوں اور اس کے تمام اجزاء کو دفن کیا جائے گا۔ (صحیح مسلم بشرح النوادی ج ۹ ص ۵۷۶۸ مکتبہ نزار مظفری الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المالکی المتوفی ۶۵۶ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ بالوں کے ساتھ بالوں کا بیوند لگانا حرام ہے (الی قول) البتہ عورتیں جو کنگھی چوٹی کرتے وقت رنگین ریشی چٹے (پراندے) بالوں کے ساتھ باندھتی ہیں وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہیں۔

(المعجم ج ۵ ص ۳۳ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ محمد بن خلیفہ ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ اور علامہ محمد بن محمد السنوسی مالکی متوفی ۸۹۵ھ نے بھی یہی لکھا ہے۔

(اکمال اکمال المعجم ج ۷ ص ۷۶ مکمل اکمال الاکمال ج ۷ ص ۷۶ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

بالوں کے بالوں کے ساتھ بیوند لگانے کے حرام ہونے کی علت یہ ہے کہ وہ فاجرات (بدکار عورتوں) کے بال ہوتے ہیں یا اس لیے کہ وہ تدلیس کرتی ہیں (لبے بالوں کا وہم ڈالتی ہیں اور دھوکا دیتی ہیں) اور یا یہ تغیر خلق اللہ کی وجہ سے حرام ہے ابو عبید نے فقہاء سے نقل کیا ہے کہ بالوں کے علاوہ اور دیگر چیزوں کے ساتھ بالوں کو جوڑنا جائز ہے۔

(عمدة القاری ج ۲ ص ۲۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

ملا علی بن سلطان محمد القاری الحنفی المتوفی ۱۰۱۳ھ لکھتے ہیں:

جو عورتیں کسی عورت کے بالوں کے ساتھ دوسری عورتوں کے بال بیوند کرتی ہیں یا جو عورتیں اس فعل کو طلب کرتی ہیں ان پر اس لیے لعنت کی گئی ہے کہ یہ فعل صورت جھوٹ ہے۔ (مرقات ج ۸ ص ۳۱۲ مطبوعہ مکتبۃ امدادیہ بکمان ۱۴۲۰ھ)

حافظ ابو الفضل عیاض بن موسیٰ مالکی اندلسی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

بالوں کو بالوں کے ساتھ بیوند کرنا ممنوع ہے اور اون یا ریشی دھاگوں کے ساتھ بالوں کو جوڑنا جائز ہے اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ بالوں کا بالوں کے ساتھ بیوند کرنا مطلقاً ممنوع ہے خواہ ضرورت کی وجہ سے ہو یا بغیر ضرورت کے ہو یا شادی کی وجہ سے ہو اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے (کیونکہ اس حدیث میں اس لڑکی کا ذکر ہے جس کے بال بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے تھے اور اس کی شادی ہوئی تھی)۔ (اکمال المعجم ج ۶ ص ۶۵۲ مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۴۱۹ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ حدیث صحیح میں انسان کے اجزاء کی دوسرے انسان کے اجزاء کے ساتھ بیوند کاری پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے خواہ کسی مرض کی ضرورت کی وجہ سے یہ بیوند کاری کی جائے اور فقہاء مذہب نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور جب انسان کے بالوں کے ساتھ دوسرے انسان کے بالوں کی بیوند کاری ممنوع ہے تو پھر انسان کے اعضاء کے ساتھ دوسرے انسان کے اعضاء کی بیوند کاری بہ طریق اولیٰ ممنوع اور حرام ہوگی البتہ سونے کی دھات سے یہ بیوند کاری ہو سکتی ہے حدیث میں ہے:

عبدالرحمن بن طرفہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت عرفیہ بن اسعد کی جنگ کلاب میں ناک کاٹ دی گئی تھی انہوں نے چاندی کی ناک لگائی وہ سڑ گئی اور اس سے بدبو آنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کی جگہ سونے کی ناک لگائیں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۳۲ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۷۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۱۷۶)

انسان کے بالوں سے بیوند کاری کی ممانعت پر ایک شبہ کا جواب

جدید طبی مسائل کے مؤلف نے اس دلیل کا یہ جواب دیا ہے کہ امام ترمذی نے اس باب میں ایک اور حدیث ذکر کی ہے

۱ ذکر ابو النضر محمد زبیر صاحب

جس سے اس حدیث کا معنی واضح ہو جاتا ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم گودنے والی اور گودانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے اور ان پر بھی جو اپنے چہرے کے بال کو چنتی ہیں حسین بننے کے لیے اور اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں (جانب ترمذی ابواب الاستیذان) پھر لکھتے ہیں: اس حدیث مبارک میں الحسن کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ یہ جسم پر تغیر و تبدل اور کسی دوسرے کے بال لگانا اس وقت منع ہے جب کہ بغیر کسی ضرورت کے صرف زیب و زینت اور حسن و جمال کے لیے دو اور وہ احادیث جو اس سلسلہ میں مطلق آئی ہیں ان کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا۔ (جدیلی مسائل ص ۶۳-۶۴)

یہ جواب تین وجہ سے مردود ہے اول اس لیے کہ فقہاء احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کرنا جائز نہیں ہے؛ ثانیاً اس وجہ سے کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایک لڑکی کے بیماری کی وجہ سے بال جھڑ گئے اس کی شادی دینی تھی اس کے گھر والوں نے ارادہ کیا کہ اس کے بالوں کے ساتھ کسی دوسری عورتوں کو بالوں کو پیوند کر دیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا بالوں کو پیوند کرنے والی اور بالوں میں پیوند کرانے والی پر اللہ نے لعنت کی ہے (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۳۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۰۹۵) اور قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ (مرض کی) ضرورت کی وجہ سے بھی انسان کے بالوں کے ساتھ پیوند کاری جائز نہیں ہے (اکمال العلم بعلوم اسلام ج ۶ ص ۶۵۲) علاوہ ازیں یہ بخاری کی حدیث ہے اور معترض کی پیش کردہ روایت ترمذی کی ہے اور بخاری ترمذی پر مقدم ہے۔ ثالثاً اس وجہ سے کہ جسم گودنے اور گودانے والی عورت پر حسن کی طلب کی وجہ سے لعنت نہیں کی گئی عورت کے لیے حسن اور زیب و زینت کو طلب کرنا ممنوع نہیں ہے بلکہ جائز اور مستحسن ہے اسی وجہ سے عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات اور ریشم پہننے کو حلال کیا گیا ہے اور انہیں مہندی لگانے اور اپنے خاوند کے لیے بننے سنورنے کی ترغیب دی گئی ہے؛ بلکہ اس حدیث میں ان پر لعنت اس لیے کی گئی ہے کہ انہوں نے طلب حسن کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جس سے تغیر خلق اللہ لازم آتی ہے اور یہ شیطان کے حکم پر عمل کرنا ہے شیطان نے اللہ کو چیلنج کر کے کہا تھا اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے (النساء: ۱۱۹) اور ان مجوزین نے بھی اپنے جواب میں اعتراف کیا ہے کہ یہ جسم میں تغیر و تبدل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کرنے کی یہی وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جسم گودا کر یا چہرے کے بال نوچ کر اللہ کی تخلیق میں تغیر کرتی ہیں؛ سو واضح ہو گیا کہ اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنا شیطان کے حکم پر عمل کرنا ہے اور لعنت کا مستحق بننا ہے اور جو شخص اپنے جسم کا کوئی عضو کٹوا کر دوسرے کو دے رہا ہے وہ بھی اللہ کی تخلیق میں تغیر کر رہا ہے؛ شیطان کے حکم پر عمل کر رہا ہے اور زبان رسالت سے اللہ کی لعنت کا مصداق بن رہا ہے؛ العیاذ باللہ! بھرجو شخص مسلمانوں کو اعضاء کٹوانے کی ترغیب دے اس کا کیا حکم ہوگا!

مشکلہ کی تحریم سے استدلال پر ایک اعتراض کا جواب

ہم نے شرح صحیح مسلم میں یہ لکھا تھا کہ زندہ یا مردہ کے اعضاء کاٹ ڈالنا یہ مثلہ ہے اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور پیوند کاری کے لیے جس زندہ یا مردہ کے اعضاء کاٹ دیئے جاتے ہیں اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صریح مخالفت ہوتی ہے۔ (شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۶۵-۸۶۶)

مؤلف مذکور نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ مثلہ کی تعریف دنیا کی ہر عربی لغت میں ملے گی کہ ”اعضاء کا کاٹنا“، لیکن احادیث مبارکہ میں جس انسانی مثلہ سے ممانعت کی گئی ہے اس میں یہ معنی یقیناً شامل ہیں کہ کسی کو قتل کر کے اپنے انتقام کی آگ

بجھانے کے لیے اس کے اعضا کاٹ کر اس کی لاش کو سخ کرنا۔ (جدید طبی مسائل ص ۵۸)

مؤلف مذکور کا یہ لکھنا ان کی لغت، حدیث اور فقہ سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ لغت حدیث کے امام محمد الدین المبارک بن محمد ابن اثیر الجذری المتوفی ۶۰۶ھ مثلاً کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

منہ الحدیث من مثل بالشعر فلیس عند
اللہ خلاق یوم القيامة مثلة الشعر حلقة من
الحدود وقيل نطفه او تغيره بالسواد.

(النبایہ ج ۳ ص ۲۵۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ) بالوں کو چہرے سے نوچنا یا بالوں پر سیاہ خضاب لگانا۔

امام ابن اثیر نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے وہ ان کتابوں میں ہے: مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۰، المعجم الکبیر ج ۱۱ رقم الحدیث: ۱۰۹۷۷، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۲۱، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۹۰۴۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۲۷۵۔

فقہاء کرام نے بھی یہ تصریح کی ہے کہ ڈاڑھی منڈانا مثلاً ہے۔ (ہدایہ اولین ص ۲۵۵ مطبوعہ لبنان البحر الرائق ج ۳ ص ۳۵۵ مطبوعہ مصر النہر الفائق ج ۳ ص ۹۹ مطبوعہ کراچی رد المحتار ج ۳ ص ۲۸۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

اب جو لوگ روز صبح ذوق و شوق سے اپنی ڈاڑھی منڈتے ہیں یا جو ہر ہفتہ دل چسپی کے ساتھ اپنے بالوں پر کالا خضاب لگاتے ہیں آیا وہ اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے اپنی لاش کو سخ کر رہے ہیں یا اپنے زعم میں بنے سنورنے اور خوب صورت نظر آنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں!

انسان کی اپنے جسم پر عدم ملکیت سے استدلال پر اعتراض کا جواب

مؤلف مذکور لکھتے ہیں: مانعین کی ایک دلیل یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے جسم کا مالک نہیں ہوتا لہذا وہ اپنے جسم کے متعلق وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ وصیت اپنی ملک میں کی جاتی ہے اور دلیل کے طور پر وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَرِ الْجَنَّةِ (البقرہ: ۲۱۷) کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے جنت کے عوض ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا لہذا اب ان کی جان اللہ کی ملکیت ہو گئی اب اس میں تصرف کا انہیں کوئی حق نہیں (الی قولہ) اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک مندرجہ بالا آیت کریمہ کی رو سے صرف ہمارا جسم ہی نہیں بلکہ ہمارے اموال بھی اللہ نے خرید لیے ہیں اور ان کا بھی وہ مالک ہو گیا ہے (بلکہ وہ پہلے سے ہی حقیقی مالک ہے۔ سعیدی غفرلہ) لیکن اس نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں اور ہمیں ان کا مالک بنا دیا ہے اور اس میں تصرف کا ہمیں اختیار بھی دیا ہے (الی قولہ) لہذا عدم ملک سے انفس اور اموال میں عدم تصرف اور اعضاء کی وصیت کے عدم جواز پر استدلال درست نہیں۔

(جدید طبی مسائل ص ۶۳-۶۰ ملخصاً)

یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ہمیں اپنی جان و مال کا مالک بنا دیا ہے لیکن ہمارا اپنی جان و مال میں تصرف کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہے علی الاطلاق نہیں ہے، ہم اپنی جان و مال کے مالک ہیں لیکن ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ نماز جمعہ کے وقت دکان پر بیٹھ کر سودا بیچیں یا نماز کے اوقات میں دنیاوی کاموں میں مشغول رہیں اور نماز نہ پڑھیں، یا اپنے پیسے کو سودی کاروبار میں لگائیں، بدکاری کریں، جو اھیلیں اور شراب پیئیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم وہی کام کر سکتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا اس کی اجازت دی ہے، اور اپنے اعضاء کو کٹ کر کسی کو دینے

کا ہمیں حکم دیا ہے نہ اس کی اجازت دی ہے بلکہ اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے اور اس کو شیطان کی اطاعت قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کی لعنت کی ہے۔
ہم یہ ظاہر اپنے مال کے مالک ہیں لیکن ہم تنہائی مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے، اپنے اعضا کی وصیت کرنے کا کیا سوال ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اس وقت میں مکہ میں بیمار تھا، میں نے عرض کیا میرے پاس مال ہے آیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں! میں نے پوچھا: آدھے مال کی فرمایا نہیں! میں نے پوچھا پھر تنہائی کی؟ آپ نے فرمایا تنہائی کی! اور تنہائی مال بہت ہے اگر تم اپنے ورثاء کو خوش حال چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقراء چھوڑو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں اور تم جس جگہ بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۵۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۲۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۶۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۱۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۰۸، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۶۲۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۶۳۵۳)
صدر الشریعہ علامہ امجد علی متوفی ۱۳۶۷ھ لکھتے ہیں:

میت نے وصیت کی تھی کہ میری نماز فلاں پڑھائے یا مجھے فلاں شخص غسل دے تو یہ وصیت باطل ہے۔ یعنی اس وصیت سے ولی کا حق جاتا نہ رہے گا ہاں ولی کو اختیار ہے کہ خود نہ پڑھائے اس سے پڑھا دے۔

(بہار شریعت حصہ چہارم ص ۸۵ مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور، عالمگیری ج ۱ ص ۱۶۳ مطبوعہ مفسر ۱۳۱۰ھ)
میت کو تو شرعاً یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے یا غسل دینے کے لیے کسی کی وصیت کر دے تو اس بے چارے کو یہ اختیار کہاں سے ہو گا کہ وہ اپنی آنکھیں یا کسی اور عضو کو نکلو کر کسی کو دینے کی وصیت کرے؟
ایک صحابی کے ہاتھ کاٹنے پر مواخذہ سے اعضاء کی پیوند کاری کی ممانعت پر استدلال

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت طفیل بن عمرو دوسری بھی اپنی قوم کے ایک شخص کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، حضرت طفیل کا ساتھی بیمار ہو گیا اور جب بیماری اس کی قوت برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے ایک لمبے تیر کے پھل سے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے جس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہنے لگا اور اسی سبب سے اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طفیل نے خواب میں اسے اچھی حالت میں دیکھا لیکن اس نے اپنے دونوں ہاتھ لپیٹے ہوئے تھے۔ حضرت طفیل نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے سبب بخش دیا حضرت طفیل نے پوچھا ہاتھوں کو کیوں لپیٹے ہوئے ہو؟ اس نے کہا مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جس چیز کو تم نے خود بگاڑا ہے ہم اس کو درست نہیں کریں گے، حضرت طفیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب بیان کیا خواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ (صحیح مسلم ج ۴ ص ۷۷ مطبوعہ کراچی)

اس حدیث سے واضح ہوا کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے اور ان کو کاٹ نہیں سکتا، پورا عضو کاٹنا تو ٹکڑا صرف انگلیوں کے جوڑ کاٹنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور فرمایا: ”لن نصلح منک ما افسدت جس عضو کو تم نے بگاڑا ہے ہم اس کو

درست نہیں کریں گے۔“ جو لوگ زندگی میں اللہ تعالیٰ دیئے ہوئے اعضاء کو کٹوا دیتے ہیں یا مرنے کے بعد کٹا دیئے جانے کی وصیت کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آخرت میں ان اعضاء سے محروم کر دیئے جائیں اور ان کا حشر آنکھوں یا دیگر اعضاء کے بغیر ہو۔ جب صحابی رسول نے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ دیئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کٹے ہوئے جوڑوں کو ٹھیک نہیں کیا تو ماوشا اگر اپنے پورے اعضاء کٹوا دیں تو کیا وہ اس خطرہ میں نہیں ہیں کہ آخرت میں ان کا ان اعضاء کی محرومی کے ساتھ حشر ہو؟ اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرمائے اور قبول حق کی توفیق دے۔ (شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۶۶ مطبوعہ لاہور)

استدلال مذکور پر اعتراض کا جواب

مؤلف مذکور لکھتے ہیں:

اس حدیث مبارک سے اعضاء کی پیوند کاری کے عدم جواز پر استدلال درست نہیں کیونکہ اس حدیث مبارک کی رو سے وہ صحابی اپنے آرام کی خاطر اور اپنی تکلیف کی نجات کی خاطر اپنے اعضاء کو بگاڑنے اور خودکشی جیسے حرام فعل کے مرتکب ہوئے جس کی حرمت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں جب کہ یہاں ایک انسان اپنی خاطر نہیں بلکہ اپنے بھائی کی تکلیف رفع کرنے کی خاطر بلکہ اس کو زندگی عطا کرنے کی خاطر ایک ایسے فعل کا ارتکاب کرتا ہے جس میں خودکشی یا ہلاکت تو کجا اس کی زندگی اور صحت پر بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔

وہاں انگلیوں کے قطع سے جان چلی گئی جب کہ یہاں گردے کے قطع کرنے سے نہ جان جاتی ہے نہ صحت جاتی ہے ایسی صورت میں اس حدیث سے پیوند کاری کے عدم جواز پر کیسے استدلال درست ہو سکتا ہے ایک اعضاء کا کاٹنا مذموم ہے اور ایک اعضاء کا کاٹنا محمود ہے۔ (حدیثی مسائل ص ۴۵)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کے ساتھی سے خودکشی کا جو فعل سرزد ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم از خود معاف فرما دیا تھا اور جس فعل کو از خود نہیں معاف فرمایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معاف فرمایا وہ ان کا اپنے ہاتھوں کو کاٹنا تھا جس کو مؤلف مذکور نے بھی اپنے ہاتھوں کو بگاڑنے سے تعبیر کیا ہے اور ان کا یہی فعل اللہ کی تخلیق کو بدلنا اور شیطان کی اتباع تھا اور خودکشی کو معاف کرنے کے باوجود اس فعل کے متعلق فرمایا لسن نصلح منک ما افسدت۔ ”جس عضو کو تم نے بگاڑا ہے ہم اس کو ہرگز درست نہیں کریں گے“ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کرم فرمایا اور اس کو بھی معاف کر دیا۔ اب جو لوگ کسی کو گردہ دینے کے لیے اپنا گردہ کٹوائیں گے کیا وہ اس خطرہ میں نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑ کر اور شیطان کی اطاعت کر کے اور پیوند کاری میں معاونت کر کے اپنے اوپر اللہ کی لعنت کا طوق ڈال رہے ہیں۔

مؤلف مذکور کا یہ لکھنا کہ ”ایک اعضاء کا کاٹنا محمود ہے“ نہ صرف فعل حرام کو حلال لکھنا ہے بلکہ حرام کی تحسین کرنا ہے العیاذ باللہ! مؤلف مذکور نے اس عبارت میں پیوند کاری کے لیے گردہ کٹوانے والے کو زندگی عطا کرنے والا لکھا ہے، زندگی عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے ہر چند کہ اس عبارت میں اسناد مجازی کی تاویل کی گنجائش ہے لیکن ایسے مشتبہ الفاظ سے احتراز لازم ہے۔

تکرمیم انسانیت سے اعضاء کی پیوند کاری کی ممانعت پر استدلال

اور یہ عمل تکرمیم آدمیت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو تکرمیم دی ہے اس کو احسن تقویم میں بنایا ہے اور اعضاء کٹوانے سے انسان کی احسن تقویم کو بگاڑ دیا جاتا ہے اور اس کی تکرمیم کی مخالفت ہوتی ہے رہا یہ کہنا کہ دوسرے اندھے آدمی کو چھائی دینا یا جو گردوں سے محروم ہو اس کو گردہ دینا یہ بھی آدمیت کی تکرمیم سے محض منہ لٹا فریضی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم اپنے اعضاء بانٹتے پھریں اپنی آنکھیں نکلو اگر خود مشابہ کرا کر اور

مکرم بنو آدم اور احسن تقویم کو ہکاڑ کر دوسرے شخص کے لیے پینائی یا دوسرے اعضاء کے حصول کا موقع فراہم کرنے کے ہم مکلف ہیں نہ مجاز یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس سلسلہ میں مولا اناملاستین صاحب کے استدلال کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ڈاکہ زنی اور قتل و غارت گری سے لاکھوں روپے کمائے اور ان پیسوں سے یتیم خانے اور دارالامان کھول لے اور کہے کہ میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں اور اگر اس پر یہ اعتراض ہے کہ وہ جن ذرائع سے انسانیت کی یہ خدمت انجام دے رہا ہے وہ ناجائز ہیں تو لعینہ جو شخص اپنے اعضاء سے کسی کو پینائی اور گردے فراہم کر رہا ہے اور انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اس کی اس خدمت کا ذریعہ بھی ناجائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اپنے اعضاء کو لانے کی اجازت دی ہے نہ دوسروں کے مال لوٹنے اور قتل و غارت گری کی۔ (شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۶۵ مطبوعہ ۱۱۰۲)

استدلال مذکور پر ایک اعتراض کا جواب

اس پر مؤلف مذکور نے ایک اعتراض تو یہ کیا ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ حاملہ عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو اس عورت کا پیٹ چاک کر کے اس بچہ کو نکال لیا جائے گا اس کا مفصل جواب ہم اضطرار کی بحث میں پیش کریں گے دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ بعض حنفی اور شافعی علماء نے یہ کہا ہے کہ زندہ اپنی جان بچانے کے لیے مردہ انسان کا گوشت کھا سکتا ہے یہ دونوں صورتیں بھی احترام آدمیت کے خلاف ہیں اس کا مفصل جواب بھی ہم اضطرار کی بحث میں دیں گے تیسرا ایک لغو اعتراض کیا ہے کہ عرف کے بدلنے سے احترام کی علامت بھی بدلتی رہتی ہے کہ مغرب میں ننگے سر رہنا احترام کے خلاف نہیں ہے اور مشرق میں ہے اس کا رد بھی عنقریب آئے گا اور چوتھے اعتراض کی عبارت یہ ہے:

آدمیت کی حرمت کی تو اسلام میں یہ حیثیت ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کا موتی نگل لیا اور وہ آدمی مر گیا تو بعض حالات میں اس شخص کا موتی دوانے کے لیے اس میت کے پیٹ کو چاک کرنے کی فقہاء نے اجازت دی ہے چنانچہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں ہے اور اگر کسی شخص نے کسی کا مال نگل لیا اور پھر مر گیا تو کیا اس کا پیٹ چاک کیا جائے گا؟ اس میں دو قول ہیں لیکن اولیٰ یہ ہے کہ چاک کیا جائے گا۔ (فتح القدیر (جدید طبی مسائل ص ۵۳)

مؤلف مذکور نے علامہ ابن ہمام اور علامہ شامی کی پوری عبارت نہیں لکھی اور جو عبارت ان کے خلاف تھی اس کو چھوڑ دیا علامہ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ جر جانی نے کہا ہے کہ جس شخص نے کسی کا موتی نگل لیا اور مر گیا اور اس کا کوئی ترکہ نہیں ہے تو وہ شخص ظالم ہے اور حد سے تجاوز کرنے والا ہے مرنے کے بعد اس کا پیٹ چاک کر کے وہ موتی اس کے پیٹ سے نکالا جائے گا اور یہ میت کے احترام کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اس نے ظلم کر کے اور حد سے تجاوز کر کے اپنے احترام کو خود ساقط کر دیا ہے رد المحتار میں بھی اسی طرح لکھا ہے۔ (فتح القدیر ج ۲ ص ۱۵۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ رد المحتار ج ۱ ص ۸۳۰ طبع قدیم)

احیاء نفس سے اعضاء کی پیوند کاری کے جواز پر استدلال اور اس کا جواب

جدید طبی مسائل کے مؤلف لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (المائدہ: ۳۲)

جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا اور جس نے ایک جان کو جلایا اس نے گویا سب لوگوں کو جلایا۔

اس آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر میں ہے:

وقال مجاهد فی رواية ومن احياها ای یعنی حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ”ومن احياها“ کے معنی یہ ہیں کہ کسی آدمی نے کسی کو غرق ہونے سے یا جلنے سے یا کسی بھی قسم (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۸۰) کی ہلاکت سے بچالیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو بچالیا۔

ذرا غور فرمائیے کہ اسلام اور قرآن کی نظر میں ایک انسانی جان کی کس قدر اہمیت اور قدر و قیمت ہے کہ ایک جان کا بچانا پوری انسانیت کا بچانا، ایک کو زندگی بخشنا پوری نوع انسانی کو زندگی بخشنا اور ایک کو جلانا پوری نسل انسانیت کو جلانا شمار کیا جا رہا ہے اور ایک کو نہ بچا کر ہلاک کرنا پوری انسانیت کو ہلاک کرنا شمار کیا جا رہا ہے اصل میں بتانا یہ مقصد ہے کہ انسانی جان بڑی قیمتی چیز ہے اگر تم کسی انسانی جان کو بچانے کی قدرت رکھتے ہو تو اس اہم معاملہ میں ہرگز تساہل نہ کرنا اس کی زندگی بچانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھنا اس کو ہر چیز پر فوقیت دینا یہ تمام فرضوں میں سب سے اہم فرض ہے۔

اس واضح آئیہ مبارکہ کے باوجود مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں! جو شخص مرتا ہے تو اس کو مرنے دو لیکن گردہ لگا کر اس کو نہ بچاؤ اس کو زندگی نہ بخشو وہ نہ صرف یہ کہ اس آئیہ مبارکہ کا صریح انکار کر رہے ہیں بلکہ اس آئیہ میں ارشاد رب العزت کے بموجب وہ ساری انسانیت کے قاتل ہیں! (جدید طبی مسائل ص ۳۳-۳۲ ملخصاً)

جس شخص کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہوں وہ اس مرض سے فوراً مرنے نہیں جانتا بلکہ اپنی حیات طبعی پوری کرتا ہے اور ڈائی لیسز کے ذریعہ زندگی گزارتا ہے اس لیے پیوند کاری سے منع کرنے والوں کو ساری انسانیت کا قاتل اور اس آیت کا منکر قرار دینا درست نہیں ہے۔

ثانیاً حضرت مجاہد نے احیاء نفس کا معنی بیان کیا ہے کسی شخص کو ڈوبنے سے یا جلنے سے یا ہلاک ہونے سے بچانا اور ظاہر ہے ڈوبنے سے بچانا اس شخص کے حق میں مستحب اور مستحسن ہے جس کو تیرنا آتا ہو اور جس کو تیرنا نہ آتا ہو وہ کسی ڈوبنے والے کو بچانے کے لیے دریایا سمندر میں کود پڑے تو وہ خود ہی ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا اور اس کا یہ فعل بجائے خود ناجائز اور حرام ہو گا۔ اسی طرح کسی بھی مرتے ہوئے شخص کو موت سے بچانا اس وقت مستحسن ہے جب اس میں اس کو کسی ضرر کا خطرہ نہ ہو اور جو شخص اپنا گردہ کٹوا کر دوسرے کو دے دے گا وہ خود اس ضرر کے خطرہ میں مبتلا ہو گا کہ ہو سکتا ہے کسی وقت اس کا یہ باقی ماندہ گردہ ناکارہ ہو جائے۔ ثالثاً جواب یہ ہے کہ کسی کی جان بچانے کی کوشش کرنا اس وقت درست ہے جب یہ کوشش کسی حرام قطعی پر موقوف نہ ہو اور اپنا گردہ کٹوانا اللہ کی تخلیق کو مغیر کرنا اور شیطان کی اطاعت کرنا ہے اور انسان کے اجزاء کے ساتھ کسی انسان کی پیوند کاری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے تو یہ لعنتی بننے کی کوشش کرنا ہے اور یہ فعل حرام قطعی ہے۔

چوتھا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے دونوں گردے فیل ہو گئے اس کا اس بیماری سے فوراً مرنے جانی اور قطعی نہیں ہے وہ ڈائی لیسز کے ذریعہ عرصہ دراز تک زندہ رہتا ہے خود مؤلف کے استاذ ۱۔ گرامی مولانا عبد الرزاق صاحب رحمہ اللہ جو اس

۱۔ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب کے استاذ گرامی مولانا عبد الرزاق صاحب رحمہ اللہ کے متعلق باذوق ذائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ ۱۹۹۳ء میں اس عارضہ میں مبتلا ہوئے ان کو علاج کے لیے حیدرآباد سے کراچی لایا گیا تو ابتدا میں ایک ہفتہ میں دوبارہ ڈائی لیسز کراتے تھے پھر کبھی مہینہ میں چار بار کبھی دو بار ڈائی لیسز کراتے تھے پھر ماہ بعد انہوں نے تقریر اور درس وغیرہ شروع کر دیا تھا اور یہ ماہ کی آخری جمعرات کو تقریر کرتے تھے۔ اور شہر میں بھی خطابات کے لیے جاتے تھے۔ ایک سال بعد وہ حیدرآباد گئے اور جمعہ پڑھایا۔ اس کے بعد متعدد بار حیدرآباد گئے مفتی سعید احمد کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کے چہلے جہنم میں شرکت کے لیے کراچی سے حیدرآباد گئے اور تقریری دارالعلوم نعیمیہ کراچی میں بھی ہم سے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

عارضہ میں مبتلا تھے جن کو گردہ دینے کی ترغیب میں یہ رسالہ لکھا گیا اس عارضہ کے بعد پانچ سال تک زندہ رہے اور بغیر کسی گردہ لے کر لگوائے تندرست بھی ہوئے اور ہم سے ملاقات کرنے دارالعلوم میں بھی آئے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مؤلف مذکور جو گردہ کٹوا کر کسی کو دینے سے منع کرنے والے علماء کو ساری انسانیت کا قاتل قرار دیتے ہیں خود انہوں نے اپنے استاذ گرامی کو اس بیماری کے دوران اپنا گردہ نہیں دیا اور خود اپنے فتویٰ پر عمل نہیں کیا اور ان کے بقول تمام فرائض سے اہم اس فرض کو ترک کر دیا اور صرف ہمیں کو سنے پر اکتفا کر لیا۔ (ڈاکٹر لیسز کی تشریح اس بحث کے اخیر میں آ رہی ہے)۔

نیز مؤلف مذکور لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ اس کا اتنا بھاری اجر اور ثواب ہے کہ کل قیامت کے دن جب نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس وقت یہ ایک عمل اس کے نیکیوں کے پلہ کو بھاری کر کے اس کے لیے دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا۔

(جدید طبی مسائل ص ۳۰)

کسی مخصوص عمل پر مخصوص ثواب کا اعلان یا بشارت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو سزاوار نہیں ہے حیرت ہے کہ خود مؤلف مذکور نے اپنے بیان کردہ اجر و ثواب کے حصول کا موقع گنوا دیا اور اپنے استاذ گرامی کو اپنا گردہ کٹوا کر نہیں دیا۔

انسان کے اعضاء کے ساتھ پیوند کاری کے جواز پر ایثار نفس سے استدلال

مؤلف مذکور لکھتے ہیں ارشاد پروردگار ہے:

وَيُؤْتِيكَ مِنْ عَمَلِكَ خَمْسَ مِائَاتٍ ۚ وَلَكَ فِيهَا مَبْعُثَاتٌ ۚ (الحشر: ۹)

(محتاجی ہو۔)

اس آیت مبارکہ کی رو سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لائق تحسین اور قابل صد تعریف ٹھہرے جو اپنے بھائی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اس کی زندگی کو بچاتے ہوئے اپنا گردہ جس کی ان کو شدید حاجت ہوتی ہے وہ اپنے ضرورت مند بھائی کو عطیہ یا وصیت کر دیتے ہیں وہ اپنی تکلیف کی پروا نہیں کرتے بلکہ اپنی جانوں پر اپنے بھائی کو ترجیح دے کر اللہ کے محبوب اور پیارے بن جاتے ہیں۔ (الی قولہ)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں ہونے والی جنگ یرموک کا ایک واقعہ ہمارے دعوے کے ثبوت میں ایک بہت بڑی دلیل ہے واقعہ سچو یوں ہے کہ جنگ کے اختتام پر حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتے پھرتے تھے کہ آپ نے حضرت حارث بن ہشام کو دیکھا کہ وہ زخموں سے چور ہیں اور جان بلب ہیں آپ نے ان کو پینے کے لیے پانی دیا تاکہ ان کی جان بچ جائے انہی انہوں نے پانی پینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ قریب سے دوسرے زخمی کے کراہنے کی آواز آئی انہوں نے اسی وقت پانی منہ سے بنا دیا حالانکہ وہ پانی پی کر اپنی جان بچا سکتے تھے لیکن

(سابقہ حاشیہ) ملاقات کے لیے آئے ان کو یہاں مدرسہ کی بھی پیش کش کی گئی تھی ۱۳ جون ۱۹۹۹ء، اربعہ الاذل ۱۴۲۰ھ کو ان کا انتقال ہو گیا۔

ڈاکٹر صاحب کا یہ رسالہ ۱۹۹۶ء میں شائع ہوا اور اس رسالہ کی اشاعت کے بعد ان کے استاذ محترم مرقہ کیا چار سال زندہ رہے اور گردہ دینے کی تمام تر ترغیب اور زور بیان کے باوجود مصوف نے ان کے لیے اپنے گردہ کی قربانی نہیں دی۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ دونوں گردوں کا فیصل ہو جاتا بہر حال ایسا افسوسناک نہیں ہے کہ اگر اس کو گردہ نہ دیا جائے تو انسان فوراً مر جائے گا۔ اس کا مرئیش اپنی طبی حیات کو نچوڑا کرتا ہے اور اپنے وقت پر مرتے ہیں اور اس کی زندگی کوئی خطہ نہیں ہے نہ وہ منصف ہے نہ ان کی مراد کے ذریعہ اس کا علاج ہو کر رہتا ہے۔

انہوں نے فرمایا کہ پہلے میرے اس بھائی کو جا کر پانی پلاؤ یہ زخمی حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے جو زخموں سے چوراس جہاں میں چند لحوں کے مہمان تھے حضرت شریحیل نے پانی ان کی طرف آگے بڑھایا تاکہ یہ پی کر اپنی جان بچالیں ابھی انہوں نے پانی پینا ہی چاہا تھا کہ قریب سے ایک اور زخمی حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کراہنے کی آواز آگئی اس آواز کے آتے ہی حضرت عکرمہ نے پانی پی کر اپنی جان نہیں بچائی بلکہ بغیر پئے پانی اپنے منہ سے ہنسا دیا اور فرمایا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ تاکہ اس کی جان بچ جائے چنانچہ جب حضرت شریحیل وہ پانی لے کر حضرت سہیل کے پاس گئے تو وہ اس وقت جام شہادت نوش فرما چکے تھے پھر وہ اس پانی کو لے کر واپس حضرت عکرمہ کے پاس آئے تو وہ بھی جان بحق ہو چکے تھے پھر وہ اسی پانی کو لے کر پہلے والے زخمی حضرت حارث کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی روح بھی قفسِ عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ (سیرت ابن ہشام)

الغرض اسلام کے ان تین عظیم سپوتوں نے ایک دوسرے کی خاطر اپنی جانیں قربان کر کے یہ سبق دے دیا کہ اپنے بھائی کی زندگی کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دینا یہ ایثار کا بڑا بلند مقام اور محبوبیت کا نہایت اعلیٰ مرتبہ ہے اور اسلام کا زریں سبق ہے۔ (الٹی قول)

ان مفتیان کرام کے فتوے کی رو سے اپنی جان بچانے کا فرض ادا نہ کر کے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان دینے کے ”حرام فعل“ کا ارتکاب کر کے معاذ اللہ کیا یہ صحابہ کرام حرام کی موت مرے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ (جدید طبی ناسل ص ۳۸-۳۰ ملخصاً)

استدلال مذکور کا ابطال

قرآن مجید کی آیت حشر: ۹ میں جو ایثار کا ذکر کیا ہے اس سے مراد ہے اپنی ضرورت کی جائز اور حلال چیزوں میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دینا مثلاً کھانے پینے کی چیزوں، کپڑوں اور مکان وغیرہ میں اپنی ضرورت پر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی ضرورت کو مقدم رکھنا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اپنے جسم کے اعضاء کو کٹوا کر دوسرے انسانوں کو دے دے کیونکہ اپنے اعضاء کو کٹوانا اللہ کی تخلیق کو متغیر کرنا ہے اور النساء: ۱۱۹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کی اطاعت قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اجزاء کے ساتھ بیوند کاری پر لعنت فرمائی ہے اور یہ فعل حرام ہے اور حرام چیز دینے کو ایثار نفس کی تفسیر میں داخل کرنا خالص تفسیر بالرائے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

جس نے اپنی رائے سے قرآن مجید میں کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۹۱)

مہاجرین پر انصار مدینہ کے ایثار کی تفصیل

اب ہم اس پوری آیت کا ترجمہ اور اس کی معتد تفسیر پیش کر رہے ہیں جس سے اس آیت کا مطلب واضح ہو جائے گا اور یہ آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے گا کہ مؤلف مذکور نے اس آیت سے جو مطلب کشید کیا ہے وہ قطعاً باطل اور مردود ہے۔ پوری آیت اس طرح ہے:

اور جو لوگ مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی دارالہجرت اور دارالایمان (مدینہ منورہ) میں مقیم ہو گئے تھے وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ مال نے سے دیا گیا ہے اس کی اپنی دلوں میں کوئی طلب نہیں پاتے اور وہ دوسروں کو اپنے نفوس پر مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو شدید ضرورت

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا أُولَئِكَ مِمَّنْ لَّنَآ فِي صَفْوَٰةٍ مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا وَلَٰكِن حَبَّطْنَا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا أُولَئِكَ مِمَّنْ لَّنَآ فِي صَفْوَٰةٍ مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا وَلَٰكِن حَبَّطْنَا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا أُولَئِكَ مِمَّنْ لَّنَآ فِي صَفْوَٰةٍ مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا وَلَٰكِن حَبَّطْنَا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ

(انحر: ۹)

کیوں نہ ہو اور جو لوگ اپنے نفس کے نفل سے بچائے جاتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ ایثار نفس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
اللہ تعالیٰ انصار کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے مہاجرین کو اپنے مکانوں میں جگہ دی اور اپنے نفوس پر ایثار کرتے ہوئے ان کو اپنے اموال دیئے خواہ ان کو خود ان مکانوں اور اموال کی ضرورت کیوں نہ ہو۔
(جامع البیان ج ۲۸ ص ۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماوردی المتوفی ۳۵۰ھ لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں دو روایتیں ہیں:

- (۱) مجاہد اور ابن حبان نے بیان کیا کہ انصار نے مال نے (کفار کا چھوڑا ہوا مال) اور مال غنیمت (میدان جنگ میں کفار سے حاصل کیا ہوا مال) میں اپنے اوپر مہاجرین کو ترجیح دی حتیٰ کہ وہ مال مہاجرین کو دیا گیا اور ان کو نہیں دیا گیا۔
روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو النضیر کا مال نے مہاجرین میں تقسیم کیا اور بنو قریظہ سے حاصل شدہ مال مہاجرین کو دے کر فرمایا انصار نے اپنے اموال جو تم کو دیئے تھے تم ان کے اموال واپس کر دو انصار نے کہا نہیں ہم ان کو ان اموال پر برقرار رکھیں گے اور اموال نے میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔
- (۲) ابن زید بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تمہارے بھائی (مکہ میں) اپنے اموال اور اولاد کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اپنے اموال میں ان کو شریک کر لیں گے آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو کھیتی باڑی نہیں آتی، تم ان کی جگہ کام کرو اور پیدا شدہ کھجوریں آپس میں تقسیم کر لینا یعنی بنو نضیر سے حاصل شدہ کھجوروں کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ٹھیک ہے۔

(الکتب والبیان ج ۵ ص ۵۶ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

صرف اصحاب صبر کے لیے تنگی میں اپنے اوپر ایثار کی اجازت ہے ہر شخص کے لیے نہیں

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی المتوفی ۷۷۴ھ لکھتے ہیں:

صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تنگ دست ضرورت مند کا صدقہ سب سے افضل ہے (سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۱۶۷۷) اور یہ مقام سب سے بلند ہے کیونکہ ان اصحاب نے اس چیز کو خرچ کیا جس کی ان کو خود سخت ضرورت تھی اور یہی مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے جنہوں نے اپنے تمام مال کا صدقہ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا باقی رکھا ہے انہوں نے کہا میں نے ان کے لیے اللہ اور رسول کو باقی رکھا ہے۔
(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۶۷۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۷۵) (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۷۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

قاضی ابوبکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی المالکی المتوفی ۵۴۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تمام مال قبول فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نصف مال قبول فرمایا اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام مال کو صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان سے فرمایا تمہارے لیے تمہاری مال کو صدقہ نہ کرنی ہے آپ نے یہ ایک سے اتنا مال لیا جتنے مال کی سخاوت کو اس کا دل برداشت کر سکتا تھا اور آپ کو علم تھا کہ حضرت ابوبکر اپنے تمام مال کے خرچ ہونے پر صبر نہیں کر سکیں گے جس طرح حضرت ابوبکر اپنے تمام مال کے راہ خدا میں نصف ہونے پر صبر کر لیں گے اور جس طرح حضرت عمر اپنے نصف مال کے خرچ ہونے پر صبر کر لیں گے اس لیے آپ نے

حضرت ابوبکرؓ کو صرف تہائی مال کے صدقہ کرنے کی اجازت دی۔ (عارضۃ الاحوذی ج ۱۳ ص ۱۱۹ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)
امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ لکھتے ہیں:

جس شخص نے اس حال میں صدقہ کیا کہ وہ خود ضرورت مند تھا یا اس کے اہل و عیال ضرورت مند تھے یا اس پر قرض تھا تو صدقہ کرنے غلام آزاد کرنے یا بہہ کرنے کی بہ نسبت قرض کی ادائیگی کا استحقاق ہے اور اس نے جو صدقہ کیا ہے یا غلام آزاد کیا ہے یا بہہ دیا ہے وہ واپس لیا جائے گا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اموال کو ضائع کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ضائع کرنے کے لیے لوگوں کے اموال لیے اللہ اس کو ضائع کر دے گا، اس شخص کے جس کا صبر کرنا معروف اور مشہور ہو جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتا ہو خواہ وہ کتنا ہی ضرورت مند ہو جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام مال کو صدقہ کر دیا تھا اور جس طرح انصار نے اپنے اوپر مہاجرین کو ترجیح دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرنے کے بہانے سے لوگوں کے اموال کو ضائع کر دے اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! میری توبہ میں یہ ہے کہ میں اپنے تمام مال کو اللہ اور رسول کی طرف صدقہ کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے مال میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے تو میں نے کہا کہ خیر میں جو میرا حصہ ہے میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔

(صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ باب ۱۸: الاصدقة الا عن ظہور غنی اسی وقت صدقہ کرے جب صدقہ کرنے کے بعد اس کا پاس خوش حالی رہے)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوش حالی رہے اور اپنے عیال سے ابتدا کرو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۶ مسند احمد رقم الحدیث: ۷۷۷۷)
تنگی میں دوسروں کے لیے ایثار کرنے کا ضابطہ

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

امام طبری وغیرہ نے کہا ہے کہ جس شخص کا بدن تندرست ہو اس کی عقل صحیح ہو اس پر کسی کا قرض نہ ہو اور وہ شخص فقر و فاقہ پر صبر کر سکتا ہو اور اس کے عیال نہ ہوں یا عیال ہوں اور وہ بھی مال نہ ہونے پر صبر کر سکتے ہوں تو جمہور کے نزدیک اس کے لیے اپنے تمام مال کو صدقہ کرنا جائز ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو اس کے لیے اپنے تمام مال کو صدقہ کرنا جائز نہیں ہے اور بعض علماء نے کہا اس کا وہ صدقہ واپس لیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بیویوں کو طلاق (رجعی) دے کر اپنا تمام مال اپنے بیٹوں میں صدقہ کر دیا تو حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ تم یہ طلاق واپس لو اور تقسیم کیا ہو مال بھی واپس لو ورنہ میں حکم دوں گا کہ تمہاری قبر پر بھی رجم کیا جائے جیسا کہ ابورغال کی قبر کو رجم کیا گیا تھا (مسند احمد ج ۲ ص ۱۴ ملخصاً) اور ایک محتاج شخص نے اپنے غلام کو مدبر کر دیا (یعنی اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگا) تو آپ نے اس غلام کو فروخت کر کے اس کی قیمت اس محتاج شخص کو واپس کر دی امام طبری نے کہا ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ مذکور الصدر شرائط کے ساتھ اپنے تمام مال کو صدقہ کرنا جائز ہے لیکن مختار اور مستحب یہ ہے کہ صرف تہائی مال کو صدقہ کرے تاکہ حضرت ابو بکرؓ کے فعل اور حضرت کعب بن مالک کے فعل میں تطبیق رہے (علامہ عینی حنفی نے بھی اسی طرح لکھا ہے عمدة القاری ج ۸ ص ۲۲۲ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ) اور جس حدیث میں ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوش حالی رہے اس کا معنی یہ ہے کہ اتنا زیادہ صدقہ نہ کرے کہ صدقہ کے بعد وہ خود اور اس کے اہل و عیال محتاج ہو جائیں اور اس کے پاس اتنا مال رہے کہ جس سے وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کر سکے، یعنی وہ بھوک دور کرنے کے لیے کھانا کھا سکیں کیونکہ بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا اور اپنی ستر

پوشی کر سکیں، اور ان کو کوئی اذیت پہنچے تو اس کو دور کر سکیں، اور اگر صدقہ کرنے کے بعد اس کے پاس ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال نہ پہنچے تو پھر اپنی ضروریات پر کسی کے لیے ایثار کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، کیونکہ اس صورت میں اگر وہ دوسروں کو ترجیح دے گا تو لازم آئے گا کہ وہ بھوک سے اپنے آپ کو ہلاک کر دے یا اپنے آپ کو ضرر میں مبتلا کرے یا اپنے آپ کو برہنہ کرے اور اپنے حقوق کی رعایت کرنا ہر حال میں رائج ہے اور جب یہ واجبات ساقط ہو جائیں تو پھر ایثار کرنا جائز ہے اور اس وقت اس کا صدقہ کرنا افضل ہوگا کیونکہ وہ فقر اور مشقت کی شدت کو برداشت کرے گا اور اس طرح دلائل میں جو تعارض ہے وہ دور ہو جائے گا۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۸-۳۷ مٹھا مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی متونی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

انسان کا اپنا حق دوسروں پر مقدم ہے، اولاد اور بیوی کا خرچ بالا اتفاق فرض ہے اور خادم کا خرچ بھی واجب ہے۔
(عمدة القاری ج ۲ ص ۲۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

اپنے اوپر اپنے عیال پر اور دوسروں پر خرچ کرنے کی ترتیب

نیز علامہ بدر الدین عینی حنفی "اپنے عیال سے ابتدا کرو" کی شرح میں لکھتے ہیں:

امام النسائی نے طارق بخاری کی سند سے روایت کیا ہے: ہم جب مدینہ منورہ میں آئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے، اپنے عیال سے (دینے کی) ابتدا کرو تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہاری بہن اور تمہارا بھائی پھر جو تمہارے زیادہ قریب ہو، جو تمہارے زیادہ قریب ہو۔
(سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۳۱)

اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے آپ نے فرمایا اس کو اپنے نفس پر خرچ کرو اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا اس کو اپنی بیوی پر خرچ کرو اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا اس کو اپنے خادم پر خرچ کرو اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا تم اس کے مصرف کو خود بہتر جانتے ہو۔

(سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۳۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۲۳۵ اس حدیث کی سند حسن ہے)

امام ابن حبان نے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا ہے اور امام ابوداؤد اور حاکم نے اولاد کو بیوی پر مقدم کیا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۶۹۱ المستدرک ج ۳ ص ۳۱۵ قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۵۱۳۱ جدیدہ تلخیص الخیر رقم الحدیث: ۱۶۶۶)

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ جب تم اس ترتیب پر غور کرو گے تو جان لو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاولیٰ فالاولیٰ اور الاقرب فالاقرب کو مقدم کیا ہے اور آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ پر خرچ کرے پھر اپنی اولاد پر کیونکہ اولاد اسی کے جز کی طرح ہے اور جب وہ اس پر خرچ نہ کرے اور کوئی اور بھی ان پر خرچ کرنے میں اس کے قائم مقام نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائیں گے پھر تیسرے درجہ میں بیوی کا ذکر فرمایا اور اس کو اولاد سے کم درجہ میں رکھا، کیونکہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو خرچ نہیں دے گا تو ان میں تفریق کر دی جائے گی اور اس کو اس کے شوہر کی طرف سے یا اس کے محرم کی طرف سے اس کا خرچ دیا جائے گا چوتھے درجہ میں اس کے خادم کا ذکر کیا، کیونکہ اگر وہ اس کو خرچ نہیں دے گا تو اس کو فروخت کر دیا جائے گا (یہ غلام ہونے کی صورت میں ہے اور اگر وہ آزاد ہو تو کہیں اور نوکری کر لے گا) علامہ خطابی کا کلام ختم ہوا۔

جان بچانا فرض ہے تو انہوں نے اس فرض کو ترک کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مؤلف مذکور نے اس واقعہ کو سیرت ابن بشام کے مہمل حوالہ سے ذکر کیا ہے (جلد اور صفحہ کا ذکر نہیں کیا) سیرت ابن بشام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے اور آپ کی وفات اور تکفین اور تدفین کے ذکر کے بعد وہ ختم ہو گئی اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تین سال بعد ۱۳ھ کا ہے حافظ ابن کثیر نے اس واقعہ کو بغیر سند کے امام واقدی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے (البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۶۷ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ) اور امام واقدی کی کتاب المغازی میں اس کا ذکر نہیں ہے سو یہ حافظ ابن کثیر کا وہم ہے اور نہ ہی سیرت ابن بشام میں اس کا ذکر ہے۔

حافظ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ ابن عبد البر البتونی ۳۶۳ھ اس واقعہ کے متعلق لکھتے ہیں:

امام محمد بن سعد نے کہا میں نے اس کا محمد بن عمر سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا یہ وہم ہے ہم نے اہل علم اور اہل سیرت سے روایت کیا ہے کہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جنگ اجنادین میں شہید ہوئے تھے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (الاستیعاب ج ۳ ص ۱۹۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ نے لکھا ہے حضرت عکرمہ بن ابی جہل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شام گئے اور وہاں اجنادین کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ (الطبقات الکبریٰ ج ۶ ص ۶۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

امام ابن الاثیر متوفی ۶۳۰ھ نے جزم کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ اجنادین میں شہید ہوئے پھر ترمذی کے صیغہ کے ساتھ یرموک اور صفر کے دو قول بھی نقل کیے ہیں۔ (اسد الغابہ ج ۳ ص ۶۹ دار الکتب العلمیہ بیروت)

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے لکھا ہے امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عکرمہ اجنادین کے دن شہید ہو گئے جمہور کا قول اسی طرح ہے حتیٰ کہ امام واقدی نے کہا ہمارے اصحاب کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

(الاصابہ ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ تہذیب اجتہاد ج ۷ ص ۲۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن کثیر نے جنگ یرموک میں حضرت عکرمہ کے پیارے شہید ہونے کی روایت کی جو امام واقدی کی طرف نسبت کی ہے یہ ان کا وہم ہے کیونکہ امام واقدی نے کہا ہمارے اصحاب کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عکرمہ جنگ اجنادین میں شہید ہوئے ہیں۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ لکھتے ہیں:

موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل القرشی المخزومی یوم اجنادین میں شہید ہوئے اور یہ حضرت عمر کے عہد کا واقعہ ہے۔ (التاریخ الکبیر ج ۶ ص ۳۵۸ رقم الحدیث: ۹۵۵۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ)

امام عبد الرحمن بن ابی حاتم البرازی متوفی ۳۴۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت عکرمہ بن ابی جہل القرشی صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جنگ اجنادین میں شہید ہوئے۔

(المجرح والتعذیل ج ۷ ص ۷۷ رقم: ۳۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۷ھ)

امام ابو القاسم طلی بن انس ابن عساکر متوفی ۵۷۱ھ لکھتے ہیں:

حضرت عکرمہ بن ابی جہل ۱۳ھ میں اجنادین میں شہید ہوئے۔

(تاریخ دمشق ج ۳ ص ۱۹۸ رقم: ۳۸۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

اجنادین کا واقعہ جمادی الاولیٰ ۱۳ھ میں ہوا اور اسی جنگ میں حضرت عکرمہ بن ابی جہل شہید ہوئے۔

(تاریخ الخلفاء ج ۶ ص ۶۷ مطبوعہ مکتبہ تبیان دہرائی)

خلاصہ یہ ہے کہ صرف حافظ ابن کثیر متوفی ۷۴۷ھ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عکرمہ جنگ یرموک میں اپنے اصحاب کے ساتھ پیادے شہید ہوئے اور یہ ان کا وہم ہے کیونکہ امام محمد بن سعد متوفی ۲۳۰ھ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ امام ابن ابی حاتم رازی متوفی ۳۲۷ھ امام ابن عبد البر متوفی ۴۶۳ھ امام ابن عساکر متوفی ۵۷۱ھ امام ابن اثیر متوفی ۶۳۰ھ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اور حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ سب نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عکرمہ اجنادین کی جنگ میں شہید ہوئے اور امام محمد بن سعد نے یہ تصریح کی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ حضرت عکرمہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے یہ سنا ہے وہم ہے پس واضح ہو گیا کہ یہ کہنا کہ حضرت عکرمہ جنگ یرموک میں زخمی جان بلب اور پیادے تھے پھر بھی جب ان کو پانی پیش کیا گیا تو وہ انہوں نے اپنے ساتھی کو دے دیا اور خود پیادے شہید ہو گئے محض ایک افسانہ ہے جس کو وضائین نے لکھ لیا ہے اور حضرت عکرمہ اور ان کے اصحاب کی طرف ولا تقتلوا انفسکم کے حکم کی مخالفت کی نسبت کی اور اس جھوٹے افسانے کے بل بوتے پر مؤلف مذکور نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انسان اپنا گردہ نکلوا کر دوسرے کو دے سکتا ہے اور اعضاء کی پیوند کاری جائز ہے خواہ شیطان کی اتباع کر کے اللہ کی تخلیق کو بدلنا پڑے اور انسانی اجزاء کی پیوند کاری کی وجہ سے لعنت کا طوق گٹھے میں لٹکانا پڑے اور ہم کو جی بھر کے کوسا اور کہا یہ شخص آیت کریمہ ویؤثرون علی انفسہم کا منکر ہے اور ان عظیم صحابہ کو حرام موت پر مرنے والا کہتا ہے اور ساری انسانیت کا قاتل ہے فاللی اللہ المثلثی۔

ایک کتے کو پانی پلانے سے مغفرت کے حصول سے پیوند کاری پر استدلال اور اس کا جواب

مؤلف مذکور لکھتے ہیں:

ترجمہ: ایک بدکار عورت صرف اس لیے بخش دی گئی کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری تھی جو ایک کنوئیں کے پاس کھڑا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان نکال رہا تھا اور بالکل مرنے کے قریب تھا اس عورت نے اپنا مونہ اڑا کر اس کو اپنے دوپٹے سے باندھ کر اس کے لیے اس سے پانی نکالا پس اس کی وجہ سے وہ بخش دی گئی صحابہ نے عرض کیا کہ کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے پر ہمیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے والے (یعنی جاندار) کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر ثواب ہے۔

غور فرمائیے ایک کتا جو مرنے کے قریب ہو اس کی اگر کوئی جان بچالے تو جنت میں چلا جائے تو جو اشرف مخلوقات میں سے کسی کی جان بچائے گا وہ کیوں نہ جنت کا اعلیٰ مرتبہ پائے گا؟ پھر صحابہ کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال وجواب نے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب ہے تو آدمی کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے مشکل وقت میں گردہ یا آنکھ وغیرہ کی وصیت کر کے اس کی مدد کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہو گا وہ بیان سے باہر ہے۔ (جدید طبی مسائل ص ۳۰-۳۵)

کتے کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت لازم نہیں آتی اور اپنا گردہ کنوئیں سے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بجائے شیطان کے حکم کی اطاعت لازم آتی ہے اور انسانی اجزاء کے ساتھ پیوند کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت لازم آتی ہے کیونکہ آپ نے اس فعل پر اللہ کی لعنت کی ہے۔ لہذا کتے کو پانی پلانے پر اعضاء کی پیوند کاری کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے نیز اپنی طرف سے کسی فعل پر جنت کی بشارت دینا بھی بہت سنگین بات ہے کسی مخصوص فعل پر جنت کی بشارت دینا صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور ان کا منصب ہے اور جس فعل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہو اس پر جنت کی بشارت دینا اور حرام قطعاً حلال کرنا اس کا کیا

عالم ہے؟ مؤلف مذکور خود مفتی ہیں اس پر غور کریں اور یہ سوال بہر حال قائم ہے کہ مؤلف مذکور نے اپنے ضرورت مند استاد محترم کو خود گروہ دے کر جنت کیوں نہ حاصل کی وہ اس رسالہ کی تالیف کے بعد تقریباً چار سال تک زندہ رہے تھے۔

مردہ عورت کے پیٹ سے بچہ نکالنے اور اضطرار کی بنیاد پر پیوند کاری سے استدلال کا جواب

عام طور پر انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے مجوزین اضطرار سے استدلال کرتے ہیں ہم نے اس کے متعلق لکھا تھا: باقی یہ جو کہا گیا ہے کہ ضرورت سے ممنوع چیز مباح ہو جاتی ہے اس سے پیوند کاری کا جواز لازم نہیں آتا کیونکہ جو شخص اعضاء کٹوا رہا ہے اسے کوئی ضرورت ہے نہ اضطرار نہ تو کس بناء پر ایک ممنوع چیز اس کے لیے مباح ہوگی۔ (شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۶۶)

مؤلف مذکور اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

اس کا جواب یہ ہے کہ مثلاً وہ بیمار جس کو گروہ کی ضرورت ہے وہ تو مضطر ہے اور اس کو ضرورت ہے اسی کے اضطرار اور ضرورت کی وجہ سے دوسرے کا عضو لینا اس کو جائز ہو گیا اس مجبور و لاچار آدمی کے اضطرار اور ضرورت کی وجہ سے جس آدمی کا یہ عضو لے رہا ہے اس کی حرمت ختم ہو جائے گی جو شخص عضو دے رہا ہے اس کے لیے علیحدہ کسی دوسرے اضطرار کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔

دیکھئے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا یہ قول ہے کہ کوئی حاملہ فوت ہو جائے اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو تو ماں کا پیٹ چاک کر کے بچہ کو نکال لینا جائز ہے، اب یہاں اضطرار کی حالت بچہ کی ہے نہ کہ ماں کی، ضرورت بچہ کو ہے نہ کہ ماں کو لیکن چونکہ بچہ کی ضرورت ماں کے ساتھ متعلق ہے لہذا ماں کا پیٹ چاک کرنا اس کی لاش کی بے حرمتی جو کہ اشہد حرام فعل تھا وہ جائز ہو گیا حالانکہ ماں حالت اضطرار میں نہیں بلکہ وہ تو مردہ ہے جہاں اضطرار اور عدم اضطرار کی بحث ہی نہیں کی جاسکتی تو ضرورت اور اضطرار ماں کو نہیں بلکہ صرف بچہ کو ہے اور اس کی وجہ سے پیٹ چاک ماں کا کیا جا رہا ہے، یعنی ضرورت یہاں ہے اور حرمت وہاں ختم ہو رہی ہے، اب میں معترضین سے کہتا ہوں جو جانہین میں اضطرار لازمی قرار دیتے ہیں وہ پہلے ماں میں اضطرار ثابت کریں پھر اس کے پیٹ کو چاک کرنے کی اجازت دیں حالانکہ اس کے تو وہ بھی قائل نہیں! لہذا یہاں بھی ان کو عضو دینے والے کے اضطرار پر اصرار نہیں کرنا چاہیے جو آدمی بیمار ہے وہ مضطر ہے اور ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت جس دوسرے شخص کے ساتھ متعلق ہے اس کا عضو لینا اور اس کو اپنا عضو کٹ کر اسے دینا جائز ہو جائے گا اس جان بلب مرئی کی ضرورت اور اضطرار کی وجہ سے دینے والی کی حرمت ختم ہو جائے گی جس طرح بچہ کی ضرورت اور اضطرار کی وجہ سے اس کی ماں کی لاش کی حرمت ختم ہو گئی تھی۔ (جدید طبی مسائل ص ۲۷۷-۲۷۸)

فقہاء کرام کا یہ جزئیہ دراصل پوسٹ مارٹم کی اصل ہے کہ جس طرح کسی ضرورت کی بناء پر زندہ کے جسم کی سرجری اور اس کا آپریشن کرنا جائز ہے اسی طرح ضرورت کی بناء پر مردہ کے جسم کی سرجری اور اس کا آپریشن کرنا بھی جائز ہے کیونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ حاملہ عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو اور حرمت کر رہا ہو تو اس مردہ عورت کا پیٹ چاک کر کے اس زندہ بچہ کو نکال لیا جائے گا، لیکن فقہاء کرام کا یہ جزئیہ انسانی اعضاء کے ساتھ پیوند کاری کی اساس اور اصل نہیں بن سکتا اور اس کی حسب اہل وجود ہیں

(۱) مردہ و نہ۔۔۔ پیٹ سے زندہ بچہ کو نکالنا جاتا ہے اس میں صرف سرجری کا عمل کیا جاتا ہے بچہ نکالنے کے بعد عورت کے پیٹ میں دیا جاتا ہے اس عمل سے عورت کی جسمانی ساخت اور اس کی صورت میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوتی اس کے

کسی عضو کو کاٹ کر نکالا نہیں جاتا، نہ اس کے کسی جز کو دوسرے جسم کے ساتھ پیوند کیا جاتا ہے اس کے برخلاف انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے عمل میں ایک شخص اپنے جسم سے گردہ کٹوا کر یا آنکھیں نکلوا کر اللہ کی تخلیق میں تغیر اور تبدیلی کرتا ہے اور یہ شیطان کے حکم پر عمل ہے اور دوسرے شخص کے جسم میں پیوند کرنے کے لیے دیتا ہے اور انسان کے اجزاء کے ساتھ پیوند کاری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، مردہ حاملہ کے پیٹ کو چاک کرنے کی طرح یہ صرف سرجری کا عمل نہیں ہے۔

(۲) حاملہ مردہ عورت اور اس کے پیٹ میں جو زندہ بچہ ہے یہ دو الگ الگ شخص نہیں ہیں اول تو اس لیے کہ کسی شخص کی اولاد اس کے اجزاء کے بہ منزلہ ہے اور خصوصاً اس صورت میں تو وہ بچہ صورت اور حساً بھی اس حاملہ عورت کا جز ہے اور سرجری کا یہ عمل ایک ہی شخص میں ہو رہا ہے اور اعضاء کی پیوند کاری کی صورت میں اپنا گردہ کٹوا کر دینے والا اور اس گردہ کو اپنے جسم میں لگوانے والا حقیقۃً صورت اور حساً دو الگ الگ اور مغائر شخص ہیں۔

(۳) سرجری کے عمل سے اس بچہ کی زندگی کا حصول یقینی ہے جب کہ پیوند کاری کے ذریعہ مریض کی صحت کا حصول یقینی نہیں ہے۔

(۴) مردہ عورت اب احکام شرعیہ کی مکلفہ نہیں ہے اس کے پیٹ کو چاک کیے جانے پر اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور جو شخص اپنا گردہ کٹوا رہا ہے اس سے بہر حال وہ آخرت میں باز پرس کا مستحق ہے کہ اس نے اللہ کی تخلیق کو کیوں تبدیل کیا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں شیطان کی کیوں اطاعت کی اور انسان کے اجزاء کے ساتھ پیوند کاری پر لعنت ہونے کے باوجود پیوند کاری کیوں کروائی۔

(۵) جس طرح اس عورت کے بدن کی اصلاح اور منفعت کے لیے اس کی زندگی میں اس عورت کی سرجری اور اس کا آپریشن جائز تھا اسی طرح اس کی موت کے بعد اس کی منفعت کے لیے اس کے پیٹ کی سرجری کر کے اس بچہ کو زندہ نکال لینا جائز ہے اور بچہ کو زندہ نکال لینے میں اس عورت کی منفعت ظاہر ہے، کیونکہ اغلب یہ ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر نیک کام کرے گا اور اپنی ماں کے لیے دعا کرے گا تو اس سے آخرت میں ماں کو ثواب پہنچے گا اس کے برخلاف جو شخص پیوند کاری کے لیے اپنا گردہ کٹوا رہا ہے یا آنکھیں نکلوا رہا ہے اس کو اس عمل سے کوئی منفعت نہیں ہوگی، بلکہ دنیا اور آخرت میں اس کو نقصان ہوگا، آخرت میں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب اور لعنت کا مستحق ہے اور دنیا میں اس لیے کہ جب اس کے جسم میں دو گردے ہیں تو اگر کسی حادثہ یا مرض کی وجہ سے اس کا ایک گردہ فیمل ہو جائے تو دوسرے گردہ سے اس کا جسمانی نظام کام کرتا رہے گا اور جب اس نے ایک گردہ نکلوا دیا اور بالفرض کسی مرض یا حادثہ کی وجہ سے وہ گردہ فیمل ہو گیا تو اس کو ساری عمر ڈائی لیز پر گزارہ کرنا پڑے گا اور یہ پیش گوئی کرنا کہ اس کا گردہ کبھی خراب نہیں ہوگا غیب کا دعویٰ کرنا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ حاملہ عورت کا پیٹ چاک کر کے اس کے زندہ بچے کو نکالنے میں اس کی سراسر منفعت ہے اور پیوند کاری کے لیے گردہ کٹوانے والا خسر الدینا والا خرافۃ کا مصداق ہے۔

(۶) ہم کہتے ہیں کہ مردہ حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے پیٹ سے زندہ بچہ کو نکالنا علیٰ التعمین فرض ہے کیونکہ اگر زندہ بچے کو نکال لے بغیر اس عورت کو یوں ہی بچے سمیت دفن کر دیا جائے تو اس بچہ کو زندہ درگور کرنا لازم آئے گا اور بچہ کو زندہ درگور کرنا حرام ہے اور حرام کو ترک کرنا فرض ہے تو مردہ عورت کے پیٹ سے زندہ بچے کو نکالنا فرض ہوا اور پیوند کاری کے مجوزین کے نزدیک بھی کسی شخص پر گردہ کٹوانا علیٰ التعمین فرض نہیں ہے۔

(۷) مردہ حاملہ عورت کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ کو نہ نکالا جائے یونہی دفن کر دیا جائے تو بچہ مر جائے گا لہذا یہاں اضطراب ہے، لیکن جو شخص نابینا ہے اگر اس کے لیے آنکھوں کا عیض نہ کیا جائے تو وہ مر نہیں جائے گا زندہ ہی رہے گا اسی طرح جس کے دونوں گردے ٹپل ہو چکے ہیں وہ اس سے مر نہیں جائے گا زندہ ہی رہے گا بس ہر ہفتہ ڈائی لیسز کرانا پڑے گا لہذا یہ اضطراب نہیں ہے اور اس فقہی جزیہ کی مثل نہیں ہے اور اعضاء کی پیوند کاری کے لیے اساس اصل اور مقیس علیہ نہیں بن سکتا خودہ و تلف نے پیوند کاری کے لیے اس بے تابی اور بے قراری کے باوجود اپنے استاذ محترم کو گردہ نہیں دیا اور وہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد بھی چار سال تک زندہ رہے اور ہر ہفتہ ڈائی لیسز کرنا کر ٹھیک ٹھاک زندہ رہے اور یہاں ہم سے ملنے آئے۔ ہم نے جس طرح اس فقہی جزیہ اور پیوند کاری میں سات وجوہ سے فرق بیان کیے ہیں شاید کسی اور جگہ یہ نہ مل سکیں۔ واللہ اعلم۔

ہم نے شرح صحیح مسلم میں لکھا تھا کہ حالت اضطراب میں بھی کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے شخص سے یہ کہے کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے میرے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کھاؤ تو وہ کسی مریض کے علاج کے لیے اسے گردہ دینے کی شرعا پیش کش کب کر سکتا ہے! اور اس پر حسب ذیل مذاہب اربعہ کے فقہاء کی عبارات سے استدلال کیا تھا:

علامہ قاضی خاں فرماتے ہیں:

مضطرب لم یجد مہتہ وخاف الہلاک فقال له رجل اقطع بدی وکلہا او قال اقطع منی قطعۃ فکلہا لا یسعه ان یفعل ذلک ولا یصح امرہ بہ کما لا یصح للمضطرب ان یقطع قطعۃ من لحم نفسہ فیاکل۔
(فتاویٰ قاضی خاں علی باش الہندیہ ج ۳ ص ۲۰۴ مطبوعہ مصر ۱۳۱۰ھ)

علامہ ابن براز کردوری حنفی فرماتے ہیں:

خاف الہلاک جوعا فقال له اخر اقطع بدی وکلہ لیس له ذلک لان لحم الانسان لا یباح حال الاضطراب لکرامتہ۔

کسی شخص کو بھوک کی بناء پر موت کا خوف ہو اس کے لیے مردار بھی نہیں ملا اور اسے اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خوف ہو اور اس سے ایک شخص کہے کہ میرے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کھا لو تو مضطر کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس کا امر کرنا صحیح ہے جیسا کہ مضطر کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ خود اپنا گوشت کاٹ کر کھالے۔

کسی شخص کو بھوک کی بناء پر موت کا خوف ہو اس کے لیے دوسرا شخص کہے کہ میرا ہاتھ کاٹ کر کھا لو تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ انسان کے گوشت کو کھانا اس کی تکریم کی وجہ سے حلال اضطراب میں بھی جائز نہیں ہے۔

اسی طرح عالمگیری میں ہے۔

(فتاویٰ برازیہ علی باش الہندیہ ج ۶ ص ۳۶۶ عالمگیری ج ۵ ص ۳۳۸ مطبوعہ مصر ۱۳۱۰ھ شرح الہذب ج ۹ ص ۳۵ (فقہ شافعی) المغنی ج ۵ ص ۳۳۵ (فقہ حنبلی) الشرح الکبیر ج ۲ ص ۱۱۶ حاشیہ الدوسقی علی الشرح الکبیر ج ۲ ص ۱۱۶ (فقہ مالکی) میں بھی اسی طرح مذکور ہے)۔

مذاہب اربعہ کی ان صاف اور صریح عبارات کا مؤلف سے کوئی جواب نہیں بن پڑا پہلے انہوں نے لکھا کہ عرف اور عادات کے بدلنے میں حسن اور قبح کی علامات بدلتی رہتی ہیں جیسے مشرقی ممالک میں ننگے سر پھرنا میوہ ہے اور مغربی ممالک میں میوہ نہیں ہے اسی طرح انسانی اعضاء کی قطع و برید پہلے انسانیت کی توہین شمار ہوتی تھی اور اب یہ انسانیت کی تکریم کہلاتی ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں وزیر نے اپنی آنکھ کا عیض کر دیا تو اوگ اس کی تعریف اور تحسین کرتے ہیں (جدید طبی مسائل ص ۳۹-۲۸ ملخصاً) گویا اب حلت اور حرمت کا مدار عام لوگوں کی تحسین اور قبیح پر ہے اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ پہلے عورتوں کے پردہ کی تحسین ہوتی تھی اور اب عورتوں کے پردہ کو میوہ سمجھا جاتا ہے پہلے عام مسلمان ڈاڑھی رکھنے کی تحسین کرتے تھے اب عام لوگ ڈاڑھی منڈانے کو حسن

سمجھتے ہیں اور اکثر وزراء اور سرکاری افسران ڈاڑھی منڈاتے ہیں لہذا عورتوں کا بے پردہ پھرنا اور مردوں کا ڈاڑھی منڈانا نہ صرف جائز بلکہ شرعاً قابل تحسین ہو گیا کیونکہ آپ کے بقول شرعی احکام اب لوگوں کی تحسین اور فیض کے تابع ہونگے۔

دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ پہلے آپ ایک انسان کو بچا کر ساری انسانیت کو بچانے کی بات کہتے تھے پھر اس کی تکریم کی بات آپ کو زریب دے گی (جدید طبی مسائل ص ۵۰ ملخصاً) اس کا جواب "احیاء نفس سے اعضا کی پیوند کاری کے جواز پر استدلال اور اس کا جواب" کے زیر عنوان آچکا ہے اس جواب کی شق ثانی میں مردہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کے بچہ نکالنے کے فقہی جزیئہ سے معارضہ کیا ہے اس کا جواب ابھی گزر چکا ہے تیسرے جواب میں لکھا ہے:

ایک اور فقہی جزیئہ ہے کہ کوئی مضطر انسان کسی مردہ آدمی کو کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے یا نہیں؟ مالکی اور حنبلی فقہاء کی رائے ہے کہ نہیں کھا سکتا جب کہ شوافع اور بعض احناف کی رائے یہ ہے کہ یہ کھا سکتا ہے کیونکہ زندہ کی حرمت مردہ سے زیادہ ہے۔ (المغنی ج ۹ ص ۳۲۵)

احترام آدمیت اور احترام میت سے متعلق تمام آیات اور احادیث کے باوجود علماء کا ایک جان بچانے کی خاطر مردہ آدمی کو کھانے کی اجازت دینا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شریعت میں آدمی کی تحریم و تکریم سے زیادہ انسانی جان کی اہمیت ہے لہذا اعضا کی پیوند کاری کے مسئلہ میں بھی اس اصول کو پیش نظر رکھ کر اس کے جواز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ (جدید طبی مسائل ص ۵۲)

اور جو تھے جواب میں لکھا ہے:

فقہاء نے یہ بھی ایک مسئلہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی مضطر کو کوئی ایسا شخص مل جائے جس کو کسی جرم کی وجہ سے شرعی طور پر قتل کی سزا سنائی گئی ہو تو وہ مضطر ایسے شخص کو قتل کر کے اس کا گوشت کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ (المغنی ج ۹ ص ۳۲۵)

یہ جزیئہ بھی ہمارے اس دعوے کی واضح دلیل ہے کہ کسی کی جان بچانے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی اس کے مقابلہ میں "حرمت آدمیت" کا خیال نہیں کیا جائے گا حرمت آدمیت کا مرتبہ بعد میں ہے پہلا مرتبہ انسانی زندگی کے بچانے کا ہے۔ (جدید طبی مسائل ص ۵۳)

یہ بعض فقہاء کے اقوال ہیں جمہور کا نظریہ نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم نے مذاہب اربعہ کے مسلم فقہاء کے حوالہ سے لکھا تھا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے جو بھوک سے مر رہا ہو یہ کہ تم میرا گوشت کاٹ کر کھاؤ اور مؤلف بعض فقہاء کی ان عبارات سے معارضہ کر رہے ہیں جن میں مردہ انسان کے گوشت کھانے کی اجازت دی ہے واضح رہے کہ عموماً زندہ آدمی کے اعضا سے پیوند کاری ہوتی ہے اور مردہ کے اعضا سے نہیں ہوتی تیسرا جواب یہ ہے کہ مؤلف بار بار لکھتے ہیں یہ انسانی زندگی بچانے کا مسئلہ ہے اور ہم کئی بار وضاحت کر چکے ہیں کہ جس کے دونوں گردے نکل ہو جائیں وہ اس سے مر نہیں جاتا مرے گا تو اپنے وقت پر وہ ڈائی لیز کے ذریعہ زندگی گزار سکتا ہے۔

پانچویں جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی کا موتی نگل لے اور مر جائے تو اس کا پیٹ چاک کر کے اس موتی کو نکال لیا جائے گا لکھتے ہیں:

ذرا غور فرمائیے کہ فقہاء کی نظر میں احترام آدمیت اور احترام میت کے مقابلہ میں ایک انسان کے مالی حق کو زیادہ اہمیت حاصل ہے تو پھر جہاں احترام آدمیت کے مقابلہ میں انسانی جان جیسی چیز آجائے جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں لگائی جاسکتی بھلا ایسی قیمتی اور اہم چیز کو کیسے نظر انداز کیا جائے گا ماننا پڑے گا کہ انسانی جان کی اہمیت احترام آدمیت اور احترام میت وغیرہ سے کہیں زیادہ ہے۔ (جدید طبی مسائل ص ۵۴-۵۳)

اس کا مفصل جواب تو ہم تکریم انسانیت سے اعضاء کی پیوند کاری کی ممانعت پر استدلال کے زیر عنوان لکھ چکے ہیں یہاں پر صرف یہ بتانا چاہئے کہ مصنف نے یہاں پھر جان بچانے اور زندگی بچانے کا ذکر کیا ہے حالانکہ ہم بتا چکے ہیں کہ جس کے دونوں گردے فیل ہو جائیں وہ فوراً نہیں مر جاتا اس کا علاج ہوتا رہتا ہے اور وہ ڈائی لیسز کے ذریعہ زندہ رہتا ہے۔

گردوں کے کام کی توضیح

انسان کے جسم میں دو گردے جن کا حجم عام طور پر اس کی منگی کے برابر ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے دونوں جانب پسلیوں سے ذرا نیچے واقع ہوتے ہیں۔ ان کو خون کی فراہمی شریان اعظم کے ذریعے ہوتی ہے اور ایک منٹ میں ۱۲۰۰ سی سی یعنی ۱۰ لیٹر خون ان سے گزرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہر گھنٹہ تقریباً ۷۲ لیٹر خون اور چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار سات سو پچیس لیٹر خون کا دوران گردوں سے ہوتا ہے۔ گردوں کا کام انتہائی پیچیدہ ہے۔ حقیقتاً گردوں کے کام کی پیچیدگی دل کے کام سے کہیں زیادہ ہے۔ ہر منٹ گردے اس گزرتے ہوئے خون سے ۱۲۰ سی سی رقیق مادہ چھان لیتے ہیں۔ جن میں نہ صرف فاسد اور زہریلے مادے ہوتے ہیں بلکہ بہت سے کارآمد اور زندگی کے لیے انتہائی ضروری مادے بھی ہوتے ہیں۔ یہ رقیق مادہ مختلف اور انتہائی پیچیدہ اور نازک نالیوں سے گزرتا ہے۔ جس کے دوران اچھے اور کارآمد مادے دوبارہ خون میں جذب ہو جاتے ہیں اور صرف فاسد مادے اور وہ اجزاء پانی کی اس مقدار کے ساتھ جس کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہوتی پیشاب کی صورت میں خارج ہوتے ہیں۔

گردوں کا دوسرا اہم کام تولید خون ہے۔ اگرچہ براہ راست گردے خون بنانے میں حصہ نہیں لیتے مگر خون کی پیداوار جس خاص کیمیائی مادے کے زیر اثر ہوتی ہے وہ صرف گردے ہی تیار کرتے ہیں۔ اگر یہ مادہ موجود نہ ہو تو ہڈیوں کا گودا خون کی پیدائش میں کام آنے والے تمام تر اجزاء کی موجودگی کے باوجود خون نہیں بنا سکتا اور اس طرح خون کی کمی ہو جائے گی۔

گردوں کا تیسرا اہم کام ہڈیوں کی ساخت کو بہتر حالت میں رکھنا ہے۔ وٹامن ڈی کو کیمیائی عمل کے ذریعے کارآمد بناتے ہیں اور اس طرح وہ جسم میں نہ صرف کیشیم کی مقدار کو نارمل رکھنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ بالواسطہ طور پر ہڈیوں کی مضبوطی اور نشوونما کے بھی ذمہ دار ہیں۔

انسانی جسم میں گردوں کے فعل کی وضاحت کا مقصد اس کی اہمیت کا احساس دلانا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کے ۸۰ فیصد افراد کے ذہن میں گردوں کی اہمیت پیشاب کے اخراج سے زیادہ نہیں جب کہ گردے ہی وہ واحد عضلات ہیں جو انسانی جسم کے تمام کیمیائی مرکبات کو نہ صرف کنٹرول کرتے ہیں بلکہ ان کا تناسب بھی برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں حتیٰ کہ خون کا دباؤ بھی گردے ہی کنٹرول کرتے ہیں۔

اس ساری تمہید کا لب لباب یہ ہے کہ گردوں کا کام فاسد مادوں کا اخراج، جسم کی کیمیائی ہیئت کو برقرار رکھنا، تیزابیت سے بچاؤ، خون کی تولید اور ہڈیوں کو اچھی حالت میں رکھنا ہے اس لیے اگر گردے ناکارہ ہو جائیں تو انسانی جسم کے ہر ریشے اور ہر عضو کا کام متاثر ہوتا ہے اور کسی مصنوعی طریقے سے گردوں کے کام کا نعم البدل تلاش نہ کیا جائے تو انسانی زندگی ممکن نہیں رہتی۔ گردوں کے مکمل طور پر ناکارہ ہو جانے کے بعد موت یقینی ہو جاتی ہے۔ زہریلے اور فاسد مادے دماغ پر اثر کرتے ہیں جس سے غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جسم میں تیزابیت کی زیادتی خون میں مل کر زندگی کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے۔ وہ پانی جو پیشاب کے ذریعے نہیں نکل سکتا پیچیدہوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ خون کا دباؤ بڑھتا جاتا ہے، خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے اور ہڈیوں کا چونا کم ہو جاتا ہے۔ جس سے ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں۔ ایسی حالت میں انسانی زندگی کو بچانے کے لیے ”تظہیر خون“ یعنی خون کی صفائی کی جاتی ہے۔

ساری دنیا میں مکمل طور پر ناکارہ اور وقتی طور پر خراب گردوں کی صورت میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے جو طریقہ کار رائج ہیں۔ طبی زبان میں اسے ”ڈائلیسیس“ (DIALYSIS) کہتے ہیں۔

خون سے فاسد مادوں کی صفائی، دھلائی یا چھان پھٹک کے تین مرتبہ طریقہ کار ہیں۔

(۱) پیری ٹونیل ڈائلیسیس (PERITONEAL DIALYSIS)

(۲) سی اے پی ڈی (C.A.P.D.)

(۳) ہیموڈائلیسیس (HEMODIALYSIS)

پیری ٹونیل ڈائلیسیس

گردوں کی صفائی کا یہ طریقہ کار فی الوقت سب سے سہل گردانا جاتا ہے لیکن اس کا استعمال انتہائی ایمرضی کے وقت یا بالفاظ دیگر موت کے منہ سے نکلنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

اس طریقہ کار کو شروع کرنے میں محض چند منٹ لگتے ہیں جبکہ دوسرے طریقہ ڈائلیسیس کو آ زمانے میں وقت لگتا ہے۔ خرابی گردہ کے ایسے مریض جن کا یوریا یا چانک بہت بڑھ جاتا ہے یا وہ افراد بن کے گردے جسم سے زیادہ مقدار میں پانی یا خون نکل جانے کی صورت میں کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ مثلاً بچے کی پیدائش یا حامل ضائع ہونے کی صورت میں خون کا زیادہ بہہ جانا۔ کسی حادثے کے دوران خون کا ضائع ہو جانا۔

انسانی جسم کا تیسرے درجے تک جل جانا پانی کی کمی اور ادویات بھی گردوں کا فعل متاثر کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہی نہیں بہت زیادہ مقدار میں تھ اور دست ہونے کے باعث انسانی جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ وہ بھی وقتی طور پر گردے خراب ہونے کا سبب ہو سکتی ہے۔

ایسی تمام صورتوں میں گردوں کا فعل کارگر بنانے کے لیے اور اس سے پیدا شدہ پیچیدگیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔

ایک عام طور آدی گردوں کی صفائی کے اس طریقہ کار کے بارے میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ یہ عمل کس طرح ظہور پذیر ہوتا ہے اور کیا کام کرتا ہے؟

جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ گردوں کے افعال میں سب سے اہم فعل خون سے فاسد مادوں کا اخراج اور تازہ خون بنانے میں مدد دینا ہے۔ اس فعل کے متاثر ہونے کی صورت میں بحیثیت متبادل کے جب پیری ٹونیل ڈائلیسیس کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کے پیٹ میں زیر ناف حصے کو سن کر کے پلاسٹک کی ٹیوب ڈال دیتا ہے۔ اس ٹیوب کا تعلق پیٹ کی اس اندرونی جھلی سے ہوتا ہے جو تمام اندرونی اعضاء کو لپیٹے ہوئی ہے اس جھلی یا تھیلی میں خون جسم کے دیگر حصوں کی نسبت زیادہ مقدار میں گردش کرتا ہے۔ اس خوبی کے باعث اس جگہ کو گردوں کی خرابی کی صورت میں خون کی صفائی کے لیے سب سے بہتر مانا جاتا ہے اس عمل کے لیے بذریعہ ٹیوب محلول داخل کیا جاتا ہے۔ جسے پیری ٹونیل ڈائلیسیس سلوشن کہتے ہیں۔ یہ محلول انسانی جسم میں پائے جانے والے تمام نمکیات کا مرکب ہوتا ہے اس کی تشریح یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس محلول کا فارمولا خون کے فارمولے ہی سے اخذ کیا گیا ہے۔

اس محلول کو پیٹ میں کم از کم ۲۵ منٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دوران محلول اور خون کے درمیان نمکیات کا تبادلہ عمل پذیر ہوتا ہے۔ خون میں جن اجزاء کی زیادتی ہوتی ہے وہ محلول جذب کر لیتا ہے۔ اس طرح جو اجزاء خون میں کم ہوتے

ہیں انہیں خون محلول سے جذب کر لیتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق خون جس حساب سے گردش کرتا ہے۔ ۲۰ منٹ کے دوران یہ میں داخل شدہ محلول کی افادیت مکمل ہو جاتی ہے اور بذریعہ ٹیوب اسے واپس نکال لیا جاتا ہے یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ پیٹ میں داخل کی گئی ٹیوب کا جو حصہ جسم سے باہر ہوتا ہے اس کا تعلق دوسرے ٹیوب سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک محلول کے داخلے اور دوسری اخراج کے لیے ہوتی ہے۔

صفائی کا یہ سلسلہ مریض کی حالت پر منحصر ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ سلسلہ بلا کسی توقف کے کئی کئی دن جاری رہتا ہے لیکن جوں ہی مریض کی حالت سنبھلنے لگتی ہے صفائی کا دورانیہ کم ہوتا جاتا ہے۔ مریض کی حالت بہتر ہوتے ہی ٹیوب نکال دی جاتی ہے۔ مریض کی بہتری کا اندازہ اس عمل کے دوران ہونے والے خون ٹیسٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

جن افراد کے گردے ذہنی یا حادثاتی طور پر متاثر ہوتے ہیں وہ اس عمل کے بعد دو سے چھ ہفتے کے دوران دوبارہ معمول کے مطابق کام کرنے لگتے ہیں لیکن ایسا نہ ہونے کی صورت میں گردوں کے دوسرے متبادل طریقہ علاج کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ اس تمام کارروائی کے دوران مریض کا داخل ہسپتال رہنا لازمی ہوتا ہے۔ بعض صورتوں میں مریض کو حالت سنبھانے کے بعد گھر بھیج دیا جاتا ہے اور ہدایت کی جاتی ہے کہ ہفتے میں کم از کم دوبارہ ڈاکٹر سے ملاقات کرے۔

سی۔ اے۔ پی۔ ڈی

ڈائلیس کے اس طریقہ کار کی آسان الفاظ میں تشریح کچھ یوں بنتی ہے۔ لگاتار ڈائلیس۔ چلتے پھرتے ڈائلیس اس طریقہ کار کی بنیاد تو پیری ٹونیل ڈائلیس ہی ہے البتہ یہ اس کی بہتر شکل ہے۔ اس میں مریض کو ہسپتال میں داخل نہیں رہنا پڑتا۔ وہ دفتر، اسکول، کالج، گھر، چلتے پھرتے جہاں وقت اور موقع میسر ہو اپنا ڈائلیس خود کر سکتا ہے۔ اس طریقہ کار میں بذریعہ آپریشن تقریباً نوائج لمبی ریز کی ٹیوب زیر ناف پیٹ کی اندرونی جھلی سے مستقل طور پر منسلک کر دی جاتی ہے۔ تاکہ مریض کو چلنے پھرنے میں کم سے کم تکلیف ہو۔ یہ پیٹ کا وہی حصہ ہوتا ہے جس کا استعمال پیری ٹونیل ڈائلیس میں بھی کیا جاتا ہے۔

اس ٹیوب کا ایک حصہ پیٹ سے باہر ہوتا ہے جسے استعمال کرنے کے بعد والو سے بند کر دیا جاتا ہے۔ ٹیوب میں دو فلٹر ہوتے ہیں۔ اس طریقہ صفائی میں بھی پیری ٹونیل ڈائلیس سلوشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ سلوشن کا پیٹ میں رہنے کا دورانیہ ۴ سے ۶ گھنٹے تک کا ہوتا ہے۔ مقررہ وقت کی تکمیل کے بعد پیٹ کا سلوشن نکال کر نیا ڈال دیا جاتا ہے۔ بیرون ملک بلکہ یہ کہا جائے کہ ہندوپاک کے علاوہ ان تمام ممالک میں جہاں ڈائلیس کی سہولت میسر ہے یہ طریقہ کار بہت مقبول اور فائدے مند ہے۔

اس طریقہ کار کا اطلاق خرابی گردہ کے ان مریضوں پر کیا جاتا ہے جن کے گردے مستقل طور پر خراب ہو جاتے ہیں اور زندہ رہنے کے لیے تبدیلی گردہ یا ڈائلیس میں سے کسی ایک کا اطلاق لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ علاج خرابی گردہ کے مریض بچوں، بوڑھوں یا وہ افراد جن کی نسیں (VESSELS) کسی وجہ سے صحیح نہ ہوں ان کے لیے آئیڈیل سمجھا جاتا ہے کیوں کہ بچوں کی نسیں چھوٹی اور باریک ہوتی ہیں۔ بوڑھے افراد میں عموماً نسیں سکڑ جانے یا چربی کی مقدار بڑھ جانے کے سبب یہ طریقہ کار بہتر رہتا ہے۔

مشینی صفائی یا ہیمو ڈائلیس

گردوں کی خرابی سے پیدا شدہ پیچیدگیوں کو دور کرنے کے طریقہ کار میں سے ایک ہیمو ڈائلیس ہے۔ اس طریقہ کار

میں خون میں جمع ہونے والے فاسد مادوں 'نمکیات' بوجہ پیشاب کی کمی جمع شدہ پانی کو خون سے بذریعہ مشین علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اسی سبب کو عام فہم زبان میں صفائی کے اس طریقہ کار کو "مشینی صفائی" بھی کہا جاتا ہے۔ مقصد اس کا بھی وہی ہے یعنی "نظمیہ خون" یا "خون کی صفائی"۔

یہ طریقہ کار خرابی گردہ کے ان مریضوں کے لیے آئیندہ سمجھا جاتا ہے جن کے گردے مستقل طور پر خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اتفاقی یا حادثاتی طور پر خراب ہونے والے گردوں اور ایمر جنسی میں بھی کارگر رہتا ہے۔ گذشتہ سالوں کے دوران پاکستان میں بھی اس طریقہ کار کا استعمال ایمر جنسی کی صورت میں کافی بڑھ گیا ہے۔

گردوں کی صفائی کا یہ عمل ابھی تک ساری دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ خون کی صفائی کے اس فعل کا اطلاق عملی طور پر کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہر ڈاکٹر اپنے زیر علاج مریضوں کے وقتاً فوقتاً معائنہ کے دوران گردوں کی کارکردگی کا اندازہ بذریعہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس دوران جب گردوں کا فعل کم ہوتے ہوئے ۱/۸ حصہ رہ جاتا ہے تو مذکورہ مریض کو فوجیلا (FISTULA) بنوانے کا مشورہ دیتے ہیں یہ ایک طرح سے متاثرہ مریض کا حق میں حفاظتی اقدام ہوتا ہے۔

مریض کے بائیں یا دائیں بازو میں جلد کے بالکل نیچے آپریشن کے ذریعے خون کی شریانوں اور ریدوں کو ملا کر سی دیا جاتا ہے۔ طبی زبان میں اسے فوجیلا (FISTULA) کہا جاتا ہے۔

یہ اقدام خون کا دباؤ بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس سے خاص مقام پر خون کی گردش بڑھ جاتی ہے۔ خون کی نالیوں بڑی اور موٹی ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ گرم اور تھوڑا موٹا معلوم ہوتا ہے۔

اس مقام پر ڈائلیسس کے وقت دوسو نالیاں لگا دی جاتی ہیں۔ ان کے ذریعے خون پلاسٹک کی نالیوں سے ہوتا ہوا مشین سے منسلک مصنوعی گردے یا ڈائلائزر (DIALYSER) میں آتا اور واپس چلا جاتا ہے۔ مصنوعی گردہ پلاسٹک کے خول میں بند باریک کھوکھلے ریشوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ریشے ایک خاص عنصر سیلولوز (CELLULOSE) سے بنے ہوتے ہیں۔ اسے ڈائلائزر (DIALYSER) یا مصنوعی گردہ کہا جاتا ہے۔ اس کا نظام ایک مشین سے کنٹرول ہوتا ہے۔ اسے ڈائلیسس مشین کہا جاتا ہے۔ مشین کا کنٹرول ہر مریض کی ضرورت کے مطابق منظم کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف ٹن لگے ہوتے ہیں جو بوقت ضرورت الارم بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح مصنوعی گردوں کا سائز بھی متاثرہ افراد کے وزن اور جسمانی مناسبت سے الگ الگ ہوتا ہے۔ خون کی صفائی کا یہ عمل ۴ گھنٹے کا ہوتا ہے۔ البتہ جدید مشینوں میں اس کا دورانیہ ۲ گھنٹے کم ہو گیا ہے لیکن اس میں خون کی روانی بڑھنے کے سبب فوجیلا پر کافی دباؤ پڑ سکتا ہے۔ ڈائلیسس کے دوران مریض آرام سے بستر پر لیٹا رہتا ہے اخبار پڑھتا ہے، میوزک ٹی وی کی سہولت ہو تو اس سے مستفید ہوتا ہے۔

ڈاکٹر یا طبی عملے کے دیگر افراد اس دوران اس کا بلڈ پریشر اور ایسی ہی دیگر علامات پر خاص نظر رکھتے ہیں۔ ۴ گھنٹے کا دورانیہ مکمل ہونے کے بعد خون کی گردش کا سلسلہ مصنوعی گردے سے منقطع کر دیا جاتا ہے۔ تمام خون واپس جسم میں چلا جاتا ہے۔ سوئیاں نکال دی جاتی ہیں۔ اس مقام پر چند منٹ تک دباؤ کے ساتھ روئی رکھی جاتی ہے پھر ٹیپ سے بند کر دیا جاتا ہے مذکورہ فرد کو اگلے ۲۴ گھنٹے تک روئی اور ٹیپ نہ ہٹانے کی ہدایت کر دی جاتی ہے۔

اس عمل کی تکمیل کے بعد مریض کے خون کا دباؤ اور وزن چیک کیا جاتا ہے اور گھر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ گھر جانے کی اجازت خرابی گردہ کے ان افراد کو دی جاتی ہے جن کی زندگی کا انھار ہیپوڈائلیسس کے مستقل پروگرام پر ہوتا ہے۔ کسی بھی ایمر جنسی کے باعث ہیپوڈائلیسس کے مرحلے سے گزرنے والے فرد کو طبیعت کی مکمل بہتری تک ہسپتال میں مقیم

رہنا پڑتا ہے۔ ایمر جنسی میں ہیپو ڈائیلیس کے جو طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں انہیں شنٹ (SHUNT) سب کاوین (SUBCLAVIAN) فیمو رول (FEMORAL) کہا جاتا ہے۔

شنٹ

مریض کے بائیں فمہ سے اوپر آپریشن کے ذریعے ٹیوب ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے مریض کا خون صاف کیا جاتا ہے۔

سب کلوین (SUBCLAVIAN)

اس میں مریض کی گردن کے نچلے حصے میں بذریعہ آپریشن شریان میں ٹیوب ڈال دی جاتی ہے اور خون کی صفائی کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ عموماً دو ہفتہ سے چھ ہفتہ تک استعمال کی جاسکتی ہے۔ اس آپریشن سے پیچھے مریض ہوا بھر سکتی ہے۔ لہذا احتیاط ضروری ہے۔

فیمو رول (FAMORAL)

انسانی جسم کے اوپری حصے اور ٹانگ کے ملاپ کے مقام پر بذریعہ آپریشن شریان میں ٹیوب ڈال کر صفائی کرنے کے اس طریقے کو فیمو رول کہتے ہیں۔ (ڈائیلیس دی کنڈی سنز کراچی)

خون اور پیشاب سے قرآن مجید کو لکھنے سے اعضاء کی پیوند کاری پر استدلال اور اس کا جواب پانچویں جواب میں مؤلف مذکور لکھتے ہیں:

شریعت اسلامیہ میں ”انسانی جان“ کی کتنی قدر و قیمت اور کس قدر اس کو اہمیت حاصل ہے؟ اس کا انداز اس سے لگائیے کہ کلام اللہ یعنی قرآن پاک کی عظمت و حرمت عام آدمی کی عظمت و حرمت سے کہیں زیادہ ہے، جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جنسی کو اس کا پڑھنا اور بے وضو آدمی کو اس کا ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں لیکن اگر اس کے مقابلہ میں انسانی جان کے بچانے کی بات آجائے تو ترجیح انسانی جان ہی کو دی جائے گی اس سلسلہ میں فقہاء کے بیان کردہ اس مسئلہ کو ملاحظہ فرمائیے:

ترجمہ: اور جس کو تکسیر آئے اور خون بند نہ ہوتا ہو تو اگر وہ اپنے خون سے اپنی پیشانی پر قرآن سے کچھ لکھنا چاہے تو ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے ان سے پوچھا گیا کہ اگر پیشاب سے قرآن کا کچھ حصہ لکھا جائے تو اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اگر اس میں اس کی شفاء ہے تو ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

اللہ اکبر! فقہاء نے اس جزئیہ کے ذریعہ بتا دیا کہ دین اسلام میں ایک جان کے بچانے کی بڑی اہمیت ہے اس کے سامنے آدمی کی حرمت تو کیا اگر قرآن جیسی عظیم اللہ کی کتاب کی عظمت و حرمت کو بھی نظر انداز کرنا پڑا تو کر لیں گے لیکن انسانی جان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے انسانی جان کو ہر حال میں بچانے کی کوشش کریں گے۔ (جدید طبی مسائل ص ۵۵-۵۴)

بعض فقہاء نے یہ جزئیہ انسان کی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ مرض سے شفاء کے متعلق لکھا ہے اور فقہ ابو بکر کا یہ لکھنا صحیح نہیں ہے اور جن فقہاء نے اس کو نقل کر کے اس پر اعتماد کیا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے ہمارے نزدیک قرآن مجید کی عزت اور حرمت بہت زیادہ ہے مرض سے شفاء کی کیا حیثیت ہے اگر مریض کو سونی صدیقین ہو کہ اس کی پیشانی پر خون یا پیشاب سے کلام اللہ کی آیات لکھنے سے اس کی جان بچ جائے گی تو اس کا سو بار مر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ خون یا پیشاب سے قرآن مجید لکھنے کی جسارت کرے اور اس کی توہین کا مرتکب ہو۔ ہمیں یہ پڑھ کر بہت رنج اور افسوس ہوا کہ مؤلف پیوند کاری ثابت کرنے کے جوش میں کلام اللہ کی توہین کے جواز تک اتر آئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

لازم ہے اور مسلم اموات پر سر جری کی مشق کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ہم اس سلسلہ میں احادیث اور عبارات فقہاء پیش کر رہے ہیں۔ فنقول وبالله التوفیق وبه الاستعانة بلیق۔

غیر مسلم اموات کے احترام لازم نہ ہونے اور ان کی اہانت کے جواز میں احادیث

مسجد نبوی بنانے کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس جگہ مسجد نبوی بنائی گئی تھی اس جگہ کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس میں کچھ بھجوروں کے درخت، مشرکین کی قبریں اور کھنڈرات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجور کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا وہ کاٹ دیئے گئے اور مشرکین کی قبریں کھود کر ان کے مردوں کو نکال کر پھینک دیا گیا۔ الحدیث (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۳، ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۵۳، سنن نسائی رقم الحدیث: ۷۰۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۴۲)

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

رہے کافر تو ان کی قبروں کو کھودنے اور ان کی اہانت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۸۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ)

نیز حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

اس حدیث کے فوائد میں سے یہ ہے کہ مشرکین کی قبروں کو کھود کر اور ان کی لاشوں کے بقایا جات کو قبروں سے نکال کر

وہاں مسجد بنانا اور نماز پڑھنا جائز ہے۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۹۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ)

اس سلسلہ میں دوسری حدیث یہ ہے:

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں گئے تو ہم ایک قبر کے پاس سے گزرے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ابورغال کی قبر ہے، وہ اس حرم میں پناہ لیے ہوئے تھا جو اس سے عذاب دور کر رہا تھا جب وہ حرم سے نکلا تو اس کو اس عذاب نے پکڑ لیا جو اس کی قوم پر آیا تھا، پھر اس کو اس جگہ دفن کر دیا گیا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ بھی دفن کی گئی تھی اگر تم اس کی قبر کھودو گے تو تم کو وہ شاخ مل جائے گی، مسلمان اس کی قبر کھودنے کی طرف جھپٹے اور وہ شاخ قبر سے نکال لی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۸۸، المسند الجامع رقم الحدیث: ۸۷۵۰)

علامہ محمد بن محمد خطابی شافعی متوفی ۳۸۸ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

ابورغال قوم عاد کا ایک فرد تھا اللہ تعالیٰ نے عاد کو ہلاک کر دیا تھا، ان کی کوئی نسل جاری نہیں ہوئی، اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ مشرکین کی قبروں کو کھودنا جائز ہے جب کہ اس کی کوئی ضرورت ہو اور مسلمانوں کے لیے کوئی نفع ہو اور یہ کہ مشرکین کے مردوں اور ان کے اموات کی حرمت مسلمانوں کی اموات کی طرح نہیں ہے۔ (معالم السنن مع مختصر المنذر ج ۲ ص ۲۷، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۰ھ)

اس سلسلہ میں تیسری حدیث یہ ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مردہ مومن کی ہڈی کو توڑنا، زندہ مومن کی ہڈی توڑنے کی مثل ہے۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۵۸، طبع قدیم حافظ زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۱۸۹، موطا امام مالک رقم الحدیث:

۵۷۲، الفتح الربانی ج ۸ ص ۸۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اس سے پہلی احادیث سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ مردہ کافروں کا کوئی احترام نہیں ہے، اور ضرورت کی بنا پر اور مسلمانوں کے

نفع کے لیے مردہ مشرکوں کی اہانت کرنا جائز ہے اور اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ مردہ مسلمانوں کا احترام لازم ہے اس لیے غیر مسلم اموات کی سرجری کرنا اور ان کا پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے اور مسلم اموات کی سرجری اور ان کا پوسٹ مارٹم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں فقہاء اسلام کی حسب ذیل عبارات ہیں:

غیر مسلم اموات کے احترام لازم نہ ہونے اور ان کی اہانت کے جواز میں فقہاء اسلام کی عبارات صحیح بخاری وغیرہ کی جس حدیث میں ہے کہ جس جگہ مسجد نبوی بنائی جارہی تھی وہاں کفار کی قبریں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار کی قبروں کو کھود کر ان کی لاشوں اور ہڈیوں کو نکال کر پھینک دیا جائے اس حدیث کی شرح میں علامہ حمد بن محمد ابوسلیمان خطابی شافعی متوفی ۳۸۸ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت کفار کی قبروں کو کھود کر ان کے مردوں کو نکال کر پھینکے کو مباح قرار دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رغال کی قبر کو کھودنے کا حکم دیا تھا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۸۸) اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جس شخص کا خون اس کی زندگی میں محترم نہ ہو اس کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی محترم نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مردہ مسلمانوں کی ہڈیوں کو توڑنا زندہ مسلمانوں کی ہڈیوں کو توڑنے کی مثل ہے (مسند احمد ج ۶ ص ۵۸، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۵۷۳) اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ کفار کی ہڈیوں کا حکم اس کے خلاف ہے۔ (معالم السنن ج ۱ ص ۲۵۸-۲۵۹، ملخصاً دار المعرفۃ بیروت)

علامہ ابوالحسن علی بن خلف المعروف بابن بطل مالکی متوفی ۴۳۹ھ لکھتے ہیں:

اکثر فقہاء نے مال کی طلب کے لیے مشرکین کی قبروں کو کھودنے کو جائز کہا ہے، اشیب نے کہا مرنے کے بعد ان کی حرمت ان کی زندگی سے زیادہ نہیں ہے۔ (شرح صحیح البخاری لابن بطل ج ۲ ص ۸۱، مطبوعہ مکتبۃ الرشید ریاض ۱۴۲۰ھ) قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

علامہ خطابی نے کہا اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جس کی زندگی میں اس کی حرمت نہیں ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی حرمت نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مردہ مسلمانوں کی ہڈیوں کو توڑنا زندہ مسلمانوں کی ہڈیوں کو توڑنے کی مثل ہے۔ (اکمال المعلم بطواریک ج ۲ ص ۳۳۳-۳۳۴، دارالوفاء بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم المالکی القرطبی المتوفی ۶۵۶ھ لکھتے ہیں:

آپ نے مشرکین کی قبروں کو کھودنے کا اسی لیے حکم دیا کہ ان کی کوئی حرمت نہیں ہے۔

(المعجم ج ۲ ص ۱۲۲، دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ اور علامہ سنوسی مالکی متوفی ۸۹۵ھ نے بھی قاضی عیاض اور علامہ خطابی کے اقوال سے استدلال کیا ہے۔ (اکمال الکمال المعلم ج ۲ ص ۳۱۷، مکمل الکمال ج ۲ ص ۳۱۷، دار الباز ۱۴۱۵ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ مشرکین کی قبروں کو کھودنا اور ان کی ہڈیوں کو نکال کر پھینکنا جائز ہے کیونکہ اموات مشرکین کا کوئی احترام نہیں ہے اگر تم یہ سوال کرو کہ کیا اس زمانہ میں بھی مشرکین کی قبروں کو کھود کر اس جگہ مسجد بنانا جائز ہے تو میں کہوں گا کہ سنن ابوداؤد میں جو ابو رغال کی حدیث ہے اس کی بناء پر فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے ابو رغال کی قبر کو کھود کر اس سے سونے کی شاخ نکال لی تھی، فقہاء نے کہا جب مشرک کی قبر کو مال کی

طلب کے لیے کھودنا جائز ہے تو کسی نفع کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی ضرورت کی وجہ سے اس کی قبر کو کھودنا بہ طریق اولیٰ جائز ہے اور مرنے کے بعد مشرکین کا احترام ان کی زندگی سے زیادہ نہیں ہے اور ان کی قبر کھودنے والے کو اس کام میں اجر ملے گا فقہاء احناف امام شافعی اور اشعرب مالکی نے اس کے جواز کی تصریح کی ہے۔ (عمدة القاری ج ۳ ص ۲۶۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ دہلی ۱۴۲۱ھ) ان تمام فقہاء اسلام کی عبارات میں یہ تصریح ہے کہ غیر مسلم اموات کا کوئی احترام نہیں ہے کسی ضرورت کی بناء پر یا کسی فائدے کے حصول کے لیے ان کی قبروں سے ان کی ہڈیوں کو نکال کر پھینکا جاسکتا ہے بنا بریں سرجری کی تعلیم کی مشق کے لیے غیر مسلم اموات کا پوسٹ مارٹم کرنا بلاشبہ جائز ہے۔ واللہ الحمد

مسلم اموات میں سرجری کے عدم جواز اور غیر مسلم اموات میں اس کے جواز کی اصل

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۰۵۲ھ مسلم اموات کے متعلق لکھتے ہیں:

بعض جاہل قبر کھودنے والے غیر بوسیدہ اموات کی قبروں کو کھود کر ان میں اجنبیوں کو دفن کر دیتے ہیں یہ صراحتہً ناجائز ہے خواہ کسی میت سے تبرک حاصل کرنے کے قصد سے اس کی قبر کھود کر اس میں دوسرے کو دفن کیا جائے اس میں پہلی میت کی توہین ہے اور اس کے اعضاء کو متفرق کرنا ہے اس سے احترام کرنا لازم ہے علامہ زلیعی نے لکھا ہے کہ جب میت کا جسم پرانا ہو کر مٹی ہو جائے تو پھر اس کی قبر میں دوسرے مردہ کو دفن کرنا جائز ہے اس کے برخلاف تاتارخانیہ میں مذکور ہے کہ جب میت قبر میں مٹی ہو جائے تب بھی اس کی قبر میں دوسرے مردہ کو دفن کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس کا احترام باقی ہے اور اگر اس کی ہڈیاں ایک طرف کر کے صالحین کے قرب کا تبرک حاصل کرنے کے قصد سے اس میں دوسرے مردہ کو دفن کیا جائے پھر بھی مکروہ ہے کیونکہ اس کا احترام باقی ہے۔

(علامہ عالم بن العلاء الانصاری الدبوی التونی ۸۶ھ نے بھی اسی طرح لکھا ہے فتاویٰ تاتارخانیہ ج ۲ ص ۱۷۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۱۱ھ)

اور علامہ شامی غیر مسلم اموات کے متعلق لکھتے ہیں:

”الاحکام“ میں مذکور ہے کہ مشرکین کے قبرستان میں مسلمان کو دفن کرنا جائز ہے بشرطیکہ ان کی قبروں میں کوئی علامت باقی نہ رہے اس طرح خزانۃ الفتاویٰ میں ہے اور اگر ان کی ہڈیوں میں سے کوئی چیز باقی ہو تو اس کو نکال کر پھینک دیا جائے اور اس کے آثار مٹا دیئے جائیں اور اس جگہ مسجد بنادی جائے کیونکہ حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی سے پہلے اس جگہ مشرکین کی قبریں تھیں ان کو کھود کر ان کی ہڈیاں پھینک دی گئیں اور اس جگہ مسجد نبوی بنادی گئی۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۱۲۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ شامی اور صاحب تاتارخانیہ کی عبارت سے یہ واضح ہو گیا کہ مسلم اموات کی ہڈیوں کا احترام باقی رہتا ہے لہذا ان کا پوسٹ مارٹم کرنا اور ان پر سرجری کی مشق کرنا جائز نہیں ہے اور غیر مسلم اموات اور ان کی ہڈیوں کا کوئی احترام باقی نہیں رہتا لہذا ان پر سرجری کی مشق کرنا اور ان کا پوسٹ مارٹم کرنا بلا کر اہت جائز ہے اور یہی بات ہم نے شرح صحیح مسلم میں کہی تھی۔ اور احادیث صحیحہ اور فقہاء اسلام اور خصوصاً فقہاء احناف کی عبارات سے اس کا برحق ہونا واضح ہو گیا واللہ الحمد۔

واضح رہے کہ ہم نے تعلیم کی مشق کے لیے مسلم اموات کی سرجری کو ناجائز کہا ہے لیکن اگر اس کی کوئی ناگزیر ضرورت ہو مثلاً کسی بے قصور شخص کا سزائے موت سے بچنا مسلم مردہ کے پوسٹ مارٹم پر موقوف ہو تو یہ بھی جائز ہے اس کی تفصیل اور دلائل شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲۷-۸۲۶ میں مذکور ہیں۔

مطلقاً مردے کی ہڈی توڑنے کی ممانعت اور مسلمان مردے کی ہڈی توڑنے کی حدیثوں میں تعارض کا جواب

ہم نے مسند احمد اور موطا امام مالک کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے: ”مردہ مومن کی ہڈی کو توڑنا زندہ مومن کی ہڈی

توڑنے کی مثل ہے، اس پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ دوسری کتب حدیث میں یہ حدیث مطلق ہے، مردہ کی ہڈی کو توڑنا زندقہ کی ہڈی توڑنے کی مثل ہے (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۰۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۱۶) اور اس حدیث میں مردہ کے ساتھ مسلم کی قید نہیں ہے اور آپ کی اس تقریر سے یہ لازم آتا ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کر دیا جائے اور یہ احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب مطلق اور مقید میں تعارض ہو اور کسی تیسری دلیل کی بناء پر مقید کی ترجیح ہو جائے تو پھر فقہاء احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے، اصولیین نے اس کی دو نظیریں ذکر کی ہیں۔

فقہاء احناف کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کرنے کا ضابطہ

علامہ احمد جون پوری متونی ۱۱۳۰ھ لکھتے ہیں:

ایک حدیث میں ہے فی خمس من الابل شاة (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۶۸) پانچ اونٹوں میں ایک بکری زکوٰۃ ہے اس حدیث میں اونٹوں کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے اور یہ حدیث مطلق ہے اور ایک اور حدیث میں ہے فی کل خمس من الابل السانعة شاة (المسند رک ج ۱ ص ۳۹۶ قدیم المسند رک رقم الحدیث: ۱۳۳۷ جدید) ہر پانچ ایسے اونٹ جو قدرتی چراگاہ میں چرتے ہوں ان میں ایک بکری زکوٰۃ ہے اور یہ حدیث مقید ہے اور حدیث مطلق کو ایک تیسری حدیث کی بنا پر مقید کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے: کل چلانے والے بوجھ اٹھانے والے اور (خریدا ہوا) چارہ کھانے والے جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے (بیہقی ابی یوسف ص ۱۹۲) میں بھی اسی طرح ہے تاہم حدیث میں صرف یہ ہے: یس فی البقر العوامل صدقة (سنن الدارقطنی ج ۲ ص ۱۰۳) اور اس تیسری حدیث سے حدیث مقید کی تائید ہوتی ہے نیز سنت معروفہ بھی یہی ہے کہ ان جانوروں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے جو قدرتی چراگاہ میں چرتے ہوں سو اس حدیث اور سنت معروفہ کی بنا پر مطلق کو مقید پر محمول کر دیا گیا۔

(علامہ عبد العزیز بخاری متونی ۷۷۰ھ نے بھی اسی طرح لکھا ہے: کشف الاستراح ج ۲ ص ۵۳۳ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

اس کی دوسری نظیر یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں بغیر کسی قید کے گواہ بنانے کا ذکر ہے اور وہ آیت مطلق ہے:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

(البقرہ: ۲۸۲)

اور دوسری آیت میں دو نیک گواہوں کو بنانے کا حکم دیا ہے اور یہ آیت مقید ہے:

وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ (الطلاق: ۲)

اور تم اپنوں میں سے دو نیک آدمیوں کو گواہ بناؤ۔

اور فقہاء احناف کے نزدیک ضروری ہے کہ نیک آدمیوں کو گواہ بنایا جائے اور یہاں بھی مطلق کو مقید پر محمول کر دیا گیا ہے اس کا فقہاء احناف نے یہ جواب دیا ہے کہ ہم نے ایک تیسری آیت کی بناء پر مطلق کو مقید پر محمول کر دیا ہے اور وہ آیت یہ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَاكْفُرُوا بِمَا قَالَ فَوَلَّوْا

اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ (الحجرات: ۶)

اور جب فاسق کی خبر بھی واجب التوقف ہے تو پھر دو نیک آدمیوں کو گواہ بنانا واجب ہے اور اس تیسری دلیل کی بناء پر مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے۔ (نور الانوار ص ۱۶۵، مسما بخیر جائیر محمد کتب خانہ کراچی)

اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں مطلقاً مردے کی ہڈی توڑنے کی ممانعت ہے اور دوسری حدیث میں مسلمان مردے کی ہڈی توڑنے کی ممانعت ہے، لیکن جب دوسری حدیث میں کافر مردوں کی ہڈیوں کو قبروں سے نکالنے کی تصریح ہے تو ہم نے مطلقاً مردے کی ہڈی توڑنے کی ممانعت کو مسلمان مردے کی ہڈی توڑنے پر محمول کر دیا اور اس قاعدہ کی بنا پر یہاں بھی

مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے۔

مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں مطلقاً خون کو حرام فرمایا ہے: **إِنَّكَ تَكُونُ حَذَرَ عَذَابِكُمُ النَّبِيَّةُ وَالَّذِي هُوَ** (البقرہ: ۱۷۳) اور دوسری آیت میں بننے والے (مقید) خون کو حرام فرمایا ہے: **إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْمَنَةً أَوْ ذَمًّا مَسْفُوحًا** (النعام: ۱۱۵) اور فقہاء احناف نے یہاں بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے 'امام ابو بکر جصاص متوفی ۳۷۰ھ نے اس کی توجیہ میں لکھا ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ مطلق اور مقید ان میں سے کون سی آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۱۲۳: مطبوعہ تہذیب الکیلی لاہور ۱۴۰۰ھ)

اسی طرح ہم کو معلوم نہیں کہ مطلقاً مردے کی ہڈی توڑنے کی ممانعت اور مسلمان مردے کی ہڈی توڑنے کی ممانعت میں کون سی حدیث مقدم ہے اس لیے ہم نے یہاں مطلق حدیث کو مقید حدیث پر محمول کر دیا۔
بہ طور جملہ مقررہ کے پوسٹ مارٹم کی تفصیل کے بعد ہم پھر اصل بحث کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔

حرف آخر

صاحب زادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب کا یہ رسالہ ۱۹۹۶ء میں شائع ہوا تھا 'اس کی زبان و بیان کو دیکھ کر اور اس کے دلائل کی تائید کو پڑھ کر اور اس کو غیر اہم سمجھ کر میں نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا 'نیز میرا طریقہ ہے کہ میں اپنے کام اور مشن کی طرف متوجہ رہتا ہوں اور جو لوگ میرے خلاف لکھتے ہیں ان کی طرف التفات نہیں کرتا۔ تاہم بعض احباب (مولانا مفتی محمد اسماعیل نورانی زید علمہ وجہ) نے اصرار کیا کہ آپ اس کا جواب تفسیر تیان القرآن میں کہیں لکھ دیں تاکہ آنے والی نسلیں انسانی اعضا کے ساتھ پیوند کاری کو جائز نہ سمجھ لیں اور اس رسالہ کی وجہ سے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں 'ہر چند کہ اس رسالہ کی اتنی اشاعت اور وقعت نہیں تھی کہ اس کا خطرہ ہوتا اور خود مؤلف پر اپنی تحریر کا اثر نہیں ہوا تھا اور انہوں نے اپنے استاذ محترم مولانا عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ کو اپنا گردہ کٹوا کر نہیں دیا تھا جب کہ وہ اس رسالہ کی اشاعت کے بعد چار سال تک زندہ رہے۔ لیکن بہر حال میں نے حق کو واضح کرنے کے لیے انسانی اعضا کے ساتھ پیوند کاری کے حرام اور ممنوع ہونے پر مزید دلائل رقم کیے اور مؤلف مذکور کے شبہات کے جوابات لکھے 'اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہر چند کہ مؤلف کا سرکزی اور بنیادی شبہ صرف ایک ہے کہ جس شخص کے دونوں گردے قتل ہو گئے ہیں اگر اس کو کوئی دوسرا شخص اپنا گردہ کٹوا کر نہ دے تو وہ مر جائے گا لہذا اس کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دوسرا شخص اپنا گردہ کٹوا کر اس کو دے 'اور ہم نے واضح کر دیا ہے کہ جس کے دونوں گردے قتل ہو چکے ہوں اس کو فوری موت کا کوئی خطرہ نہیں ہے وہ اپنی عمر طبعی پوری کرتا ہے 'ڈاکٹر لیسر کے ذریعہ علاج کرا کر زندگی گزارتا ہے۔ دراصل اس ایک بات سے ہی ان کے پورے رسالہ کا رد ہو جاتا ہے اور باقی شبہات کے ازالہ کی ضرورت نہیں رہتی تاہم 'ہم نے تبرعاً اور احساناً ان کے تمام شبہات کا ازالہ کر دیا۔ واللہ الحمد۔

اب ہم باقی آیات کی تفسیر کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اسی دین پر قائم رہو) اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ ○ ان لوگوں میں سے (نہ ہو جو) جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے ہر گروہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے ○ (الروم: ۳۱-۳۲)

منیب کا معنی

اس آیت کے شروع میں فرمایا منیبین البہ 'یہ لفظ انابت سے بنا ہے 'اس کا معنی ہے قطع کرنا 'اسی وجہ سے ڈاڑھ کو ناب

کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی قطع کرتی ہے اور دنیا سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو ثابت کہتے ہیں اور جب کوئی شخص ایک بار کے بعد دوسری بار رجوع کرے تو اس کو بھی ثابت کہتے ہیں اور جو شخص بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اس کو نیب کہتے ہیں۔ اور اس آیت میں اس کا معنی ہے جو لوگ توبہ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یحییٰ بن سلام نے کہا اس کا معنی ہے اللہ جل مجدہ کی طرف متوجہ ہونے والے عبد الرحمان بن زید نے کہا اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور اس کا معنی یہ بھی ہے اپنے گناہوں سے اللہ کی طرف توبہ کرنے والے۔

اور فرمایا: اللہ سے ڈرتے رہو یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی اطاعت کرتے رہو۔

نماز کے عہد اترک کرنے کو کفر اور شرک قرار دینے کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا: اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔

عبد اللہ بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، سو جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۲۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۳، مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۰۷۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۲۵۳، الاکمل ابن عبدی ج ۳ ص ۸۹۶، السنن رک ج ۱ ص ۷، سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۶۶)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور شرک کے درمیان صرف نماز کو ترک کرنا ہے اور جب بندہ نے نماز کو ترک کیا تو اس نے شرک کیا۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۰۸۰، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۱۰۰، اس حدیث کی سند میں ایک راوی یزید بن ابان الرقاشی ضعیف ہے لیکن اس کا متن صحیح ہے)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے عہد نماز کو ترک کیا اس نے ظاہراً کفر کیا۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۳۲۸، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۰ھ، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۹۸، حافظ البیہقی نے کہا اس کی سند کی توثیق کی گئی ہے) اس حدیث میں عہد نماز کے ترک کرنے کو کفر اور شرک قرار دیا ہے، لیکن اس کا تحمل یہ ہے کہ جب نماز کو غیر اہم اور معمولی سمجھ کر ترک کیا جائے یا نماز کی فریضت کا انکار کر کے ترک کیا جائے یا نماز کی اہانت کرتے ہوئے اس کو ترک کیا جائے تو پھر یہ کفر ہے۔

ہر فریق کا اپنے نظریہ سے مطمئن اور خوش ہونا

اس کے بعد فرمایا: ان لوگوں میں سے (نہ ہو جاؤ) جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے۔ (المروم: ۳۲)

حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہم نے کہا اس سے مراد اہل قبلہ کے بدعتی فرقے ہیں۔ الربیع بن انس نے کہا اس سے مراد اہل کتاب میں سے یہود اور نصاریٰ ہیں۔

پھر فرمایا ہر گروہ اس سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے۔

جو لوگ نافرمانیوں میں مستغرق ہیں وہ نافرمانیوں پر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح شیطان اور ڈاکو وغیرہ اپنی کارروائیوں سے خوش رہتے ہیں۔

حزب مے معنی لوگوں کی جماعت ہے یعنی لوگ مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے، بعض وہ ہیں جن کا آخرت اور جنت کی طرف میلان ہے، بعض وہ ہیں جو دنیا کی رنگینیوں اور عیاشیوں میں مست ہیں اور ہر فریق اپنی سوچ اور نظریہ پر مطمئن

اور خوش ہے۔

فقہ کے چار امام ہیں: امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور ہر ایک کے پیروکار اور مقلد اپنے اپنے امام کی تحقیق اور اجتہاد پر مطمئن اور خوش ہیں اسی طرح عقائد کے امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی ہیں اور ان کے ماننے والے ان کے نظریات پر مطمئن اور خوش ہیں اسی طرح طریقت میں قادری، چشتی، اویسی اور نقشبندی سلسلے ہیں اور ہر ایک کے ماننے والے اپنے طریقہ پر مطمئن ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ مکاتب فکر ہیں اور ہر کتب فکر سے وابستہ لوگ اپنے اپنے نظریہ سے مطمئن اور خوش ہیں اسی طرح دنیا میں اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے مذاہب ہیں خدا پرستوں، بت پرستوں، کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں کے افکار اور ان کے ماننے والے ہیں بدھ مت کے پیروکار ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ مطمئن اور خوش ہے اور ہر فریق خود کو حق پر اور دوسرے کو باطل پر قرار دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں پھر جب وہ اپنی رحمت سے ان کو رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اس وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری ان نعمتوں کی ناشکری کرے جو ہم نے ان کو دی ہیں سو تم (عارضی) فائدہ اٹھا لو پھر تم غمگین جان لو گے! (الروم: ۳۳-۳۴)

نفس اور روح کے تقاضے

ان کفار پر جب بیماری یا کوئی اور آفت آتی ہے تو یہ اس کو دور کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا اس لیے وہ مصائب کے وقت اپنے بتوں کو نہیں صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ تاکہ وہ انجام کار ہماری نعمتوں کی ناشکری کریں اور مصائب دور ہونے کے بعد وہ پھر شرک کی طرف لوٹ آتے ہیں۔

اس آیت میں یہ وصف عام لوگوں کا بیان فرمایا ہے اور اس میں یہ ارشاد ہے کہ انسان کی طبیعت میں روح کی ہدایت اور اطاعت بھی ہے اور نفس کی گمراہی اس کی نافرمانی اور سرکشی بھی ہے ان پر جب آفتوں اور مصیبتوں کی پلغار ہوتی ہے تو ان کے نفوس مضطرب ہو جاتے ہیں اور نافرمانی کے محرکات معطل ہو جاتے ہیں پھر ان کی ارواح شہوتوں اور نفسانی تقاضوں کی قیود سے نکلتی ہیں اور اپنی طبیعت کے تقاضوں کی طرف لوٹ آتی ہیں پھر لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اور ان کے نفوس بھی اپنے طبعی تقاضوں کے خلاف اپنی ارواح کی موافقت کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب اللہ ان سے وہ مصائب دور کر دیتا ہے تو اس کے سرکش نفوس اپنی بری عادات کی طرف پھر لوٹ آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تہدید فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور رحمتوں سے عارضی فائدہ اٹھا لو پھر تم نے اپنی نافرمانی اور سرکشی کے منافق جو عمل کیے ہیں ان کی سزا پا لو گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو ان کے شرک کی تصدیق کرتی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جب ان کے پہلے سے کیے ہوئے برے کاموں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں! (الروم: ۳۶-۳۷)

راحت اور مصیبت کے ایام میں مومنوں اور کافروں کے احوال

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا سلطان سے مراد حجت اور دلیل ہے یہ استفہام انکاری ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ایسی حجت اور دلیل نازل نہیں کی جو ان کے شرک کی تصدیق اور تائید کرتی ہو۔

اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ بندوں کے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے دلائل کے موافق ہوں گے تو وہ اعمال ان کے حق میں مفید ہوں گے اور جب ان کے اعمال ان کے سرکش نفوس کے تقاضوں کے موافق ہوں گے تو وہ ان کے حق میں مضر ہوں گے۔ پس محض اپنی طبیعت کے موافق عمل کرنا گمراہی ہے اور اللہ کی نازل کی ہوئی دلیل کے موافق عمل کرنا ہدایت ہے۔ پھر فرمایا: اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یحییٰ بن سلام نے کہا اس سے مراد فضلوں کی زرخیزی اور زرعی پیداوار کی کثرت ہے اور صحت اور عافیت ہے، نقاش نے کہا اس سے مراد نعمت اور بارش ہے۔ اور فرمایا جب ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان پر مصیبت آتی ہے اس سے مراد قحط اور دیگر مصائب ہیں ان کے برے کاموں سے مراد فرائض اور واجبات کو ترک کرنا اور حرام اور مکروہ کاموں کا کرنا ہے۔

اس آیت میں کافروں کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر اترتے ہیں اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں اس کے برخلاف مومن کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت اور اس مصیبت کے دور ہونے کی امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور (جس کے لیے) چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O پس آپ قربت داروں کو ان کا حق ادا کریں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں اور وہی کامیاب ہیں O (الروم: ۲۸-۳۷)

شکر اور صبر کی تلقین

یعنی کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے اس لیے محض فقر کی وجہ سے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو مال دنیا کی نعمتیں دے کر اس کو شکر کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس پر تنگ دہی طاری کر دیتا ہے اور اس کو صبر کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ راحت کے ایام میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور مصیبت کے ایام میں صبر سے کام لیں۔ شفیق ربی نے کہا جس طرح تم اپنی جسمانی بناوٹ کو زیادہ بہتر اور خوب صورت نہیں بنا سکتے اور جس طرح اپنی زندگی کے ایام میں اضافہ نہیں کر سکتے اسی طرح تم اپنے رزق میں بھی زیادتی نہیں کر سکتے سو رزق کی طلب میں اپنے آپ کو نہ تھکاؤ۔ غالباً شفیق ربی کا یہ مطلب ہے جب تمہاری ضروریات فراغت سے پوری ہو رہی ہوں تو محض رزق میں اضافہ کی طلب میں زیادہ دوڑ دھوپ نہ کرو اور مال و دولت کی حرص میں اپنی توانائی کو ضائع نہ کرو بلکہ اپنی توانائیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف کرو ورنہ اگر انسان کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں تو پھر رزق کے حصول کے لیے جدوجہد اور دوڑ دھوپ کرنی چاہیے اور یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔

اپنا مال قربت داروں کو دینے کی فضیلت

اور فرمایا پس آپ قربت داروں کو ان کا حق ادا کریں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور مراد آپ بھی ہیں اور آپ کی امت بھی کیونکہ اس کے متصل بعد فرمایا: یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔

اس آیت کا پہلی آیت سے اس طرح ربط ہے کہ پہلی آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ کچھ لوگ مال دار ہوتے ہیں اور کچھ

لوگ تنگ دست 'تو مال دار لوگوں کو چاہیے کہ وہ تنگ دستوں کی مدد کریں' پھر جب مالدار لوگ غریبوں کی مدد کریں تو اس میں ترجیح یہ ہے کہ پہلے اپنے قرابت داروں کو دیں کیونکہ اس میں صلہ رحم ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

لَنْ يَمْلِكُوا الدِّينَ حَتَّى تَنْفِقُوا مِنْ أَثَرِ جِبُونِ (آل عمران: ۹۲) تم اس وقت تک ٹھیک کو نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی پسند کی چیزوں کو خرچ نہ کرو! تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرا گمان ہے کہ ہمارا رب ہمارے مالوں میں سے سوال کر رہا ہے! پس میں آپ کو گواہ کرتا ہوں یا رسول اللہ! میری وہ زمین جو بیرحاء (مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ تھی جہاں حضرت ابو طلحہ کا باغ تھا اب یہ جگہ مسجد نبوی میں آگئی ہے) میں ہے اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں! تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین اپنے قرابت داروں کو دے دو! تب انہوں نے وہ زمین حضرت حسان بن ثابت اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہما کو دے دی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۶۸۹، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۶۰۲)

حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک باندی آزاد کی اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا! آپ نے فرمایا اگر تم وہ باندی اپنے ماموں کو دے دیتیں تو زیادہ اجر ملتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۹۲، صحیح مسلم الزکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۳۳، الرقم المسلسل: ۲۲۸۰، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۹۳۱)

حضرت زینب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو! خواہ زیورات سے کیا کرو! حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ تم خالی ہاتھ اور مفلس ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا ہے تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو اگر (تمہیں دینا) ادائیگی صدقہ سے کافی ہو تو فیہا ورنہ میں تمہارے سوا کسی اور کو دے دیتی ہوں۔ حضرت زینب کہتی ہیں حضرت عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا تم خود جاؤ! حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں گئی تو دیکھا کہ انصار کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑی ہے اور اسے بھی یہی مسئلہ درپیش تھا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مرعوب رہتے تھے پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ باہر آئے تو ہم نے کہا تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ دو عورتیں دروازے پر یہ معلوم کرنے کے لیے کھڑی ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہروں اور جوان کی گود میں یتیم بچے ہیں ان کو صدقہ دیں تو ادا ہو جائے گا! اور یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں! حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے یہ مسئلہ معلوم کیا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا وہ عورتیں کون ہیں؟ انہوں نے بتایا ایک انصار کی عورت ہے دوسری زینب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب؟ انہوں نے کہا عبد اللہ بن مسعود کی بیوی! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دوا جر ملیں گے ایک اجر قرابت کا اور ایک اجر صدقہ کا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۶۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۰۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۳۲-۶۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۳۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۲۳۶۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم جو مال سود لینے کے لیے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا! اور تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں! اللہ نے ہی تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا! پھر تم کو موت دے گا! پھر تمہیں زندہ کرے گا! کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے! اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور بلند ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں! (الرہم: ۳۰-۳۹)

معاوضہ کی طلب سے کسی کو ہدیہ دینا

البقرہ: ۲۷۹-۲۷۸ میں ربا کی مفصل بحث گزر چکی ہے ربا (سود) کا معنی اس کی تعریف اور اس کا حکم ان تمام امور پر ہم وہاں تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ اس آیت میں سود سے مراد وہ ہدیہ ہے جس میں ہدیہ دینے والا اس سے افضل چیز کا طالب ہو یہ حقیقتہً سو نہیں ہے لیکن صورتہً سود کے مشابہ ہے اس لیے اس کو سود فرمایا ہے یہ جائز ہے اس میں ثواب ہے نہ گناہ ہے ہمارے عرف میں اس کو نیوتا کہتے ہیں۔

علامہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی المالکی المتونی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

البقرہ: ۲۷۹ میں جس ربا کا ذکر ہے وہ حرام ہے اور اس آیت میں جس ربا کا ذکر ہے وہ حلال ہے اور اس آیت میں جس ربا کا ذکر ہے اس کے متعلق تین قول ہیں:

(۱) ایک شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز ہدیہ کرتا ہے اور اس کے بدلہ میں اس سے افضل چیز کو طلب کرتا ہے۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔

(۲) ایک آدمی اپنے ساتھ سفر میں کسی شخص کو لے جاتا ہے جو اس کی خدمت کرتا ہے وہ آدمی اس شخص کو اس کی خدمت کے معاوضہ کے طور پر کچھ رقم دیتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا کے لیے دینے کا ارادہ نہیں کرتا۔ یہ شعبی کا قول ہے۔

(۳) ایک آدمی اپنے قربت داروں کو کچھ صدقہ دیتا ہے تاکہ اس قربت دار پر اس کا غنی ہونا ظاہر ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت کرتا ہے نہ صلہ رحم کی۔ یہ ابراہیم کا قول ہے۔

جو شخص اپنے قربت داروں کو اس لیے دے کہ ان پر اس کی دولت مندی ظاہر ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہے اور اگر وہ ان کو اس لیے دے کہ قربت داری کی وجہ سے ان کا اس پر حق ہے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس طرح جو شخص سفر میں خدمت کرنے والے کو اس کی خدمت کے عوض رقم دیتا ہے تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے لیکن اس وجہ سے اس کا مال لوگوں کے مال میں نہیں بڑھے گا اور صریح آیت اس شخص کے بارے میں ہے کہ وہ کسی کو اپنا مال اس لیے ہبہ کرتا ہے تاکہ اس کو بدلہ میں لوگوں کے مال سے زیادہ ملے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص کسی کو ثواب کی نیت سے ہبہ کرے تو وہ اس کا ہبہ ہی ہے حتیٰ کہ وہ اس سے راضی ہو۔

امام شافعی نے کہا ہے کہ ہدیہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے یا دوستی بڑھانے کے لیے جیسا کہ حدیث میں ہے ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور ایک دوسرے سے محبت کرو اور یہ باطل ہے (یعنی امام شافعی کا قول) کیونکہ عرب میں ہدیہ صرف بدلہ لینے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس سے دوستی تبعاً حاصل ہوتی ہے۔ (احکام القرآن ج ۳ ص ۵۲۲-۵۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متونی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

عکرمہ نے کہا ربا کی دو قسمیں ہیں ایک ربا حلال ہے اور ایک ربا حرام ہے جو ربا حلال ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو کوئی چیز ہدیہ میں دے اور اس سے افضل چیز کا طالب ہو اس ہدیہ میں اس کو کوئی اجر ملے گا اور نہ اس کو کوئی گناہ ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی قول ہے۔ ضحاک ابن جبیر طاؤس اور مجاہد کا بھی یہی قول ہے علامہ ابن عطیہ اور قاضی ابو بکر نے بھی اسی طرح کہا ہے۔

عبد الرحمن بن علقمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثقیف کا وفد آیا اور ان کے پاس ہدیہ تھا آپ نے پوچھا کیا آیا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے اگر یہ ہدیہ ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو طلب کیا گیا ہے اور اپنی

کسی حاجت کو پورا کرنے کا قصد کیا گیا ہے اور اگر یہ صدقہ ہے تو اس سے صرف اللہ عزوجل کی رضا کی طلب کا قصد کیا گیا ہے انہوں نے کہا نہیں! بلکہ یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ کو قبول کر لیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے آپ ان سے سوالات کرتے رہے اور وہ آپ سے سوالات کرتے رہے۔ (سنن النسائي رقم الحديث: ۱۳۶۷، دار المعرفۃ بیروت: ۱۴۱۲ھ)

نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابراہیم خنی نے کہا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو اپنے قرابت داروں اور بھائیوں کو اس لیے چیزیں دیتے تھے کہ ان کو اس سے نفع ہوگا اور وہ مال دار ہو جائیں گے اور وہ لوگ بدلہ میں ان کو اس سے زیادہ چیزیں دیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ کسی چیز کو ہدیہ کر کے اس سے زیادہ لینا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں منع تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلَا تَسْتَفْتِنُ تَسْتَكْنِزُ (المدثر: ۶)

اور احسان کر کے بدلے میں زیادہ لینے کی خواہش نہ کیجئے۔

سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع فرمادیا کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور معاوضہ میں اس سے زیادہ لیں۔

اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہی رہا (سود) مراد ہے جس کو البقرہ: ۲۷۹ میں حرام فرمادیا ہے یعنی تم قرض دے کر جو سود لیتے ہو اور اپنے اموال میں اضافہ کرتے ہو تو اللہ کے نزدیک وہ اضافہ نہیں ہے سدی نے کہا ہے کہ یہ آیت ثقیف کے سود کے متعلق نازل ہوئی وہ قریش کے ساتھ سودی معاملہ کرتے تھے۔

معاوضہ کی طلب سے ہدیہ دینے میں مذاہب فقہاء

المصنوع نے کہا اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز ہدیہ کرے اور اس سے معاوضہ کا طالب ہو امام مالک نے کہا وہ جس معاوضہ کو طلب کر رہا ہے اگر وہ اس کے ہدیہ میں مساوی ہے تو پھر جائز ہے امام شافعی کا بھی ایک قول اسی طرح ہے امام ابوحنیفہ نے کہا اگر اس نے ہدیہ کرتے وقت معاوضہ کی شرط نہیں لگائی تو وہ معاوضہ کا مستحق نہیں ہوگا اور یہ امام شافعی کا دوسرا قول ہے امام شافعی نے کہا معاوضہ کے لیے ہبہ کرنا باطل ہے اس سے اس کو نفع نہیں ہوگا کیونکہ یہ کسی چیز کو ایسی قیمت کے ساتھ فروخت کرنا ہے جو نامعلوم ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہدیہ کی تین قسمیں ہیں ایک وہ قسم ہے جس سے اللہ کی رضا کا ارادہ کیا گیا دوسری قسم وہ ہے جس سے لوگوں کی رضا کا ارادہ کیا گیا اور تیسری قسم وہ ہے جس سے معاوضہ لینے کا ارادہ کیا گیا پس جس ہدیہ سے معاوضہ لینے کا ارادہ کیا گیا ہے تو وہ معاوضہ لینے سے پہلے اس ہدیہ کو واپس لے سکتا ہے اور امام بخاری نے ہدیہ میں بدلہ لینے کا باب قائم کیا ہے اور اس باب میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کے عوض میں ہدیہ دیتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحديث: ۲۵۸۵، سنن الترمذی رقم الحديث: ۱۹۵۳، ابوداؤد رقم الحديث: ۳۵۳۶)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہبہ کی جو تین قسمیں بیان فرمائی ہیں وہ صحیح ہیں کیونکہ ہبہ کرنے والا تین احوال سے خالی نہیں ہے:

- (۱) وہ شخص کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے ہبہ کرے اور اسی سے ثواب کا طالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔
- (۲) وہ ریاکاری کے لیے کوئی چیز ہبہ کرے گا اور اس کا طالب ہوگا کہ لوگ ہبہ کرنے کی وجہ سے اس کی تعریف اور تحسین کریں۔
- (۳) جس کو اس نے ہدیہ دیا ہے وہ اس سے اس کے بدلہ میں معاوضہ چاہتا ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کا شرماتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۰۷)

اس کے بعد فرمایا: اور تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جوڑ کوہ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔
یعنی جو شخص ریاکاری کے لیے یا معاوضہ کے لیے کوئی ہدیہ دیتا ہے تو اس سے اس کا مال نہیں بڑھتا اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر آخرت میں دس گنا ملے گا یا اس کو اس کا اجر سات سو گنا ملے گا (البقرہ: ۲۶۱)۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۳ ص ۳۷۳-۳۷۴ ملخصاً مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی تنزیہ بیان کی کہ کوئی اس کا شریک ہو یا اس کی کوئی ضد ہو یا اس کی بیوی ہو یا اس کی اولاد ہو اور فرمایا اللہ نے تم سب کو پیدا کیا وہ تم سب کو رزق دیتا ہے پھر تم سب پر موت طاری کرے گا پھر تم سب کو زندہ کرے گا پھر یہ جینچلج فرمایا کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک کہتے ہو کیا ان میں سے کوئی ان کاموں کو کر سکتا ہے!

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں سے کی ہوئی بد اعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا

لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳۱﴾ قُلْ

تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں ○ آپ کہیے

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا

مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۳۲﴾ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ

جن میں سے اکثر مشرک تھے ○ آپ اپنا رخ دین مستقیم ہی کی

الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ

طرف رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا اس دن سب لوگ

يَصَّدَّعُونَ ﴿۳۳﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا

متفرق ہو جائیں گے ○ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہو گا اور جن لوگوں نے نیک کام کیے

فَلَا نَفْسٍ مِنْهُمْ يَهْدُونِ ﴿۳۴﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

تو وہ اپنے ہی لیے (جنت کو) تیار کر رہے ہیں ○ تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے

الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۴۵﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ

نیک کام کیے بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ○ اور اس کی بعض نشانیں

أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ

میں سے خوش خبری دیتی ہوئی ہواؤں کا بھیجنا ہے اور اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرے

الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۴۶﴾ وَ

اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور اس لیے کہ تم اس کے فضل سے رزق تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو ○ اور

لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ

بے شک ہم نے آپ سے پہلے (بھی) رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا

بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا وَكَانَ حَقًّا

وہ ان کے پاس دلائل لے کر گئے تو ہم نے مجرموں سے انتقام لیا اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا

عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۷﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ

(ہمارے فضل سے) واجب ہے ○ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں

فَتَنْثِيرُ سَحَابًا فَيُبْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ

پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور وہ اس کے

كَسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ

نکڑنے نکلنے کو دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے پانی نکلتا ہے پھر وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۴۸﴾ وَإِنْ

سے ان تک وہ پانی پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں ○ اور بے شک

كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَسِيلِينَ ﴿۴۹﴾

وہ اس پانی کے نازل کیے جانے سے پہلے ضرور مایوس تھے ○

فَانْظُرْ اِلَىٰ اَثَارِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط

پس اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے

اِنَّ ذٰلِكَ لَمُسْحٰی الْمَوْتِیْ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝۵۰ وَلٰكِنْ

بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے O اور اگر

اُرْسَلْنَا رِیْحًا فَرَاوْهُ مُصَفَّرًا اُظْلَمُوْا مِنْۢ بَعْدِہٖ یُکْفَرُوْنَ ۝۵۱ فَاِنَّكَ

ہم تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اپنی کھیتوں کو زرد پائیں تو وہ ضرور اس کے بعد ناشکری کریں گے O پس بے شک

لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِیْ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدَّعَآءَ اِذَا دُلُّوْا اٰمِدًا بِرِیْنٍ ۝۵۲

آپ مردوں کو نہیں سنا دے اور نہ آپ بہروں کو پکار سنا دے ہیں جب وہ (بہرے) پیٹھ موڑ کر جا رہے ہوں O

وَمَا اَنْتَ بِہِدٰی الْعٰبِیْ عَنْ ضَلٰلَتِہُمْ اِنَّ تَسْمِعُ الْاٰمِنِ یَوْمَئِذٍ

اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں آپ صرف ان ہی کو سنا دے ہیں

بِآٰیٰتِنَا فَہُمْ مُسْلِمُوْنَ ۝۵۳

جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں سو وہی مسلمان ہیں O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جنگلی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں سے کی ہوئی بد اعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے شاید وہ باز آ جائیں O آپ کہیے تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جن میں سے اکثر مشرک تھے O (الرؤم: ۳۲-۳۱)

بحر و بر کے فساد کا محمل

فساد سے مراد ہر وہ خرابی اور بگاڑ ہے جس سے انسانی معاشرہ میں امن و سکون تباہ ہو جائے یہ کبھی انسان کے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے جیسے نعمتوں کا زائل ہونا اور آفات اور مصائب کا آنا مثلاً قحط آنا اور زمین میں پیداوار کا نہ ہونا بارشوں کا رک جانا یا یہ کثرت سمندری طوفانوں کا آنا دریاؤں میں سیلاب آنا فوائد کا کم اور نقصانات کا زیادہ ہونا زلزلوں کا آنا آگ لگ جانے ڈوب جانے مال چھن جانے چوری اور ڈاکہ کے واقعات کا زیادہ ہونا ہمارے زمانے میں دہشت گردی کے واقعات عام ہو رہے ہیں ہوائی جہاز اغوا کر لیے جاتے ہیں عمارتیں بموں سے اڑا دی جاتی ہیں ۱۱ ستمبر ۲۰۰۱ء میں نیویارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ۱۱۰ منزلہ دو ناوروں کے ساتھ اغوا کیے ہوئے دو ہوائی جہاز ٹکرائے گئے اور وہ دونوں عمارتیں ملبہ کا ڈھیر بن گئیں اسی دن واشنگٹن میں پینتالیس گون کی ایک عمارت کے ساتھ ایک ہوائی جہاز ٹکرایا اور اس کی عمارت کا بیشتر حصہ تباہ ہو گیا فلسطین پر اسرائیل کے مظالم جاری ہیں سری لنکا میں برسوں سے خونی جنگ

ہو رہی ہے ۱۹۴۳ء میں جاپان کے دوشہروں ہیروشیما اور ناگا سا کی پر جو ایٹم بم گرائے گئے تھے یہ واقعہ ابھی زیادہ پرانا نہیں ہوا ہمارے شہر کراچی میں اور اسی طرح دوسرے شہروں میں سیاسی مذہبی علاقائی اور لسانی اختلاف کی بناء پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں زندہ جلا رہے ہیں۔ انسان کے جسم سے کھال اتاری جاتی ہے اس کے جسم کو سگرٹوں سے داغا جاتا ہے اس کے جسم میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے جاتے ہیں روز گازیوں کے جھن جانے اور اغوا برائے تاوان کے عام واقعات ہوتے ہیں البر اور الحجر کنایہ سے تمام دنیا سے غرض ساری دنیا فساد کی زد میں ہے ہم جنس پرستی کی بناء پر ایڈز کی بیماری کی وبا پھیل گئی ہے فحاشی اور بے راہ روی کی وجہ سے لوگوں کا ذہنی سکون ختم ہو گیا لوگ رات کی نیند سے محروم ہو گئے پھر سکون کی تلاش میں لوگوں نے تیز سے تیز نشہ کی پناہ لی خود کو شراب میں ڈبو دیا، ہیروئن چرس، راکٹ اور چھو ڈین کے انجکشنوں سے خود کو تباہ کر لیا اور یہ تمام فساد اللہ تعالیٰ سے بغاوت اور سرکشی کا نتیجہ ہے یہ شرک اور بد اعمالیوں کا شرہ ہے۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَانَ بِكُمْ ذُنُوبٌ
وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الشوری: ۳۰)
اور تم کو جس قدر مصائب پہنچتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں اور بہت سی باتوں سے اللہ درگزر فرما لیتا ہے۔

مکہ کے کفار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور شرک اور کفر کو ترک نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ اہل مکہ سے کہیے تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جن میں سے اکثر مشرک تھے یعنی تم زمین میں پھیلے امتوں پر آئے ہوئے عذاب کی نشانیوں پر غور کرو عاد اور ثمود کی بستیوں میں تباہی کے آثار کو دیکھو دشت لوط پر غور کرو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سابقہ امتوں کو ان کے کفر اور شرک اور فطرت سے بغاوت کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ان کو کس طرح ملیا میٹ کر دیا گیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا سو تم ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو شرک اور کفر سے توبہ کر لو اور ہمارے رسول جس دعوت کو لے کر آئے ہیں جس نظام زندگی پر عمل کرنے کے لیے تم سے کہہ رہے ہیں اور ہمارے جس پیغام کو پہنچا رہے ہیں اس کو قبول کر لو اور ایمان لے آؤ اور نیک اعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد ہونے سے بچاؤ!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اپنا رخ دین مستقیم ہی کی طرف قائم رکھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے نالائقیں جائے گا اس دن سب لوگ متفرق ہو جائیں گے ○ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا اور جن لوگوں نے نیک کام کیے تو وہ اپنے لیے ہی (جنت کو) تیار کر رہے ہیں ○ تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ○ (الروم: ۳۵-۳۴)

اللہ یر بندوں کا حق نہ ہونا

اقم وجہک للمدین القیم کا فلفلی معنی ہے اپنے چہرہ کو دین قیم کے لیے قائم رکھیں زجاج نے کہا دین قیم سے مراد ہے اسلام اور چہرہ سے مراد ہے جہت اور رخ یعنی اپنا رخ ہمیشہ دین اسلام کی طرف رکھیں ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے آپ اپنی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت میں اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں اور ان کے اسلام نہ لانے سے غم نہ کریں۔

اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے نالائقیں جائے گا اس دن سب لوگ متفرق ہو جائیں گے اس سے مراد قیامت کا دن ہے اس دن لوگ متفرق ہو جائیں گے نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کفار دوزخ میں چلے جائیں گے۔ پھر فرمایا جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا یعنی اس کے کفر کی سزا اسی کو ملے گی پھر فرمایا اور جنہوں نے

نیک عمل کیے تو وہ اپنے لیے ہی (جنت کو) تیار کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ”بمہدون“ کا لفظ ہے ”مہد کا معنی ہے بستر اور مسکن اور قراری جگہ“ مہد الصبی بچے کے پالنے کو کہتے ہیں اور مہاد بستر کو کہتے ہیں تمہید الامور کا معنی ہے چیزوں کو ہموار کرنا اور ان کی اصلاح کرنا اور تمہد کا معنی ہے جگہ حاصل کرنا۔

اس کے بعد فرمایا: تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

اس آیت میں یہ تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی جو جزا دیتا ہے یہ محض اس کا فضل ہے اس میں بندوں کا استحقاق نہیں ہے، بلکہ بندے جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی اس کے فضل سے کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بندہ کو طاقت نہ دیتا اور اس کو نیک اعمال کی توفیق نہ دیتا تو وہ کب کوئی نیک عمل کر سکتا تھا کسی بندہ کے نیک عمل کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کو اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ بندہ ان کا حساب بے باق نہیں کر سکتا، انسان کو اس کے بالغ اور عبادت کے قابل ہونے سے پہلے ہی اتنی نعمتیں مل چکی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی تمام زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں صرف کر کے بھی ان نعمتوں کا پورا شکر ادا نہیں کر سکتا تو اگر اللہ تعالیٰ ان سابقہ نعمتوں کے شکر میں تقصیر اور کوتاہی سے ہی صرف نظر کرے اور اس کو معاف کر دے تو اس کا بڑا کرم ہے اجر و ثواب کے استحقاق کا کیا سوال ہے، جیسے کوئی شخص کسی کو سو روپیہ روزانہ کی اجرت پر ملازم رکھے اور اس کو پیشگی دس کروڑ روپے دے دے اور پانچ دس سال کام کرنے کے بعد وہ ملازم اس سے اجرت مانگے تو وہ شخص کہے گا میں پیشگی ہی دس کروڑ روپے دے چکا ہوں تم پہلے ان کا حساب بے باق کر دو کسی شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق نہیں ہے، خواہ وہ کتنی ہی عبادت کرے وہ کسی اجر کا مستحق نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کو ان کی نیکیوں پر جو بھی اجر عطا فرمائے گا وہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بندہ اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اس لیے قیامت کے دن مومنوں اور کافروں کو الگ الگ کر دے گا اور وہ ایک دوسرے سے ممتاز اور تمیز ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کی بعض نشانیاں میں سے خوش خبری دیتی ہوئی ہواؤں کا بھیجنا ہے، اور اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ تم اس کے فضل سے رزق تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے (بھی) رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلائل لے کر گئے تو ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا (ہمارے فضل سے) واجب ہے، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان تک وہ پانی پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور بے شک وہ اس پانی کے نازل کیے جانے سے پہلے ضرور مایوس تھے (الروم: ۴۹-۴۶)

بارش کے ذریعہ بندوں پر رحمت نازل فرمانا

اللہ کی قدرت کے کمالات میں سے بارش کی خوشخبری دینے والی ہواؤں کا بھیجنا ہے، اس سے اللہ اپنی رحمت سے آشنا کرتا ہے، بارش ہوتی ہے زمین سیراب ہوتی ہے اور فصلیں زرخیز ہوتی ہیں، سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، فرمایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یعنی اس کے واحد ہونے پر ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو تاکہ ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کی تفسیر البحر: ۲۲ میں گزر چکی ہے۔

اس کے بعد فرمایا اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے (بھی) رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس

دلائل لے کر گئے تو ہم نے مجرموں سے انتقام لیا۔

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے 'کیونکہ آپ کو اس پر غم ہوتا تھا کہ آپ کفار مکہ کے سامنے دلائل اور براہین بیان کرتے تھے مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے غم کو زائل کرتے ہوئے فرمایا: یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ سے کفار رسولوں کی تکذیب کرتے چلے آئے ہیں۔

پھر فرمایا تو ہم نے مجرموں سے انتقام لیا اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا (ہمارے فضل سے) واجب ہے' آیت کے اس حصہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے بشارت ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی مدافعت کی تو اللہ عزوجل پر یہ حق ہے کہ قیامت کے دن اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دے۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۲۳۹ طبع قدیم 'مسند احمد رقم الحدیث: ۲۷۶۰۳' دار الکتب العلمیہ بیروت '۱۴۱۳ھ' سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۳۱ حلیہ الاولیاء ج ۸ ص ۲۵۸-۲۵۹ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۸ ص ۱۶۸)

اس کے بعد فرمایا: اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں۔ (الروم: ۴۹-۴۸) یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت کے موافق ہواؤں کو چلاتا ہے اور ان سے بادلوں کو جس جہت کی طرف چاہتا ہے روانہ کرتا ہے، پھر ان کو آسمان میں جمع کرتا ہے اور پھیلاتا ہے، پھر وہ بادلوں کو مختلف اقسام کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے اس سے کبھی بادل بلکے ہوتے ہیں اور کبھی بھاری ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب سمندر سے اٹھنے والے بخارات پانی کے قطرات کی صورتوں میں بادل میں مجتمع ہو جاتے ہیں تو اس سے بادل بھاری ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے درمیان سے پانی نکلتا ہے پھر وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان تک وہ پانی پہنچاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

یعنی بارش کے نازل ہونے سے پہلے وہ بارش کے ضرورت مند اور محتاج تھے پھر جب ان پر بارش نازل ہوتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے O اور اگر ہم تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اپنی کھیتوں کو زرد پائیں تو وہ ضرور اس کے بعد ناشکری کریں گے O پس بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ آپ بہروں کو پکار سناتے ہیں جب وہ (بہرے) پیچھے موڑ کر جا رہے ہوں O اور نہ آپ انہوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں آپ صرف ان ہی کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں سو وہی مسلمان ہیں O (الروم: ۵۳-۵۰)

پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل ذکر فرمائے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار پر غور کرو یعنی بارش سے اس پر استدلال کرو کہ جو مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرنے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن مردہ انسانوں کو زندہ کرنے پر کیوں نہیں قادر ہوگا!

پھر فرمایا: اور اگر ہم تیز ہوائیں بھیج دیں پھر وہ کھیتوں کو زرد پائیں تو وہ ضرور اس کے بعد ناشکری کریں گے۔

اس سے پہلے فرمایا تھا اگر ان سے بارش روک لی جائے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور جب ان پر بارش نازل ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اب فرمایا اگر ان پر تیز ہوائیں بھیج دی جائیں تو وہ ناشکری کریں گے، چونکہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اس لیے وہ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں نہ مصائب پر صبر کرتے ہیں نہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: بے شک آپ مُردوں کو نہیں سنا تے، یہ آیت اہل: ۸۰ میں گزر چکی ہے، بعض لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مردے قبر میں نہیں سنتے، ہم نے سماع منوطی پر مفصل بحث تبیان القرآن ج ۳ ص ۵۸۹-۵۷۶ میں کی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعِفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعِفٍ

اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت دی

قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعِفًا وَشِيبَةً ط يَخْلُقُ مَا

پھر اس قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کیا وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے

يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۵۴﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ

اور وہ بہت علم والا بے حد قدرت والا ہے ۵ اور جس دن قیامت قائم ہو گی مجرم قسم

الْمُجْرِمُونَ ۚ مَا لَيْتُوا عَذْرَاءَ سَاعَةٍ ط كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿۵۵﴾

کھا کر کہیں گے ہم صرف ایک ساعت ٹھہرے تھے وہ اسی طرح بھٹکتے ہوئے رہے ۵

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي

اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا وہ کہیں گے بے شک تم لوح محفوظ

كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ۚ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ

کے موافق حشر تک ٹھہرے رہے ہو، سو یہ یوم حشر ہے لیکن تم جانتے

كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۶﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا

ہی نہ تھے ۵ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی

مُعْذِرَاتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۷﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ

اور نہ عتاب اور ناراضگی کو زائل کیا جائے گا ۵ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے

فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ط وَلَئِنْ جِئْتُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ

ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ پیش کریں تو کفار

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ

ضرور کہیں گے کہ آپ تو محض جھوٹے ہیں ○ اللہ اسی طرح جاہلوں کے

عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ○ سو آپ صبر کیجئے ' بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے '

وَلَا يَسْتَخَفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

کہیں آپ کو وہ لوگ بے صبرانہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا ' پھر اس کمزوری کے بعد قوت دی ' پھر اس قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کیا ' اور وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے ' اور وہ بہت علم والا بے حد قدرت والا ہے ○ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھا کر کہیں گے ہم صرف ایک ساعت ٹھہرے تھے وہ اسی طرح جھٹکتے ہوئے رہے ○ (الروم: ۵۵-۵۴) عذاب قبر کے متعلق احادیث

کمزوری کی حالت میں پیدا کیا اس سے انسان کی پیدائش کی حالت اور اس کے بچپن کی حالت مراد ہے ' کیونکہ اس وقت اس کا جسم اور بدن کمزور ہوتا ہے ' اور کمزوری کے بعد قوت دی اس سے اس کی جوانی کی حالت مراد ہے پھر بہتر رج اس میں ضعف پیدا کیا ' وہ پہلے ازیم عمر کی حالت میں پہنچا ' پھر وہ بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ قوت کے بعد کمزوری کی حالت ہے ۔ اس کے بعد فرمایا اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھا کر کہیں گے ہم صرف ایک ساعت ٹھہرے تھے ' آیت کے اس حصے سے یہ وہم نہ کیا جائے کہ مشرکین نے عذاب قبر کا ذکر نہیں کیا ' اگر انہیں قبر میں عذاب ہوا ہوتا تو وہ اس کا بھی ذکر کرتے ' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمادیا اور وہ اسی طرح جھٹکتے ہوئے رہے ' یعنی جس طرح وہ دنیا میں جھوٹ بولتے تھے اور گمراہی میں مبتلا رہتے تھے اور حق سے منحرف ہوتے تھے اسی طرح اب بھی حق سے منحرف ہو رہے ہیں ' اور یہ جھوٹی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں صرف ایک ساعت رہے تھے ۔

عذاب قبر کے ثبوت میں متعدد احادیث ہیں ' بعض ازال یہ ہیں :

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دعا میں یہ کہتے ہوئے سنا: اے اللہ! مجھے اپنے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابوسفیان اور اپنے بھائی حضرت مغاویہ سے نفع پہنچانا ' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ سے ان مدتوں اور عمروں کے متعلق سوال کیا جو مقدور ہو چکی ہیں اور ان روزیوں (ارزاق) کے متعلق سوال کیا ہے جو تقسیم کی جا چکی ہیں ' لیکن تم اللہ سے یہ سوال کرو کہ وہ تم کو دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے ۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۶۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں ' اور دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں ۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۸۹۰ سنن ابوداؤد: ۸۸۰)

قیامت کے دن کفار کا جھوٹ بولنا

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار اور مشرکین قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ کفار قیامت کے دن جھوٹ نہیں بولیں گے اس سلسلہ میں مزید آیات یہ ہیں:

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ لَمُنْكَرُونَ ۝ (الجماد: ۱۸)

جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو حشر میں جمع کرے گا تو جس طرح یہ تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے بھی قسم کھائیں گے کہ ان کے پاس کوئی چیز (دلیل) ہے سنو اب شک وہ جھوٹے ہیں۔

ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا لَنَا حُشْرُ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۖ (الانعام: ۲۳-۲۴)

پھر ان کے شرک کا نتیجہ صرف یہ ہو گا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک نہیں کرتے تھے آپ دیکھئے وہ کس طرح اپنی جانوں پر جھوٹ بول رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا وہ کہیں گے بے شک تم لوح محفوظ کے موافق حشر تک ٹھہرے رہے ہو سو یہ یوم حشر ہے لیکن تم جانتے ہی نہ تھے ○ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی اور نہ ان سے عتاب اور ناراضگی کو زائل کیا جائے گا ○ (الروم: ۵۴-۵۶)

لا هم يستعيبون کا معنی

اس آیت میں جن علم والوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے مصداق میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ انبیاء ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ گزشتہ امتوں کے علماء ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ اس امت کے علماء ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ تمام مومنین ہیں اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کفار کا قول رد کرتے ہوئے کہیں گے کہ تم اپنی قبروں میں حشر تک رہتے رہے ہو اور یہی وہ حشر کا دن ہے جس کا تم انکار کرتے رہے تھے اور لوح محفوظ میں پہلے ہی یہ مقدر کر دیا گیا تھا کہ تم حشر تک قبروں میں رہو گے۔

اور جب مسلمان ان پر رد کریں گے تو وہ پھر دوبارہ دنیا میں لوٹائے جانے کا سوال کریں گے اور اپنے پچھلے کفر اور شرک پر معافی طلب کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔

يستعيبون میں ازالہ ماخذ کا معنی مراد ہے یعنی ان سے عتاب اور ناراضگی کو دور نہیں کیا جائے گا وہ اللہ کے عتاب اور ناراضگی کے ازالہ کو طلب کریں گے لیکن ان سے عتاب اور ناراضگی کو زائل نہیں کیا جائے گا (الجامع لا حکام القرآن ج: ۳ ص: ۴۶) امام رازی التوتی ۶۰۶ھ نے اس کا معنی کیا ہے ان سے ازالہ عتاب یعنی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

(تفسیر کبیر ج ۹ ص ۱۱۲ علامہ آلوسی نے بھی اسی پر اعتماد کیا ہے روح المعانی ج ۲ ص ۹۲ دار الفکر ۱۴۱۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ پیش کریں تو کفار ضرور کہیں گے کہ آپ تو محض جھوٹے ہیں ○ اللہ اسی طرح جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے ○ سو آپ مہر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے کہیں آپ کو وہ لوگ بے صبرانہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے ○ (الروم: ۶۰-۵۸)

کفار کے مطلوبہ معجزات نہ دینے کی وجہ

یعنی عقائد کی تنہیم کے لیے ہم نے ان کی ضرورت کی ہر مثال بیان کر دی ہے اور ان کے تمام شبہات اور اعذار کو زائل کر

دیا ہے اور دین کو پہچانے میں ہمارے رسولوں کی طرف سے کوئی تفسیر نہیں ہوئی اس کے باوجود اگر وہ آپ سے کوئی دلیل اور معجزہ طلب کرتے ہیں تو یہ محض ضد اور عناد ہے اور جو شخص کسی ایک معجزہ کو جھٹلا سکتا ہے اس کے لیے دیگر معجزات کو جھٹلانا بھی آسان ہے اور اگر آپ ان کے مطالبہ کے موافق کوئی اور معجزہ پیش کریں مثلاً سمندر کو چیر کر راستہ بنادیں یا پہاڑ سے اونٹنی نکالیں تو اس کو بھی یہ لوگ یہ کہہ کر رد کر دیں گے کہ یہ جادو ہے اور جھوٹ ہے۔ اور جس طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر ہے حتیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے سو آپ ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت دفرمائے گا۔

اس کے بعد فرمایا کہیں آپ کو وہ لوگ بے صبرانہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے اس سے مراد انضر بن الحارث ہے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور اس میں تعریف ہے خطاب آپ سے ہے اور مراد آپ کی امت ہے۔

سورة الروم کا اختتام

آج ۳ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ / ۱۱ اگست ۲۰۰۲ء بروز منگل قبل العصر سورة الروم کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ ۱۹ جولائی کو یہ سورت شروع ہوئی تھی اس طرح چھپیس دنوں میں اس سورت کی تفسیر ختم ہو گئی اللہ العلیٰ آپ باقی سورتوں کی تکمیل بھی کرا دیں و آخر دعونا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجه اجمعین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

سورة لقمان

سورت کا نام

اس سورت کا نام لقمان ہے کیونکہ اس سورت کی ایک آیت میں لقمان کا ذکر ہے اور اس سورت میں لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں اور اس کا قصہ بیان کیا گیا ہے جس آیت میں لقمان کا ذکر ہے وہ یہ ہے:

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنْ اَشْكُرَ مِمَّا ؕ وَهَنْ يَشْكُرُ
فَاَتْمَمْتُ لَنْفُسِهٖ ۖ وَهَنْ كَفَرَ ۚ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِيْدٌ ۝
اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ تم اللہ کا شکر
ادا کرو اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو وہ صرف اپنے نفس کے فائدہ
کے لیے شکر ادا کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ ہے
(لقمان: ۱۳)

نیاز حمد کیا ہوا ہے۔

اس سورت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ مشرکین قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ ان کو لقمان اور اس کے بیٹے کے متعلق بتائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی۔

سورة لقمان کا زمانہ نزول

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

النجاس نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سورة لقمان مکہ میں نازل ہوئی ہے ماسوا
تین آیتوں کے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں (لقمان: ۲۹-۲۸-۲۷)۔

امام ابن مردویہ اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سورة لقمان مکہ میں
نازل ہوئی ہے۔

حضرت البراء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور لقمان اور
الذاریات سے ایک سورت کے بعد دوسری سورت سنتے تھے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۳۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۷۱)

(الدر المنثور ج ۶ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ)

جن تین آیتوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان کے مدینہ میں نازل ہونے کی روایات ضعیف ہیں
سورة العنکبوت اور سورة لقمان دونوں کے نزول کا زمانہ تقریباً ایک ہے جب نئے اسلام لانے والے نوجوانوں کو ان کے

والدین اسلام کو چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے اس موقع پر ایسی آیات نازل ہوئیں کہ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت ضروری ہے لیکن شرک اور اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کی نافرمانی کرنے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔

ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ لقمان کا نمبر ۳۱ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۵۷ ہے یہ سورت سورۃ الشُّفٰت کے بعد اور سورۃ سباء سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

سورۃ لقمان کی سورۃ الروم سے مناسبت

سورۃ الروم کی آخری آیتوں میں سے یہ آیت ہے:

وَلَقَدْ صَبَّرْنَا لِلَّذِينَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ قُلُوبٍ

مَثَلٍ. (الروم: ۵۸)

اور سورۃ لقمان کی ابتدائی آیتیں یہ ہیں:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ الْبَكِيْتُ الْحَكِيْمُ هٰذَا يَوْمُ ذُرِّيَّتِيْ

لِلْمُحْسِنِيْنَ (لقمان: ۱-۳)

الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں یہ کتاب نیکی

کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

اسی طرح سورۃ الروم کا آخر اور سورۃ لقمان کا اول دونوں قرآن مجید کی صفات کے بیان میں ہے۔

اسی طرح ان دونوں سورتوں میں فرمایا کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے دلائل اور معجزات سے اثر

قبول نہیں کرتے اور ان سے اعراض کرتے ہیں سورۃ الروم میں فرمایا:

وَلٰكِنْ جَهَنَّمَ بَآيَةٍ لِّیَقُوْلُوْا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ

اِلَّا مُطِیْعُوْنَ (الروم: ۵۸)

اور اگر آپ ان کے پاس کوئی (نیا) معجزہ لے کر آئیں تو یہ

کفار ضرور یہ کہہ دیں گے کہ آپ تو صرف جھوٹے اور جادو کرنے

والے ہیں۔

اور سورۃ لقمان میں فرمایا:

وَإِذْ اَنْتَلٰی عَلَیْهِ اٰیٰتُنَا وَآلِیْ مُّسْتَكْبِرًا

(لقمان: ۷)

اور جب اس کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ

تکبر کرتا ہوا پیٹھ پھیر لیتا ہے۔

ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب مشرکین پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر

اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور جب ان سے وہ مصیبت مل جاتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں سورۃ الروم میں فرمایا:

وَإِذَا هَمَّ النَّاسُ ضَرْبًا دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّخْلِیْنِیْنَ اِلَیْهِ

ثُمَّ اِذَا اَذٰقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِیْقٌ مِنْهُمْ یَمُرُّ

بِغُرُفٍ (الروم: ۳۲)

اور جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی

طرف رجوع کر کے دعائیں کرتا ہے پھر جب اللہ اس کو اپنی رحمت

چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک

کرنے لگتا ہے۔

اور سورۃ لقمان میں فرمایا:

وَإِذَا عَشِیْتَ مِنْ قَوْمٍ كَانِ الْقَلْبُ دَعَا اللّٰهَ فَخْلِصِیْنِ

لَهُ الَّذِیْنِ قُلْنَا نَجِّنْهُمْ اِلٰی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مَّقْصِدٌ وَمَا

یَجْعَدُ بِآیٰتِنَا اِلَّا لُحْنًا كُفْرًا كَفُوْا (لقمان: ۳۲)

اور جب (سند رک) موجیں ان پر سائبانوں کی طرح چھا

جاتی ہیں تو یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو مانتے ہوئے اس سے دعا

کرتے ہیں پھر جب اللہ ان کو خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو ان میں

سے بعض معتدل رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو عہد شکن اور بہت ناشکرے ہیں۔

اسی طرح ان دونوں سورتوں میں فرمایا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے 'سورة الروم میں فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. (الروم: ۲۷)

اور وہی ہے جس نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔

اور سورة لقمان میں فرمایا:

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنُفُسٍ وَاحِدَةٍ. (لقمان: ۲۸)

تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے نزدیک صرف ایک شخص کو زندہ کرنے کی مانند ہے۔

سورة لقمان کے مشمولات

اس سورت کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ سے شروع کیا گیا ہے 'اور وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا دستور ہے اور یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے متعلق لوگوں کے مختلف گروہ ہونگے 'مومنین نے قرآن مجید کی تصدیق کی اور وہ جنت کے مستحق قرار پائے اور کفار نے قرآن مجید کے ساتھ استہزاء کیا اور اس کا انکار کیا اور اپنی جہالت اور تکبر سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور دائمی دردناک عذاب کے مستحق ہو گئے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور قدرت پر دلائل قائم کیے اور اس کے بعد لقمان حکیم کا قصہ بیان فرمایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی تھیں اور اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا تھی کہ وہ شرک کو چھوڑ دیں 'ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اور ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے بچیں 'اور نماز قائم کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں 'تواضع اور انکسار کو اختیار کریں اور تکبر نہ کریں 'زمین پر نرمی اور آہستگی سے چلیں اور اپنی آوازیں پست رکھیں۔

اس کے بعد ان مشرکین کی مذمت کی جو شرک پر اصرار کرتے تھے اور توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو واحد نہیں مانتے تھے 'اور اپنے آباؤ اجداد کی تقلید پر جمے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے اور ان کو یہ خبر دی کہ نجات کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سراطاعت کو جھکا دیا جائے اور نیک اعمال انجام دیئے جائیں 'اور مشرکین کے عقائد کا انصاف بیان فرمایا کہ وہ اقرار کرتے ہیں کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ بزرگ و برتر ہے اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں 'حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور سب اس کے مملوک اور غلام ہیں اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے 'اور تمام انسانوں کو پیدا کرنا اس کے لیے صرف ایک انسان کو پیدا کرنے کی مانند ہے 'وہی قادر مطلق ہے اور کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں ہے 'اور ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ سختی اور مصیبت میں وہ اسی کے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور سختی دور ہونے کے بعد اس کو میسر بھول جاتے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور توحید پر مزید دلائل قائم کیے کہ وہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد وارد کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے اور سمندروں میں کشتیوں کو رواں دواں رکھا ہے 'اور اس سورت کو تقویٰ کے حکم پر ختم کیا ہے اور قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ غیوبِ غمہ کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور اس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے اور وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔

سورة لقمان کے اس مختصر تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے سورة لقمان کا ترجمہ اور اس کی

تفسیر شروع کر رہا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تفسیر میں مجھ سے وہی کما ہوائے کا جو حق اور صواب ہے اور جو چیز باطل اور غلط ہے اس کی مجھ سے تردید اور تغلیط کرا دے گا اور اللہ اپنے بندوں کے گمان کے موافق ہوتا ہے اور جو اس پر توکل کرتا ہے اس کی وہ غیب سے مدد فرماتا ہے سو میں نے اس تفسیر میں اسی پر توکل کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

غلام رسول سعیدی غفرلہ

۳ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ / ۱۱۳ اگست ۲۰۰۲ء

فون: ۰۳۰۰-۲۱۵۶۳۰۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ لقمان کی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اس میں چونتیس آیات چار کوٹ ہیں

الْم ۱ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۲ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۳

الف لام میم ۰ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں ۰ (یہ کتاب) نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ۰

الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر

يُوقِنُونَ ۴ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۵

یقین رکھتے ہیں ۰ وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور وہی کامیاب ہیں ۰

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ

اور بعض لوگ غافل کرنے والی کہانیاں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے

اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَيَتَّخِذَ هَاهُنَا ۗ أُولَٰئِكَ لَمْ يَذَٰبْ قُرْهُنٌ ۖ

لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا نہیں اور اس کا مذاق اڑائیں ان ہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے ۰

وَإِذَا اتَّسَلَىٰ عَلَيْهِ أَيْتَانِ ۖ وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا ۖ أَكَاَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي

اور جب اس شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ تکبر کرتا ہوا پیٹھ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں جیسے اس کے

أُذُنِيهِ وَقَرَأَ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

دونوں کانوں میں ڈالت لگی ہوئی ہے سو آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے ۰ بے شک جو لوگ ایمان لائے

الصَّالِحَاتِ لَمْ يَلْحَقْ بِهِمُ جَنَّتُ النَّعِيمِ ۖ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا

اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان ہی کے لیے نعمت والی جنتیں ہیں ۰ ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اللہ کا برحق

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ أَلْفَىٰ

وعدہ ہے اور وہی بہت غالب حکمت والا ہے ۰ اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے جنہیں تم

فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِي أَنْ تُبِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ط

دیکھتے ہو اور زمین میں مضبوط پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ تمہیں لرزانا نہ سکے اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهِمَا مِنْ كُلِّ نَبَاتٍ ۝۱۰

اور آسمان سے پانی نازل کیا سو ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ غلے (اور میوے) پیدا کیے ۱۰

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلْ

یہ ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا ! پس مجھے وہ دکھاؤ جو اللہ کے ماسوا دوسروں نے پیدا

الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝۱۱

کیا ہے بلکہ ظالم کھلی گم راہی میں ہیں ۱۱

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام میم ۱۰ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں ۱۰ (یہ کتاب) بتلی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ۱۰ جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں ۱۰ وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور وہی کامیاب ہیں ۱۰ (نہمان: ۱-۵)

بسم اللہ کے اسرار

اس سورت کو باقی سورتوں کی طرح اللہ عزوجل کے نام سے شروع کیا ہے اللہ کا علم اور اس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے وہ رحمن ہے اور اس نے اپنی حکمت کے عموم سے اپنی تمام مخلوق کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ رحیم ہے سو اس کے وہ خواص جو داعیہ اس کی محبت میں رہتے ہیں ان کے لیے اس نے اپنی جنت کے راستے روشن کر دیئے ہیں۔

امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری البیضا پوری التوفی ۳۶۵ھ لکھتے ہیں:

بسم اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو شخص بھی اس کو سنتا ہے وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اس نے ایسا کوئی اور کلمہ نہیں سنا وہ اس کے سوا کوئی اور کلمہ نہیں سنا چاہتا اور جو شخص اس کو سن لیتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اور اس کی کلفت دور ہو جاتی ہے دنیا میں اس کی نعمت اور عقبیٰ میں اس کا حصہ مکمل ہو جاتا ہے اللہ کا نام سن کر پھر کسی اور چیز کی طرف اس کی رغبت نہیں رہتی خواہ وہ چیز کتنی ہی عظیم الشان ہو اس کے دل میں صرف اس نام والے مالک و مولیٰ سے ملاقات اور اس کے دیدار کی تمنا رہ جاتی ہے اور اس کے

علاوہ اور کوئی تمنا اور کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ (لطائف الاشارات ج ۳ ص ۱۶ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۰ھ)

امام قشیری نے بسم اللہ میں لفظ اللہ سے محبت اور اس کے سماع کی لذت کا ذکر کیا ہے یہ اولیاء کاملین اور عارفین کا حصہ ہے ہم ایسے غافل اور ناقص لوگ تو پورا قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں اور ہم پر کوئی کیفیت مرتب ہوتی ہے نہ دل میں کوئی کچی امگ بیدار ہوتی ہے۔

الف لام میم کے اسرار

بعض علماء نے کہا کہ الف لام میم کے تین حرفوں سے اس جملہ کی طرف اشارہ ہے: میں اللہ ہوں تمام صفات کمال کے

ساتھ متصف ہوں، گناہوں کو بخشا اور اجر و ثواب عطا فرمانا میرا ہی کام ہے، الف سے انا کی طرف اشارہ ہے جس کا معنی ہے میں اور لام سے اللہ کی طرف اشارہ ہے اور میم سے مئی کی طرف اشارہ ہے اور بعض عارفین نے کہا الف سے عارفین کی الفت کی طرف اشارہ ہے اور لام سے اس لطف و کرم کی طرف اشارہ ہے جو وہ محسنین پر فرماتا ہے اور میم سے اس کے مجد (بزرگی) اور ثناء کی طرف اشارہ ہے اس نے اپنی نعمتوں کی وجہ سے دوستوں کے دلوں سے انکار کو اٹھالیا اور اپنی عطا کے لطف کے سبب سے اپنے اصفیاء کے دلوں میں اپنی محبت کو ثابت کر دیا اور اپنی بزرگی اور ثنا کی وجہ سے وہ تمام مخلوق سے مستغنی ہے۔

قرآن مجید کا ہدایت اور رحمت ہونا اور محسنین کا معنی

فرمایا: یہ سورت اور اس کی آیات، کتاب حکیم کی آیات ہیں، یعنی اس قرآن یا اس سورت کی آیات حکمت والے مضامین پر مشتمل ہیں یا اس قرآن کی آیات محکم ہیں یعنی تغیر و تبدل سے محفوظ ہیں اور ان میں فساد اور جھوٹ محال ہے یا اس سورت کے احکام منسوخ نہیں ہوں گے۔

اور فرمایا: یہ کتاب نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اس کو ہدایت اس لیے فرمایا کہ اس کتاب میں نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہدایت ہے یا زندگی کے ہر شعبہ کو صحیح اور صالح طریقہ سے گزارنے کی ہدایت ہے یا زندگی کے ہر باب میں عبادت کے طریقہ کی ہدایت ہے یا اس کتاب میں ایک فرد یا ایک خاندان اور ایک ملک کو فساد اور بگاڑ سے دور رکھنے اور صلاح اور فلاح سے مزین کرنے کی ہدایت ہے اور لوگوں کے عقائد اور اعمال کی صحت اور ثواب اور آخرت میں عذاب سے بچنے اور ثواب کے حاصل کرنے کی ہدایت ہے اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور عارفین کے لیے دلیل اور حجت ہے۔

یہ کتاب حق اور صدق کی طرف ہدایت دیتی ہے اور جو اس کی تصدیق کرے اور اس پر عمل کرے اس کے لیے رحمت ہے اس آیت میں فرمایا ہے یہ کتاب محسنین کے لیے رحمت ہے، محسنین سے مراد ہے نیک عمل کرنے والے اور قرآن اور حدیث میں محسنین کا اطلاق صرف نیک عمل کرنے والے مومنین پر کیا جاتا ہے ہر چند کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے لیکن اس آیت میں محسنین کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ اس کتاب کی ہدایت اور رحمت سے صرف محسنین ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔

محسن اس شخص کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کی ری پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو (صحیح بخاری رقم الحدیث: ۵۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۰) سو جو شخص اس صفت کے ساتھ متصف ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ کرے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ری کو پکڑے گا اور اللہ کی ری کو پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس پر اعتماد کرے اس کے کلام کو برحق مانے اور اس کے احکام پر عمل کرے ورنہ اللہ تعالیٰ سمت اور جہت سے پاک ہے۔

نماز قائم کرنے کے معانی

اس کے بعد محسنین اور نیکی کرنے والوں کی صفات ذکر فرمائیں کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں ہر چند کہ محسنین کی اور بھی صفات ہیں لیکن یہ صفات دوسری صفات سے زیادہ اہم اور زیادہ افضل ہیں اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ نماز کو قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط اور اس کے تمام ظاہری اور

باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا اور نماز کی شرائط و قسم کی ہیں ایک اس کے جواز کی شرائط ہیں یعنی نماز کو اس کے فرائض اور واجبات کے ساتھ اس کے وقت میں ادا کرنا اور نماز کو اس کی سنن اور آداب کے ساتھ پڑھنا ان شرائط کے ساتھ نماز پڑھنے سے اس کی فرضیت انسان کے ذمہ سے ساقط ہو جاتی ہے اور دوسری شرائط ہیں نماز کی مقبولیت کی شرائط یعنی نماز کو اخلاص اور خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھا جائے اور جو نماز اخلاص اور تقویٰ یعنی خوف خدا کے جذبہ سے نہیں پڑھی جائے گی وہ قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدہ: ۲۷) اللہ صرف متقین (خوف خدا رکھنے والوں) کے عمل کو قبول

فرماتا ہے۔

اور اقامت صلوٰۃ کا دوسرا معنی ہے نماز کو حضور قلب کے ساتھ ہمیشہ پڑھنا۔ اور اقامت صلوٰۃ کا تیسرا معنی ہے نماز کے اوقات اس کے ارکان و واجبات سنن اور آداب کی حفاظت کرنا خلاصہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا معنی ہے نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ پڑھنا نماز کو دامن پڑھنا اور نماز کی حفاظت کرنا۔ ان معانی پر غور کرنے سے اقامت صلوٰۃ کا ایک اور معنی حاصل ہوتا ہے اور وہ ہے نماز کی ادائیگی کا نظام قائم کرنا جو شخص کسی گھر کا بڑا اور سرپرست ہو وہ بچوں کو نماز پڑھنے کی تربیت دے اور مار مار کر ان سے نماز پڑھوائے حدیث میں ہے: عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے بچوں کی عمر سات سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو اور جب ان کی عمر دس سال کی ہو جائے تو ان کو مار مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۸۰ طبع قدیم سنن بیہقی ج ۳ ص ۸۲ حلیہ الاولیاء ج ۲ ص ۱۸۰ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۲۷۸)

اور جو افراد اس کے زیر کفالت ہیں ان سے سختی سے نماز پڑھوائے قرآن مجید میں ہے: یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخْذُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ (التحریم: ۶)

اور ملک کے سربراہ پر لازم ہے کہ وہ دفاتر میں محکموں میں اور تمام اداروں میں نماز پڑھنے کا نظام قائم کرے اور جو لوگ نماز نہ پڑھیں انہیں قراویٰ سزا دی جائے حدیث میں ہے:

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کرتا رہوں حتیٰ کہ وہ یہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور (سیدنا) محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں پس جب وہ ایسا کر لیں گے تو وہ مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے ماسوا حق اسلام کے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۰۸۷)

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت (ماتحت افراد) کے متعلق سوال کیا جائے گا امام (سربراہ مملکت) محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت (عوام) کے متعلق سوال کیا جائے گا ایک شخص اپنے اہل و عیال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت (زیر کفالت افراد) کے متعلق سوال کیا جائے گا اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت (گھر کی چیزوں) کے متعلق سوال کیا جائے گا اور نبی اپنے مائے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت

کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۹۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۰۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۶۳۹)

قاضی ابوالولید محمد بن احمد بن رشد مالکی متوفی ۵۹۵ھ لکھتے ہیں:

جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرتا ہو، لیکن نماز کا تارک ہو اور کہنے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھتا ہو اس کے متعلق امام احمد اسحاق اور ابن المبارک نے یہ کہا ہے کہ وہ کافر ہو گیا اور اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور امام مالک اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس شخص کو حد قتل کر دیا جائے اور امام ابوحنیفہ اور اہل ظاہر کا مذہب یہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے اور اس پر تعزیر لگائی جائے حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ (بدایہ المجتہد ج ۱ ص ۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

امام ابوحنیفہ اور مرنی نے یہ کہا ہے کہ تارک نماز کو قید میں رکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۲۹۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

اس سے معلوم ہوا کہ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کا نظام قائم کیا جائے اور ہر حاکم اپنے ماتحت افراد سے نماز پڑھوائے اور ان پر نظر رکھی جائے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اور اگر وہ پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو ان کو قرا واقعی سزا دی جائے۔

امام ابوالقاسم عبدالکریم بن حوازن القشیری النیشاپوری المتوفی ۳۶۵ھ لکھتے ہیں:

اقامت صلوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کی ظاہری شرائط کے موافق ادا کیا جائے، شرم گاہ کو ڈھانپا جائے، پہلے وضوء کیا جائے، قبلہ کی طرف منہ کیا جائے، نماز کو اس کا وقت داخل ہونے کے بعد شروع کیا جائے، پاک جگہ میں نماز پڑھی جائے اور نماز کی باطنی شرائط کے مطابق نماز پڑھی جائے، اپنے دل و دماغ کو دنیاوی افکار اور تعلقات سے خالی کر لیا جائے، اپنے تمام عیوب اور گناہوں سے توبہ کر کے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا جائے، کیونکہ وہ جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہوگا، پس اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو نہ دیکھے تو وہ عیوب اور گناہوں کے اقام سے باز رہے، یہ باطنی شرم گاہ کا چھپانا ہے اور باطنی جگہ کی پاکیزگی یہ ہے کہ اس کے دل میں کوئی دعویٰ بلا تحقیق نہ ہو اور باطنی وقت کے دخول کا معنی یہ ہے کہ اس کو علم ہو کہ اس کا وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے اور متذلل اور متواضع ہے اور بڑائی اور تکبر سے خالی ہے، اور اپنے دل کے قبلہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کا دل پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ (لطائف الاشارات ج ۳ ص ۱۶ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۰ھ)

زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی

نیز فرمایا: اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کو اس کی شرائط کے مطابق مستحقین کو ادا کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے مستحق افراد کو زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ الاشباہ والنظائر میں لکھا ہوا ہے کہ اہل بدعت اور بد مذہبوں کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکیزہ اور صالح ہونا، قرآن مجید میں ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۝ (الاعلیٰ ۱۳)

جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو

گیا۔

اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال میل یکمیل سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور انسان خود بھی گناہوں سے پاک ہو

جاتا ہے۔

اور زکوٰۃ کا معنی ہے مال کا بڑھنا اور زیادہ ہونا قرآن مجید میں ہے:

وَمَا آتَاكُم مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ○ (الرہم: ۳۹)

اور تم اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو سو وہی لوگ اپنے مال کو دگنا کرنے والے اور بڑھانے والے ہیں۔

اور جو لوگ پابندی سے اور اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کو زیادہ کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے اور دگنا چوگنا کر دیتا ہے۔

اور زکوٰۃ کا معنی ہے مدح کرنا اور کسی کی تعریف اور ستائش کرنا قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ إِذَا دُعُوا إِلَىٰ زَكَاةٍ أَنفُسُهُمْ تَرَبَّعُوا لَهَا ○ (النساء: ۲۹)

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی مدح اور تعریف کرتے ہیں بلکہ اللہ ہی جس کی چاہتا ہے مدح اور تعریف کرتا ہے۔

اور جو لوگ فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ان کی مدح کرتے ہیں اور دیگر لوگ بھی ان کی تعریف اور تحسین کرتے ہیں کہ یہ نبیؐ کی تعریف ہے۔ اور زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: جو مال بقدر نصاب ہو اس کی حاجاتِ اصلہ (خوراک، لباس اور رہائش) سے زائد ہو اور اس مال پر ایک سال گزر چکا ہو اس مال کا چالیسواں حصہ کسی غیر ہاشمی سنی مسلمان شخص کو دیا جائے جو خود نصاب کا مالک نہ ہو یا نصاب کا مالک تو ہو لیکن مقروض ہو یا مسافر ہو یا اللہ کی راہ (مثلاً جہاد یا دین کی طلب) میں ہو اور نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہے یا ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت پر مشتمل روپیہ یا مال تجارت ہے۔ جو مال زکوٰۃ میں دیا جائے اس کو اپنی ملکیت سے بالکل منقطع کر لیا جائے، جمہور فقہاء احناف کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو اس مال کا مالک بنادیا جائے اور ائمہ ثلاثہ، محققین احناف اور غیر مقلدین کے نزدیک مال زکوٰۃ کا مالک بنانا شرط نہیں ہے، اگر کسی مقروض کا قرض اتار دیا جائے یا کسی مسجد یا دینی مدرسہ کسی یتیم خانہ یا کسی ہسپتال میں زکوٰۃ کی رقم لگا دی جائے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کی تفصیل ہم التوبہ: ۶۰، تبيان القرآن ج ۵ ص ۱۸۱-۱۶۶ میں بیان کر چکے ہیں۔

علامہ محمد بن علی بن محمد الحنفی الحنفی المتوفی ۱۰۸۸ھ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں بیاسی (۸۲) جگہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ متصل بیان فرمایا ہے (صحیح عدد بتیس (۳۲) جگہ ہے) اور زکوٰۃ ۲ھ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے فرض کی گئی ہے اور اس پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ انبیاء پر فرض نہیں ہے۔ (در مختار مع رد المحتار ج ۳ ص ۱۶۰ بیروت ۱۳۱۹ھ)

انبیاء علیہم السلام پر زکوٰۃ کا فرض نہ ہونا

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

انبیاء علیہم السلام پر زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں ہے کہ زکوٰۃ میل کیچیل سے پاک کرتی ہے اور انبیاء میل کیچیل سے منزہ ہوتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

وَأَدَّيْتُ بِالْهَلَاكَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ○

میں جب تک زندہ ہوں اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ

(مریم: ۳۱) ادا کرنے کی وصیت کی ہے۔

اس سے مراد نفس کی پاکیزگی ہے یعنی میں اپنے نفس کو ان زنا کے پاک رکھوں جو انبیاء علیہم السلام کے مقام کے نامناسب ہیں یا مجھے زکوٰۃ کے احکام کی تبلیغ اور پہنچانے کی وصیت کی ہے اور اس سے زکوٰۃ فطر مراد نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی عدم فرضیت

انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات میں سے ہے اور اس خصوصیت کے اعتبار سے زکوٰۃ مال اور زکوٰۃ بدن میں کوئی فرق نہیں ہے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۱۶۰ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

زکوٰۃ کی تاکید اور اس کے فضائل کے متعلق احادیث

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دولت مند مسلمانوں پر ان کے اموال میں فقراء کے لیے اتنی مقدار فرض کی ہے جس سے فقراء کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور فقراء اسی وقت بھوک اور لباس کے نہ ہونے کی مشقت میں مبتلا ہوں گے جب دولت مند ان کو ضائع کر دیں گے، سنو اللہ تعالیٰ ایسے مال داروں سے سخت حساب لے گا اور ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔

(المعجم الکبیر للطبرانی رقم الحدیث: ۲۵۳ حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۶۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مال داروں پر انفسوس ہے جن کے متعلق قیامت کے دن فقراء یہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو نے ہمارے جو حقوق ان پر فرض کیے تھے ان مال داروں نے ہمارے ان حقوق پر ظلم کیا، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا: مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم! میں تم کو ضرور جزا دوں گا، اور میں ان کو ضرور دور رکھوں گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی:

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لِلنَّاسِ مِنَ الْغَنِيِّمْ (الماعز: ۳۵-۳۶)

اور وہ لوگ جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے مانگنے والوں کا اور محروم کا۔

(المعجم الکبیر للطبرانی رقم الحدیث: ۶۹۳ اس حدیث کی سند میں الحارث بن النعمان ضعیف راوی ہے، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۶۲)

عالمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔

(مسند ابیہار رقم الحدیث: ۶۷۷۷ المعجم الکبیر للطبرانی ج ۱۸ ص ۱۸ اس حدیث کے راوی صحیح اور ثقہ ہیں)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی نماز (قبول) نہیں ہے۔

(المعجم الکبیر للطبرانی رقم الحدیث: ۱۰۰۹۵ حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۶۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس سے اس کا شر دور ہو گیا۔

(المعجم الاوسط للطبرانی رقم الحدیث: ۱۶۰۲)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زکوٰۃ کی ادائیگی سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو اور صدقہ سے اپنے بیماروں کا علاج کرو اور دعا سے مصائب کی تیاری کرو۔

(المعجم الکبیر للطبرانی رقم الحدیث: ۱۰۱۹۶ المعجم الاوسط للطبرانی رقم الحدیث: ۱۹۸۳ اس کی سند میں موسیٰ بن عمیر کوئی متروک ہے، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۶۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنا دیا جائے گا اس کے کچھن پر انگور کے برابر درد و غم دو ہوں گے اس کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس شخص کو اپنے جیڑوں سے پکڑے گا پھر کہے گا میں تیرا مال

ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِمَا أَنْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ غَيْرُ أَنتَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (آل عمران: ۱۸۰)

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۳۰۳ مسند احمد رقم الحدیث ۸۶۳۶)

جائے گا۔

عالم الکتاب

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم! میں اس شخص سے ضرور قتال کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور اللہ کی قسم! وہ بکری کا بچہ جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیتے تھے اگر وہ اس کو مجھے دینے سے منع کریں تو میں اس کے منع کرنے پر ان سے ضرور قتال کروں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پس اللہ کی قسم یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا پس میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۳۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۰ سنن ابو داؤد رقم الحدیث ۱۵۵۶ سنن الترمذی رقم الحدیث ۲۶۰۷ سنن النسائی رقم الحدیث ۲۳۳۳)

عوام کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جس مال پر بہ قدر نصاب پر ایک سال گزر چکا ہو اور وہ اس کی ضروریات اصلہ سے زائد ہو اس مال میں سے چالیسواں حصہ ادا کر دیا جائے اور خواص کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کا رنگ اتارنے کے لیے اور دلوں کو صاف کرنے کے لیے ضرورت سے زائد تمام مال راہ خدا میں دے دیا جائے اور اخص الخواص کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنے معبود کے لیے اپنے مقصود کے حصول کے لیے اپنے وجود کو خرچ کر دیا جائے۔

آخرت پر یقین اور ہدایت پر قائم رہنے کا معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں

اور وہی کامیاب ہیں ○

آخرت سے مراد ہے دار آخرت جہاں اعمال کی جزاء دی جائے گا اس کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے متاخر ہے۔ اور فرمایا وہی یقین رکھتے ہیں یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں اور حساب و کتاب میں کوئی شک نہیں رکھتے اہل اللہ کے نزدیک دنیا جہاں جسمانی ظلمات کا نام ہے اور آخرت جہاں روحانی نورانیہ کا نام ہے اور سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ جسمانی حجاب اتارے اور روحانی حجاب کی طرف متوجہ ہو پھر ان جہاں کو بھی اتارے اور حقیقت کا مشاہدہ کرے۔

اور فرمایا وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ بندہ کو از خود ہدایت حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دے۔ اس آیت میں معتزلہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ انسان از خود ہدایت حاصل کرتا ہے علماء کہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہونے کی چار علامتیں ہیں جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس پر نادم ہو اور توبہ کرے جب اس پر کوئی دنیاوی منہیت آئے تو وہ صبر کرے اور کہے انا للہ وانا الیہ راجعون اور جب اس کو کوئی نعمت ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور اس کا شکر ادا کرے اور جب وہ کسی کو کوئی چیز عطا کرے تو اس پر احسان نہ جتائے اور جب کسی انسان کو اپنے کسی برے کام پر افسوس ہو اور نیک کام کرنے کی خوشی ہو تو یہ اس کے ایمان پر قائم رہنے کی علامت ہے۔

مفلحین کا معنی

ان ہدایت یافتہ لوگوں کے متعلق فرمایا یہ مفلحون ہیں مفلح اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے ہر مطلوب کے حصول میں کامیاب ہو اور اس کو ہر درد اور تکلیف وہ چیز سے نجات حاصل ہو اور یہ اس کا مقام ہے جو عقائد صحیحہ کا حامل ہو اعمال صالحہ سے دانمنا متصف ہو اور اعمال سیدہ (برے اعمال) سے دانمنا مجتنب ہو کامیابی اور مطلوب کے حصول کی دو قسمیں ہیں دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی دنیاوی کامیابی کا حصول ان چیزوں پر موقوف ہے جن سے انسان کی زندگی آسانی اور سہولت کے ساتھ اور عیش و آرام کے ساتھ گزر جائے اور اخروی کامیابی میں چار چیزیں ہیں بقا ہو اور فنا نہ ہو عزت ہو اور ذلت نہ ہو غنا ہو اور فقر نہ ہو علم ہو اور جہل نہ ہو بعض روایات میں ہے کہ مومن 'قلت' یا علت (بیاری) یا ذلت سے خالی نہیں ہوتا۔

(کشف الخفا، رقم الحدیث: ۳۶۸۰)

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اللهم ان العیش عیش الاخرة۔ اے اللہ! خوشگوار زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۰۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۵۷ مسند احمد ج ۳ ص ۱۱۸)

یعنی مومن جب تک دنیا میں رہے گا تو وہ مصائب و آلام حوادث روزگار اور تکلیفوں اور بیماریوں کا سامنا کرتا رہے گا نیز قرآن مجید میں ہے:

وَفِتْنَةً مِّنْ بَرْدٍ اِلٰی اَزْدَلِ الْعَصٰی لٰكِنَّا لَا يَتْلَحَمُوْنَ
بَعْدَ عَلْمٍ شَیْئًا (الحج: ۵)

اور تم میں سے بعض کو ارذل عمر (تخت بڑھاپے) کی طرف لونا دیا جاتا ہے تاکہ اس کو کسی چیز کے علم کے بعد اس کا بالکل علم نہ رہے۔

یعنی جب انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا مزاج اور اس کا دماغ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے اور جس طرح وہ اپنے بچپن میں مسائل سے ناواقف اور نابالغ تھا اسی طرح بوڑھاپے میں ناواقف ہو جاتا ہے لیکن یہ عام دنیا دار لوگوں کے بوڑھاپے کی کیفیت ہے لیکن خواص مومنین علماء کرام اور اولیاء عظام کا حال اس طرح نہیں ہوتا ان کو جو عقائد صحیحہ اور احکام شرعیہ کا علم ہوتا ہے وہ دنیا میں برزخ میں اور آخرت میں قائم رہتا ہے اور یہی لوگ مفلحین ہیں پس صاحب عقل پر لازم ہے کہ وہ اہل فلاح کی جماعت میں داخل ہونے کی کوشش کرے اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ تزکیہ نفس کرے گا اور اپنے دل کو گناہوں کے زنگ اور برے کاموں کے میل پچیل سے پاک اور صاف کرے گا تاکہ وہ مقربین کے مقام کی طرف ترقی کرے اور آخرت میں جنات الفردوس کو حاصل کرے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو مفلحین اور ابرار کے ساتھ لاحق کر دے۔ (آمین)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بعض لوگ غافل کرنے والی کہانیاں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا سکیں اور اس کا مذاق اڑائیں ان ہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے O (انعام: ۶)

لھو الحمد ہیث کا محمل غناء کو قرار دینا

امام ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم شعبی النیشاپوری السنونی ۴۳۷ھ لکھتے ہیں:

کبھی اور مقابل نے کہا ہے کہ یہ آیت البقرہ بن الحارث کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ تجارت کے لیے فارس جاتا تھا وہاں سے جمیوں کی خرید کر اٹاتا ان کو روایت کرتا اور قریش کو سناتا اور کہتا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کو عادی اور شہودی

خبریں سناتے ہیں اور میں تم کو رستم اور اسفندیار کی خبریں سناتا ہوں اور مجھی بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں لوگ اس کی خبروں اور قصوں کی طرف مائل ہوتے اور قرآن سننا چھوڑ دیتے۔ (علامہ قرطبی نے بھی یہی شان نزول لکھا ہے 'الجامع لاحکام القرآن ج ۱۳ ص ۴۸) حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والیوں کو تعلیم دینا اور ان کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اور اسی کی مثل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے: اور بعض لوگ غافل کرنے والی کہانیاں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو بہکا سکیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۵، السنن الکبریٰ ج ۶ ص ۶۳، کنز العمال ج ۳ ص ۳۹)

علامہ ثعلبی لکھتے ہیں: جو شخص گانا گاتے وقت اپنی آواز بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دو شیطان بھیج دیتا ہے ایک اس کے ایک کندھے پر بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا اس کے دوسرے کندھے پر بیٹھ جاتا ہے اور جب تک وہ گاتا رہتا ہے شیطان اس کو لاتوں سے مارتے رہتے ہیں۔

دوسرے مفسرین نے کہا اس آیت کا مکمل وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو چھوڑ کر لہو، معازف، مزامیر اور غنائتے ہیں اور انہوں نے کہا اللہ کے راستہ سے مراد قرآن مجید ہے (معازف سے مراد وہ آلات غنا ہیں جن کو ہاتھوں سے بجایا جائے اور مزامیر سے مراد وہ آلات غنا ہیں جن کو منہ سے بجایا جائے)۔

ابو الصبہا البکری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے تین باتیں کھا کر فرمایا اس سے مراد غنا ہے، ضحاک نے کہا غنا مال کو ضائع کرتا ہے رب کو ناراض کرتا ہے اور دل کو یاد الہی سے غافل کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت اس شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے ایک باندی خریدی جو اس کو دن رات گانا سناتی تھی اور ہر وہ بات جو اللہ کے راستہ سے غافل کر کے اس کے منع کیے ہوئے کام کی طرف لے جائے وہ لہو الحدیث ہے اور گانا بھی اسی قسم سے ہے۔ (الکشف والبيان ج ۷ ص ۳۱۰، اراخاۃ التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ)

غناء کی تحریم اور ممانعت میں قرآن مجید کی آیات

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے غنا کی تحریم میں حسب ذیل آیات پیش کی ہیں:

(۱) غناء کی تحریم میں ایک یہی زیر تفسیر آیت ہے یعنی لقمان: ۶۔ اس آیت سے علماء نے غناء کی کراہت اور ممانعت پر استدلال کیا ہے۔

اور تم کھیل میں پڑے ہوئے ہو۔

(۲) وَأَنذَرْتُكُمْ سَمَاسًا ۝ (النجم: ۶۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد غنا ہے باندی سے کہا جائے اسمدی لنا اس کا معنی ہے ہمیں گانا

سنائو۔

(۳) وَأَسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَفْزَازَهُمْ بِصَوْتِكَ ۝

تو ان میں سے جن کو بھی اپنی آواز سے بہا سکتا ہو بہکا لے۔

(بنی اسرائیل: ۶۴)

مجاہد نے کہا اس سے مراد غنا اور مزامیر ہیں اس کی تفسیر سورۃ بنی اسرائیل میں گزر چکی ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۳ ص ۳۸، التفسیر، تلمیس، ایلینس ص ۲۳۷، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

غناء کی تحریم اور ممانعت میں احادیث اور آثار

علامہ قرطبی نے غنا کی تحریم اور ممانعت پر حسب ذیل احادیث اور آثار سے استدلال کیا ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں ملعون اور فاجر ہیں میں ان سے منع کرتا ہوں، مزار کی آواز اور شیطان کی آواز جو کسی نغمہ اور خوشی کے وقت ہو، اور کسی مصیبت کے وقت رونے پینے اور گریبان پھاڑنے کی آوازیں۔ (امام ترمذی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۰۵، مسند عبد بن حمید رقم الحدیث: ۱۰۰۶)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے مزامیر توڑنے کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔

(کنز العمال رقم الحدیث: ۶۸۹، تلمیس الجیس ص ۲۳۹، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس امت میں زمین میں دھنسا، مسخ اور آسمان سے پتھر برسنا ہوگا، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! اور یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے والیوں اور آلات موسیقی کا ظہور ہو اور شرابیوں کو (کھلے عام) پیا جائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۱۲، علل الترمذی رقم الحدیث: ۶۰۳، المسند الجامع رقم الحدیث: ۱۰۹۲۳)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میری امت میں پندرہ خصلتیں ہوں گی تو ان پر بلاؤں کا نزول حلال ہو جائے گا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی خصلتیں ہیں آپ نے فرمایا (۱) جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنالیا جائے (۲) اور امانت کو مال غنیمت بنالیا جائے (۳) اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے (۴) اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے (۵) اور ماں کی نافرمانی کرے (۶) اور دوست کے ساتھ نیکی کرے (۷) اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے (۸) اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں (۹) اور سب سے ذلیل شخص کو قوم کا سردار بنالیا جائے (۱۰) اور کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے (۱۱) اور شرا میں (برسر عام) پی جائیں (۱۲) اور ریشم پہنا جائے (۱۳) اور گانے والیوں (۱۴) اور آلات موسیقی کو رکھا جائے (۱۵) اور اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں اس وقت تم سرخ آنڈھیوں یا زمین میں دھنسنے کا اور مسخ کا انتظار کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۱۰، المسند الجامع رقم الحدیث: ۱۰۳۸۶، تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۵۸، ج ۱۲ ص ۳۹۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال فے (کافروں کا چھوڑا ہوا مال) کو ذاتی دولت بنالیا جائے اور امانت کو مال غنیمت بنالیا جائے اور زکوٰۃ کو جرمانہ قرار دیا جائے اور دین کے علاوہ علم حاصل کیا جائے اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور اپنے دوست کو قریب رکھے اور اپنے باپ کو دور رکھے اور مسجدوں میں آوازوں کو بلند کیا جائے اور فاسق کو قبیلہ کا سردار بنالیا جائے اور قوم کا سربراہ ذلیل ہو، اور کسی شخص کے شر کی بناء پر اس کی عزت کی جائے، اور گانے والیوں اور آلات موسیقی کا ظہور ہو اور شرا میں پی جائیں اور اس امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لخت کریں اس وقت تم سرخ آنڈھی کا اور زلزلہ کا اور زمین میں دھنسنے کا اور مسخ کا اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو پے در پے آئیں گی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۱۱، المسند الجامع رقم الحدیث: ۱۵۳۳۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی باندی کے پاس گانا سننے کے لیے بیٹھا اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ اندر پلا جائے گا۔ (الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۳۳۸، مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۰۳۰۰، حافظ سیوطی نے اس حدیث کو امام ابن عساکر کے حوالہ سے ذکر کیا ہے اور اس حدیث کے ضعف کی طرف رمزی ہے۔)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے گانے کو سنا قیامت کے دن اس کو جنت میں روحانیین کی آواز سننے کی اجازت نہیں ہوگی آپ سے پوچھا گیا کہ روحانیین کون ہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا وہ جنت کے قاری ہیں۔ اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے۔

(نور الاصول ج ۲ ص ۸۷، جامع الجوامع رقم الحدیث: ۲۰۳۳۹، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۳۲۷۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۴۰۲۳۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کے پاس گانے والی تھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ (الجامع لا حکام القرآن ج ۳ ص ۵۱، دار الفکر بیروت، تلخیص ابنس ۱۱، ابن الجوزی ص ۲۴۰، دار الکتب العلمیہ بیروت)

جس قسم کے اشعار کا دف کے ساتھ یا بغیر دف کے سماع جائز ہے

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی متوفی ۶۶۸ھ فرماتے ہیں ان احادیث اور ان کے علاوہ دیگر احادیث اور آثار کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ غنا حرام ہے۔ غنا سے مراد وہ معروف غنا ہے جس سے دلوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے اس سے عشق میں جولانی پیدا ہوتی ہے اس قسم کے اشعار میں عورتوں کا اور ان کے حسن کا ذکر ہو اور ان کی خوبیوں کا بیان ہو اور شراب اور دیگر محرمات کا ذکر ہو تو اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہ لہو ہے اور مذموم غنا ہے اور جو اشعار ان چیزوں سے خالی ہوں ان کی قلیل مقدار کو خوشی کے ایام میں گانا جائز ہے مثلاً شادی اور عید کے ایام میں اور سخت مشقت کے کاموں کی مشقت کو سرور سے زائل کرنے کے قصد سے جیسا کہ خندق کھودنے کے موقع پر تھا یا جیسا کہ حبشی غلام انجشہ اور سلمہ بن اکوع نے اونٹوں کو چلاتے وقت غنا کیا۔

(الجامع لا حکام القرآن ج ۳ ص ۵۱)

حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن مٹی کھود رہے تھے حتیٰ کہ آپ کا بیٹ خاک آلود ہو گیا اور آپ یہ منظوم کلام پڑھ رہے تھے:

ولا تصدقنا ولا صلینا

والله لو لا الله ما اهتدینا

اللہ کی قسم اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ ہم صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے

وثبت الاقدام ان لاقینا

فانزلن سکینۃ علینا

پس تو ہم پر طمانیت نازل فرما اور دشمن کے مقابلہ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ

ان ارادوا فتنۃ ابینا

ان الاولی قد بغوا علینا

بے شک پہلوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی اگر وہ ہم کو فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کریں گے تو ہم انکار کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابینا ابینا کا نکرار کرتے اور اس پر آواز کو بلند فرماتے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۱۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۰۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۸۷۰۷، سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۳۵۹، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۸۵۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار مدینہ کے گرد خندق کھود رہے تھے اور اپنی پیٹھوں پر رکھ کر مٹی کو نقل کر رہے تھے اور یہ منظوم کلام پڑھ رہے تھے:

على الجهاد ما بقینا ابدًا

نحن الذین بايعوا محمدًا

ہم وہ ہیں جنہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ رہیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہوئے فرماتے:

فبارک فی الانصار والمہاجرۃ

اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرة

اے اللہ! اچھائی تو صرف آخرت کی اچھائی ہے سو تو انصار اور مہاجرین میں برکت نازل فرما۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۰۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۵۷ مسند احمد رقم الحدیث: ۸۷۰۱۲)

علامہ بدر الدین عینی حنفی نے ان احادیث کی شرح میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے خلاف شجاعت پر ابھارنے کے لیے اشعار اور رجز یہ کلام پڑھنا جائز ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۳ ص ۱۸۵ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ نیز انہوں نے لکھا ہے کہ مشقت زائل کرنے کے لیے اور کسی کام کو خوشی سے کرنے کے لیے اشعار پڑھنا جائز ہے۔ عمدة القاری ج ۱ ص ۲۳۸)

امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی الحنفی المتوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم (غزوہ تبوک سے واپس ہو کر) مدینہ تشریف لائے تو آپ کی لغت میں اہل مدینہ نے یہ اشعار پڑھے:

طلع البدر علینا

من ثنات الوداد

مدینہ کے جنوب کی گھائیوں سے

ما دعی للہ ۱۵ ع

جب تک کوئی دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرتا رہے

ہم پر چودھویں رات کا چاند طلوع ہوا

وجب الشکر علینا

ہم پر شکر کرنا واجب ہے

(ابن النبی: للبیہقی ج ۲ ص ۲۷۵ دار الکتب العلمیہ بیروت)

اس قسم کے اشعار وہ لوگ مدینہ میں پڑھتے تھے اور بسا اوقات ان اشعار کو دف کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اسی جنس کے اشعار سے یہ حدیث ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ایام مٹی میں دو بیجیاں تھیں جو دف بجا رہی تھیں اور جنگ بعات کے گیت گارہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا اوڑھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر نے ان بچیوں کو ڈانٹا اور کہا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مزار شیطان بجا رہی ہو! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو کھولا اور فرمایا: اے ابو بکر ان کو چھوڑو! کیونکہ یہ عید کے ایام ہیں اور ایک روایت میں ہے اے ابو بکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴۹۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۹۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۹۸)

امام ابن جوزی فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ لڑکیاں کم عمر تھیں کیونکہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم سن تھیں اور لڑکیاں آکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھلتی تھیں۔

علامہ بدر الدین عینی حنفی نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے جیسے مجوسیوں کی عید نیروز ہے اور یہ دن ہماری عید کا دن ہے اور شرعاً خوشی کا دن ہے سو اتنی مقدار میں خوشی کے دن غنا کا انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ وہ غنا نہیں ہے جو دلوں میں فقر و فجور کی آگ بھڑکاتا ہے۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۲۹۱ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی نے لکھا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سرور شرعی کا دن ہے اور اس دن اتنی مقدار میں غنا کا انکار نہیں کیا جاتا جیسا کہ شادی کے موقع پر انکار نہیں کیا جاتا۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۱۱۶ دار الفکر ۱۴۲۰ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کسی رشتہ دار لڑکی کی شادی انصار کے کسی لڑکے کے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تم نے لڑکی کو رخصت کر دیا لوگوں نے کہا جی ہاں! آپ نے پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ کسی گانے والی کو بھیجا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا جی نہیں! تب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا انصار ایسے لوگ ہیں جنہیں گمانے کا شوق ہے کاش تم اس کے ساتھ اس کو بھیجتے جو یہ کہتا:

اتینا کم التینا کم

لھینا وھیا کم

ہم تمہارے پاس آئے ہیں ہم تمہارے پاس آئے ہیں
(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۰۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۹۱ اسنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۲۵۱۳۱ الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۹۳ مجمع الزوائد

ج ۳ ص ۲۹۲ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۱۵۵ اس حدیث کی سند ضعیف ہے مگر اس کی تائید صحیح البخاری میں ہے)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک لڑکی کی انصار کے ایک مرد کی طرف رخصتی کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! کیا تمہارے ساتھ لھو (گانا بجانا) نہیں تھا؟ کیونکہ انصار کو لھوا چھٹا لگتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۶۳)
حضرت محمد بن حاطب الحنفی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حرام اور حلال کے درمیان فرق دف اور آواز ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۸۸ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۶۹-۳۳۷۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۹۶ مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۸ المسند رک ج ۳ ص ۱۸۳ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۲۸۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مساجد میں منعقد کرو اور اس پر دُفوف (دف کی جمع) بجاؤ۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۸۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۹۵ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۲۹۰)

ربیع بنت معوذ بیان کرتی ہیں کہ شب زفاف کو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے بستر پر اس طرح بیٹھ گئے جس طرح تم میرے پاس بیٹھے ہو اس وقت بچیاں دف بجا رہی تھیں اور میرے جو آباء غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے ان کا مرثیہ گا رہی تھیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک نے یہ مصرع پڑھا:

ورہم میں ایسے نبی موجود ہیں جو (از خود) غیب کو جانتے

وفینا نبی یعلم ما فی غد

ہیں۔

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس مصرع پر چپ رہو اور وہی پڑھو جو اس سے پہلے پڑھ رہی تھیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۰۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۲۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۹۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۹۰ مسند احمد ج ۶ ص ۳۵۹ اسنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۵۸۷۸ الترمذی رقم الحدیث: ۶۹۸ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۲۸۹)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث سے مستفاد ہوا کہ شادی کی صبح کو دف بجانے کی آواز کو سننا جائز ہے اور مخلوق میں سے کسی ایک کی طرف بھی علم غیب کی نسبت کرنا مکروہ ہے۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ)

کیونکہ جب علی الاطلاق کسی کی طرف علم غیب کی نسبت کی جائے تو اس سے متبادر علم غیب بالذات ہوتا ہے اعلیٰ حضرت نے بھی اسی طرح لکھا ہے (المطبوع ج ۳ ص ۲۷ نوری کتب خانہ لاہور) اسی لیے جو لڑکیاں یہ مصرع پڑھ رہیں تھیں آپ نے انہیں اس مصرع پر خاموش ہونے کا حکم دیا اس لیے حافظ ابن حجر نے اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن بہر حال مخلوق کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا کفر و شرک نہیں ہے ورنہ آپ ان لڑکیوں کو تو بہ کرنے کا اور دوبارہ ایمان لانے کا حکم دیتے۔

اور حافظ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث سے یہ مستفاد ہوا کہ شادی کی صبح کو دف بجانا اور اس کا سننا جائز ہے اور جو علماء اس کو منع کرتے ہیں وہ اس کو

ابتداء اسلام پر محمول کرتے ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص مخلوق میں سے کسی کی طرف علم غیب کی نسبت کرے اس کو منع کرنا چاہیے۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

امام ابو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علی بن جوزی ضلی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

عید شادی اور دیگر خوشی کی تقاریب میں قلیل مقدار میں دف بجا کر اس قسم کے اشعار پڑھنا امام احمد بن حنبل کے نزدیک جائز ہے اسی طرح وہ اشعار جو وعظ و نصیحت پر مشتمل ہوں وہ بھی امام احمد کے نزدیک جائز ہیں امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا ایسے اشعار جن میں دلوں کو نرم کرنے کا اور جنت اور دوزخ کا ذکر ہو آیا ان کو پڑھنا جائز ہے امام احمد نے کہا کوئی اس قسم کا شعر سنا تو سائل نے یہ اشعار پڑھے:

اما استحييت تعصيني

اذا ما قال لي ربي

وبالعصيان تاتيني

وتخفي الذنب من خلق

جب مجھ سے میرا رب فرمائے گا تجھ کو حیا نہیں آتی تو میری نافرمانی کرتا ہے اور تو میری مخلوق سے گناہ کو چھپاتا ہے اور ان گناہوں کے ساتھ میرے پاس آتا ہے۔

امام احمد نے کہا یہ شعر مجھے پھر سناؤ وہ بار بار فرمائش کر کے یہ شعر سنتے رہے پھر جب وہ گھر گئے تو خود یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ اور رہے وہ اشعار جو کہ مرثیہ پڑھنے والے اور نوحہ کرنے والے پڑھتے ہیں اور خود بھی آواز سے روتے ہیں اور لوگوں کو بھی آواز سے رلاتے ہیں تو ایسے اشعار پڑھنا اور لوگوں کو آواز سے رلانا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح آلات موسیقی کے ساتھ اشعار کو پڑھنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔

آلات موسیقی کے ساتھ سماع کا حرام ہونا

عبد الرحمن بن غنم اشعری کہتے ہیں کہ مجھے ابو عامر یا ابو مالک اشعری نے حدیث بیان کی اور بہ خدا انہوں نے جھوٹ نہیں کہا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں (آلات غنا) کو حلال قرار دیں گے اور کچھ ایسے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے کہ جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو وہ کہیں گے کہ ”کل آنا“ اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسرے لوگوں (شراب اور باجوں وغیرہ کو حلال کرنے والوں) کو سبک کر کے قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنادے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۹۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۷۵۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸۸ مسند احمد ج ۵ ص ۳۴۲ سنن کبریٰ ج ۱ ص ۲۲۱)

اس حدیث میں معاذف (آلات غنا) کے حلال کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندر اور خنزیر کی شکل میں سبک کیے جانے کی وعید سنائی ہے بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کیے جانے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً بندر اور خنزیر کی شکل میں متشکل کر دیئے جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اخلاق یا ان کے قلوب بندر اور خنزیر کے اخلاق اور قلوب کے ساتھ تبدیل کر دیئے جائیں۔

آلات غنا کی حرمت کے متعلق ہم نے شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۶۸۳-۶۷۷ میں بہت احادیث بیان کی ہیں۔

آلات موسیقی کے ساتھ سماع میں فقہاء احناف کا نظریہ

صحیح البخاری: ۵۵۹۰ کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

امام سعید بن منصور نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخر زمانہ میں میری امت کو مسخ کر کے بندر اور فخر پر بنادیا جائے گا، مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ گواہی دیتے ہوں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے ہوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اور وہ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے اور حج کرتے ہوں گے۔ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ! اس کا کیا سبب ہوگا؟ آپ نے فرمایا: وہ آلات موسیقی اور گانے بجانے والیوں میں مشغول ہوں گے اور وہ ان شرابیوں کو پیئیں گے وہ اس لحو میں اور شراب نوشی میں رات گزاریں گے اور جب وہ صبح اٹھیں گے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر ہو چکے ہوں گے۔ امام ترمذی نے اس مضمون کی حدیث روایت کی ہے (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۱۲) اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں روایت کیا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں گھبراہٹ ہوگی لوگ اپنے علماء کی طرف جائیں گے تو وہ بندر اور خنزیر ہو چکے ہوں گے۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۲۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

نیز علامہ بدر الدین عینی حنفی صحیح البخاری: ۹۳۹ کی شرح میں لکھتے ہیں:

الغنا (گانے بجانے) کی تحریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہ اس لبو واجب سے ہے جو بالاقفاق مذموم ہے اور رباوہ غنا جو محرکات سے خالی ہو تو اس کی قلیل مقدار سعید شادی اور خوشی کی تقاریب میں جائز ہے اور امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ حرام ہے اور اہل عراق کا بھی یہی قول ہے امام شافعی کے مذہب میں یہ مکروہ ہے امام مالک کا مشہور مذہب بھی یہی ہے صوفیاء کی ایک جماعت نے عید کے دن لڑکیوں کے دف بجانے کی حدیث سے غنا کے مباح ہونے پر استدلال کیا ہے خواہ وہ آلات موسیقی کے ساتھ ہو یا اس کے بغیر ہو اور ان کا یہ استدلال مردود ہے کیونکہ ان لڑکیوں کا یہ فنا صرف جنگ اور بہادری کی نظم سے متعلق تھا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی لیکن جو غنا معروف اور مشہور ہے وہ بے ریش لڑکوں اور عورتوں کے محاسن پر مشتمل ہوتا ہے اور دیگر حرام چیزوں کا بیان ہوتا ہے جو پر سکون آدمی کے دل میں شہوت کا جوش اور ہیجان پیدا کر دیتا ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور صوفیاء نے اس کی جو بدعت نکالی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور جب تم ان کے اقوال اور افعال کو دیکھو گے تو اس میں زندگی کے آثار پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی گئی ہے۔

(عمدة القاری ج ۶ ص ۲۹۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

آلات موسیقی کے ساتھ سماع میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی متوفی ۶۷۶ھ صحیح مسلم: ۸۹۲ کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا وہ لڑکیاں پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں یعنی گانا بجانا ان کی عادت نہیں تھی اور نہ وہ اس میں مشہور تھیں اور غنا میں علماء کا اختلاف ہے اہل حجاز کی ایک جماعت نے اس کو مباح کہا ہے اور یہ امام مالک سے ایک روایت ہے اور امام ابو حنیفہ اور اہل عراق نے اس کو حرام کہا ہے امام شافعی کا مذہب اس کی کراہت ہے امام مالک کا مشہور مذہب بھی یہی ہے۔

پیشہ ور گانے والیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے گانے سے عورتوں کا شوق اور ان کی محبت پیدا کرتی ہیں اور بے حیائی کی طرف اپنے کام میں تعریض اور اشارے کرتی ہیں اور پر سکون دلوں میں حسین عورتوں کی طلب کے جذبات کی آگ بھڑکاتی ہیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ غنا میں زنا ہے۔ (صحیح مسلم بشرح النوادی ج ۳ ص ۲۵۰۶ مکتبہ زار صنفی الباز مکہ مکرمہ ۱۴۲۱ھ)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

آلات موسیقی کے متعلق ایک قوم نے لکھا ہے کہ ان کی تحریم پر اجماع ہے اور بعض علماء نے اس کے برعکس لکھا ہے، ہم کتاب الاثریہ میں حدیث معارف کی تشریح میں اس پر منسلک لکھیں گے اور فریقین کے شبہات کا ذکر کریں گے۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۱۱۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے کتاب الاثریہ میں حدیث معارف کی شرح میں آلات موسیقی کی تحریم کی جس بحث کا وعدہ کیا ہے اس کا ذکر کرنا وہ بھول گئے۔

آلات موسیقی کے ساتھ سماع میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ

علاء ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المالکی المتوفی ۶۵۶ھ لکھتے ہیں:

صوفیہ نے آلات موسیقی کے ساتھ سماع کی جو بدعت رائج کی ہوئی ہے اس کی تحریم میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے لیکن جو لوگ نیکی کی طرف منسوب ہیں ان میں سے اکثر کے اوپر نفوس شہوانیہ اور اغراض شیطانیہ غالب ہو چکی ہیں اور اس کا ذکر ان میں اس قدر مشہور ہو چکا ہے کہ وہ اس کی تحریم اور اس کے فحش سے اندھے ہو چکے ہیں اور ان میں سے بہت لوگوں سے بے حیائوں، مجرموں اور بچوں کی فحش حرکات صادر ہوتی ہیں اور وہ موزوں اور منضبط حرکات کے ساتھ رقص کرتے ہیں اور تاپتے ہیں جس طرح جاہل اور بے حیاء کرتے ہیں اور ان کی بے حیائی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کام عبادات اور نیک اعمال سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آلات موسیقی کے سماع سے دلوں کا رنگ دور ہو جاتا ہے اور تحقیق یہ ہے کہ یہ زندگی کے آثار ہیں اور اہل باطل کے اقوال ہیں، ہم بدعتوں سے اور فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور اللہ سے توبہ کا اور سنت پر عمل کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ (المصم ج ۲ ص ۵۳۳ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

آلات موسیقی کے ساتھ سماع میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

امام ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزی الحنبلی المتوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

ایک قوم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سماع اللہ عزوجل کی عبادت ہے، جنید سے منقول ہے کہ ان صوفیاء پر تین وقتوں میں رحمت نازل ہوتی ہے کھانے کے وقت کیونکہ یہ فاقہ کے بعد کھاتے ہیں اور مذاکرہ کے وقت کیونکہ یہ صدیقین کے مقامات اور انبیاء کے احوال سے متجاہز ہوتے ہیں اور سماع کے وقت کیونکہ یہ وجد کے ساتھ سنتے ہیں اور حق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

امام ابن جوزی فرماتے ہیں اگر جنید سے یہ روایت صحیح ہے تو اس سماع سے ان اشعار کا سماع مراد ہے جو دلوں کو نرم کرتے ہیں اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں ابن عقیل نے کہا ہم نے ان صوفیاء سے سنا ہے کہ جب کوئی ساربان اونٹ کو ہنکاتے وقت گانا گاتا ہے اس وقت دعا کی جائے تو مستجاب ہوتی ہے، کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ گانے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے ابن عقیل نے کہا یہ کفر ہے کیونکہ جو شخص حرام یا مکروہ کو عبادت اعتقاد کرے وہ اس اعتقاد سے کافر ہو جائے گا۔

(تلخیص الملیں ص ۵۵۲ ملخصاً مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

امام ابن جوزی لکھتے ہیں: جب یہ صوفیاء غناء کو سنتے ہیں تو وجد کرتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں اور چیختے ہیں اور کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ کہتے ہیں عابد جب قرآن مجید کو سنتے ہیں تو بعض مڑ جاتے ہیں بعض بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بعض چیختے اور چلاتے ہیں اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، حضرات صحابہ سے اس کی مثل نہیں سنی گئی۔

سب سے صاف دل صحابہ کرام کے تھے اور جب ان کو وجد آتا تو وہ صرف روتے تھے اور خدا سے ڈرتے تھے، حضرات انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کیا تو ایک شخص بے ہوش ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: یہ ہم پر دین میں کون تلکس کر رہا ہے اگر یہ سچا ہے تو یہ اپنی شہرت کر رہا ہے اور اگر جھوٹا ہے تو اللہ اس کو مٹا دے گا۔

(تلکس النیس ص ۲۵۲-۲۵۳، ت ۱۴۱۸ھ)

نیز امام ابن جوزی لکھتے ہیں: جب صوفیاء پر رقص کے حال میں طرب طاری ہوتا ہے تو یہ ناچتے ناچتے کسی شخص کو مجلس سے اٹھا لیتے ہیں تاکہ وہ بھی کھڑا ہو جائے اور ان کے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے کہ جو شخص جذب سے ناچ رہا ہو تو اہل مجلس بیٹھے رہیں جب وہ کھڑا ہو تو باقی لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب کوئی شخص سرنگا کرے تو باقی لوگ بھی سرنگا کر لیتے ہیں حالانکہ سرنگا کرنا فتیح ہے اور خلاف ادب ہے اور صرف حالت احرام میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انہما زلت کے لیے سرنگا کیا جاتا ہے۔ (تلکس النیس ص ۲۶۱، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ لکھتے ہیں:

آلات موسیقی تین قسم کے ہیں: ستار، بانسری اور منہ سے بجائے جانے والے تمام قسم کے باجے سارنگی، بلبلور اور ہاتھ سے بجائے جانے والے تمام قسم کے باجے ان کا بجانا حرام ہے اور جو شخص عادتاً ان باجوں کو سننے اس کی شہادت مردود ہے اور دوسری قسم دف ہے خوشی کے مواقع پر عورتوں کا دف بجانا جائز ہے۔ اور مردوں کے لیے دف بجانا ہر حال میں مکروہ ہے۔ کیونکہ عورتیں اور غنٹ دف بجاتے ہیں اور مردوں کے دف بجانے میں عورتوں کی مشابہت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں تیسری قسم چھڑی بجانا ہے یہ اس وقت مکروہ ہے جب اس کے ساتھ کوئی حرام یا مکروہ چیز ہو جیسے تالی بجانا، گانا یا ناچنا۔ (المغنی ج ۱۰ ص ۱۷۳-۱۷۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۰ھ)

غناء اور آلات موسیقی پر ہم نے شرح صحیح مسلم میں بہت طویل بحث کی ہے اور مجوزین اور مانعین دونوں کے دلائل کو ذکر کیا ہے اور شہادت کو زائل کیا ہے اور حق کو واضح کیا ہے۔ یہ تحقیق شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۰-۷۱ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب اس شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتا ہوا پیٹھ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ جیسے اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے سو آپ اس کو دردناک عذاب کی خوش خبری دے دیجئے O

(لقمان: ۷)

غناء اور سماع کے متعلق مفسرین احناف کی تصریحات

اور جو لوگ غافل کرنے والی کہانیاں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا سکیں ان پر جب کتاب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور حق کو سننے سے اعراض کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔

یہ آیت بھی لھو الحدیث کی مذمت میں ہے اور لھو الحدیث کی تفسیر میں آلات موسیقی اور غنا کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

علامہ ابو الیث نصر بن محمد السمرقندی الحنفی المتوفی ۳۷۵ھ لکھتے ہیں:

ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ شخص گانے بجانے والی باندیوں کو خریدتا تھا۔ امام ابو الیث نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو امامہ

رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گانے والیوں کو بیچنا اور ان کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے اور ان کی قیمت کھانا حرام ہے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶ ص ۱۵، سنن ابن ماجہ رحمہ اللہ: ۲۱۶۸)

(بحر العلوم تفسیر السمرقندی ج ۳ ص ۱۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ ابو البرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود متوفی ۷۱۰ھ لکھتے ہیں:

لھو ہر اس باطل چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو مشغول کر کے خیر سے روک دے اور ہاں لھو سے مراد رات کو سنانی جانے والی جھوٹی کہانیاں اور غنا ہے اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کما کر کہتے تھے اس سے مراد غنا ہے ایک قول یہ ہے کہ غنا قلب کو خراب کرتا ہے مال کو ختم کرتا ہے اور رب کو ناراض کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص بھی غنا کے ساتھ آواز بلند کرتا ہے اللہ اس کے اوپر دو شیطان مسلط کر دیتا ہے ایک اس کندھے پر اور دوسرا اس کندھے پر اور وہ اس وقت تک اس کو لاتیں مارتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ گر جاتا ہے۔

(مدارک المنزیل علی باش الخازن ج ۳ ص ۶۸ مطبوعہ پشاور)

علامہ اسماعیل حقی البرہن موسیٰ الحنفی التونی ۱۱۳۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں مزامیر (منہ سے بجائے جانے والے آلات موسیقی) اور براہیہ اور معازف (ہاتھوں سے بجائے جانے والے آلات موسیقی) کو اور ان بتوں کو نادوں جن کی زمانہ جاہلیت میں پرستش کی جاتی تھی الحدیث (مسند احمد ج ۵ ص ۲۵۵، التاجم الکبیر للطبرانی ۷۸۰۳) نیز حدیث میں ہے مجھے مزامیر کو توڑنے اور خزیروں کو قتل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔

اہل معانی نے کہا اس آیت میں ہر وہ شخص داخل ہے جو لھو و لعب کو اور مزامیر اور معازف کو قرآن مجید کے مقابلہ میں ترجیح دے اور ذمیوں کو مزامیر اور طنابیر کی بیچ سے منع کیا جائے گا اور غنا کے اظہار سے بھی روکا جائے گا اور جن احادیث میں عید کے ایام میں غنا کی رخصت ہے وہ متروک ہیں اس زمانہ میں ان پر عمل نہیں کیا جائے گا ایسے عید کے دن معازف کو جلانا مستحب ہے (علامہ اسماعیل حقی نے یہ صحیح نہیں لکھا کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے اور قیاس سے احادیث کو منسوخ کرے اور صحیح یہ ہے کہ عید نکاح اور دیگر خوشی کے ایام میں اچھے اشعار کو دف کے ساتھ اور بغیر دف کے قلیل مقدار میں پڑھنا جائز ہے البتہ دیگر آلات موسیقی کو استعمال کرنا مطلقاً ممنوع ہے اسی طرح ان اشعار کا پڑھنا بھی مطلقاً ممنوع ہے جن کا مضمون غیر شرعی ہو۔ غلام رسول سعیدی غفرلہ)

بعض علماء نے کہا ہے کہ آلات موسیقی کی حرمت لعیضاً نہیں ہے جیسے خمر اور زنا کی حرمت ہے بلکہ یہ حرمت لغیر ہا ہے اسی لیے علماء نے اس سے جہاد کے طبل کو متشتی کیا ہے پس جب آلات موسیقی کو بہ طور لھو و لعب استعمال کیا جائے تو یہ حرام ہیں اور جب لھو و لعب نہ ہو تو پھر حرمت زائل ہو جائے گی (یہ قول بھی صحیح نہیں ہے صرف عید نکاح اور خوشی کے ایام میں قلیل مقدار میں بہ طور لھو و لعب دف بجانے کی رخصت ہے جیسا کہ احادیث کے حوالے سے گزر چکا ہے اور ان کے علاوہ دف بجانے کی رخصت نہیں ہے خواہ لھو و لعب مقصود ہو یا نہ ہو۔ غلام رسول سعیدی غفرلہ)

جائز اور ناجائز سماع

طرز اور خوش الحانی کے ساتھ اشعار سننے میں اختلاف ہے اگر اشعار میں عورتوں کا ذکر ہو اور انسان کے قد اور رخسار کا ذکر ہو جس سے نفس اور شہوت کی آگ بھڑکتی ہو تو دین دار لوگوں کے لیے ان کا سنا جائز نہیں ہے خصوصاً جب کہ اس کو بہ طور مشغلہ سنا جائے۔ اور اگر ان اشعار میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہو دوزخ سے ڈرایا گیا ہو اور جنت کی ترغیب دی گئی ہو اور اللہ عزوجل کی نعمتوں کی تعریف کی گئی ہو اور نیک کاموں کی تحریک ہو تو پھر ان کے سننے پر انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اسی قبیل سے جہاد اور حج کے فضائل کے اشعار ہیں جن کو سن کر جہاد کرنے اور حج کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اگر اشعار پڑھنے والا بے ریش

نویز لڑکا ہو جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو یا عورتیں بھی اس مجمع کو جھانک کر دیکھ رہی ہوں تو یہ بین فسق ہے اور اس کے حرام ہونے پر اجماع ہے۔

بعض لوگ تکلف سے سماع کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ لوگ کسی مرتبہ کے حصول یا دنیاوی منفعت کے لیے سماع کرتے ہیں یہ تلکس اور خیانت ہے اور حقیقت کی طلب کے لیے تکلف کرنا ہے جیسے کوئی شخص معنوی اور بناوٹی وجد خود پر طاری کر کے وجد کو طلب کرتا ہے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور اس کے سامنے پورا قرآن مجید پڑھا جائے تو اگر وہ سچے جذب سے اپنے آپ کو گرا دے تو فہماور نہ صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ شیطان کو اپنے پیٹ میں داخل کرنے سے ڈرے اور اس کا سماع کے وقت نعرہ مارنا یا تالی بجانا یا کپڑے پھاڑنا یا رقص کرنا اگر لوگوں کو دکھانے یا سنانے کے لیے ہو تو اس سے بچنا لازم ہے۔

دکھانے اور سنانے کے لیے سماع کے متعدد گناہ ہیں:

دکھاوے کے لیے حال کھیلنے کی خرابیاں

(۱) وہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ نے اس پر وجد طاری کر دیا ہے اور بے خودی اور جذب میں رقص کر رہا ہے یا اس پر حال طاری ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا بدترین گناہ ہے۔

(۲) وہ حاضرین محفل کو اس فریب میں مبتلا کرتا ہے وہ اس کے متعلق حسن ظن رکھیں اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا خیانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم کو دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۱۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۲۵)

(۳) وہ اپنے کھڑے ہونے میں اور بیٹھنے میں دوسرے لوگوں کو اپنی موافقت اور اپنا ساتھ دینے پر ابھارتا ہے سو وہ لوگوں کو جھوٹ اور باطل کا مکلف کرنا ہے۔ آج کل محفل سماع میں جو لوگ حال کھیلنے میں ان میں سے اکثر و بیشتر کا حال ایسا ہی ہوتا ہے (مصنف)

سماع کی طرف میلان کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

سماع کے اسباب

(۱) انسان کی طبیعت خوش آوازی کی طرف مائل ہو اور یہ شہوت ہے اور حرام ہے (یہ وجہ درست نہیں ہے۔ سعیدی غفران)

(۲) انسان کے نفس میں نعمات اور خوش الحانی کی طرف میلان ہو یہ بھی حرام ہے کیونکہ یہ لذت شیطانی ہے جو مردہ قلب اور زندہ نفس کو حاصل ہوتی ہے اور دل کے مردہ ہونے کی علامات یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کو قبول جائے اور دنیا کے اشغال میں متنبہ ہو اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو اور ہر وہ دل جو دنیا کی محبت میں ملوث ہو اس کا سماع طبیعت کا سماع ہے اور تکلف ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے افعال کے نور کے مطالعہ سے اس کے دل میں سماع کی طرف میلان ہو اور یہ عشق ہے اور حلال ہے کیونکہ یہ میلان رحمانی ہے اور زندہ دل اور مردہ نفس کو حاصل ہوتا ہے (زندہ دل سے مراد یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے زندہ ہو اور مردہ نفس سے مراد یہ ہے کہ اس کی حیوانی اور نفسانی خواہشات مرجئی ہوں ایسا شخص بغیر آلات موسیقی کے ان ہی اشعار کو سنتے ہیں جن کا مضمون غیر شرعی نہ ہو)۔

(۴) اللہ تعالیٰ کی ذات کے نور کے مشاہدہ سے اس کی روح میں سماع سے انس پیدا ہو جائے اور یہ محبت اور سکون سے اور یہ بھی

حلال ہے۔

سماع کی حقیقت

شیخ سعدی کے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے: اے برادر میں نہیں جانتا کہ سماع کیا ہے! میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ سماع کرنے والا کون ہے یہ وہ شخص ہے جس کی روح برن یعنی کی طرف پرواز کرتی ہے اور اس کی پرواز سے فرشتہ بھی عاجز رہتا ہے۔ یہ عاشق صادق کا حال ہے اور اس کا حال وہ لوگ ہیں جن میں اعمال صالحہ کے انوار کا اثر ہوتا ہے تو اللہ ان کو دین پر استقامت کے ساتھ حال اور وجد اور ذوق اور کشف اور مشاہدہ اور عانیہ اور معرفت عطا فرماتا ہے، زین الدین الحائلی قدس سرہ نے کہا جس شخص کے دل میں یہ نور پیدا ہو وہ ان علماء کے قول پر عمل کر کے سماع کرے جو سماع کو جائز کہتے ہیں (یعنی آلات موسیقی کے بغیر ان اشعار کا سماع کرے جو شریعت کے مطابق ہوں) ورنہ ان علماء کے قول پر عمل کرنے میں زیادہ سلامتی ہے جو سماع کو مکروہ کہتے ہیں اور سماع کا معنی ہے دل کش اور اچھی آواز کو سننا جس کی طرف دل بے اختیار کھینچتا ہو اور یہ انسان کی فطرت میں مرکوز ہے حتیٰ کہ جن میں عقل نہیں ہے وہ بھی اچھی اور سریلی آواز کی طرف مائل ہوتے ہیں کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کی وجہ سے پرندے ان کے پاس آ کر ٹھہر جاتے تھے۔

(روح البیان ج ۸ ص ۸۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۲ھ)

سماع کی انواع، شرائط، آلات موسیقی کے استعمال اور تواجد کی تحریم اور ممانعت پر دلائل

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

امام غزالی نے فرمایا سماع یا تو محبوب ہو گا یا بس طور کہ سننے والے پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس سے ملاقات کے شوق کا غلبہ ہو، تا کہ اس سے اس کو مکاشفات اور ملائحات حاصل ہوں یا سماع مباح ہو گا یا بس طور کہ اس کو اپنی بیوی سے عشق ہو (اور وہ حسن کو اپنی بیوی کے حسن پر محمول کرے گا) یہ مباح ہے جب کہ اس پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو نہ نفسانی خواہشوں کا، اور یا سماع حرام ہو گا یا بس طور کہ اس کو پرنا جائز اور حرام خواہشوں کا غلبہ ہو۔

الاعز بن عبد السلام سے محبت کے اشعار سننے، سرود سننے اور رقص کے متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہا رقص کرنا بدعت ہے اور وہی شخص رقص کرے گا جس کی عقل ناقص ہوگی اور رہے عشق و محبت کے اشعار تو اگر وہ امور آخرت پر مشتمل ہوں تو ان کے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جب انسان کا دل دنیا میں مہلک ہو تو ایسے اشعار کا سننا مستحب ہے اور جس شخص کے دل میں ناپاک اور ناجائز خواہشیں ہوں وہ سماع نہ کرے کیونکہ اس سے اس کی ناپاک خواہشوں کو تحریک ہوگی اور انہوں نے کہا کہ سننے والوں اور جن سے سنا جاتا ہے ان کے اختلاف سے سماع کا حکم مختلف ہے۔ پس سننے والے یا تو عارف باللہ ہوں گے اور ان کے احوال بھی مختلف ہوتے ہیں جن پر خوف خدا اور خشیت الہی کا غلبہ ہوتا ہے جب وہ سماع کرتے ہیں کہ تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور ان پر غم کے آثار طاری ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا ان کو عذاب کا خوف ہوتا ہے یا ثواب کے قوت ہونے کا غم ہوتا ہے یا اللہ کا انس اور قرب ہوتا ہے اور وہ سب سے افضل ڈرنے والے اور سب سے عمدہ سننے والے ہیں اور جس کا کام کو سنا جائے اس میں قرآن مجید کی تاثیر سب سے زیادہ ہے۔

جس شخص پر امید کا غلبہ ہو اس پر نعمتوں کا ذکر سننے سے اثر ہوتا ہے اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے انس اور قرب کی امید ہو تو وہ امید رکھنے والوں میں افضل ہے اور اگر اس کو ثواب کی امید ہو تو اس کا سماع دوسرے درجے میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتا ہو تو اس کے انعام و اکرام کا سماع اس میں اثر کرتا ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی وجہ

سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا سماع اس میں تاثیر کرتا ہے اور یہ سماع پہلے درجات سے افضل ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور اجلال کا غلبہ ہو اس کا سماع سب سے افضل ہے۔

یہ تو جس نوع کا ذکر سنا جائے اس کے اعتبار سے سننے والوں کے مدارج تھے اور جس سے ذکر کو سنا جائے اس کے اعتبار سے اختلاف مدارج کی تفصیل یہ ہے کہ عام آدمی کی بہ نسبت عالم سے سماع کرنے میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے عالم کی بہ نسبت اللہ کے ولی سے سماع کرنے میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے اور ولی کی بہ نسبت اللہ کے نبی سے سماع میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے اور سب سے زیادہ تاثیر خود اللہ عزوجل سے سننے میں ہوتی ہے اور یہ بلا واسطہ سماع صرف کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا یا حبیب اللہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا اور ان درجات کی وجہ یہ ہے کہ محبت کے دل میں سب سے زیادہ تاثیر نبوب کے کلام کی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام صدیقین اور ان کے اصحاب اور اتباع اور مؤمنین صالحین آلات موسیقی کے سماع میں مشغول نہیں رہے اور صرف اپنے رب اللہ عزوجل کے کلام کے سننے میں مشغول رہے۔

امام قشیری رحمہ اللہ نے سماع کی شرائط ذکر کی ہیں ان میں سے ایک شرط ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت تاکہ صفات ذات صفات افعال سے متماز ہوں اور معلوم ہو جائے کہ کس چیز کو اللہ تعالیٰ کی صفت میں ذکر کرنا جائز ہے اور کیا چیز اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی صفت میں ذکر کرنا جائز نہیں ہے اور اہل تحقیق کے نزدیک شرط یہ ہے کہ وہ صدق مجاہدہ سے اپنے نفس کو فنا کر چکا ہو اور اپنی روح کے مشاہدہ سے اپنے دل کو زندہ کر چکا ہو اور جو اس مرتبہ پر نہیں پہنچا اس کا سماع کرنا وقت کا ضیاع اور اس کا بناوٹی وجد کرنا ریا ہے اور اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہمارے زمانہ کے اکثر صوفیاء کا سماع کرنا حرام ہے۔

جو لوگ سماع میں تالیاں بجاتے ہیں اور چیخے چلاتے ہیں اور بے ہوشی اور وجد کا ڈھونگ رچاتے ہیں یہ سب تقصیر اور ریا ہے اسی طرح بال نوچنا سیدہ کو بی کرنا اور کپڑے پھاڑنا حرام ہے۔

اور ہم نے جو ذکر کیا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ آلات موسیقی کو استعمال کرنا حرام ہے اور امام بخاری، امام احمد، امام ابن ماجہ، امام ابو نعیم اور امام ابوداؤد نے اسانید صحیحہ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ضرور میری امت میں ایسی قوم ہوگی جو ریشم کو شراب کو اور آلات موسیقی کو حلال کرے گی اور یہ حدیث تمام آلات موسیقی کی تحریم اور ممانعت میں بالکل صریح ہے۔ اور اسی کے مشابہ وہ حدیث ہے جس کو امام ابن ابی الدینا نے حضرت انس سے اور امام احمد اور امام طبرانی نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابوامامہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ میری اس امت میں ضرور زمین میں دھنسا اور آسمان سے پتھر برسا اور سب ہوگا اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ شرابیں پیئیں گے، گانے والیوں کو رکھیں گے اور آلات موسیقی کو استعمال کریں گے۔ امام دہلوی نے آلات موسیقی کی تحریم کے دلائل بہت تفصیل سے ذکر کیے ہیں۔

بعض صوفیاء نے مزامیر اور دیگر آلات موسیقی کے جواز میں رسائل لکھے ہیں اور ان میں اللہ عزوجل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم، تابعین، علماء عالمین اور ان کے مقلدین پر حیرت ناک افتراء باندھا ہے اور بہتان تراشا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جس کے ساتھ لھو و لعب کرتا ہے اس کو خواہش کے گڑھے میں گر ادیتا ہے، سودہ حق سے بہت بعید ہوتا ہے اور تصوف سے ہزار ہا میل دور ہوتا ہے لہذا اگر بعض اکابر آلات موسیقی کے استعمال کو حلال کہیں تو تم ان کے قول سے دھوکا نہ کھانا کیونکہ یہ قول ائمہ مذاہب اربعہ اور دیگر مستند فقہاء کبار کے اقوال کے خلاف ہے اور ہر شخص ان فقہاء کے قول پر عمل کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا کو ترک کر دے گا اور جس شخص کو عقل سلیم دی گئی ہے اور اس کا دل باطل

خواہشوں سے پاک ہے اس کو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ آلات موسیقی سے ساز اور آواز کو سننا دین میں سے نہیں ہے اور یہ سید المرسلین و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقاصد سے کوسوں دور ہے۔

(روح المعانی ج ۲۱ ص ۱۱۷-۱۰۸ ملخصاً و موشحاً دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

غناء اور سماع کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تحقیق

مسئلہ: راگ یا مزامیر کرنا یا سننا گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ اس فعل کا مرتکب فاسق ہے یا نہیں۔

جواب: مزامیر یعنی آلات لہو و لعب و ریحہ و لعب بلاشبہ حرام ہیں جن کی حرمت اولیاء و علماء دونوں فریق مقتدا کے کلمات عالیہ میں مصرح اون کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں شک نہیں کہ بعد اصرار کبیرہ ہے اور حضرات علیہ سادات بہشت کبرائے سلسلہ عالیہ چشت رضی اللہ تعالیٰ عنہم و عنایم کی طرف اس کی نسبت محض باطل و افتراء ہے حضرت سیدی فخر الدین زراوی قدس سرہ کہ حضور سیدنا محبوب الہی سلطان الاولیاء نظام الحق والدنیا والدین محمد احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجلہ خلفا سے ہیں جنہوں نے خاص عہد کرامت مہد حضور ممدوح میں بلکہ خود بحکم حضور والا مسئلہ سماع میں رسالہ کشف القناع عن اصول السماع تالیف فرمایا اپنے اسی رسالہ میں فرماتے ہیں سمع بعض المغلوبین السماع مع المزامیر فی غلبات الشوق و اما سماع مشائخنا رضی اللہ تعالیٰ عنہم فبرئ عن هذه التهمة وهو مجرد صوت القوال مع الاشعار المشعرة من کمال صنعة اللہ تعالیٰ یعنی بعض مغلوب الحال لوگوں نے اپنے غلبہ حال و شوق میں سماع مع مزامیر سنا اور ہمارے پیران طریقت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سننا اس تہمت سے بری ہے وہ تو صرف قوال کی آواز ہے ان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت الہی جل و علا سے خبر دیتے ہیں آتھی۔ بلکہ خود حضور ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات شریفہ فوائد الفوائد وغیرہا میں جا بجا حرمت مزامیر کی تصریح فرمائی۔ بلکہ حضور والا صرف تالی کو بھی منع فرماتے کہ مشابہ لہو ہے بلکہ ایسے افعال میں عذر غلبہ حال کو بھی پسند نہ فرماتے کہ مدعیان باطل کوراء نہ ملے واللہ یعلم المفسد من المصلح فرضی اللہ عن الائمة ما انصحهم للامة یہ سب امور ملفوظات القدس میں مذکور و تاثر فوائد الفوائد شریف میں صاف تصریح فرمائی ہے کہ مزامیر حرام است کما نقل احمد عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی الشیخ المحقق مولانا عبد الحق المحدث الدہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم وعلینا بہم آمین حضور ممدوح کے یہ ارشادات عالیہ ہمارے لیے سند کافی اور ان اہل ہوا و ہوس مدعیان پختیت پر حجت دانی۔ ہاں جہاد کا طبل بحری کے نقارہ حمام کا بوق اعلان نکاح کا بے جلاجل دف جائز ہیں کہ یہ آلات لہو و لعب نہیں یو ہیں یہ بھی ممکن کہ بعض بندگان خدا جو ظلمات نفس و کدورات شہوت سے یک لخت بری و منزہ ہو کر فانی فی اللہ و باقی باللہ ہو گئے کہ لا یقولون الا اللہ ولا یسمعون الا اللہ بل لا یعلمون الا اللہ بل لیس ہناک الا اللہ اون میں کسی نے بحالت غلبہ حال خواہ عین الشریعہ الکبریٰ تک پہنچ کر از انجا کہ اون کی حرمت بعینہا نہیں وانما الاعمال بالنیات وانما لکل امری ما نوى بعد وثوق تام و اطمینان کامل کہ حالا و مآلاً قنہ مستعد احیاناً اس پر اقدام فرمایا ہو لہذا فاضل محقق آفندی شامی قدس اللہ تعالیٰ سرہ السامی رد المحتار میں زیر قول در مختار ومن ذلك (ای من الملاہی) ضرب النوبة لتفاخر فلول لتنبہ فلا باس به کما اذا ضرب فی ثلثة اوقات لتذکیر ثلاث نفحات الصور الخ فرماتے ہیں هذا یفید ان الہ اللہ لیست بحرمة بعینہا بل لقصد اللہو منها اما من سامعها او من المشتغل بها وبہ تشعر الاضافة الا ترى ان ضرب تلک الالة بعینہا حل تارة و حرم اخرى باختلاف النية والامور بمقاصدها وفيہ دلیل لساداتنا الصوفیة الذین یقصدون بسماعها امور اہم اعلم بها فلا یبادر المعترض

سالا سکار کے لا یحرم بر کبیم فانہم السادة الاخيار امدنا اللہ تعالیٰ بامداد انہم واعد علینا من صالح
دعواتہم وبرکاتہم۔

اقول بلکہ یہاں ایک اور مباحثہ واقف و اعمق ہے صحیح بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور پُر نور
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العزۃ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ
فاذا احببہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یرى بہ و یدہ الذی یمس بہ و رجلہ الذی یمشی بہا
یعنی میرا بندہ بذریعہ نوافل میری نزدیکی چاہتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرا محبوب ہو جاتا ہے پھر جب میں اسے دوست رکھتا ہوں
تو میں خود اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے اور اس کا وہ ہاتھ
جس سے کوئی چیز پکڑتا ہے اور اس کا وہ پاؤں جس سے چلتا ہے اتنی۔ اب کہیے کون کہتا اور کون سنتا ہے آواز تو شجرہ طور سے
آتی ہے مگر اللہ بیڑے نہ کہا انی انا اللہ رب العلمین۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود۔ مگر چہ از حلقہ مہمندانہ بود یہی حال سننے کا
ہے واللہ الحجۃ البالغۃ مگر اللہ اللہ یہ عباد اللہ کبریت احمر و کوہ یاقوت ہیں اور نادر احکام شرعیہ کی بنائیں تو ان کا حال مفید
جواز یا حرم تحریم میں قید نہیں ہو سکتا کما افادہ المولیٰ المحقق حبیب اطلاق سنیدی کمال الدین محمد بن محمد بن الہمام
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فی آخر الحج من فتح القدیر فی مسئلۃ الجواز نہ یہ مدعیان خامکاروں کے مثل ہیں نہ بے
بلوغ مرتبہ محفوظیت نفس پر اعتقاد جائز فانہا اکذب ما یکون اذا حلفت فکیف اذا وعدت رجلاً بالغیب کسی کو ایسا خبر
الینا صحیح ہاں یہ احتمال صرف اتنا کام دے گا کہ جہاں اس کا انتقام معلوم نہ ہو تحسین ظن کو ہاتھ سے نہ دیکھئے اور بے ضرورت شرعی
ذات فاعل سے بحث نہ کیجئے ہذا هو الانصاف فی امثال الباب واللہ الہادی الی سبیل الصواب۔ سامع جردے
مزامیر اس کی چند صورتیں ہیں اول: رہنویں ڈومنیوں محل فتنہ امردوں کا گانا۔ دوم: جو چیز گائی جائے معصیت پر مشتمل ہو مثلاً
فحش یا کذب یا کسی مسلمان یا ذمی کی بجا یا شراب و زنا وغیرہ فسقیات کی ترغیب یا کسی زندہ عورت خود امر و کی بالعمین تعریف حسن
یا کسی معین عورت کا اگرچہ مردہ ہو ایسا ذکر جس سے اس کے اقارب احبا کو حیا و عار آئے۔ سوم: بطور بول و لعب سنا جائے اگرچہ
اس میں کوئی ذکر مذموم نہ ہو بیوقوفانہ صورتیں ممنوع ہیں الاخیر تان ذاتا و اولیٰ ذریعۃ حقیقۃ ایسا ہی گانا ابو الحدیث ہے
اس کی تحریم میں اور کچھ نہ ہو تو صرف حدیث کل لعب ابن ادم حرام الا ثلثہ کافی ہے ان کے علاوہ وہ گانا جس میں نہ
مزامیر ہوں نہ گانے والے محل فتنہ نہ ابو لعب مقصود نہ کوئی ناجائز کلام گائیں بلکہ سادے عاشقانہ گیت غزلیں ذکر باغ و بہار و
خط و خال و رن و زلف و حسن و عشق و حیر و وصل و وفائے عشاق و جنائے معشوق وغیرہ امور عشق و تغزل پر مشتمل سنے جائیں تو
فساق و فجار و اہل شہوات دنیہ کو اس سے بھی روکا جائے گا و ذلک من باب الاحتیاط القاطع و النصیح الناصح و سد
الذرائع المخصوص بہ ہذا الشرع البارع والدین الفارح اسی طرح حدیث الغناء بنیت النفاق فی القلب کما
بنیت الساء البقل ناظر۔ رواد ابن ابی الدنیا فی ذم الملاحی عن ابن مسعود و البیہقی فی شعب الایمان عن
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اللہ کے حق میں یقیناً جائز بلکہ مستحب کہئے تو دور
نہیں گانا کوئی فنی چیز پیدا نہیں کرتا بلکہ دینی بات کو ابھارتا ہے جب دل میں بری خواہش ہے بودہ آلائش ہوں تو انہیں کو ترقی
دے گا اور جو پاک مبارک سحر دل شہوات سے خالی اور محبت خدا و رسول سے مملو ہیں ان کے اس شوق محمود و عشق مسعود کو
افزائش دے گا و حکم المقدمۃ حکم ما ہی مقدمۃ لہ انصاف ان بندگان خدا کے حق میں اسے ایک تہذیب دینی کام
تھمراں کیجئے جائیں۔ فتاویٰ خیرہ میں ہے لیس فی القدر المذكور من السماع ما یحرم بس ولا احسان

وانما الخلاف في غير ما عين والنزاع في سوى ما بين وقد قال بجواز السماع من الصحابة والتابعين جم غفير (الى ان قال) اما سماع السادة الصوفية رضى الله تعالى عنهم فبمعزل عن هذا الخلاف بل ومرتفع عن درجة الاباحة الى رتبة المستحب كما صرح به غير واحد من المحققين. یہ اوس چیز کا بیان تھا جسے عرف میں گانا کہتے ہیں اور اگر اشعار حمد و نعت و منقبت و وعظ و پند و ذکر آخرت بوڑھے یا جوان مرد خوش الحانی سے پڑھیں اور بہ نیت نیک سے جائیں کہ اسے عرف میں گانا نہیں بلکہ پڑھنا کہتے ہیں تو اس کے منع پر تو شرح سے اصلاً دلیل نہیں حضور پُر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص مسجد اقدس میں منبر رکھنا اور ان کا اوس پر کھڑے ہو کر نعت اقدس سنانا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کا استماع فرمانا خود حدیث صحیح بخاری شریف سے واضح اور عرب کے رسم حدی زمانہ صحابہ و تابعین بلکہ عہد اقدس رسالت میں رائج رہنا خوش الحانی رجال کے جواز پر دلیل لائحہ انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدی پر حضور والا صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ نے انکار نہ فرمایا بلکہ لمخاطب عورت رو بدک یا انجشہ لا تسکسر القوا ویر ارشاد ہوا کہ ادا کی آواز دلکش و دل نوا تھی عورتیں نرم نازک شیشیاں ہیں جنہیں تھوڑی ٹھیس بہت ہوتی ہے غرض مدار کا تحقق و توقع قند ہے جہاں فتنہ ثابت وہاں حکم حرمت جہاں توقع و اندیشہ وہاں بنظر سد ذریعہ حکم ممانعت جہاں نہ یہ ندوہ بلکہ بہ نیت محمود استحباب موجود۔ بجز اللہ یہ چند سطروں میں تحقیق نفیس ہے کہ انشاء اللہ العزیز حق اس سے متجاوز نہیں نسال اللہ سوی الصراط من دون تفریط ولا افراط واللہ اعلم بالصواب۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۱۰/ ص ۵۶-۵۷ مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی عبارت ہر چند کہ کافی دقیق اور علمی ہے اور ہم ایسے عام لوگوں کی ذہنی سطح سے بلند ہے تاہم اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا ہے جو ہم اس سے پہلے قرآن مجید کی آیات احادیث صحیحہ اور مفسرین محدثین ائمہ مذاہب اور دیگر فقہاء کی عبارات کو آسان انداز میں پیش کر چکے ہیں عوام کے لیے یہ کافی ہے اور اہل علم کی ضیافت طبع کے لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے فتاویٰ سے اقتباس پیش کر دیا ہے شرح صحیح مسلم جلد ثانی ص ۷۰۷-۷۰۸ میں بھی اس مسئلہ پر لکھا ہے لیکن یہاں اس سے مختلف انداز میں اور زیادہ جامعیت کے ساتھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان ہی کے لیے نعت والی جنتیں ہیں O ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے اور وہی بہت غالب ہے حد حکمت والا ہے O (لقمان: ۹-۸)

کفار کی سزا کے ذکر اور مومنوں کی جزا کے ذکر کا تقابل

اس سے پہلے دو آیتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کافر معاند کے حال کا بیان فرمایا تھا کہ جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتا ہوا پیٹھ موڑ لیتا ہے اور ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا حال بیان فرمایا ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کفار ان آیتوں سے پیٹھ موڑ لیتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اس کے مقابلہ میں مومنین ان آیتوں کو قبول کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں جو شخص ان آیات کو سن کر قبول کرے اور ان پر عمل کرے تو اس کا اجر اس شخص سے زائد ہوگا جو ان آیتوں کو قبول تو کرے لیکن ان کے تقاضوں پر عمل نہ کرے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عذاب کا ذکر کیا تو واحد کا صیغہ ذکر فرمایا کہ اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیتے ہیں اور مومنین کے ثواب کا ذکر کیا تو جمع کے صیغہ کے ساتھ کیا کہ ان ہی کے لیے نعت والی جنتیں ہیں اور عذاب کے ساتھ صراحۃً دوام اور خلوص کا ذکر نہیں فرمایا اور مومنوں کے ثواب میں دوام اور خلوص کا ذکر فرمایا: کہ ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں پھر اس کی مزید

ہے پھر آپ نے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں! آپ نے فرمایا: یہ آسمان دنیا ہے، محفوظ چھت ہے اور (گرنے سے) روکی ہوئی موج ہے، آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں! آپ نے فرمایا: تمہارے اور اس کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے، پھر آپ نے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے اور ان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے حتیٰ کہ آپ نے سات آسمانوں کو گنا اور ہر دو آسمانوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پھر آپ نے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں! آپ نے فرمایا: اس کے اوپر عرش ہے، اس کے اور (ساتویں) آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، پھر آپ نے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں! آپ نے فرمایا اس کے نیچے زمین ہے، اس کے نیچے ایک اور زمین ہے اور ان دونوں زمینوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے حتیٰ کہ آپ نے سات زمینوں کو گنا اور ہر دو زمینوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے، پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ و قدرت میں (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اگر تم سب سے نیچے زمین کی طرف رسی لگاؤ تو اللہ تعالیٰ پر اترے گی (یعنی اللہ کا علم اور اس کی قدرت اور اس کی سلطنت ہر جگہ کو محیط ہے) پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ

يَحْيِي الْمَيِّتَ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الحمد: ۳)

وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۹۸، مسند احمد ج ۲ ص ۳۷۰، السنن لابن ابی عاصم رقم الحدیث: ۵۷۸، کتاب الاسماء والصفات ج ۲ ص ۱۳۳، العلل

المستنبیہ رقم الحدیث: ۹)

اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سات زمینیں پیاز کے پھل کی طرح تہہ بہ تہہ ہیں اور یہ ساتوں زمینیں اسی کرۂ ارض میں ہیں اور چونکہ ہر دو زمینوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اس لیے پہلی زمین سے ساتویں زمین تک کی مسافت پانچ سو سال میں قطع ہونی چاہیے اب اس پر اشکال یہ ہے کہ ہوائی جہاز اس پورے کرۂ ارض کے گرد زیادہ سے زیادہ دو دن میں چکر لگا لیتا ہے، کیونکہ انسان دو دن سے کم کی مسافت میں پاکستان سے امریکا پہنچ جاتا ہے حالانکہ اس حدیث کے اعتبار سے یہ مسافت پینتیس (۳۵) سو سال میں قطع ہونی چاہیے یا اوپر اور نیچے کا کوئی اور معنی ہو جو انی حال ہماری علمی دسترس سے باہر ہے کیونکہ کائنات کے بارے میں دن بدن نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔

آسمانوں کے مستدیر (گول) ہونے پر اس آیت میں دلیل ہے:

كُلٌّ فِي فَكٍّ مَّيْمُونٍ (الانبیاء: ۳۳)

ان میں سے ہر سارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے (گردش کر رہا

ہے)۔

اور فلک اس چیز کو کہتے ہیں جو مستدیر ہو، علامہ جبار اللہ محمد بن عمر زنجیری متوفی ۵۳۸ھ، علامہ المبارک بن محمد ابن الاثیر

الجزری المتوفی ۶۰۶ھ اور علامہ محمد طاہر شبلی المتوفی ۹۸۶ھ نے لکھا ہے:

الفلك: ستارے کے گردش کرنے کی جگہ۔ (الفائق ج ۳ ص ۱۵۱ البیان ج ۳ ص ۳۲۳ مجمع بحار ۱۱۱ توار ج ۳ ص ۱۷۸)
 المنجد کے مترجمین نے لکھا ہے: ستاروں کے چکر لگانے کی جگہ ہر چیز کا گول اور بڑا حصہ، موج دریا، جہاں پانی ہر طرف سے چکر کھا کر جمع ہونے لگے الفلك: ایک آسمان، ہر وہ چیز جو ابھری ہوئی بلند اور گول ہو الفلك: المنجل چرخے کا تکرار، موت کا تنے کی جگہ۔ (المنجد اردو ص ۷۶۲)

زمین کا متزلزل نہ ہونا اس کی حرکت کے منافی نہیں ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ نے بغیر تنوں کے آسمان بنائے جنہیں تم دیکھتے ہو۔
 یعنی آسمان کسی ایسی چیز پر قائم نہیں ہیں جو ان کو اپنی جگہ سے زائل ہونے سے روک رہی ہو اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اور زمین میں مضبوط پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ تمہیں لرزنا نہ سکے۔
 یعنی زمین کو بھی اپنے مدار پر قائم رکھا ہے اور وہ بھی دیگر سیاروں کی طرف اپنے مدار پر گردش کر رہی ہے۔
 اور فرمایا: اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے۔

یعنی زمین کا اپنے مدار میں گردش کرتے رہنا اور اس کا متزلزل نہ ہونا اس میں مختلف جانداروں کے سکون اور ان کے چلنے پھرنے کا سبب ہے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب زمین گردش کر رہی ہے تو ہم ہلتے چلتے کیوں نہیں؟ اور چکر کھا کر گر کیوں نہیں جاتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت بڑے بحری جہاز میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ بھی اس میں پرسکون بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو اس کی حرکت کا پتا نہیں چلتا بلکہ ہوائی جہاز میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ بھی اس میں پرسکون بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو اس کی حرکت کا پتا نہیں چلتا تو زمین تو بحری جہاز اور ہوائی جہاز سے کروڑوں گنا اور اب ہمارے بڑی ہے اس کو حرکت اور گردش سے زمین والوں کے سکون اور ان کے چلنے پھرنے میں کب فرق آ سکتا ہے!

اس کے بعد فرمایا: اور آسمان سے پانی نازل کیا سو ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ غلے (اور میوے) پیدا کیے O
 اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور پانی کا ذکر کیا ان کی حرکت طبعی ہے اختیار نہیں ہے اور حیوانوں کا ذکر کیا ان کی حرکت اختیاری اور ارادی ہے یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے خواہ اس کی حرکت طبعی ہو یا اختیاری ہو!
اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید پر دلائل

جب اللہ تعالیٰ کی صنای اور اس کی قدرت میں غور کیا جائے تو عقلاء کی عقلیں اور اذکیاء کی فہمیں حیران رہ جاتی ہیں، جب انسان درختوں کے عجائبات اور ان کے خواص، ان کے فوائد اور ان کے نقصانات، ان کے پتوں، پھولوں اور پھلوں کے مختلف رنگوں، ان کی مختلف خوشبوؤں اور ان کے مختلف ذائقوں پر غور کرتا ہے تو اس کو بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب یونہی اتفاق سے نہیں پیدا ہو گیا ہے، ان سب کو ایک زبردست مدبر اور حکیم نے بنایا ہے، اور ان تمام چیزوں کی یکسانیت یہ بتاتی ہے کہ ان چیزوں کا بنانے والا واحد ہے اگر ان کے بنانے والے متعدد ہوتے تو ان میں یکسانیت اور نظم نہ ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور حیوانات اور نباتات کا جو ذکر فرمایا ہے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: یہ ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا! تو اے مشرک! مجھے دکھاؤ کہ جن کو تم نے عبادت میں اللہ کا شریک بنا رکھا ہے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔

توحید کی فضیلت اور شرک کی مذمت

جاننا چاہیے کہ عقائد میں سب سے افضل عقیدہ توحید کا ہے، اور تمام بدعقیدگیوں میں سب سے بری بدعقیدگی شرک کی

عَظِيمٌ ۱۳) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنَةً إِنَّهُ وَهْنًا عَلَىٰ

بڑا ظلم ہے ۰ اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا علم دیا، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری

وَهْنٌ وَفَضَلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ط إِلَىٰ

برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا دو برس میں ہے (اور یہ کہ تو) میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا

الْمَصِيدُ ۱۴) وَإِنْ جُهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ

(تو نے) میری ہی طرف لوٹنا ہے ۰ اور اگر وہ تجھ پر یہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک قرار دے جس کا تجھے

بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ ۚ وَأَتَّبِعْ

علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اس کے طریقہ

سَبِيلٍ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ

کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو پھر تم سب نے میری ہی طرف لوٹنا ہے سو میں تم کو ان کاموں کی خبر

تَعْمَلُونَ ۱۵) يَبْنِيْ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ

دوں گا جو تم کرتے تھے ۰ (لقمن نے کہا) اے میرے پیارے بیٹے! اگر ایک رائی کا دانہ کسی

فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا

چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں، تو اللہ اس کو لے آئے گا بے شک اللہ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۱۶) يَبْنِيْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرُ

ہر بار کی کا جاننے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے ۰ اے میرے پیارے بیٹے! تم نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا

بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْدِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ط

حکم دینا اور برائی سے روکنا اور تم کو جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۱۷) وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں ۰ اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿۱۸﴾

اور نہ زمین میں اگڑتے ہوئے چلنا، بے شک اللہ کسی اگڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا ۵

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصِصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ

اور اپنی رفتار درمیانہ رکھنا، اور اپنی آواز پست رکھنا، بے شک تمام آوازوں میں

لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿۱۹﴾

سب سے بُری آواز گدھے کی ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے حمد کیا ہوا ہے ۵ (لقمان: ۱۲)

حکیم لقمان کا تعارف

امام ابوالحاق احمد بن محمد بن ابراہیم الطحطاوی النیشاپوری المتوفی ۴۲۷ھ لکھتے ہیں:

امام الخاس اور امام محمد بن اسحاق نے لقمان کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح (تارح حضرت ابراہیم کے والد ہیں)۔

اور سبیلی نے اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن عنقاء بن سرون۔ یہ الہ کے رہنے والے تھے۔

وہب بن منبہ نے کہا یہ حضرت ایوب کے بھانجے تھے، مقاتل نے کہا یہ حضرت ایوب کے خالہ زاد بھائی تھے، ایک قول یہ ہے کہ یہ آزر کی اولاد سے تھے، یہ ایک ہزار سال زندہ رہے، انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے تو انہوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔

امام واقدی نے کہا کہ لقمان بنی اسرائیل میں قاضی تھے، سعید بن مسیب نے کہا لقمان مصر کے سیاہ فام حبشیوں میں سے تھے ان کے ہونٹ موٹے موٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی اور نبوت کو ان سے روک لیا (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۵۳۰) اور جمہور علماء اور مفسرین کا مختار یہ ہے کہ لقمان ولی تھے اور نبی نہیں تھے (اور حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور صرف ولی نہ تھے) البتہ عکرمہ اور شعبی کا یہ قول ہے کہ لقمان نبی تھے (تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۵۳۵) اور صحیح یہ ہے کہ لقمان حکیم تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی، عطاء کد فقہ فی الدین اور عقل کے نزدیک یہی صحیح ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: لقمان بنی اسرائیل میں قاضی تھے، سیاہ فام تھے، دونوں پیر پھٹے ہوئے تھے اور موٹے موٹے ہونٹ تھے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لقمان نبی نہ تھے لیکن وہ بہت غور و فکر کرنے والے بندے تھے۔ ان کا عقیدہ عمدہ تھا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنالیا (الفرزدقس برماثور الخطاب رقم الحدیث: ۵۲۸۴) اور ان کو یہ اختیار دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا خلیفہ بنا دے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے، تو انہوں نے کہا اے میرے رب جب تو نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں عافیت کو قبول کرتا ہوں اور آزمائش کو ترک

کرتا ہوں اور اگر تو نے مجھے اپنا خلیفہ (نبی) بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں تیرا حکم سنوں گا اور تیری اطاعت کروں گا' بے شک تو عنقریب میری حفاظت فرمائے گا' فرشتوں نے لقمان سے پوچھا (جب کہ وہ فرشتوں کی آواز سن رہے تھے اور ان کو دیکھ نہیں رہے تھے) اے لقمان اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا حاکم کا کام سب سے (زیادہ سخت اور مشکل) ہوتا ہے اس کو ہر طرف سے مظلوم گھیر لیتے ہیں۔ اگر وہ صحیح فیصلہ کرے تو نجات پالیتا ہے اور اگر وہ خطا کرے تو جنت کے راستہ سے خطا کرتا ہے اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت' فرشتوں کو ان کے کلام سے بہت تعجب ہوا پھر وہ سو گئے تو ان کو حکمت دی گئی اور جب وہ بیدار ہوئے تو حکمت کے ساتھ کلام کر رہے تھے پھر اس کے بعد حضرت داؤد کو ندا کی گئی تو انہوں نے خلافت کو قبول کر لیا اور انہوں نے لقمان کی طرح کوئی شرط عائد نہیں کی، سو انہوں نے کئی مرتبہ فیصلہ میں (اجتہادی) خطا کی اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور ان کو معاف فرما دیا اور لقمان ان کو اپنے علم اور حکمت سے مشورے دیتے تھے، ان سے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے لقمان تم کو مبارک ہو تم کو حکمت دی گئی اور تم سے آزمائش دور کر دی گئی ہے، حضرت داؤد کو خلافت دی گئی اور ان کو آزمائش کو مبتلا کر دیا گیا۔

(تاریخ دمشق الکبیر ج ۱۹ ص ۶۲، رقم الحدیث: ۳۱۳۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ، تفسیر الثعالبی ج ۳ ص ۳۱۹)

سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ لقمان ورزی کا کام کرتے تھے۔

(الکشف والبيان ج ۳ ص ۳۱۳، الجامع لاحکام القرآن ج ۱۳ ص ۵۵۰، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۸۶-۳۸۵)

امام عبدالرحمن بن محمد بن ابراہیم ابن ابی حاتم الرازی السنونی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت اور نبوت کے درمیان اختیار دیا تو انہوں نے نبوت کے مقابلہ میں حکمت کو اختیار کیا جس وقت وہ سوئے ہوئے تھے ان کے پاس جبریل آئے اور ان پر حکمت القا کر دی، وہ صبح حکمت کے ساتھ کلام کر رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبوت کے مقابلہ میں حکمت کو کیوں اختیار کیا، حالانکہ آپ کو آپ کے رب نے اختیار دیا تھا، انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے بلا اختیار نبوت عطا فرماتا تو مجھے امید تھی کہ میں فرائض نبوت کی ادائیگی میں کامیاب رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا تو مجھے خطرہ ہوا کہ شاید میں بار نبوت کو نہ اٹھا سکوں تو پھر میرے نزدیک حکمت زیادہ پسندیدہ ہوئی۔ (رقم الحدیث: ۱۷۵۳۳)

وہب بن منبہ سے سوال کیا گیا آیا: لقمان علیہ السلام نبی تھے؟ انہوں نے کہا نہیں ان کی طرف وحی نہیں کی گئی لیکن وہ

نیک شخص تھے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۵۳۳)

حکمت کے معانی، اس کی تعریفات اور اس کے اطلاقات

علامہ سید محمود آلوسی خنی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حکمت سے مراد عقل، فہم اور ذہانت ہے، الفریابی، امام احمد، امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے: عقل، فقہ اور درست بات کہنا حکمت ہے، امام راغب اصفہانی نے کہا موجودات کی معرفت اور نیکیوں کا کام حکمت ہے، امام رازی نے کہا علم کے مطابق عمل کی توفیق حکمت ہے، ابو الیمان اندلسی نے کہا: جس کلام سے نصیحت حاصل ہو اور انسان اس کلام سے متنبہ ہو، اور لوگ اس کلام کو نقل کریں وہ حکمت ہے، ایک قول ہے علم اور عمل میں چنگی حکمت ہے، ایک اور قول یہ ہے کہ علوم نظریہ کے حصول کے بعد نفس کے کمال کا حصول اور بہ قدر طاقت اچھے کاموں کے کرنے کی مہارت، یہ حکمت ہے، اور حکماء نے کہا بہ قدر طاقت بشریہ، واقع کے مطابق حقائق اشیاء کی معرفت یہ حکمت ہے،

حکمت کی اور بھی بہت تعریفیں ہیں۔ (روح المعانی جز ۲۱ ص ۱۲۶۔ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

بعض علماء نے کہا حکمت یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کی معرفت ہو کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز اس کے لیے مضر ہے، مفسرین نے کہا حکمت یہ ہے کہ انسان کو احکام شرعیہ کی معرفت ہو، محدثین نے کہا وہ نور جس سے الہام اور وسوسہ میں فرق ہو وہ حکمت ہے یا سرعت کے ساتھ صحیح جواب دینا حکمت ہے یا بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، نفس کی اصلاح کا علم ہو اور اس کے تقاضے پر عمل کرے اور نفس کے بگاڑ اور فساد سے بچے یہ حکمت ہے، صوفیاء نے کہا نفس اور شیطان کی آفات کی معرفت حکمت ہے یا ایسی قوت عقلیہ عملیہ جو چالاکی اور حماقت کے درمیان متوسط ہو۔

قرآن مجید میں حکمت کا اطلاق حسب ذیل معانی پر کیا گیا ہے:

نصیحت پر: **حِكْمَةً بِالْعِلْمِ فَتُنْفَعُ النَّاسَ**۔ یہ جامع نصیحت ہے، پس عذاب سے ڈرانے والی آیات نے

(ان کو) کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ (القر: ۵)

سنت پر: **وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ**۔ (البقرہ: ۱۵۱) وہ تم کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔

عقل و فہم پر: **وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ**۔ (لقمان: ۱۲) اور ہم نے لقمان کو عقل اور فہم عطا کی۔

نبوت پر: **وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ**۔ اور ہم نے داؤد کو نبوت عطا کی تھی اور مقدمات کے فیصلہ کی

(ص: ۲۰) صلاحیت۔

حکمت کا اطلاق دلائل پر، عام فہم مثالوں پر، ثواب کی بشارت دینے اور عذاب سے ڈرانے پر بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ دلائل دے کر، مثالوں سے سمجھا کر اور ثواب کی بشارت دے

کر اللہ کے راستہ کی دعوت دیجئے۔ (انحل: ۱۲۵)

علوم قرآن اور تفقہ فی الدین پر:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت

عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی۔ (البقرہ: ۲۶۹)

فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ (البقرہ: ۲۶۹) ذہانت، فقہ، علم، سکون اور اطمینان، غور و فکر اور بصیرت، ان سب پر حکمت کا اطلاق کیا جاتا ہے اور حماقت، طیش، غلٹ، خواہش کی پیروی، غفلت، جہالت اور غباوت یہ سب حکمت کی ضد ہیں۔

حکیم لقمان کی حکمت آمیز باتیں

امام ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم العلوی النیشاپوری المتوفی ۴۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا لقمان کے پاس سے گزر ہوا اور لوگ اس کے گرد جمع تھے اس نے کہا تم وہ سایہ قائم شخص نہیں ہو جو فلاں علاقے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، لقمان نے کہا ہاں! کیوں نہیں! اس نے پوچھا پھر تم کو یہ حکمت اور دانائی کیسے ملی؟ انہوں نے کہا ج بولنے سے، امانت داری سے اور فضول اور غیر متعلق باتوں کو چھوڑنے سے۔

سفیان بیان کرتے ہیں کہ لقمان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بدتر کون ہے؟ لقمان نے کہا وہ شخص جس کو اس کی پروانہ ہو کہ لوگ اس کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ لیں گے! اور لقمان سے کہا گیا کہ تم کتنے بد صورت ہو! لقمان نے کہا تم نقش

میں عیب نکال رہے ہو یا نقاش میں؟ (الکلف والبيان ج ۷ ص ۳۱۸-۳۱۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ)
علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

اے بیٹے! یہ دنیا گہرا سمندر ہے اور اس میں بہت لوگ غرق ہو چکے ہیں، تم اس میں خوف خدا کو ایمان اور احکام شرعیہ کو اور اللہ پر توکل کو اپنی کشتی بنا لو تو نجات پا لو گے، ورنہ مجھے تمہاری نجات کی توقع نہیں، جو شخص اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، جو شخص خود اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا رہے تو اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ذلت اٹھانا اس کی معصیت میں عزت سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ تم کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے، جس آدمی کا خلق اچھا نہیں ہوتا اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، کسی چٹان کو اپنی جگہ سے منتقل کرنا کسی بے وقوف کو مسئلہ سمجھانے سے زیادہ آسان ہے، میں نے بھاری چیزوں کو برداشت کیا لیکن بد اخلاق پڑوسی سے زیادہ ناقابل برداشت کوئی چیز نہیں، جنازوں میں جاؤ اور شادیوں میں نہ جاؤ، کیونکہ جنازہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا اور شادی تم میں دنیا کی خواہش پیدا کرے گی، شکم سیری سے زیادہ کھانے سے بہتر ہے کہ تم فالٹو کھانا کتنے کو ڈال دو، اتنے بیٹھے نہ بنو کہ نگل لے جاؤ اور اتنے کڑوے نہ بنو کہ اگل دیئے جاؤ، اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ اور اپنے معاملات میں علماء سے مشورے کرو، جب تک تم علم کے تقاضے پر عمل نہ کرو تمہارے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھالے اور اس کو اتارنے سے پہلے ایک اور گٹھا اٹھالے، اس کو بوجھ سے ہاپنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور کشادہ روئی اور ہنستے چہرے کے ساتھ ان سے ملاقات کرو تو لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے، تم لوگوں سے اس طرح ملو جیسے تم کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے، لوگوں سے اپنی تحسین چاہو نہ ان کی مذمت کی پرواہ کرو، آرام سے رہو گے، اپنا منہ بند رکھو، جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے، تم صرف وہی بات کرو جو تمہارے لیے مفید ہو۔ (روح المعانی جز ۲۱ ص ۱۲۷-۱۲۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آمیز احادیث

ہم نے اس سے پہلے حکم لقمان کی حکمت آمیز باتوں کا ذکر کیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایسی احادیث ذکر کریں جو سراسر حکمت ہیں، فقہول وباللہ التوفیق وبہ الاستعانتہ یطیق:

(۱) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، سو جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جس شخص نے مشتبہ چیزوں میں ہاتھ ڈال دیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سرکاری چراگاہ کے گرد اپنے جانور چراتا ہے، خطرہ ہے کہ اس کے جانور سرکاری چراگاہ میں گھس جائیں گے، سنو ہر بادشاہ کی ایک خاص چراگاہ ہوتی ہے، اور اس زمین میں اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اور سنو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، سنو وہ دل ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۹۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۲۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۲۰۵، سنن النسائی رقم

الحدیث: ۲۳۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۸۴، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۸۵۵۸، عالم الکتب بیروت)

(۲) حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس چیز کا ضامن ہو

جائے جو اس کے دو جڑوں کے درمیان ہے (یعنی زبان) اور اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے (یعنی فرج) تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۷۴)

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہو وہ اپنے بڑی کو ایذا نہ پہنچائے اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا ہو وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۷۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۷)

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمیوں پر اللہ اس دن اپنا سایہ کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا (۱) امام عادل (۲) وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے جوانی کو پہنچا (۳) وہ شخص جس کا دل مساجد میں لٹکا رہتا ہے (۴) وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، وہ اللہ کی محبت میں ملتے ہوں اور اللہ کی محبت میں الگ ہوتے ہوں (۵) وہ شخص جس کو ایک اقتدار والی اور حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۶) وہ آدمی جس نے چھپا کر صدقہ دیا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے (۷) وہ شخص جس نے تہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۱۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۹۱)

(۵) حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (کامل) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور (کامل) مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے ہجرت کرے (دور رہے) جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰، مسند احمد رقم الحدیث: ۶۵۱۵، عالم الکتب)

(۶) حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کا کون سا وصف سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہر واقف اور ناواقف کو کھانا کھلائے اور سلام کرے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۹۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۰۰۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۳)

(۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت معاف کر دی جائے گی سو ان کے جو علانیہ گناہ کرنے والے ہوں گے اور علانیہ گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی رات کو کوئی گناہ کرتا ہے اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ شخص خود اپنا پردہ فاش کر کے کسی کو کہتا ہے کہ اے فلاں شخص رات کو میں نے یہ یہ کام کیے تھے حالانکہ رات کو اس کے رب نے اس پر ستر کیا ہوا تھا اور وہ صبح کو اللہ کا کیا ہوا پردہ فاش کر دیتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۶۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۹۰)

(۸) حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق رکھے جب وہ راستہ میں ملیں تو ایک اس طرف منہ موڑ لے اور دوسرا اس طرف منہ موڑ لے اور ان دونوں میں افضل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۶۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۱۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۳۲)

(۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کسادگی کی جائے اور اس کی عمر بڑھائی جائے وہ رشتہ داروں میں میل جول رکھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۸۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۹۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۶۹۳)

(۱۰) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم کرے نہ اس کو بے عزت کرے اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کا پردہ رکھے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۹۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۲۶، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۲۹۱)

(۱۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! ہم مظلوم کی مدد تو کرتے ہیں ظالم کی کیسے مدد کریں آپ نے فرمایا تم اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو (یعنی اس کو ظلم نہ کرے دو)۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۱۶۷)

(۱۲) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو ہر کام کے رئیس اور اس کے ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کی خبر نہ دوں میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تمام کاموں کا رئیس اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے پھر فرمایا کیا میں تم کو ان تمام چیزوں کے مدار کی خبر نہ دوں! میں نے کہا کیوں نہیں! اے اللہ کے نبی! آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا: تم اس کو روک کر رکھو میں نے کہا اے اللہ کے نبی! ہم جو کچھ باتیں کرتے ہیں کیا اس کی وجہ سے ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا: اے معاذ! تمہیں تمہاری ماں روئے! جو چیز لوگوں کو دوزخ میں مونہوں کے بل یا تھنوں کے بل گرائے گی وہ ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی فصل ہی تو ہے۔

امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۱۶، مسند احمد ج ۵ ص ۳۸)

(۱۳) حضرت ابوبکیشہ الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تین چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو بندہ صدقہ دے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا جس بندہ پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ عزوجل اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں تم اس کو حفظ کر لو دینا صرف چار آدمیوں کے لیے ہے ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا ہو اور وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہو اور اس میں صلہ رحم کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے برحق کام کرتا ہو یہ منازل میں سب سے افضل ہے اور ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور مال نہ دیا ہو اور وہ صدق نیت سے یہ کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس سے فلاں کام کرتا تو اس کو اپنی نیت سے اجر ملے گا اور وہ دونوں اجر میں برابر ہیں اور ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور علم نہیں دیا اور وہ اس مال کو خرچ کرنے میں مجبوظ الحواس ہے اپنے رب سے ڈرتا ہے نہ صلہ رحم کرتا ہے اور نہ اللہ کے لیے برحق کام کرتا ہے تو یہ منازل میں سب سے اخبت ہے اور ایک وہ

بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے نہ علم دیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس سے فلاں (۱) کام کرتا جیسے فلاں نے کام کیا ہے تو اس کو اس کی نیت کے اعتبار سے گناہ ہوگا اور یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔

(جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۷۴۰، التزیف للہندی ج ۵ ص ۵۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۶۱۸۹، ۳۳۲۳۲، کامل ابن عدی ج ۵ ص ۱۷۸۲) (۱۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی اور ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے، نکاح، طلاق اور طلاق سے رجوع کرنا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۱۹۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۸۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۳۹، المستدرک ج ۲ ص ۱۹۷ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۲۸۳، سنن سعید بن منصور رقم الحدیث: ۱۶۰۳)

(۱۵) حضرت نافع بن الحارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ دنیا میں مسلمان شخص کی سعادت سے تین خصلتیں ہیں: نیک پڑوسی، صبح گھر اور اچھی سواری۔

(کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۲۳۳، جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۷۴۲)

(۱۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں قبول ہوتی ہیں: روزہ دار کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۳۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۰۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۶۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۴۰۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۲۳۳، ۳۳۲۳۴، التزیف والترہیب ج ۳ ص ۸۳)

(۱۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کاموں میں کسی ایک شخص کے لیے بھی رخصت نہیں ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر، عہد کو پورا کرنا، خواہ مسلمان سے عہد ہو یا کافر، امانت کو ادا کرنا، خواہ مسلمان کی امانت ہو یا کافر کی۔

(جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۷۶۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۷۹۱)

(۱۸) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایمان کے اخلاق میں سے ہیں جب کوئی شخص غضب میں آئے تو وہ غضب کی وجہ سے کوئی ناجائز کام نہ کرے اور جب کوئی شخص خوش ہو تو خوشی کی وجہ سے وہ حق سے تجاوز نہ کرے اور جب کسی شخص کو اقتدار ملے تو وہ کوئی ناجائز کام نہ کرے۔

(جمع الزوائد ج ۵ ص ۵۹، اتحاف ج ۸ ص ۲۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۳۵۵)

(۱۹) حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایمان سے ہیں: تنگ دلی میں خرچ کرنا، عام لوگوں کو سلام کرنا اور اپنے نفس سے انصاف کرنا۔

(جمع الزوائد ج ۵ ص ۵۶، جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۷۶۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۳۲۶، ۳۳۳۲۹، ۸۸)

(۲۰) حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ فقر میں مبتلا ہونے والے ہیں: ایسا امام کہ تم اس کے ساتھ نیکی کرو تو وہ شکر نہ کرے، اگر تم غلطی کرو تو وہ معاف نہ کرے، اور ایسا پڑوسی کہ اگر وہ اچھائی دیکھے تو اس کو چھپائے اور اگر وہ کوئی برائی دیکھے تو اس کا چرچا کرے، اور ایسی بیوی کہ اگر تم حاضر ہو تو وہ تم کو ایذا پہنچائے اور اگر تم اس سے غائب ہو تو وہ تمہاری خیانت کرے۔

(جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۷۶۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۷۸۵)

(۲۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو تین اوصاف دیئے گئے گویا

کہ اس کو آل داؤد کے اوصاف دیئے گئے جو غصہ اور خوشی کی حالت میں عدل کرے، فقر اور غنا کے حال میں میانہ روی سے رہے اور خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرتا ہو۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۷۷۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۴۳۲۲۴)

(۲۲) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین چیزوں کی حفاظت کی وہ میرا برحق دوست ہے اور جس نے ان تین چیزوں کو ضائع کیا وہ میرا برحق دشمن ہے نماز، روزہ اور جنابت۔

(جمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۹۳، الترغیب للمذری رقم الحدیث: ۱۰۷۷۵، کنز العمال رقم الحدیث: ۴۳۲۲۱)

(۲۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا (وہ خصلتیں یہ ہیں: جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کر دے جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے جو تم سے تعلق توڑنے اس سے تعلق جوڑ دے۔

(سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۲۳۵، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۵۳، ج ۹ ص ۱۸۹، الترغیب للمذری ج ۳ ص ۳۰۸، المستدرک ج ۲ ص ۵۱۸، کامل ابن عدی ج ۳ ص ۱۱۲۵، جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۷۸۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۴۳۲۱۵)

(۲۴) حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں تین خصلتیں ہوں وہ ابدال میں سے ہے: وہ تقدیر پر راضی ہو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان پر صبر کرے اور اللہ عز و جل کی ذات کی وجہ سے غضب ناک ہو۔ (اتحاف ج ۸ ص ۳۸۶، جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۷۸۹، کنز العمال رقم الحدیث: ۴۳۵۹۹)

(۲۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں تین خصلتیں ہوں وہ منافق ہے خواہ وہ روزے رکھے نماز پڑھے حج کرے اور عمرہ کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ شخص جو بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے خلاف کرے۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۵۳۶، سنن کبریٰ ج ۶ ص ۲۸۸، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۰۸، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۰۶، حلیۃ الاولیاء ج ۶ ص ۲۵۵)

(الترغیب للمذری ج ۳ ص ۵۹۳، تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۳۳۷، جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۷۹۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۸۵۵)

(۲۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزوں میں تاخیر مت کر دو وقت آنے کے بعد نماز کی ادائیگی میں جنازہ آنے کے بعد نماز جنازہ پڑھنے میں جب کفول جائے تو بے نکاح عورت کا نکاح کرنے میں۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۸۰۱، المستدرک ج ۲ ص ۱۶۲)

(۲۷) حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ سے تین چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے گا: وہ جھوپڑی جس میں وہ سایا حاصل کرے وہ روٹی کا ٹکڑا جس کو اپنی کمر قائم رکھنے کے لیے کھائے، وہ کپڑے کا ٹکڑا جس سے وہ اپنا ستر ڈھانپے۔

(جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۸۰۵)

(۲۸) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین کاموں کا کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے: ایک آدمی کسی قوم کا امام ہو اور وہ صرف اپنے لیے دعا کرے، اگر وہ ایسا کرے گا تو ان کی خیانت کرے گا، اجازت طلب کرنے سے پہلے کسی کے گھر میں نہ جھانکے اگر اس نے ایسا کیا تو وہ ان کے گھر میں داخل ہو گیا، اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب یا پاخانہ کو روک رہا ہو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۳۹۰، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۰۷۷۰، الترغیب للمذری ج ۳ ص ۳۳۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۰۳۹۸)

(۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین قسم کی آنکھوں کو دوزخ کا

عذاب نہیں چھوئے گا وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں نکال دی گئی وہ آنکھ جو اللہ کی راہ کی حفاظت میں بیدار رہی وہ آنکھ جو اللہ کے عذاب کے ڈر سے روئی۔

(المسند رک ج ۲ ص ۸۲ الترغیب ج ۲ ص ۲۵۰ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۸۱۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۲۲۸)

(۳۰) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ (شعب الایمان ج ۳ ص ۴۴۲ الفردوس للذہبی ج ۲ ص ۳۰۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۸۷۳ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۳۶۱ اس کی سند صحیح ہے)

(۳۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین کا رئیس حکم پر ہیز گاری ہے۔

(اکمال لابن عدی ج ۲ ص ۱۵۵ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۲۳۲۹ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۳۶۲۳)

(۳۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ کے بعد عقل کا بڑا تقاضا لوگوں سے محبت کرنا ہے اور ہر نیک اور بد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

(التمیم الاوسط رقم الحدیث: ۶۰۶۷ حلیہ الاولیاء ج ۳ ص ۲۰۶ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۲۳۳۱ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۳۶۲۴)

(۳۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ کے بعد عقل کا بڑا تقاضا لوگوں کے ساتھ نرم گفتگو کرنا ہے دنیا کے نیک لوگ آخرت میں بھی نیک ہوں گے اور دنیا کے برے لوگ آخرت میں بھی برے ہوں گے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۱۰۲ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۲۳۳۳ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۳۷۰۰)

(۳۴) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ کے بعد عقل کا بڑا تقاضا حیا اور اچھے اخلاق ہیں۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ (مسند الفردوس للذہبی ج ۲ ص ۲۰۷ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۲۳۳۵ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۳۷۰۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۷۷۵۰)

(۳۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی دی تو اس کے نصف دین پر اس کی اعانت کر دی اب اس کو باقی نصف دین میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(المسند رک ج ۲ ص ۶۲۱ شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۳۸۷ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۷۰۰۳)

(۳۶) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی قلیل رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے اللہ قلیل عمل پر اس سے راضی ہو جاتا ہے اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۵۸۵ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۷۰۵۵)

(۳۷) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اللہ سے راضی ہو جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ (الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۷۰۶۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۹۵۶۱)

(۳۸) حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کفر کی تہمت لگانا اس کو قتل کرنے کی مثل ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۳۲ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۵۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۸۱۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۹۸ التلمیح الکبیر ج ۲ ص ۳۶۰)

(۳۹) حضرت حشاشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بغیر فقر کے

سوال کیا 'وہ گویا انگارے کھا رہا ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۶۵ صحیح ابن خزیمہ ج ۴ رقم الحدیث: ۲۴۳۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۶۷۷۲۹ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۷۳۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کسی چیز کے علم کا سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپا لیا اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۵۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۴۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۶۶ المستدرک ج ۱ ص ۱۰۱ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۷۳۳)

حکیم لقمان کے حکمت آمیز کلمات ذکر کرنے کے بعد میں نے چاہا کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آمیز احادیث کا بھی ذکر کروں 'سو میں نے اس نوع کی چالیس احادیث ذکر کیں' حالانکہ اس نوع کی احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث حکمت آمیز ہیں اور آپ کی کوئی حدیث حکمت سے خالی نہیں ہے لیکن میں نے چالیس احادیث پہنچانے کی بشارت میں دخول اور شمول کی نیت سے یہ چالیس احادیث ذکر کی ہیں 'چالیس احادیث کو پہنچانے کی بشارت کی احادیث میں نے تفصیل سے بیان القرآن ج ۴ ص ۱۸۴-۱۸۳ میں ذکر کی ہیں تبرکاً اور تیناً ایک حدیث کا یہاں بھی ذکر کر رہا ہوں:

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری امت کو ان کے دین کے متعلق چالیس حدیثیں پہنچائیں اللہ اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ فقیر ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ حافظ سیوطی نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۷۲۵ تاریخ دمشق الکبیر ج ۵ ص ۱۱۱ رقم الحدیث: ۱۱۸۳۸ الطالباں رقم الحدیث: ۳۰۷۶۰ الکامل فی ضعفاء الرجال ج ۳ ص ۳۲۳ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۶۳۷ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۰۵۶۳ ۲۰۵۶۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۸۱۷ ۲۹۱۸۲ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۲۵۸ لعل المستنیر ج ۱ ص ۱۱۸ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۳۱۰)

میں نے شفاعت کی امید پر شرح صحیح مسلم اور تیان القرآن میں متعدد موضوعات پر چالیس حدیثیں جمع کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حظ وافر عطا فرمائے اور اپنی مغفرت سے نوازے۔

(آمین)

حکیم لقمان کو شکر کرنے کی تلقین

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان سے فرمایا: تم اللہ کا شکر ادا کرو اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر ادا کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے حمد کیا ہوا ہے۔ (لقمان: ۱۲)

اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان سے فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور زجاج نے اس کی تفسیر میں کہا اس کا معنی ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ایک تفسیر یہ ہے کہ لقمان کی حکمت ہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا، شکر کا معنی، حمد اور شکر کا فرق، شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور شکر کے متعلق احادیث اور آثار وغیرہ دیگر مباحث ہم تیان القرآن ج ۶ ص ۱۵۲-۱۴۶ میں بیان کر چکے ہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر ادا کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے حمد کیا ہوا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے تو وہ اپنے ہی اجر و ثواب کے لیے کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ

کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے یعنی اس کو واحد نہیں مانتا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے وہ خود اپنی صفات پر حمد کرتا ہے فرشتے حمد کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام اور نیک بندے حمد کرتے ہیں اس کی مزید تفصیل کے لیے تبيان القرآن ج ۶ ص ۱۵۳-۱۵۲ کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: اے میرے پیارے بیٹے! اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا ظلم ہے اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا دو برس میں ہے (اور یہ کہ تو) میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا (تو نے) میری ہی طرف لوٹا ہے (لقمان: ۱۳-۱۲)

حکیم لقمان کے بیٹے کا نام اور اس کا دین

علامہ ابوالحسن علی بن محمد المادوری المتوفی ۳۵۰ھ لکھتے ہیں:

حکیم لقمان کے بیٹے کے متعلق تین قول ہیں کبھی نے کہا ان کے بیٹے کا نام مشکم تھا نقاش نے کہا ان کے بیٹے کا نام انعم تھا اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے بیٹے کا نام باباں تھا حکیم لقمان نے جس وقت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی اس وقت وہ مشرک تھا۔ (الکت والعین ج ۳ ص ۳۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ اسماعیل حقی متوفی ۱۱۳۷ھ لکھتے ہیں:

حکیم لقمان کا بیٹا اور اس کی بیوی دونوں کافر تھے حکیم لقمان ان دونوں کو مسلسل نصیحت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے اس کے برخلاف حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں مسلمان ہو گئیں تھیں اور ان کی بیوی مسلمان ہوئی تھی۔

(روح البیان ج ۲ ص ۹۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

علامہ آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ نے بھی حکیم لقمان کے بیٹے اور بیوی کے متعلق اسی قول کو نقل کیا ہے۔

(روح المعانی جز ۲۱ ص ۱۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

شرک کے ظلم عظیم ہونے کی توجیہ

نیز فرمایا بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا حکیم لقمان کا قول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے۔ شرک کو سب سے بڑا ظلم اس لیے فرمایا کہ ظلم کا معنی ہے کسی کا حق دوسرے کو دے دینا جو اس حق کا مستحق نہ ہو اور مستحق عبادت ماننا اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسی طرح اللہ ہی کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے پس اگر مخلوق میں سے کسی کا حق دوسرے غیر مستحق کو دے دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے لیکن سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ کسی غیر مستحق کو دے دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو عبادت کا مستحق مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔

اسی کی دوسری توجیہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اس کی حکم عدولی کر کے انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور اس وجہ سے انسان عذاب کا مستحق ہوتا ہے لیکن دائمی عذاب کا مستحق نہیں ہوتا سو یہ انسان کا اپنی جان پر ظلم ہے لیکن سب سے بڑا ظلم نہیں ہے اور جب انسان شرک کرتا ہے تو وہ دائمی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے لہذا شرک کرنا انسان کا اپنی جان پر سب سے بڑا ظلم کرنا ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ
الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (الانعام: ۸۲)

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے
ساتھ آلودہ نہیں کیا ان ہی کے لیے (غذاب سے) امن ہے اور
وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَظِيمٌ (لقمان: ۱۳)

بے شک شرک ضرور سب سے بڑا ظلم ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۶۸، السنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۱۱۳۹۰)

لفظ عام سے عموم اور خصوص مراد لینے کا ضابطہ

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

صحابہ نے الانعام: ۸۲ میں عام کو اپنے عموم پر قرار دیا تھا اور ظلم سے ظلم کی تمام انواع کو مراد لیا تھا حتیٰ کہ حقوق اللہ اور
حقوق العباد میں معمولی سی کمی کو بھی ظلم قرار دیا تھا اس لیے انہوں نے کہا ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا اور اس پر قرینہ یہ تھا کہ اس
آیت میں نکرہ حیرنی میں ہے اور نفی کے بعد نکرہ مفید عموم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس آیت میں ظلم سے مراد اس کی
خاص نوع ہے اور وہ شرک ہے کیونکہ وہ ظلم عظیم ہے اور اس پر دلیل ہے کہ ظلم پر تعوین تقظیم کے لیے ہے اور اس سے مراد ظلم عظیم
ہے۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۳۳۲-۳۳۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

ماں کے ساتھ زیادہ نیکی کرنے کی وجوہات

اس کے بعد فرمایا: اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ (لقمان: ۱۳)

اس سے پہلی آیت میں شرک کی ممانعت فرمائی تھی اور عبادت کے قریب اطاعت ہے تو بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت ہے اور اگر والدین مشرک بھی ہوں پھر بھی ان کی خدمت اور اطاعت کی جائے گی لیکن
اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی میں والدین یا کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی اس وقت ان کے احکام کی خلاف ورزی
کرنا واجب ہے۔

نیز فرمایا: اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا دو برس
میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ماں کے تین درجے بیان فرمائے اس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کی اس کو پیٹ میں رکھا اور اس کو
دودھ پلایا اس وجہ سے ماں کو باپ پر تین درجہ فضیلت حاصل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں کی تین درجہ زیادہ فضیلت
بیان فرمائی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا
میرے حسن خدمت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کہا پھر
کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کہا پھر کون ہے فرمایا تمہارا باپ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۷۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۰۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں
بہش رکھتا ہوں لیکن اس پر قدرت نہیں رکھتا آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس

نے کہا میری ماں زندہ ہے! آپ نے فرمایا تم ماں کے ساتھ نیکی کرو یہی اللہ کی راہ میں قتال ہے، جب تم یہ کر لو گے تو حج کرنے والے ہو، عمرہ کرنے والے ہو اور جہاد کرنے والے ہو۔ (انجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۶۲۳ مطبوعہ مکتبہ العارف ریاض ۱۴۱۶ھ)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا میں نے سخت گرمی میں اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے دوفرخ (نو انگریزی میل) سفر کیا وہ اتنی سخت گرمی تھی کہ اگر اس میں کچے گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو پک جاتا تو کیا میں نے اس کا شکر ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا یہ تمہاری طرف ایک دفعہ کشادہ روئی سے دیکھنے کا بدلہ ہوا۔

(انجم البغیر رقم الحدیث: ۲۵۵ مکتبہ الاسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ! میں نے یہ نذر مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کے لیے مکہ فتح کر دیا تو میں بیت اللہ میں جا کر اس کی ٹہلی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا؟ آپ نے فرمایا تم اپنی ماں کے قدم کو بوسہ دے دو تمہاری نذر پوری ہو جائے گی۔

(اس حدیث کو تمام نے روایت کیا ہے، عمدۃ القاری ج ۲۲ ص ۱۲۹ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ! میرے اہل و عیال بھی ہیں، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرے حسن سلوک کا ان میں سے کون سب سے زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں اور تمہارا باپ اور تمہارا بہن اور تمہارا بھائی پھر جو تمہارے زیادہ قریب ہو پھر جو تمہارے زیادہ قریب ہو۔ (انجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۲۳۳ مکتبہ العارف ریاض ۱۴۱۶ھ)

حضرت معاویہ بن جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھا یا رسول اللہ! میں اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کے اجر و ثواب کی طلب کے لیے آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے! کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، میں آپ کے پاس پھر دوسری جانب سے آیا اور میں نے آپ سے دوبارہ وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو جب تیسری بار اسی طرح سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے اپنی ماں کے پیروں کے پاس لازم رہو۔ اس حدیث کی سند صحیح یا حسن ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۸۱، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۱۰۳، مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۹، انجم الکبیر رقم الحدیث: ۸۱۶۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۷۳۳، جامع الاصول رقم الحدیث: ۱۹۷، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۲۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ (القنای ج ۱ ص ۱۱۹، الجامع للخطیب ج ۲ ص ۲۸۹، جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۱۱۲۲، الجامع البغیر رقم الحدیث: ۳۶۳۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۳۳۹ ج ۱۶ ص ۳۶۱)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

ماں کا حق باپ کے حق پر مقدم ہے، کیونکہ حمل، وضع حمل اور دودھ پلانے کی مشقت اور صعوبت صرف ماں اٹھاتی ہے باپ نہیں اٹھاتا، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے تین درجہ کے بعد باپ کا ذکر کیا، اس پر علماء کا اجماع ہے کہ نیکی کرنے میں اور اطاعت کرنے میں ماں کا مرتبہ اور حق باپ سے زیادہ ہے، ماں اگر بلائے تو نفل نماز توڑ دینا مستحب ہے، فرض نماز کو نہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ماں باپ یا کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔

(عمدۃ القاری ج ۲۲ ص ۱۲۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وجوہات

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو کیونکہ میں نے تم کو وجود عطا کیا اور خلق کیا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس کی تعظیم، تکبیر اور عبادت اور اطاعت سے ہوگا اور ماں باپ کا شکر ادا کرو کیونکہ وہ اس دنیا میں تمہارے ظہور کا سبب ہیں اور ان کا شکر ان کی توقیر ان کی خدمت اور ان پر شفقت سے ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کو انسان کے والدین کے شکر کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے کیونکہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے وجود کا مجازی سبب اس کے والدین ہیں اور انسان کو جس واسطے سے نعمت ملی ہے جب تک اس کا شکر ادا نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہوتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۵۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۱۱، مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۰۷) سفیان بن عیینہ نے کہا جس نے پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا اور جس نے نمازوں کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کی اس نے ماں باپ کا شکر ادا کر دیا علامہ آلوسی نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں کا شکر ہے اسی طرح ماں باپ کے بعض احسانات کا شکر ہے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۳۱، دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آئے انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں! انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اپنے باپ کے ساتھ اس کی قبر میں صلہ رحم کرنا چاہتا ہو وہ اپنے باپ کے بعد اس کے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحم کرے اور بات یہ ہے کہ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تمہارے باپ کے درمیان اخوت اور دوستی تھی اس لیے میں نے صلہ رحم کرنا پسند کیا۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور امام بخاری کی شرط کے موافق ہے۔

(صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۲، المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۲۵۱۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے جمعہ کی شب بارہ رکعات نماز پڑھی اور اس میں ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھی اور پانچ بار آیت الکرسی پڑھی اور پانچ بار سورۃ اخلاص پڑھی اور پانچ پانچ بار سورۃ قلقل اور سورۃ ناس پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد پندرہ بار استغفار کیا اور اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دیا تو اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا خواہ وہ ان کا نافرمان ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین اور شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ (احیاء علوم الدین ج ۱ ص ۱۸۹، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

حافظ عراقی نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے اس حدیث کو ابو موسیٰ المدنی اور ابو منصور الدیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا ہے اور اس کی سند بہت ضعیف ہے۔

سید محمد بن محمد الزبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

یہ حدیث قوت القلوب اور مسند الفردوس میں ہے اور اس کی سند بہت ضعیف ہے۔

(اتحاف السادة المتقين ج ۳ ص ۳۸۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۳ھ)

ہر چند کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں اس پر عمل کیا جاسکتا ہے اس حدیث میں فوت شدہ رشتہ داروں کو ایصال ثواب کا بھی ثبوت ہے۔ والدین کے حقوق کے بارہ میں ہم البقرہ: ۸۳، النساء: ۳۶، الانعام: ۱۵۱ اور العنکبوت: ۸ میں زیادہ تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔

اساتذہ اور علماء کی تعظیم اور ان کے حقوق کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

اِنَّ الشُّكْرَ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ (لقمان: ۱۴)

یہ کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ لکھتے ہیں:

پیر و استاذ علم دین کا مرتبہ ماں باپ سے زیادہ ہے وہ مربی بدن ہیں اور یہ مربی روح جو نسبت روح سے بدن کو ہے وہ نسبت استاذ و پیر سے ماں باپ کو ہے جیسا کہ علامہ شرنبلالی نے غنیۃ ذوی الاحکام میں اس کی تصریح کی ہے قرآن عظیم میں ماں باپ کا ذکر فرمایا نہیں فرمایا کہ ان کے برابر کسی کا حق نہیں بلکہ وہ آئیہ کریمہ (ان اشکولی ولو الدیک) جس میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو فرمایا، مربیان دین کا مرتبہ ماں باپ سے بہت زائد ہونے کی طرف اشارہ فرماتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تربیت دین نعت عظمیٰ ہے اور اس کا شکر قطعاً فرض مگر ان کا شکر بعینہ شکر الہی عزوجل ہے اس واسطے انہیں ان اشکولی (میرا شکر ادا کرو) میں داخل فرمایا ان کے بعد والدین کا ذکر ارشاد ہوا ورنہ والدین کا حق نبی سے بھی بڑھ جائے گا کہ یہاں جس طرح استاذ و پیر کا ذکر نہیں نبی کا بھی ذکر نہیں۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۱۰۱ دارالعلوم امجدیہ مکتبہ رضویہ کراچی ۱۴۲۲ھ)

حضرت موسیٰ کا حضرت خضر سے حصول تعلیم کے لیے ادب سے درخواست کرنا

قَالَ لَهُ مُوسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِيْ
مِمَّا عَزَمْتَ فَقَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَبِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا
وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا كُنْتَ تُحِطُّ بِهٖ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِيْ
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَاَوَّْلًا اَعْيٰى لَكَ اَمْرًا قَالَ فَاِنِ
اَتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْأَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اَخْبِرَكَ لَكَ مِنْهُ
ذِكْرًا (الکہف: ۷۰-۶۶)

موسیٰ نے کہا آیا میں اس شرط پر آپ کی پیروی کروں کہ آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے آپ اس علم میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دیں ○ اس بندہ نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے ○ اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا ○ موسیٰ نے کہا آپ ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا ○ اس بندہ نے کہا اگر تم میری پیروی کرو گے تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق اس وقت تک سوال نہ کرنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں ○

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی لطیف پیرائے میں کہا آیا میں آپ کی پیروی کروں اس طریقہ سے سوال کرنے میں انتہائی ادب و احترام ہے اور استاذ کو اپنے سے بہت بلند مقام پر فائز کرنا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ نے حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کرتے تھے؟ الحمد للہ

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۱۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲ سنن التسانی رقم الحدیث: ۹۸-۹۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳ صحیح ابن خزیمرہ رقم الحدیث: ۱۵۵ شرح السنن رقم الحدیث: ۲۲۳)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست میں ادب کی وجوہ

حضرت موسیٰ نے جو یہ کہا تھا: آیا میں اس شرط پر آپ کی پیروی کروں کہ آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے آپ اس علم سے مجھے بھی تعلیم دیں اس قول میں ادب کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا تابع قرار دیا، کیونکہ انہوں نے کہا آیا میں آپ کی

اتباع کروں۔

(۲) حضرت خضر کی اتباع کرنے میں حضرت موسیٰ نے ان سے اجازت طلب کی گویا کہ انہوں نے یوں کہا کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی اتباع کروں اور اس میں بہت زیادہ تواضع ہے۔

(۳) کیا میں حصول تعلیم کے لیے آپ کی اتباع کروں اس قول میں اپنے لیے عدم علم کا اور اپنے استاذ کے لیے علم کا اعتراف ہے۔

(۴) انہوں نے کہا آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھ بھی (کچھ) تعلیم دیں یہ من تجبض کے لیے ہے یعنی انہوں نے یہ طلب کیا آپ کو جو علم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھے بعض کی تعلیم دیں گویا کہ انہوں نے کہا میرا یہ سوال نہیں ہے کہ آپ مجھے علم میں اپنے برابر کر دیں بلکہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے علم کے اجزاء میں سے چند اجزاء مجھے بھی عطا کر دیں جیسا کہ فقیر غنی سے کہتا ہے کہ تم اپنے مال کے اجزاء میں سے چند اجزاء مجھے عطا کر دو۔

(۵) انہوں نے کہا آپ کو جو اللہ کا علم دیا گیا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا کر دیں گویا کہ وہ اللہ کے طلب گار تھے۔

(۶) حضرت موسیٰ نے کہا آپ کو جو اللہ کا علم دیا گیا ہے اس میں سے مجھے علم دیں یعنی آپ میرے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اللہ تعالیٰ

(۷) انہوں نے یہ کہا آپ کو جو علم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھے علم دیں یعنی آپ میرے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ مجھے تعلیم دینے سے آپ کا مجھ پر اسی طرح انعام ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا ہے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس شخص نے مجھ کو ایک حرف کی بھی تعلیم دی میں اس کا بندہ اور غلام ہوں۔

(۸) متابعت کا معنی یہ ہے کہ تابع اس وجہ سے وہ کام کرے کہ متبوع نے وہ کام کیا ہے اگر متبوع وہ کام نہ کرتا تو وہ اس کام کو نہ کرتا جیسے ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے صرف اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اگر آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتے تو ہم بھی اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتے اسی طرح استاذ کی اتباع کرنے کا معنی یہ ہے کہ تلیذ استاذ کے کیے ہوئے کام کو صرف اس وجہ سے کرے گا کہ وہ کام اس کے استاذ نے کیا ہے اس طرح اتباع کرنے میں اول امر سے اس بات کا اقرار ہے کہ وہ استاذ کسی کام پر اعتراض نہیں کرے گا۔

(۹) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطلقاً کہا آیا میں آپ کی پیروی کروں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمام کاموں میں حضرت خضر کی اتباع کرنے کی درخواست کی کسی خاص کام کے ساتھ اتباع کو مقید نہیں کیا۔

(۱۰) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے ابتداءً پہچان لیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں گویا انہوں نے جان لیا تھا یہ وہی نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ شرف کلام سے نوازا ہے اور ان کو کثیر معجزات عطا فرمائے اس کے باوجود حضرت موسیٰ نے اتنی وجہ سے تواضع کی اس سے معلوم ہوا کہ جس کا مرتبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اہل علم کے سامنے اتنی زیادہ تواضع کرتا ہے اور ان کا اتنا زیادہ ادب اور احترام کرتا ہے۔

(۱۱) حضرت موسیٰ نے کہا آیا میں آپ کی اتباع کروں کہ آپ مجھے تعلیم دیں پہلے انہوں نے اپنی اتباع پیش کی اس کے بعد انہوں نے ان سے حصول تعلیم کو طلب کیا گویا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے استاذ کی خدمت کرو پھر اس سے علم طلب کرو۔

(۱۲) انہوں نے کہا آیا میں اس بناء پر آپ کی اتباع کروں کہ آپ مجھے تعلیم دیں۔ یعنی انہوں نے اس اتباع کا کوئی معاوضہ

طلب نہیں کیا۔ بجز اس کے کہ وہ ان کو تعلیم دیں۔

حضرت خضر کے تعلیم دینے سے احتراز کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا: اس بندہ نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا۔

مستعلم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جس نے پہلے بالکل کچھ نہ پڑھا ہو ظاہر ہے استاذ اس کے سامنے مسئلہ کی جو بھی تقریر کرے گا اس کا شاگرد اس کو بلا چون و چرا تسلیم کر لے گا دوسری قسم وہ ہے جس نے پہلے کچھ پڑھا ہوا اور اس کو اپنے پڑھے لکھے ہونے پر مکمل اعتماد اور یقین ہو یہ شخص استاذ کی اس بات کو تسلیم کرے گا جو اس کے پڑھے ہوئے کے مطابق ہوگی اور جو اس کے مخالف ہوگا اس کے قبول کرنے میں اس کو تامل ہوگا اور اس پر وہ اعتراض کرے گا حضرت خضر علیہ السلام کو علم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریع کے نبی ہیں اور جو بات ظاہر شرع کے مخالف ہوگی اس پر وہ اعتراض کریں گے جب کہ حضرت خضر علیہ السلام نکوین کے نبی تھے اور ان کو معلوم تھا کہ ان کے کئی کام ظاہر شریعت کے خلاف ہوں گے اور ان پر حضرت موسیٰ اعتراض کریں گے اور اس طرح تعلیم اور تعلیم کا یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا اس لیے انہوں نے پیش بندی کے طور پر پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا۔

حضرت موسیٰ نے کہا آپ ان شاء اللہ غریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔

اس پر یہ اعتراض ہے کہ صبر کا تعلق تو مستقبل کے ساتھ ہے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ مستقبل میں صبر ہو سکے گا یا نہیں اس لیے اس کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا صحیح ہے لیکن حضرت خضر کی نافرمانی نہ کرنے کا عزم تو انہوں نے اسی وقت کر لیا تھا اس کے ساتھ ان شاء اللہ کہنا صحیح نہ تھا کیونکہ اسی چیز کے ساتھ ان شاء اللہ کہا جاتا ہے جس کا حصول غیر یقینی ہو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا اس وقت معصیت نہ کرنے کا عزم نہیں تھا ورنہ وہ اس کے ساتھ ان شاء اللہ نہ ملاتے اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کا عزم تھا کہ وہ معصیت نہیں کریں گے یعنی اپنے مقصد اور ارادہ سے ان کی معصیت نہیں کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائیں یا ان سے خطا سرزد ہو جائے اور اس پر وہ قادر نہیں تھے کہ وہ نسیان اور خطا کو روک لیں اور انہوں نے حضرت خضر پر جو اعتراضات بھی کئے تھے وہ نسیان ہی کی وجہ سے کیے تھے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امر کا تقاضا وجوب ہے کیونکہ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں آپ کے امر کی معصیت نہیں کروں گا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَاصِرًا جَهَنَّمَ (الحج: ۲۳) لیے جہنم کی آگ ہے۔

اور یہ حضرت موسیٰ کی طرف سے بہت زیادہ تواضع ہے اور بہت بڑے تحمل اور حوصلہ کا اظہار ہے۔

تعلیم اور تعلم کے آداب

یہ تمام آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ تلمیذ اور معلم پر واجب ہے کہ استاذ کے سامنے انتہائی ادب اور احترام کا اظہار کرے اور اگر استاذ کو یہ اندازہ ہو کہ معلم پر تشدید اور سختی کرنا اس کے حق میں مفید ہوگا تو وہ ضرور اس کے اوپر تشدید اور سختی

کرے ورنہ ہو سکتا ہے کہ تشدید نہ کرنے کی وجہ سے متعلم غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے اور یہ اس کے حق میں مضرب ہے۔
اس کے بعد حضرت خضر نے کہا پس اگر تم میری پیروی کر رہے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق اس وقت تک سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔

یعنی جب آپ کے نزدیک میرا کوئی کام قابل اعتراض ہو تو جب تک میں خود اس کی توجیہ نہ کروں آپ اس کے اوپر اعتراض نہ کریں اور یہی تعلیم اور تعلم کا ادب ہے، سبق میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی آگے چل کر خود بہ خود وضاحت ہو جاتی ہے اس لیے متعلم پر لازم ہے کہ وہ مہر سے کام لے اور جو بات بہ ظاہر غلط معلوم ہو اس پر نہ ٹو کے حتیٰ کہ آگے چل کر استاذ خود اس کی وضاحت کر دے گا۔ اگر حضرات موسیٰ حضرت خضر کی نصیحت پر کار بند رہتے تو ان کی صحبت طویل ہوتی اور اب بھی کئی عجیب و غریب واقعات پیش آتے، لیکن وہ اپنے شرعی منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے خاموش نہ رہ سکے اور جب بھی کوئی بات بہ ظاہر خلاف شرع ہوتی تو اس پر ضرور ٹو کئے اور یوں یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔

استاذہ اور علماء کی تعظیم اور ان کے حقوق کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چچوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ (المجموع الکبیر رقم الحدیث: ۸۱۹۰، المستدرک ج ۱ ص ۱۲۲، مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۸۰۹۹، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۲۷، مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۳، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۶۹۳۷)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخصوں کی تحفیف صرف منافق کرتا ہے، جو شخص اسلام میں سفید ریش ہو، عالم اور امام عادل۔

(المجموع الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۳۲، مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۸۵۸، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۵۳۳، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۲۷) حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی بندہ کو کتاب اللہ کی ایک آیت کی تعلیم دی تو وہ اس بندہ کا مولیٰ ہے، وہ بندہ اس استاذ کو نا امید کرے نہ اس پر اپنے آپ کو ترجیح دے اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے اسلام میں گریہوں میں سے ایک گریہ بکھول دی۔

(المجموع الکبیر رقم الحدیث: ۵۲۸، الاکمل لابن مدنی ج ۱ ص ۷۸، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۲۸، تذکرۃ الموضوعات رقم الحدیث: ۱۸، مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۲۳۶۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۸۳، فتح الباری ج ۸ ص ۲۳۸، لا یوزا ۱۳۰۱ھ)

حضرت حماد انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی کو قرآن کی تعلیم دی تو وہ اس کا مولا ہے، وہ اس کو نا مراد کرے نہ اس پر اپنے آپ کو فضیلت دے۔

(مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۳۶۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۸۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم بیکھو اور علم کے لیے طمانیت اور وقار حاصل کرو اور جس سے علم حاصل کیا ہے ان کے سامنے تواضع اور انکسار کرو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔

(المجموع الاوسط رقم الحدیث: ۶۱۸۳، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۳۲ھ، المجموع الاوسط رقم الحدیث: ۶۱۸۰، کتبہ المعارف ریاض ۱۴۱۵ھ، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۳۰) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم بیکھو اور علم کے لیے طمانیت اور وقار حاصل کرو اور جس سے علم حاصل کرو اس کے سامنے ذکیث نہ بنو۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۶ ص ۳۲۲ کتاب الزہد للکبیر رقم الحدیث: ۲۷۵ جامع بیان العلم ج ۱ ص ۵۰۱ رقم الحدیث: ۸۰۳ دار ابن الجوزیہ سعودیہ ۱۴۱۹ھ)
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے عاجزی کرو اور جو تم سے علم حاصل کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے عاجزی کریں اور تم اساتذہ پر حکم نہ چلاؤ اور تمہارے علم کے ساتھ جہالت کے کام نہ ہوں۔

(حاشیہ جامع بیان العلم وفضلہ ج ۱ ص ۵۰۲ المدخل الی السنن للبیہقی ص ۳۳۳)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عالم کا تم پر یہ حق ہے کہ تم مجلس میں لوگوں کو بالعموم سلام کرو اور عالم کو خصوصیت کے ساتھ علیحدہ سلام کرو تم ان کے سامنے بیٹھو ان کے سامنے ہاتھ سے اشارہ نہ کرو اور نہ آنکھوں سے اشارہ کرو جب وہ کوئی مسئلہ بتائے تو یہ نہ کہو کہ فلاں نے اس کے خلاف کہا ہے۔ اس کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو نہ اس کی مجلس میں کسی سے سرگوشی کرو اس کے کپڑے کو نہ پکڑو جب وہ اکتا جائے تو اس کے پاس نہ جاؤ اس کی لمبی معیت سے احتراز نہ کرو کیونکہ وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے تم منتظر رہو کہ تم پر کب اس سے کوئی پھل گرے کیونکہ مومن عالم کا اجر روزہ دار اور قیام کرنے والے عابد اور اللہ کی راہ میں مجاہد سے زیادہ ہے اور جب عالم مرتا ہے تو اسلام میں ایسا سوراخ ہو جاتا ہے جس کو قیامت تک کوئی چیز بند نہیں کر سکتی۔ (جامع بیان العلم وفضلہ رقم الحدیث: ۹۹۳ ج ۱ ص ۵۸۰ الجامع للخطیب رقم الحدیث: ۳۷۷ کنز العمال ج ۱ ص ۲۵۵ احیاء العلوم ج ۱ ص ۵۳)

عمر بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم ایک جنازہ میں گئے جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہونے لگے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی سواری کی رکاب تھام لی حضرت زید بن ثابت نے کہا اے میرے بھتیجے! ایک طرف ہٹ جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا علماء کے ساتھ اسی طرح کیا جاتا ہے۔ (المعتمد ج ۳ ص ۳۲۸ طبع قدیم المسند رقم الحدیث: ۵۸۰۸ طبع جدید المکتبہ العصریہ بیروت ۱۴۲۰ھ)
طاؤس بیان کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ چار آدمیوں کی تعظیم اور توقیر کی جائے عالم کی سفید ریش کی سلطان کی اور والد کی اور یہ جفا سے ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کو اس کا نام لے کر بلائے۔

(معتمد عبدالرزاق ج ۱ ص ۱۳۷ طبع قدیم معتمد عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۳۰۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

ایوب بن الفریتہ نے کہا سب سے زیادہ تعظیم کے مستحق تین ہیں علماء بھائی اور سلطان جس نے علماء کی بے ادبی کی اس کا دین فاسد ہو جاتا ہے اور بھائیوں کی توہین سے اس کی مروت فاسد ہو جاتی ہے اور سلطان کے استخفاف سے اس کا دین فاسد ہو جاتا ہے اور عاقل ان میں سے کسی کی توقیر میں کمی نہیں کرتا۔

(جامع بیان العلم وفضلہ رقم الحدیث: ۹۹۶ ج ۱ ص ۵۸۱ مطبوعہ دار ابن الجوزیہ السعودیہ ۱۴۱۹ھ)

اساتذہ اور علماء کی تعظیم اور توقیر کے متعلق فقہاء اور علماء کے اقوال

امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

شاگرد کو چاہیے کہ استاذ کو کسی چیز کا حکم نہ دے بلکہ اپنے تمام معاملات کی لگام استاذ کو بالکل سونپ دے اور جس طرح جاہل مریض مشفق اور حاذق طبیب کی خیر خواہی پر یقین رکھتا ہے اسی طرح استاذ کی خیر خواہی پر یقین رکھے۔ اور اپنے استاذ کے سامنے عاجزی کرے اور اس کی خدمت کر کے شرف اور ثواب کو حاصل کرے۔ جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت زید بن ثابت کی رکاب تھام لی تھی اور استاذ کے سامنے تکبر نہ کرے اور اس سے استفادہ کرنے کو عار نہ سمجھے وہ جو کچھ کہے اس کو توجہ سے سنے اس سے خوش رہے اس کا شکر ادا کرے اور اس کا احسان مانے استاذ کے نظریات کی تقلید کرے اس کے سامنے اپنی رائے کو چھپوڑ دے کیونکہ استاذ کی خطا اس کی صحت سے زیادہ نفع آور ہے کیونکہ باریک بینی اور تجربہ کی

باتیں زیادہ مفید ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصہ میں متنبہ فرمایا ہے اس لیے استاذ سے استفادہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کے سامنے خاموش رہے اور اس پر اعتراض نہ کرے جب تک استاذ خود اس کو نہ بتائے۔ پھر امام غزالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نصیحت کو لکھا جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں۔

(احیاء علوم الدین ج ۱ ص ۵۳-۵۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن بن عبدالملک القشیری المتوفی ۳۶۵ھ لکھتے ہیں:

مرید کے لیے اپنے شیخ سے شاگرد کے لیے اپنے استاذ سے اور عام آدمی کے لیے عالم اور مفتی سے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ مجھے آپ کے قول سے یا آپ کی رائے سے یا آپ کے فتویٰ سے اختلاف ہے۔

(لحائف الاشارات ج ۲ ص ۲۲۸ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۰ھ)

امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

جو استاذ کامل اور متبحر ہو اس کے سامنے شاگرد کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے اگر اس نے تین مرتبہ سے زیادہ اعتراض کیے تو پھر ان میں انقطاع ہو جائے گا جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے قصہ میں ہوا۔

(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۸۲ مطبوعہ دارالکتب احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن عینی خفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

استاذ کا سفر میں خدمت کے لیے اپنے کسی شاگرد کو ساتھ لے جانا درست ہے اور یہ تعلیم کا عوض نہیں ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون کو لے گئے تھے۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۹۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

ہر حال میں تواضع کو لازم رکھنا چاہیے اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود حکیم اللہ ہونے کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے علم کو طلب کیا تا کہ ان کی امت بھی ان کی سیرت پر عمل کرے۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۲۳۸ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۴۲۱ھ)

علامہ اسماعیل حقی خفی متوفی ۱۱۳۷ھ لکھتے ہیں:

امام ابو منصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ھ نے التالیفات النجیہ میں فرمایا ہے: شاگرد اور مرید کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ تواضع اور انکسار کرتے ہوئے اور اپنے شیخ اور استاذ کی تعظیم کرتے ہوئے اس سے استفادہ کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اجازت طلب کرے اور اس کا استاذ اور شیخ جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کرے اور جس سے منع کرے اس سے باز رہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکیم تھے نبی اور رسول تھے حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے ان پر تواریات نازل کی گئی تھی وہ اللہ سے کلام کرتے تھے بنی اسرائیل ان کی اقتداء کرتے تھے اس کے باوجود انہوں نے حضرت خضر کی اتباع کی اور ان کے سامنے تواضع اور انکسار کو اختیار کیا اپنے اہل اور متبعین کو چھوڑا اور اپنے تمام مناصب اور مناقب کو ترک کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کی ارادت کے دامن کو پکڑ لیا اور ان کے اوامر اور انہی کی اطاعت کی۔

نیز امام ابو منصور ماتریدی نے فرمایا شاگردی کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر استاذ اس کو بار بار رد کرے اور اپنی شاگردی میں لینے سے انکار کرے پھر بھی اس کے دامن کو نہ چھوڑے کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: آپ میرے ساتھ ہرگز مہر نہ کر سکیں گے O اور آپ اس چیز پر مہر کیسے کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم کے احاطہ میں

کیا O موسیٰ نے کہا آپ ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا O

(روح البیان ج ۵ ص ۳۲۶-۳۲۷ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ)

نیز علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں:

اسکندر سے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے والد سے زیادہ اپنے استاذ کی تعظیم کرتے ہیں؟ اسکندر نے جواب دیا میرے والد مجھے آسمان سے زمین کی طرف لائے اور میرے استاذ مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے۔
بزرگمہر سے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے والد سے زیادہ اپنے استاذ کی تعظیم کرتے ہیں؟ اس نے کہا کیونکہ میرے والد میری حیات فانی کے سبب ہیں اور میرے استاذ میری حیات باقی کے سبب ہیں۔

(روح البیان ج ۷ ص ۹۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متونی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

عالم اور استاذ کے ساتھ ادب کا استعمال کرنا اور مشائخ کا احترام کرنا اور ان کے اقوال و افعال اور ان کی حرکات پر اعتراض نہ کرنا اور ان کی مناسب تاویل کرنا مستحب ہے۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۳۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)
حافظ محمد بن محمد ابن البراء الرکدوری الحنفی المتونی ۸۲۷ھ لکھتے ہیں:

نوجوان عالم دین بوزہ غیر عالم پر مقدم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ط. (البقرہ: ۱۱)

پس جن کے درجات کو اللہ بلند کرنے والا ہے جو ان کو پست اور نیچا کرے گا اللہ اس کو جہنم میں گرادے گا اور عالم غیر عالم قرشی پر مقدم ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر حضرت عثمان اور حضرت علی پر مقدم ہیں حالانکہ اماماد کا رشتہ خسر سے زیادہ قریب ہے اور علامہ الزندہ دستی نے کہا عالم کا حق جاہل پر زور، استاذ کا حق شاگرد پر برابر ہے اور وہ یہ ہے کہ شاگرد استاذ سے پہلے کلام نہ کرے اور استاذ خواہ غائب ہو اس کی جگہ پر نہ بیٹھے اس کی بات کو رد نہ کرے چلنے میں اس سے آگے نہ بڑھے اور شوہر کا حق بیوی پر اس سے بھی زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر جائز کام میں اس کی اطاعت کرے۔

(فتاویٰ بزاز علی ہاشم البندہ ج ۶ ص ۳۵۲ مطبوعہ مطبع امیر یہ کبریٰ بلاق مصر ۱۳۱۰ھ)

علامہ خیر الدین رملی حنفی متونی ۱۰۸۱ھ نے بھی اس عبارت کو نقل کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ فقیہ کو تصغیر کے ساتھ فقیہ پڑھنا کفر ہے۔ (فتاویٰ خیر علی ہاشم تنقیح الفتاویٰ الحامدیہ ج ۲ ص ۳۶۳ المکتبہ الحسینیہ کوئٹہ)

علامہ عثمان بن علی الزلیطی الحنفی المتونی ۷۳۳ھ لکھتے ہیں:

علماء کو غیر علماء پر کیوں نہیں مقدم کیا جائے گا جب کہ قرآن مجید میں علی الاطلاق وارد ہے:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ط. (البقرہ: ۹۰)

اسی وجہ سے نماز میں عالم کو مقدم کیا جاتا ہے حالانکہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۴۱ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۶۸۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۳) (تیسرین امتحان ج ۶ ص ۲۶۹ مکتبہ المدینہ عمان)

اور علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ نے اور علامہ صفائی حنفی متوفی ۱۰۸۸ھ نے بھی ان عبارات کا خلاصہ لکھا ہے۔ (الدر المختار زور الخیر ج ۱۰ ص ۳۰۵-۳۰۴ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

استاذ کی تعلیم و تکریم کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے دلائل

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ استاذ کے حقوق اور اس کی تعلیم و تکریم کے متعلق فرماتے ہیں:

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۱۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۵۳) اور اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

لَیْسَ شُكْرُكُمْ لَآئِنَیْدُكُمْ وَ لَیْسَ كُفْرُكُمْ لَآئِنَیْدُكُمْ اِنِیْ اَعَدَّیْ

اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ (نعمتیں) دوں گا اور اگر تم لشکر یدئو (ابراہیم: ۷۷)

نا شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔

اور استاذ نے شاگرد کو جو تعلیم کی نعمت دی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی خدمت اور اس کی تعلیم و تکریم کی جائے اور اگر اس کے خلاف کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے۔

(۲) استاذ کے حقوق سے انکار کرنا نہ صرف مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے بلکہ تمام عقل والوں کے اتفاق کے خلاف ہے۔

(۳) استاذ کی تعلیم اور اس کی خدمت نہ کرنا اس کے آسان کا انکار کرنا ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی نیکی کو حقیر نہ جانو خواہ وہ تم سے مسکراتے ہوئے چیرے کے ساتھ ملتا ہو (یعنی اس کی اس نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو)۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۲۶)

(۴) استاذ کی نیکیوں کو حقیر جاننا قرآن حدیث اور فقہ کو حقیر جاننا ہے جن کی اس نے تعلیم دی ہے اور ان کو حقیر جاننا کفر ہے۔

(۵) استاذ کا حق ماں باپ کے حق سے زیادہ ہے کیوں کہ ماں باپ سے بدنی حیات ملی اور استاذ سے روحانی حیات ملی۔

(۶) حضرت علی نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنالیا خواہ وہ مجھے فروخت کر دے یا آزاد کر دے اور استاذ کی نافرمانی کرنا غلام کے بھاگنے کے مترادف ہے۔

(۷) (ایضاً التعلیہ رقم الحدیث: ۵۲۸۸، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۲۸، مسند الشافعیین رقم الحدیث: ۸۱۸)

(۸) امام طبرانی اور امام ابن عدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم حاصل کرو، طہانیت اور وقار کے لیے علم حاصل کرو اور جس سے علم حاصل کرو ان سے عاجزی کرو (ایضاً التعلیہ رقم الحدیث: ۵۲۸۸، اکمل الاثر ج ۱ ص ۱۱۸، ابن عدی ج ۱ ص ۲۷۸) کہتے شاگرد استاذ کی برکت اور اس کا فیض حاصل کرنے کے لیے اس کے پیروں کی خاک اپنے چہروں پر ملتے تھے۔

(۹) استاذ کا شاگرد پر حق یہ ہے کہ استاذ کی غیر موجودگی میں بھی شاگرد اس کی جگہ پر نہ بیٹھے اس کے کلام کو رد نہ کرے اس کے آگے نہ چلے اس کو علامہ شامی نے بزازیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

(۱۰) جب استاذ سے آگے چلنا بھی جائز نہیں ہے تو استاذ کی نافرمانی کرنا اور اس کی حقیر کرنا کب جائز ہوگا۔

(۱۱) استاذ کی دل آزاری کرنا اور اس کو رنج پہنچانا حرام ہے کیونکہ یہ ایک مسلمان کو ایذا دینا ہے اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانا حرام

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ وَلَا مَالَ الْوَدَّاعِ وَلَا مَالَ الْوَدَّاعِ

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ وَلَا مَالَ الْوَدَّاعِ وَلَا مَالَ الْوَدَّاعِ

اَلْكَسْبُ فَقَدْ احْتَسَلُوا الْبَهْتًا وَارْتَابُوا فِيهَا ۝ اِذَا عَابَ بَنِيَّ جَاءَتْهُمْ مِنْهُ بَهْتَةٌ يَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُهُمْ اِيْذَاهُ ۝

(۱۱: احزاب: ۵۸) بوجھ اٹھاتے ہیں۔

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ (الحکم ۱۱: اوسط رقم الحدیث: ۳۶۲۲/۱/۲)

(۱۱) استاذ کی بے توقیری کرنا ایک مسلمان کے لیے موجب تذلیل ہے اور مسلمان کی تذلیل حرام ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا گیا اور اس نے اس کی مدد نہیں کی جب کہ وہ اس کی مدد پر قادر تھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دے گا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۷)

(۱۲) عالم اور استاذ کی بے توقیری کرنے کی ایک وجہ اس سے حسد کرنا ہے اور حسد حرام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۰۳/۱/۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۱۰/۱/۲ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۶۵۶)

(۱۳) استاذ کی بے توقیری کرنا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝ (سورہ: ۱۸)

(۱۴) جو شخص استاذ کی عزت نہیں کرتا وہ اپنے بڑوں کی بے توقیری کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت سے نہیں۔

(الحکم الکبیر رقم الحدیث: ۷۸۱۹)

(۱۵) جو شخص بزرگ عالم دین کی عزت نہ کرے اس پر وعید فرمائی۔ (الحکم الکبیر رقم الحدیث: ۷۸۱۹)

(۱۶) وہ علماء اور اساتذہ جو بالخصوص سادات ہوں ان کی تعظیم اور تکریم واجب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرے اہل بیت انصار اور عرب کا حق نہیں پہچانا یا تو وہ منافق ہو گیا و لد الزنا ہو گا یا وہ ہو گا جس کا حمل اس کی ماں کو ناپاکی کی حالت میں ہوا ہو۔ (الفرزد بساؤر الخطاب رقم الحدیث: ۵۹۵۵)

(۱۷) جو عالم دین سید اور متقی ہو وہ تعظیم اور تکریم کا مستحق ہے اور اس کی بے توقیری اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۝ (الطلاق: ۱)

جس شخص نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پر

ظلم کیا۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۱/۱ ص ۲۲-۱۹ ملخصاً و موضحاً بجزاً مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ مکتبہ رضویہ کراچی ۱۴۱۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر وہ تجھ پر یہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اس کے طریقہ کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا بڑا بھتر تم سب نے میری ہی طرف لوٹنا ہے پھر میں تم کو ان کاموں کی خبر دوں گا جو تم کرتے تھے ۝ (نہم: ۱۵)

کافر ماں باپ کی خدمت کرنے کا استحسان

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اگر کسی شخص کے ماں باپ کافر ہوں اور تنگ دست ہوں تو اس کو چاہیے کہ جہاں تک اس کے لیے ممکن ہو وہ ان کی مالی امداد کر کے ان کی خدمت کرتا رہے۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ان کی ماں آنکس اور وہ مشرک تھیں اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے معاہدہ کیا ہوا تھا اور ان کی ماں کے والد سے بھی معاہدہ تھا وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ معلوم کیا اور میں نے کہا میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ اسلام سے اعراض کرنے والی ہے! آپ نے فرمایا تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۷۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۶۸۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۰۳)

روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے پلاتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے وضو کرتا ہوں اور اس کو اپنے کندھے پر سوار کر کے لے جاتا ہوں آیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں! یہ تو سو میں سے ایک بھی نہیں ہے اس نے پوچھا کیوں؟ یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اس لیے کہ اس نے تمہاری خدمت اس وقت کی جب تم کمزور تھے اور وہ یہ چاہتی تھی کہ تم زندہ رہو اور تم اس کی خدمت کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ وہ مر جائے! لیکن بہر حال تم نیک عمل کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے کم عمل پر زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔

(روح البیان ج ۷ ص ۹۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کا مصداق

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اس کے طریقہ کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو۔

یہ آیت بھی انسان کو وصیت کرنے کے سیاق میں ہے اور اس میں تمام جہان کے انسانوں کے لیے وصیت ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے وہ انبیاء علیہم السلام اور صالحین ہیں۔ نقاش نے بیان کیا ہے کہ اس آیت میں حضرت سعد کو حکم دیا گیا ہے اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اس سے مراد حضرت ابوبکر ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت ابوبکر اسلام لے آئے تو ان کے پاس حضرت عبدالرحمان بن عوف، حضرت عثمان اور حضرت طلحہ اور حضرت سعید اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم آئے اور حضرت ابوبکر سے پوچھا: آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ حضرت ابوبکر نے کہا ہاں! اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

أَهَنُّ هُوَ فَكَايَتْ أَنْاءَ الْبَلِّ سَاجِدًا وَقَائِمًا
يَحْتَذِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوَ الرَّحْمَةَ رَبِّهِ ط (الزمر: ۹)

بھلا جو شخص رات کے اوقات سجدہ اور قیام میں گزارتا ہو آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو!

جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر یہ چھ افراد اسلام لے آئے اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَالَّذِينَ ابْتَغَوْا النَّكَاحَ أَنْ يَبْغُؤْا هَآؤَآ أَنَا بَوَّآ
إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبَشْرَىٰ قَبِيْشْرَ عِبَادِ ۝ (الزمر: ۱۷)

اور جن لوگوں نے طافوت کی عبادت کرنے سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان ہی کے لیے بشارت ہے سو آپ

میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

(الجامع ۱۱، کام القرآن ج ۳ ص ۶۲، دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (لہمن نے کہا) اے میرے پیارے بیٹے! اگر ایک رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں تو اللہ اس کو لے آئے گا' بے شک اللہ ہر بار کی کو جاننے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے ○ اے میرے بیٹے! تم نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور تم کو جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا' بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں ○

(لہمن: ۱۷-۱۸)

تلاش رزق میں اعتدال چاہیے

اس رکوع کو اللہ تعالیٰ نے حکیم لہمن کی ان نصیحتوں سے شروع کیا تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں اور پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ اے بیٹے تم شرک نہ کرنا' اس کے بعد دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکیم لہمن کی نصیحتوں کے درمیان اپنے کلام کا ذکر فرمایا اور ان آیتوں میں انسان کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے تاہم اگر وہ اس کو کسی ناجائز کام کرنے کا حکم دیں اس میں ان کی اطاعت نہ کرے' اس کے بعد پھر حکیم لہمن کی نصیحتوں کا سلسلہ شروع کیا:

رائی کا دانہ بہت باریک ہوتا ہے اور انسان اس کا وزن محسوس نہیں کر سکتا اور وہ ترازو کے پلڑے کو جھکا نہیں سکتا' اس کے باوجود اگر انسان کا رزق رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں چھپا ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس رزق کو اس بندے تک پہنچا دے گا جس کا وہ رزق ہے' اس لیے بندے کو اپنے رزق کی تلاش میں سرگرداں ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادات سے غافل نہیں ہونا چاہیے' بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کو ادا کرے اور پھر حصول رزق اور کسب معاش کے لیے جدوجہد کرے' جیسا کہ اس آیت میں ہے:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْهَازُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○
(کاروبار میں) اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر بہ کثرت کرو تا کہ
(المجمد: ۱۰) تم فلاح پاؤ۔

اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان یہ یقین کر کے بیٹھ جائے کہ اس کے لیے جو رزق مقدر ہو چکا ہے وہ اس تک ہر حال میں پہنچے گا اور وہ حصول رزق کے لیے کوئی سعی اور کوشش نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی ہے جو تجارت اور کاروبار کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں:

وَأَخْرَدُونَ بِغَيْرِ بُيُوتٍ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ (الزلزلہ: ۲۰) اور دوسرے لوگ زمین میں سفر کرتے ہیں اور (کاروبار میں) اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا رزق جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ خواہ کھیں ہو اور خواہ ایک رائی کے دانہ کے برابر ہو وہ اس کو ملے گا اس لیے رزق کی طلب میں ڈوب کر اور دنیاوی مشغلوں میں منہمک ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کو اور اس کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت کو فراموش نہ کرے۔

انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہے

اس آیت کا دوسرا محمل یہ ہے کہ انسان کے نیک اعمال یا برے اعمال خواہ وہ رائی کے دانہ کے برابر ہوں اور انسان خواہ وہ عمل کسی پہاڑ کے غار میں چھپ کر کرے یا کسی زمین دوز تہ خانے میں یا کسی کھلی جگہ پر وہ عمل کرے' اللہ کے علم سے اس کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے' اور اس کے تمام اعمال چھوٹے بڑے سب قیامت کے دن حاضر کر دیئے جائیں گے اور انسان کو اس کے ان اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے:

قَسَنَ يَغْمَنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكْبَرُ ۝ وَهَنَ
يَغْمَنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكْبَرُ (۱۰۸-۱۰۹)
وہ اس نے ایک ابرو کے برابر (یعنی نیکی کی وہ اس کی)
بڑا کر دیکھ لے گا اور نہ اس نے ایک ابرو کے برابر (یعنی برائی کی)
وہ اس کی بڑا کر دیکھ لے گا۔

مفسر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص ایسی
بند چٹان میں کوئی میل کرے جس میں کوئی کھڑکی کی ہون روٹن دان تو اس کا وہ میل جیسا بھی ہو اللہ اس کو لوگوں پر ظاہر کر دے گا۔
(مسند احمد ج ۳ ص ۲۸ طبع قدیم ج ۳ ص ۳۵ رقم الحدیث ۱۱۲۳۶ دارالکتب العلمیہ دہلی ۱۴۱۳ھ)

کیونکہ اللہ تعالیٰ الیف اور باریک بین ہے اس کا علم سب سے پوشیدہ چیز کو بھی میلا ہوتا ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے حتیٰ کہ
وہ اندھیری رات میں چلنے والی بیوی کی حرکات و سکنات سے بھی باخبر ہے۔

صبر اور عزیمت کی تفصیل

اس کے بعد حکیم لقمان نے نصیحت کی: اے میرے بیٹے! تم نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور تم کو
جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ (لقمان ۱۷)
حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو ایسا حکم دیا کہ نماز پڑھو اور دوسرا حکم یہ دیا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو نماز پڑھنے کا
حکم اس لیے دیا کہ ان کی اپنی ذات کامل ہو اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ دوسروں کو کامل
بنائیں۔

امام ابن ابی حاتم نے ابن جریر سے روایت کیا ہے کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے جو کہا نیکی کا حکم دو اس سے مراد یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے کا حکم دو اور یہ جو فرمایا ہے برائی سے روکو اس کا معنی ہے شرک کرنے سے منع کرو۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۲۳۵ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

اس آیت کی زیادہ بہتر تفسیر یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینے سے مراد صرف توحید کا ماننا اور برائی سے روکنے سے مراد صرف
شرک سے ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد تمام فرائض اور واجبات کا حکم دینا ہے اور تمام کبائر اور صغائر سے منع کرتا ہے اور
تمام ایچے کاموں کا حکم دینا اور تمام برے کاموں سے منع کرنا ہے، خصوصاً اس لیے کہ شرک سے اجتناب کا حکم تو حکیم لقمان ان کو
پہلے دے چکے تھے اس کے بعد فرمایا: اور تم جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حوادث روزگار اور آفات
اور مصائب اور بیماریاں اگر تم کو پہنچیں تو تم اللہ سے شکوہ اور شکایت نہ کرنا اور جزع اور فزع نہ کرنا اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ
نماز پڑھنے اور ایسا مشغول نہ رہنا کہ جو مصیبت ہو اس پر صبر کرنا، کیونکہ بعض اوقات انسان کو نماز پڑھنے میں بھی مشقت
اٹھانی پڑتی ہے جیسے سخت گرمی اور سوپ میں غلہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا یہ بھی نفس کے لیے بار خاطر ہوتا ہے۔

صبر کا ایک معنی ہے کسی کی موت یا کسی نقصان یا کسی بیماری اور تکلیف کے وقت جزع، فزع اور رونے پہنچنے سے اپنے
نفس کو روکنا یا حالت غضب اور جوش انتقام کے وقت اپنے نفس کو توجہ و زاوہد سے بڑھنے سے روکنا یا غلبہ ثبوت کے وقت اپنے
نفس کو فتنہ و فجوہر سے روکنا اور اس کا جامع معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے تمام منع کیے ہوئے کاموں سے روکنا۔

اس کے بعد فرمایا یہ عزم الامور سے ہے اور یہ عزیمت کے معنی میں ہے جو رخصت کے مقابلہ میں ہے، بعض اوقات
رخصت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے سفر میں نماز کو قصر کر کے پڑھنا اور جیسے مرض یا بلا بکت کا خطرہ ہو تو تعیم کرنا یا روزہ نہ
رکھنا اور بعض اوقات رخصت پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے جیسے اگر سفر میں مشقت ہو تو روزہ نہ رکھنا اور بعض اوقات عزیمت پر

عمل کرنا مستحب ہوتا ہے جیسے اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ قضا کرنے کے بجائے عزیمت پر عمل کرنا اور روزہ رکھ لینا یا جیسے مرض اور بیماری کے باوجود جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جانا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں عزم الامور سے مراد وہ کام ہوں جن کا رخصت کے مقابلہ میں عزیمت پر عمل کرنا مستحب ہو۔

اور عزیمت کا دوسرا معنی ہے جو کام اصلہ فرض یا واجب ہیں تو توحید پر قائم رہنا اور فرائض اور واجبات پر عمل کرنا اس اعتبار سے عزیمت ہیں اور عزیمت کا تیسرا معنی ہے مکارم اخلاق اچھے اور پسندیدہ کام اور اپنی ضروریات پر دوسرے ضرورت مندوں کو ترجیح دینا اور بلاشبہ یہ ہمت والوں کے کام ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (تکیم لقمان نے مزید نصیحت کی) اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا اور نہ زمین میں اکڑتے ہوئے چلنا بے شک اللہ کسی اکڑنے والے تکبر کو پسند نہیں کرتا O اور اپنی رفتار درمیانہ رکھنا اور اپنی آواز پست رکھنا بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے O (لقمان: ۱۹-۱۸)

لا تصغر کا معنی

لا تصغر کا لفظ صغر سے بنا ہے تصغیر کا معنی ہے کبیر سے گردن پھیر لینا (الفردات ج ۲ ص ۲۹۹)

علامہ البارک بن محمد ابن الاثیر الجوزی التوئی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

لا یلی الامر بعد فلان الا اصعروا ابتر۔

فلاں کے بعد اس حکومت کا والی ہر وہ شخص ہوگا جو ازارا ہے

تکبر اپنا چہرہ پھیرنے والا ہوگا۔

نیز حدیث میں ہے: کل صعاو ملعون ہر وہ شخص جو تکبر کے ساتھ لوگوں سے رشتہ پھیرتا ہو وہ ملعون ہے۔

حضرت کعب بن مالک نے کہا فانا الیہ اصعرو میں اسی کی طرف مائل ہوں۔ (صحیح مسلم، التوبہ: ۵۳ مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۷)

(انہیات ج ۳ ص ۲۹ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

اسی معنی میں یہ حدیث ہے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو اور سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۶۰۷۶ صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۵۵۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۴۵۱۰)

ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنے سے مراد ہے دشمنی رکھنا یا ایک دوسرے سے تعلق منقطع کرنا کیونکہ ایسی صورت میں انسان ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرتا ہے اور حسد کا معنی ہے کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا اور سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اس کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہو نرمی اور دہشتی رکھو اور خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اور جو شخص تکبر کی وجہ سے کسی سے چہرے پھیرے اس میں بھی تکبر کے ساتھ پیٹھ پھیرنے کا معنی ہے۔

بعض مفسرین نے کہا اس آیت کا معنی ہے بغیر ضرورت کے انسان اپنے نفس کو ذلت میں نہ ڈالے۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے نفس کی حقیر نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی شخص اپنے نفس کی حقیر کیسے کرے گا تو آپ نے فرمایا وہ جو اپنے

کی رضا کے لیے اس نے ایک بات کہنی ہے پھر وہ اس بات کو نہ کہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائے گا: تم کو میرے متعلق 'فلاں' فلاں بات کہنے سے کس نے منع کیا؟ وہ کہے گا لوگوں کے خوف نے! اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں اس بات کا زیادہ مستحق تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۰۸، مسند احمد ج ۳ ص ۳۰)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل نہ کرے صحابہ نے پوچھا وہ اپنے نفس کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ ایسی آزمائش کے درپے ہو جس کی طاقت نہ رکھتا ہو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵۳، العلل رقم الحدیث: ۲۳۲۸)

اور فرمایا: اور نہ زمین میں اُکڑتے ہوئے چلنا۔

ابن عائدہ الاذہنی غصیف بن الحارث سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور عبد اللہ بن عبید بن عیسر بیت المقدس گئے اور وہاں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس جا کر بیٹھ گئے انہوں نے فرمایا کہ جب بندہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے اے ابن آدم! تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں تنہا کی گھر ہوں! کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں اندھروں کا گھر ہوں! کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں برحق گھر ہوں! اے ابن آدم! تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ تو مجھ پر فدا کی طرح چلتا تھا۔ ابن عائدہ نے کہا میں نے غصیف سے پوچھا: اے ابو الساء! فدا کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے! جس طرح تم کبھی کبھی چلتے ہو یہ فدا کی طرح چلنا ہے ابو عبید نے کہا فدا اس کو کہتے ہیں جو بہت مال دار اور بہت تکبر کرنے والا ہو۔ (المجاہد لاحکام القرآن ج ۳ ص ۶۶، دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کپڑے کو ازراہ تکبر (مخنوں سے نیچے) لٹکایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر (رحمت) نہیں فرمائے گا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: کبھی کبھی میرے تہبند کا آئب پڑا (مخنوں سے نیچے) لٹک جاتا ہے سو اس کے کہ میں اس کا خیال رکھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہو جو ازراہ تکبر ایسا کرتے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۶۵، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۸۸۳، عالم الکتب)

آہستگی سے چلنے کی فضیلت اور بھاگ کر چلنے کی مذمت

اس کے بعد فرمایا: اور اپنی رفتار درمیانہ رکھنا اور اپنی آواز پست رکھنا، بے شک تمام آوازیں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ (تقریباً ۱۹)

اس آیت میں قصداً کا لفظ ہے اور قصداً کا معنی ہے متوسط اسی لفظ سے اقتصاد بنا ہے اس کا محمل یہ ہے کہ بہت تیز چلنا بہت آہستہ چلنا حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی چلنے سے مومن کی رونق (اور وقار) چلی جاتی ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (علیہ السلام ج ۱ ص ۲۹۰، مسند الفردوس ص ۳۲۵، انکال لابن عدی ج ۵ ص ۱۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۲۶۲۰، المجاہد فی التفسیر رقم الحدیث: ۳۶۹۹، مجمع البیان رقم الحدیث: ۱۲۹۶۵)

اس حدیث میں جو جلدی جلدی چلنے کی مذمت کی گئی اس سے مراد ہے اتنا تیز تیز چلنا جو بھاگنے کے مشابہ ہو کیونکہ بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیز چلنے کا ذکر ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، آپ کا

چہرہ آفتاب کی مانند تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو تیز چلتے ہوئے نہیں دیکھا گویا کہ آپ کے لیے زمین کو پلینا جا رہا ہو ہم (تیز چلتے سے) اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے اور آپ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۲۸، مسند احمد ج ۲ ص ۳۸۰-۳۵۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۳۰۹، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۶۳۹)

(انکال لابن عدی ج ۳ ص ۱۰۳، قدیم)

گدھے کی آواز کی مذمت اور مرغ کی بانگ کی فضیلت

نیز فرمایا اور اپنی آواز کو پست رکھنا یعنی ضرورت سے زیادہ آواز بلند کر کے مشقت نہ اٹھانا اور گلا پھاڑ کر نہ چلانا کیونکہ اس سے تمہیں بھی تکلیف ہوگی اور سننے والے کو بھی تکلیف ہوگی، بعض اوقات بہت بلند آواز اور ہولناک چیخ کانوں کے پردوں کو پھاڑ دیتی ہے۔

پھر فرمایا: بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔

جب کسی کو بہت ملامت کی جائے اور اس کی زیادہ مذمت کی جائے تو اس کی گدھے کے ساتھ مثال دی جاتی ہے، بعض لوگ گدھوں پر سواری کرنے کی بہت پیدل چلنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دراز گوش پر سواری کرتے تھے وہ آپ کی تواضع اور انکسار پر محمول ہے اور جو آپ کی سواری کو کم تر خیال کرے وہ گدھے سے زیادہ ذلیل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۲۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۰۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۵۹، سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۹۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۸۵۵۰)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد بخینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

چونکہ مرغ بانگ دیتے ہوئے فرشتے کو دیکھتا ہے اسی لیے یہ حکم ہے کہ مرغ کی بانگ سن کر دعا کرو تا کہ فرشتے اس دعا پر آمین کہیں اور اس کے لیے استغفار کریں اور اس کے عجز اور اخلاص کی شہادت دیں اور اس کی دعا قبول ہو اور اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے آنے کے وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے اور امام ابن حبان نے حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت کی ہے: کہ مرغ کو برا نہ کہو کیونکہ وہ نماز کی طرف بلاتا ہے (صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۷۳۱) اور امام بزار نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرغ نے بانگ دی تو ایک شخص نے کہا: اے اللہ! اس پر لعنت کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو یہ نماز کی طرف بلارہا ہے اور مرغ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے بانگ دیتا ہے خواہ رات لمبی ہو یا چھوٹی اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرغ میں ادراک پیدا کیا ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ لیتا ہے اور گدھے میں ادراک پیدا کیا ہے وہ شیطان کو دیکھ لیتا ہے، گدھے کے چیخنے کے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، کیونکہ اس وقت وہاں شیطان موجود ہے لہذا اس کے شر سے پناہ طلب کی جائے۔ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھا اس وقت تک نہیں چیختا جب تک کہ شیطان کو نہ دیکھے یا اس کے لیے شیطان متمثل نہ ہو اور جب ایسا ہو تو تم اللہ کو یاد کرو اور مجھ پر صلوٰۃ (درود شریف) پڑھو۔

داؤدی نے کہا ہے کہ انسان کو مرغ سے پانچ چیزیں سیکھنی چاہئیں، خوش آوازی، سحری کے وقت اٹھنا، سخاوت، غیرت اور

کثرت نکاح۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۲۶۵، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ فَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

(اے لوگو!) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۚ وَمِنَ النَّاسِ

ہے اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں اور بعض لوگ

مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ۚ وَ

بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی واضح کتاب کے اللہ کے متعلق بحث کرتے ہیں ۚ اور

إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان احکام کی پیروی کرو جن کو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس طریقہ کی پیروی

عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۚ

کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے خواہ ان کو شیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو ۚ

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

اور جس شخص نے اپنے چہرہ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہو اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے ایک مضبوط

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا

دست پکڑ لیا اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے ۚ اور جس نے کفر کیا تو اس کا

يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ

کفر آپ کو تم زندہ نہ کرے انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے پھر ہم ان کو خبر دیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں

عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ نُنَبِّئُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ

بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے ۚ ہم ان کو (دنیا میں) تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر ان کو جبراً سخت

عَذَابٍ غَلِيظٍ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

عذاب کی طرف بے جا نہیں گے ۚ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا

لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۵﴾ لِلَّهِ مَا

ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے! آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر انہیں جانتے ہیں

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۲۶﴾ وَلَوْ أَنَّكُمْ

کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے بے شک اللہ ہی بے پرواہ حمد کیا ہوا ہے اور اگر تم

فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ

روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی ہوں اور اس کے بعد ان میں سات سمندروں

سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كُلُّهُنَّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۷﴾

کا اور اضافہ ہو تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے بے شک اللہ بہت غالب ہے حد حکمت والا ہے

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثُكُمْ إِلَّا كُنُفُسٌ وَاحِدَةٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۲۸﴾

تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا (اس کے نزدیک) ایک جان کی مانند ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِئُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ

ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے ان میں سے ہر ایک مقرر میعاد تک گردش

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۹﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ

کر رہا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو بے شک اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے

مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۳۰﴾

اور اس کے سوا یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور بے شک اللہ ہی نہایت بلند بہت بزرگ ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے لوگو!) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور اس نے تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی واضح کتاب کے اللہ کے متعلق بحث کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان احکام کی پیروی کرو جن کو اللہ نے

نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، خواہ ان کو شیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو (۲۱-۲۰)۔

ظاہری اور باطنی نعمتوں کی تفصیل

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اس سے استدلال فرمایا تھا کہ: اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے جنہیں تم دیکھتے ہو اور زمین میں مضبوط پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ تمہیں لرزانا سکے اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے اور آسمان سے پانی نازل کیا سو ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ غلے (اور میوے) پیدا کیے (لقمان: ۱۰) اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر اپنی دی ہوئی مزید نعمتوں سے استدلال فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بنو آدم پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ آسمانوں میں جو سورج، چاند اور ستارے ہیں اور ان پر فرشتے مقرر ہیں اور وہ ان ثوابت اور سیاروں کے فوائد انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح زمینوں میں جو پہاڑ، درخت، دریا، سمندر اور معدنیات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے منافع انسانوں تک پہنچائے ہوئے ہیں کیا یہ نعمتیں اس کی الوہیت اور اس کی توحید کی معرفت کے لیے کافی نہیں ہیں۔

پھر فرمایا اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، ان ظاہری اور باطنی نعمتوں کی تفصیل میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) مقابل نے کہا ظاہری نعمت سے مراد اسلام ہے اور باطنی نعمت سے مراد اس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کا پردہ رکھنا ہے۔
- (۲) مجاہد اور کعب نے کہا ظاہری نعمت سے مراد زبان ہے اور باطنی نعمت سے مراد دل ہے۔
- (۳) نقاش نے کہا ظاہری نعمت سے مراد لباس ہے اور باطنی نعمت سے مراد گھر کا ساز و سامان ہے۔
- (۴) ظاہری نعمت اولاد ہے اور باطنی نعمت لذت جماع ہے۔
- (۵) ظاہری نعمت دنیا کی زیب و زینت ہے اور باطنی نعمت آخرت میں جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار ہے۔
- (۶) ظاہری نعمت مال و دولت اور صحت و عافیت ہے اور باطنی نعمت عبادت اور ریاضت کی توفیق ہے۔
- (۷) ظاہری نعمت حسن صورت ہے اور باطنی نعمت اچھے اخلاق اور نیک سیرت ہے۔
- (۸) ظاہری نعمت تقویٰ اور پرہیز گاری ہے اور باطنی نعمت اس کی عبادات کو اللہ تعالیٰ کا قبول کرنا ہے۔
- (۹) ظاہری نعمت علماء کی تبلیغ اور تصنیف و تالیف ہے اور باطنی نعمت وہ علم اور حکمت ہے جس کے نتیجے میں یہ کام انجام پائے۔
- (۱۰) ظاہری نعمت مال باپ ہیں اور باطنی نعمت اساتذہ اور مشائخ ہیں۔
- (۱۱) ظاہری نعمت حکام اور سلاطین کی حکومت ہے اور باطنی نعمت اولیاء اور اقیاء کی ولایت ہے۔

یہ چند نعمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتیں تو غیر متناہی ہیں وہ فرماتا ہے:

وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا۔ (ابراہیم: ۳۴)

اس کے بعد فرمایا: اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی واضح کتاب کے اللہ کے متعلق بحث کرتے

ہیں۔

اس آیت کی تفسیر الحج: ۸ میں گزر چکی ہے۔

یہ آیت ایک یہودی کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا: اے محمد! صلی اللہ علیک وسلم! آپ بتائیے آپ کا رب کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ پھر ایک بجلی کی کڑک آئی جس نے اس کو ہلاک کر دیا، اس کی تفصیل (الرعد: ۱۳) میں گزر چکی ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت الطغر بن الحارث کے متعلق نازل ہوئی ہے۔
تقلید اور عقیدہ کا فرق

اور فرمایا: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان احکام کی پیروی کرو جن کو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے خواہ ان کو شیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلارہا ہو O
(الحجرات: ۲۱)

یعنی جب کفار اور مشرکین سے کہا جاتا ہے اللہ کو واحد مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت کرنے کو چھوڑ دو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ہی کی عبادت کریں گے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے اور ہم بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے رہیں گے جیسا کہ ہمارے باپ دادا بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: خواہ ان کے باپ دادا کو شیطان بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف دعوت دے رہا ہو اس کی نظیر یہ آیت ہے:

وَإِذْ قِيلَ لَكُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آتَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانِ آبَاؤُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا وَلَا يَتَذَكَّرُونَ (البقرہ: ۱۷۰)
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان احکام کی پیروی کرو جن کو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے خواہ ان کے باپ دادا بے عقل اور گمراہ ہوں۔

ان آیتوں میں یہ تصریح ہے کہ عقائد اور اصول دین میں کسی کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے بلکہ عقائد اور اصول دین میں غور و فکر کر کے دلائل کی اتباع کرنی لازم ہے البتہ فردی مسائل اور احکام عملیہ میں ائمہ کی تقلید کرنی جائز ہے واضح رہے کہ تقلید اس جزم (پختہ اور اک) کو کہتے ہیں جو تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتا ہے اور عقیدہ اور یقین اس جزم کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو اور تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو مثلاً ہمیں اللہ کے واحد ہونے کا یقین ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اب کوئی شخص اللہ کے شریک کے ثبوت میں لاکھ دلائل دے تو ہمارے توحید کے عقیدہ میں کوئی شک نہیں ہوگا اور ہمارا اس پر جزم اور یقین زائل نہیں ہوگا اس کے برخلاف ہم جو امام ابو حنیفہ کی تقلید میں کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد رفع یدین کرنا یا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے اس پر ہم کو جزم ہے لیکن اگر کسی عالم نے اس کے خلاف بہت احادیث صحیحہ پیش کر دیں تو ہمارا یہ جزم زائل ہو جائے گا تقلید میں غالب جانب یہ ہوتی ہے کہ ہمارے امام کا قول صحیح ہے اور مغلوب جانب یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے دوسرے امام کا قول صحیح ہو اس لیے عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے اور احکام فرعیہ عملیہ میں تقلید کرنا جائز ہے۔

عقائد میں تقلید کے جواز یا عدم جواز کی بحث

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متونی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

اکثر علماء کا یہ موقف ہے کہ عقائد اور اصول دین میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے امام رازی اور علامہ آدی کا بھی یہی مختار ہے کہ عقائد میں غور و فکر کر کے استدلال کرنا ضروری ہے اور اصول دین میں کسی کے اجتہاد کی تقلید کرنا حرام ہے تاہم جو شخص برحق عقائد میں سے کسی کی تقلید کرے اس کا ایمان صحیح ہے جیسے آج کل کے مسلمان ہیں ہر چند کہ دلائل سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اور غور و فکر اور نظر و استدلال نہ کرنے کے سبب سے وہ گنہگار ہوں گے اور امام اشعری یہ کہتے ہیں کہ

ان کا ایمان صحیح نہیں ہے اور استاذ ابوالقاسم القشیری نے کہا یہ قول مردود ہے کیونکہ اس سے عام مسلمانوں کی تکفیر لازم آتی ہے اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ اگر مقلد کا ایمان درجہ تقلید میں ہو یعنی وہ کسی کے کہنے کی وجہ سے توحید کو ماننا ہو اور اس میں اس کو شک یا وہم کا احتمال ہو یا اس طور کہ مقلد کو توحید پر یقین نہ ہو اور اس کا توحید کا علم جازم اور ثابت نہ ہو یعنی تشکیک مشکک سے زائل ہو سکتا ہو تو پھر ایسی تقلید سے ایمان لانا باطل کافی نہیں ہے کیونکہ تردد اور شک کے ساتھ ایمان بالکل صحیح نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کا ایمان خواہ کسی کے کہنے سے ہو لیکن جازم اور ثابت ہو اور تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو تو امام اشعری کے نزدیک بھی اس کا ایمان صحیح ہے اور علامہ خفاجی نے ذکر کیا ہے کہ جس شخص کو یہ علم نہ ہو کہ جس چیز کو وہ مان رہا ہے وہ کس برحق دلیل پختی ہے اس کی تقلید جائز نہیں ہے اور یقین میں جس طرح برحق عقلی دلیل معتبر ہے اسی طرح برحق نقلی دلیل بھی معتبر ہے اور کفار کی مذمت اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ وہ جو اپنے باپ دادا کی تقلید میں شرک کرتے تھے تو ان کا شرک پر جزم اور اعتقاد کسی برحق عقلی دلیل پر مبنی تھا نہ کسی برحق نقلی دلیل پر مبنی تھا ان کو جو شرک پر جزم تھا وہ جہل مرکب تھا یعنی ادراک جازم ثابت غیر مطابق للواقع۔ (روح المعانی ج ۲۱ ص ۱۳۳ موضحاً مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس شخص نے اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہو اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے ایک مضبوط دستہ پکڑ لیا اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے ○ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم زدہ نہ کرے انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے پھر ہم ان کو خبر دیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے ○ ہم ان کو (دنیا میں) تصور اسافاندہ پہنچائیں گے پھر ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے ○ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے! آپ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ○ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے بے شک اللہ ہی بے پرواہ حمد کیا ہوا ہے ○ (انعام ۲۲-۲۴)

اللہ کے پاس حسن انجام کا پانا

یعنی جو شخص اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو اور اسی کی اطاعت کا قصد کرتا ہو اور وہ اپنی عبادت میں محسن ہو اور اس قدر خوف سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو حدیث میں ہے حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: مجھے بتائیے احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو (یہ یقین رکھو کہ) وہ تمہیں دیکھ رہا ہے (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۹۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۱۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۹۹۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۶۳) اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ تمام شرائط ارکان واجبات سنن اور آداب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔

اور فرمایا: اس نے ایک مضبوط دستہ پکڑ لیا حضرت ابن عباس نے کہا اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ بعض مفسرین نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس شخص نے اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہو اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور اس کے حوالے کر دیا جس طرح بیچنے والا کسی چیز کو فروخت کر کے خریدار کے حوالے کر دیتا ہے اور اس سے یہ بھی مراد ہے جو شخص اللہ تعالیٰ پر پورا پورا توکل کرے۔

اس کے بعد فرمایا: اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے سب سے مضبوط ری اور سب سے مضبوط دستہ اللہ کی جانب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ملامت ہونے والی اور منقطع ہے اور اللہ تعالیٰ باقی ہے اور اس کا کوئی انقطاع نہیں ہے

اور جنھیں اللہ کے دستہ اور اس کے سہارے کو پکڑ لے گا تو وہ اس کو اللہ تک پہنچا دے گا اور جو اللہ تک پہنچ جائے گا اس کا انجام بہت اچھا ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کے معاملات کا رجوع صرف ایک ذات کی طرف ہو پھر وہ اس کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کی طرف ہی بھجوتا رہے تو جب وہ اس ذات کے پاس پہنچے گا تو اس کو اس ذات کے فوائد حاصل ہو جائیں گے اس معنی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔

وَمَا تَقْنَتُمْ مَوَالِئَكُمْ قَبْلَ خَيْرِ نَجْدٍ وَكَا عَيْنًا
النَّبِیُّ (البقرہ: ۱۱۰)
اور تم نے اپنے نفع کے لیے جو کچھ پہلے بھیجا ہے تم اس (کے اجر و ثواب) کو اللہ کے پاس پالو گے۔

کافروں کی تکذیب سے آپ کو غم کرنے کی ممانعت کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا: اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم زدہ نہ کرے۔ (النہل: ۲۳-۲۴)
اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے احوال ذکر فرمائے تھے اب ان آیتوں میں کفار کے احوال بیان فرما رہا ہے، کیونکہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، آپ کافروں کے کفر اور ان کی تکذیب پر اس لیے افسوس اور غم نہ کریں، کیونکہ جس شخص کی تکذیب کی جائے اور اس کو یقین ہو کہ عنقریب اس کا صدق ظاہر ہو جائے گا تو اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، بلکہ تکذیب کرنے والا دشمن جب غیر ہدایت یافتہ ہو اور اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ جس کی وہ تکذیب کر رہا ہے وہ صادق اور برحق ہے تو وہ بہت جلد شرمندگی اور رسوائی سے دو چار ہوتا ہے، پس غم اور افسوس تو ان کافروں کو کرنا چاہیے جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں نہ کہ آپ کو غم اور افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شرمندگی اور رسوائی کے خطرہ میں ہیں۔

پھر فرمایا: بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی لوگوں کا باطن اور ظاہر اور ان کی خلوت اور جلوت اس سے پوشیدہ نہیں وہ ان کے دلوں کے ارادوں اور منصوبوں کو جاننے والا ہے اور قیامت کے دن لوگوں کو اس کی خبر دے گا۔

اس کے بعد فرمایا: ہم ان کو (دنیا میں) تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر ان کو جبراً سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔

یعنی دنیا میں وہ اپنی مقررہ زندگی پوری کریں گے اور تھوڑا عرصہ رہیں گے، پھر بتایا ان کو اپنی تکذیب اور کفر کا خمیازہ بھگتنا ہوگا اور ہم ان پر سخت ترین عذاب مسلط کر دیں گے اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف گھسیٹ کر لایا جائے گا اور وہاں فرشتے ان پر آگ کے گرز ماریں گے۔

ایک اور توجیہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت میں ان پر مکلف ہوگا کہ رسول تو سچی خبریں دے رہے تھے اور وہ جو ان کو جھٹلا رہے تھے وہی غلط اور باطل تھے اس وقت وہ تجل اور شرمندہ ہوں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبرائیں گے تو فرشتے ان کو گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے اس لیے فرمایا آپ ان کے کفر اور تکذیب سے غم نہ کریں، ہم روز قیامت ان کو ان کے کاموں کی خبر دیں گے۔

آپ کو الحمد للہ کہنے کے حکم کی توجیہ

نیز فرمایا: اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے! آپ کہیں گے تمام تعزیریں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے (النہل: ۶۵)۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل قائم کیے تھے اور فرمایا تھا اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر ستونوں کے

پیدا کیا اور تمام انسانوں کو ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائیں اب یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق اور آفرینش کا اور اس کی ظاہری اور باطنی نعمتوں اور اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کے خالق اور رازق ہونے کا یہ کفار بھی انکار نہیں کرتے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، لیکن وہ اس کو نہیں جانتے اور اگر ان کو بالفرض علم ہو بھی تو وہ علم کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے۔

اس سے پہلی آیت میں بتایا کہ کفار جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اس پر آپ غم نہ کریں کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ آپ سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بتایا کہ یہ کفار مانتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس اعتراف سے آپ کے اس دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ واحد ہے اور یہ جو شرک کرتے ہیں اس کا جھوٹ اور باطل ہونا واضح ہو جاتا ہے تو آپ اس نعت پر کہیں الحمد للہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کیونکہ آپ کے دعویٰ کا صدق اور آپ کے مکذبین کا کذب ظاہر ہو گیا اگرچہ ان میں سے اکثر لوگ اپنے کذب اور آپ کے صدق کے ظہور کو نہیں جانتے۔

اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کی وجہ

پھر فرمایا جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے بے شک اللہ ہی بے پرواہ حمد کیا ہوا ہے (لقان: ۲۶)

جو شخص کسی چیز کو بنانے والا ہو وہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ کفار کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور جب وہ ان کا پیدا کرنے والا ہے تو وہی ان کا مالک ہے۔ اور فرمایا: اللہ غنی ہے، کیونکہ جب تمام چیزیں اس نے پیدا کی ہیں تو وہ ان چیزوں میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے اس لیے وہ ہر چیز سے غنی ہے، یعنی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی وہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے سب کچھ اس کا پیدا کیا ہوا ہے اور ہر چیز کا حسن اور کمال اس کا بنایا ہوا ہے اور حمد کا معنی ہے اظہار صفات کمالیہ تو جب اس نے اس کا کائنات کو بنا کر اس میں محاسن اور کمالات اور وجہ ستائش اور خوبیاں رکھ دیں تو اس کی حمد ہو گئی کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے وہ ہر حامد کی ہر حمد سے غنی ہے۔

اور اس کے غنی ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی حمد خود کرتا ہے مخلوق میں سے جس نے بھی اس کی حمد کی پیدا ہونے کے بعد کی اور اللہ تعالیٰ اپنی حمد ازل ابداً کر رہا ہے سو وہ مخلوق کی حادث اور فانی حمد سے غنی ہے کیونکہ اس کی حمد قدیم اور لافانی ہے۔

نیز مخلوق کا علم محدود اور ناقص ہے وہ اس کے غیر متناہی کمالات کا اور اس کی لامحدود خوبیوں اور نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی سو کوئی مخلوق اس کی ایسی حمد نہیں کر سکتی جیسی حمد وہ خود اپنی کرتا ہے لہذا وہ ہر حامد کی ہر حمد سے غنی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں فرما رہے تھے:

لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت

ہے۔

علی نفسك۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۷۶ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۷۹ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۴۹۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۱۰۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۱۰۰)

الحديث: ۳۸۳۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۰ ص ۱۹۳، مسند احمد ج ۳ ص ۲۲۹، مسند ابویعلیٰ رقم الحديث: ۱۳۷۹، الترمذی رقم الحديث: ۲۳۳۵، المسند رک ج ۵ ص ۵۳۲

بعض واعظین کا اللہ کے ذکر کو فانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو باقی قرار دینا

بعض واعظین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں یہ نکتہ آفرینی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھتا ہے اور آپ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا مخلوق کرتی ہے اور مخلوق فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ دائم اور باقی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی دائم اور باقی رہے گا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ختم ہو جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔

ہم ایسی نکتہ آفرینیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی حمد و ثناء فرماتا ہے اور اپنا ذکر فرماتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے متعدد کتب احادیث کے حوالوں سے بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی تو خود اپنی حمد و ثنا فرماتا ہے اور انمل: ۱۸۷ اور الزمر: ۶۸ میں اللہ تعالیٰ نے صورت چھوٹے جانے کے بعد بعض افراد کا استثناء کیا ہے جو بے ہوش نہیں ہوں گے ان میں ملائکہ مقربین، شہداء اور انبیاء داخل ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی حمد و ثناء کرتے رہیں گے۔

نیز قرآن مجید کی بہت آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے جیسے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الْفُؤَادَ مِنَ الْغَیْبِ وَنَافِیْهِ الْغَیْبِ وَنَافِیْهِ الْغَیْبِ (الحشر: ۲۳) اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے سو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی قدیم ہے سو اللہ تعالیٰ کا ذکر ازلی ابدی، دائمی اور سرمدی ہے غیر فانی اور لازوال ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو فانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو باقی کہہ کر مخلوق کو خالق سے بڑھانے کی مذموم کوشش کرنا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعریف سے خوش ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر تمام روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی ہوں اس کے بعد ان میں سات سمندروں کا اور اضافہ ہو تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے بے شک اللہ بہت غالب ہے حد حکمت والا ہے O تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا (اس کے نزدیک) ایک جان کی مانند ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے O کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے ان میں سے ہر ایک مقرر میعاد تک گردش کر رہا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو بے شک اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے O اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے اور اس کے سوا یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور بے شک اللہ ہی نہایت بلند بہت بزرگ ہے O (انعام: ۲۰-۲۷)

کلمات اللہ کا غیر متناہی ہونا

علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی المتوفی ۴۵۰ھ لکھتے ہیں انعام: ۲۷ کی آیت کے دو شان نزول ہیں:

(۱) قتادہ نے بیان کیا کہ مشرکین نے کہا قرآن ایک ٹایم ہے اور یہ مختصر یہ ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر خشکی کے درخت کی ٹہنیں بنائی جائیں اور اس سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے اور اس کے ساتھ سات سمندر اور بھی ملا لیے جائیں تب بھی یہ قلم ٹوٹ جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے عجائبات اور اس کی حکمت اور اس کے علم کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو آپ سے غلام یہود

نے کہا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن مجید میں ہے:

وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا ۝

(بنی اسرائیل: ۸۵)

اس آیت سے آپ کی قوم مراد ہے یا ہم مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ہو یا وہ ہوں جس کو بھی جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے۔ تب انہوں نے کہا آپ نے اللہ کی طرف سے یہ بتایا ہے کہ ہمیں تو رات دی گئی ہے اور تو رات میں ہر چیز کا دانش بیان ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں وہ بھی بہت کم ہے اور اس کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (الکت والعیون ج ۳ ص ۳۳۳ دارالکتب العلمیہ بیروت)

کلمات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو جنت میں اہل جنت کو دی جائیں گی یا اس سے مراد وہ امور ہیں جو لوح محفوظ میں مذکور ہیں یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی معلومات غیر متناہیہ ہیں۔

اس مقام پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی دو آیتوں میں تعارض ہے ایک آیت میں ہے:

وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا ۝

اور تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے۔

(بنی اسرائیل: ۸۵)

اور دوسری آیت میں ہے:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝

اور جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔

(البقرہ: ۲۶۹)

پہلی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ علم کم دیا گیا ہو اور دوسری آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو کثیر علم دیا گیا ہو سو ان کو علم کم بھی دیا گیا ہو اور زیادہ بھی یہ اجتماع ضدین ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو فی نفسہ کثیر علم دیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے یہ بہت کم علم ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے بلکہ یہ نسبت بھی نہیں کیونکہ قطرہ کی سمندر کی طرف نسبت متناہی کی متناہی کی طرف ہے اور مخلوق کے علم کی طرف نسبت متناہی کی غیر متناہی کی طرف ہے۔

اس کے بعد فرمایا: تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا (اس کے نزدیک) ایک جان کی مانند ہے۔ (لقمان: ۲۸)

یہ آیت ابی بن خلف، ابی الماشدین اور منبہ اور نبیہ کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ نے کئی مراحل میں ہماری تخلیق کی ہے پہلے نطفہ بنایا پھر جما ہوا خون بنایا پھر گوشت کی بوٹی بنایا پھر ہڈیاں بنائیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک ساعت میں دوبارہ پیدا کر دے گا! تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو چیزیں بندوں پر دشوار ہوتی ہیں وہ اللہ پر دشوار نہیں ہوتیں اس کے لیے تمام عالم کو پیدا کرنا ایک جان کو پیدا کرنے کے برابر ہے۔

رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کے معانی

اس کے بعد فرمایا: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔

(لقمان: ۲۹)

حضرت ابن مسعود نے فرمایا: اس کا محمل یہ ہے کہ سردیوں کے دنوں کا کچھ حصہ گرمیوں کے دنوں میں داخل کر دیتا ہے اور گرمیوں کی راتوں کا کچھ حصہ سردیوں کی راتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ سو گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں اور سردیوں کی راتیں۔ حسن عکرمہ ابن جبیر اور قتادہ نے کہا دن کو پچھ کم کر کے رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو پچھ کم کر کے دن میں داخل

کر دیتا ہے۔

ابن حجر نے کہا روشنی کے راستوں میں اندھیروں کو داخل کر دیتا ہے اور اندھیروں کے راستوں میں روشنی کو داخل کر دیتا ہے اس طرح ہر ایک دوسرے کی جگہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

اور فرمایا اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے اور ان میں سے ہر ایک مقرر میعاد تک گردش کر رہا ہے۔ یعنی سورج اور چاند کا طلوع اور غروب ہو رہا ہے اور وہ ایک مقرر نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم دن اور رات میں کیا کر رہے ہو۔

اور اس کے بعد فرمایا: اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے۔ (القمان: ۳۰)

(۱) ابن کمال نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی واحد مستحق عبادت ہے اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

(۲) ابوصالح نے کہا اللہ عزوجل کے اسماء میں سے ایک اسم حق ہے۔

(۳) اللہ عزوجل حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔

(۴) اللہ عزوجل کی اطاعت کرنا حق ہے۔

پھر فرمایا: اور اس کے سوا یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔

مجاہد نے کہا شیطان باطل ہے۔ ابن کمال نے کہا انہوں نے جن بتوں اور دوسری چیزوں کو اللہ کا شریک قرار دیا ہوا ہے وہ سب باطل ہیں۔ (الکت والعیون ج ۳ ص ۳۶-۳۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

ان آیات کی مزید تفسیر آل عمران: ۷۷ اور الحج: ۶۱ میں ملاحظہ فرمائیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمت سے سمندر میں کشتیاں رواں دواں ہیں تاکہ وہ تم لوگوں

مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝۳۱ وَإِذَا

کو اپنی بعض نشانیاں دکھائے بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں ۵ اور

عَنِيهِمْ مَّوَجٌ كَالظُّلَلِ دَعَا اللَّهَ فَخَصِّصَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا

جب انہیں کوئی موج سا تباہوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اخلاص سے عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ

نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا

انہیں (طوفان سے) نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو بعض ان میں سے معتدل رہتے ہیں اور ہماری

كُلٌّ خَتَارٌ كِفُّورٍ ۝۳۲ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشَوْا

آیتوں کا صرف وہی شخص انکار کرتا ہے جو بڑا بد عباد اور سخت ناشکرا ہے ۵ اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن

يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ

کا خوف رکھو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے فدیہ نہیں دے سکے گا اور نہ کوئی بیٹا

عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ط إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ

اپنے باپ کی طرف سے کوئی فدیہ دے سکے گا بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے پس تم کو دنیا کی

الدُّنْيَا دَفَقَةً وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ط إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ

زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ تمہیں شیطان کا فریب اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈالے ۵ بے شک قیامت کا علم

عِلْمُ السَّاعَةِ ط وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ط

اللہ ہی کے پاس ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے اور وہی (از خود) جانتا ہے کہ (ماؤں کے) رحموں میں کیا ہے

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ

اور کوئی (از خود) نہیں جانتا کہ وہ کُل کیا کرے گا اور کوئی شخص (از خود) نہیں جانتا

بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۶

کہ وہ کس جگہ مرے گا بے شک اللہ ہی بہت جاننے والا سب کی خبر رکھنے والا ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمت سے سمندر میں کشتیاں رواں دواں ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائے بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں ۵ اور جب انہیں کوئی موج سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اخلاص سے عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ انہیں (طوفان سے) نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو بعض ان میں سے معتدل رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا صرف وہی شخص انکار کرتا ہے جو بڑا بدعہد اور سخت ناشکرا ہے ۵ (لقمان: ۲۲-۲۱)

صبر اور شکر کی فضیلت میں احادیث اور آثار

لقمان: ۳۱ میں صبر اور شکر کے الفاظ ہیں یہ صبر اور شکر کے مبالغہ کے صیغے ہیں یعنی بہت صبر کرنے والا اور بے حد شکر کرنے والا اخبار وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پر صبر کرے اور شکر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرے صبر اور شکر ایمان کی افضل صفات ہیں حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: صبر نصف ایمان ہے اور یقین (کامل) ایمان ہے۔

(ترمذی: ۲۵۴۳، مجمع الزوائد: ۵/۵۷۷، کتاب العربیہ: ۱/۱۰۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے دو نصف ہیں ایک نصف صبر میں

ہے اور ایک نصف شکر میں ہے۔ حافظ سیوطی نے کہا اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۹۷۱۵ الفردوس للذہبی رقم الحدیث: ۳۷۸ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۱۰۶ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۹۷۳۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۶۱)

انسان اپنی قوت بدنیہ کے اعتبار سے صبر میں مشقت اٹھاتا ہے جیسے مسجد کی تعمیر میں بنیادیں کھودنے کے لیے مشقت برداشت کرنا یا دیواریں بنانے کے لیے بھاری پتھر یا اینٹیں اٹھا اٹھا کر لانا یا مثلاً سر میں یا کمر میں شدید درد ہو تو اس کو برداشت کرنا اس قسم کے صبر میں بھی فضیلت ہے لیکن زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ اس کا دل کسی کام کے لیے چاہ رہا ہو اور اس کی طبیعت اس کام کے لیے پھل رہی ہو لیکن وہ خوف خدا سے نفس کے منہ زور گھوڑے کے منہ میں قوت سے لگام ڈال کر اس کو روک لے، مثلاً صبح کی نماز کی جماعت کے وقت اس کو زبردست نیند آ رہی ہو اور باہر سردی ہو اور اس کا دل چاہ رہا ہو کہ وہ اسی طرح گرم گرم بستر میں دیر تک سوتا رہے لیکن وہ صرف خوف خدا سے نیند اور گرم بستر کو چھوڑ کر اپنی طبیعت کے خلاف مشقت برداشت کرے اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے یا جیسے کمرہ کی تہائی میں کوئی حسین اور مقتدر عورت اس کو گناہ پر اکسائے اس کا دل بھی گناہ پر آمادہ ہو لیکن وہ صرف خوف خدا سے اپنے نفس پر قابو پائے اور گناہ سے اپنا دامن چھڑائے صبر کی اس بڑی مشقت وادی کے امام حضرت سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جنہوں نے فرمایا تھا:

مَرَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ

اے میرے رب! جس چیز کی طرف مجھے یہ عورتیں دعوت

(یوسف: ۳۳)

دے رہی ہیں اس کی نسبت مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے۔

اور شکر میں دل سے نعت کا تصور کیا جاتا ہے اور زبان سے نعت دینے والے کی تعریف اور تحسین کی جاتی ہے اور جسمانی اعضاء کے ساتھ اس کی خدمت کی جاتی ہے اس میں اختلاف ہے کہ صبر افضل ہے یا شکر افضل ہے، بعض نے کہا بلا اور مصیبت پر صبر کرنا افضل ہے، بعض نے کہا نعت ملنے پر شکر کرنا افضل ہے، بعض نے کہا بلا اور مصیبت پر بھی شکر کرنا افضل ہے۔ بعض صوفیاء یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! ہمیں عبد صابر نہ بنانا عبد شاکر بنانا۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص یوں دعا کر رہا تھا: اے اللہ! میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں! آپ نے فرمایا تم نے اللہ سے بلا (مصیبت) کا سوال کیا ہے، تم اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۲۷ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۶۹ مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۱ المعجم الکبیر ج ۲۰ رقم الحدیث: ۹۷۱۵-۹۸-۹۹-۱۰۰)

حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۰۳ کتاب الاماء والذہن ج ۲ ص ۲۲۳)

صوفیاء کے نزدیک صبر کی تعریفات

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس طرح جسم میں سر کا مقام ہے اسی طرح ایمان میں صبر کا مقام ہے۔

جنید نے کہا ناگواری کا اظہار کیے بغیر تلخی کے گھونٹ پینا صبر ہے۔

ذوالنون نے کہا مخالفت شرعیہ سے دور رہنا اور سکون کے ساتھ مصائب کے گھونٹ بھرنا صبر ہے۔

بعض نے کہا اظہار شکایت کیے بغیر مصائب میں فنا ہونا صبر ہے۔

ابو عثمان نے کہا جس نے اپنے آپ کو مصائب برداشت کرنے کا عادی بنا لیا ہو وہ صابر ہے۔

عمرو بن عثمان نے کہا اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی قضاء پر ثابت قدم رہنا اور مصائب کا خوشی سے استقبال کرنا صبر ہے۔

انہو اس نے کہا کتاب اور سنت کے احکام کی تعمیل میں ثابت قدم رہنا صبر ہے۔

محمد بن اُمیہ نے کہا میں نے علی بن عبد اللہ اہل سری سے سنا کہ شبلی سے ایک شخص نے ابو مہر کرنا والوں پر کس چیز سے مہر کرنا زیادہ سخت ہوتا ہے؟ شبلی نے کہا اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مہر کرنا اس نے کہا نہیں! شبلی نے کہا اللہ کی خاطر مہر کرنا اس نے کہا نہیں! شبلی نے کہا اللہ کے ساتھ مہر کرنا! اس نے کہا نہیں! شبلی نے کہا پھر کس چیز پر مہر کرنا سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے فراق پر مہر کرنا یہ سن کر شبلی نے اس قدر زور سے چیخ ماری کہ لگتا تھا کہ ان کی روح نکل گئی ہے۔

بعض نے کہا اپنے نفسوں کو اللہ کی اطاعت پر صابر رکھنا اپنے دلوں کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پر صابر رکھنا اور اپنی روحوں کو اللہ سے ملاقات کے شوق پر صابر رکھنا۔ (الرسالہ القشیر یہ ص ۲۲۱-۲۱۹ ملقطاً دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

صوفیہ کے نزدیک شکر کی تعریفات

شکر حقیت یہ ہے کہ محسن کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف اور تحسین کی جائے پس بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اس کے احسان کا ذکر کرے اس کی حمد و ثناء کرے اور اللہ سبحانہ بندہ کا شکر کرے تو اس کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تحسین فرمائے اور بندہ کا احسان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح عبادت کرے اور اللہ سبحانہ کا بندہ پر احسان یہ ہے کہ وہ اس پر انعام اور آرام کرے اور اس کو شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔

زبان سے شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرے اعضا سے شکر یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور عبادت کرے دل سے شکر یہ ہے کہ بروقت اس کی صفات کے مطالعہ اور ذات کے مشاہدہ میں حاضر رہے۔

علم کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام پہنچائیں عابدوں کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فطری عبادت میں زیادہ مشغول رہیں عارفین کا شکر یہ ہے کہ وہ ہر حال میں استقامت پر رہیں۔

ابو جبر وراق نے کہا نعمت کا شکر ہے منعم کا مشاہدہ کرنا اور اپنے آپ کو محروم ہونے سے محفوظ رکھنا۔

ابو عثمان نے کہا اپنے آپ کو شکر کی ادائیگی سے عاجز پانا شکر ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ شکر کی ادائیگی پر شکر کرنا بڑا شکر ہے۔ پھر اس شکر کی ادائیگی پر شکر کرنا اس سے بھی بڑا شکر ہے، علیٰ ہذا القیاس۔

جینید نے کہا شکر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کی نعمت کا اہل نہ پاؤ۔

بعض نے کہا شاکر وہ ہے جو موجود پر شکر کرتا ہے اور شکور وہ ہے جو نعمت کے مفقود ہونے پر شکر کرتا ہے اور بعض نے کہا شاکر وہ ہے جو نعمت پر شکر کرتا ہے جو مسترد ہونے پر بھی شکر کرتا ہے اور بعض نے کہا شاکر وہ ہے جو نفع پر شکر کرتا ہے اور شکور وہ ہے جو منع پر شکر کرتا ہے اور بعض نے کہا شاکر وہ ہے جو عطا پر شکر کرتا ہے اور شکور وہ ہے جو بلا پر شکر کرتا ہے۔ ابو عثمان نے کہا عام لوگ گمانے ہیں اور پسینے کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور خواص دلوں پر وارد ہونے والے معانی پر شکر ادا کرتے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے اللہ! میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کیونکہ تیری نعمت پر شکر ادا کرنا یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم نے میرا شکر ادا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا: اے اللہ! تو نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان پر متعدد انعامات فرمائے انہوں نے تیرا شکر کیسے ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے یہ جان لیا کہ انعامات میں نے کیے ہیں سو میرا شکر ادا ہو گیا۔

سہیل بن عبد اللہ سے کسی نے کہا رات کو چودہ گھر میں داخل ہوا اور میرا مال و متاع لے گیا سہیل نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ شیطان تمہارا دل میں داخل ہو کر تمہارا ایمان چرا لیتا تو تم پھر کیا کرتے!

جینے کہا ایک دن سری نے مجھ سے پوچھا شکر کی کیا تعریف ہے؟ میں نے کہا اللہ کی کسی نعمت سے اس کی کسی نافرمانی پر مدد نہ لی جائے۔ حسن بن علی حجر اسود سے لپٹ کر کہہ رہے تھے: اے اللہ تو نے مجھے نعمت دی اور مجھے شکر گزار نہ پایا اور مجھ پر مصیبت طاری کی تو مجھے صبر کرنے والا نہ پایا! تو نے شکر نہ کرنے کی بناء پر مجھ سے نعمت چھینی نہیں اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے سختی نہیں کی! اے اللہ! تو کریم ہے اور کریم کرم کرنے کے سوا اور کیا کرتا ہے! حضرت نوح علیہ السلام کو عبد شکور اس لیے فرمایا کہ وہ بیت الخلاء سے آتے وقت یہ دعا کرتے تھے الحمد لله الذی اذا قنی لذته وابقی فی جسدی منفعتہ و اخرج عنی اذاه۔ (الرسالة القصیر یہ ص ۲۱۳-۲۱۱ ملقط دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

معتدل لوگوں کا بیان

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جب کوئی موج انہیں سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے۔ الالبیۃ (لقمان: ۳۱) موج واحد ہے اور اس کو سائبانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے حالانکہ وہ جمع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر موج کے بعد دوسری موج آتی ہے اور وہ بھی سائبانوں کی طرح ہو جاتی ہیں۔

اور فرمایا جب اللہ انہیں خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے بعض معتدل ہیں، یعنی انہوں نے سمندری طوفان میں گھرتے وقت اللہ سے جو نذر مانی تھی اور جو عہد و بیان کیا تھا اس کو پورا کرتے ہیں اور وہ توحید کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔

امام الحسین بن مسعود البغوی الترمذی ۵۱۶ھ لکھتے ہیں:

جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ چار آدمیوں کے سوا کسی کو قتل نہ کریں، عکرمہ بن ابی جہل، عبد اللہ بن خطل، قیس بن ضبابہ اور عبد اللہ بن ابی سرح رہے عکرمہ تو وہ سمندر کے سفر پر روانہ ہو گئے، سمندر میں طوفان آ گیا تو کشتی والوں نے کہا اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرو کیونکہ یہاں تمہارے معبود کسی کام نہیں آ سکتے، عکرمہ نے دل میں سوچا جب سمندر میں صرف اللہ دعائیں سنتا ہے تو خشکی میں بھی وہی معبود ہے اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ اے اللہ! اگر تو نے مجھے اس طوفان سے سلامتی کے ساتھ نکال لیا تو میں سیدھا جا کر (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں گا، سو میں ان کو ضرور معاف کرنے والا کریم پاؤں کا پھر وہ آپ کے پاس جا کر مسلمان ہو گئے۔

(معالم التریل ج ۳ ص ۵۹۲ الوسیط ج ۳ ص ۳۴۷ اکمال لابن اثیر ج ۲ ص ۲۸۸ روح المعانی ج ۱۲ ص ۱۶۰)

پھر فرمایا اور ہماری آیتوں کا صرف وہی شخص انکار کرتا ہے جو بڑا ید عہد اور سخت ناشکرا ہے اس آیت میں خیار کا لفظ ہے: خیر کا معنی عہد شکنی کرتا ہے۔ (الفرات ج ۱ ص ۱۸۹ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف رکھو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے فدیہ نہیں دے سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کوئی فدیہ دے سکے گا، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے پس تم کو دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ تمہیں شیطان کا فریب اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈالے O (لقمان: ۳۳) اولاد کی وجہ سے والدین کی مغفرت کی وضاحت

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا: اے لوگو! اور اس آیت میں کافر اور مومن دونوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا اور نہ کوئی بیٹا باپ کے کام آ سکے گا جب کہ بعض

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں وہ دوزخ میں صرف قسم پوری کرنے کے لیے داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَإِنْ يَنْتَكُفِ يَ الْإِذَا دُخِلَ الْكَافُ عَلَى سَبِيلِ كَحْمَا
مَقْفِيَا (مریم: ۷۱)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۵۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۳۲ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۶۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۸۷۵ سنن ابن ماجہ رقم

الحدیث: ۱۶۰۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں وہ سوال کر رہی تھی اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے ایک کھجور کے سوا اور کچھ نہیں تھا میں نے وہ کھجور اس کو دے دی اس نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیے اور خود نہیں کھائی پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا آپ نے فرمایا جو شخص ان بیٹیوں کی پرورش کرنے میں مبتلا ہوا وہ اس کے لیے دوزخ سے حجاب بن جائیں گی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۱۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۳۹ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۱۵)

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا یہ حمل ہے کہ باپ کے گناہ بیٹے پر نہیں ڈالے جائیں گے اور نہ بیٹے کے گناہ باپ پر ڈالے جائیں گے اور نہ ایک کے گناہوں کا دوسرے سے مواخذہ کیا جائے گا اور ان احادیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اپنے بچوں کی موت پر صبر کرے گا اور بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے گا وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی اور بچوں کی سفارش سے وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔

اس کے بعد فرمایا بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے یعنی قیامت کا آنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا برحق ہے پھر فرمایا اور تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی تم دنیا کی رنگینوں اور دلچسپیوں میں منہمک ہو کر آخرت کو نہ بھول جانا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کو ترک نہ کر دینا کیونکہ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے وہ اس کے دل میں دنیا کے حصول کی تمنائیں ڈالتا ہے اور اس کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے وہ شیطان کے کہنے میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھتا ہے اور وہ مغفرت کی توقع دلا کر گناہوں پر اکساتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور شیطان کے کمر سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے اور وہی (از خود) جانتا ہے کہ (ماؤں کے) رحموں میں کیا ہے اور کوئی شخص (از خود) نہیں جانتا کہ وہ کھل کیا کرے گا اور کوئی شخص (از خود) نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا بے شک اللہ ہی بہت جاننے والا سب کی خبر رکھنے والا ہے (لقمان: ۳۳)

علوم خمسہ کی لکھی کی آیت کا شان نزول

امام الحسین بن مسعود البغوی المتوفی ۵۱۶ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

یہ آیت دیہاتیوں میں سے الحارث بن عمرو بن حارثہ کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قیامت اور اس کے وقت کے متعلق سوال کیا اور کہا ہماری زمین قحط زدہ ہے پس بارش کب نازل ہوگی؟ اور میں نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا ہے اس کے ہاں بچہ کب پیدا ہوگا؟ اور مجھے یہ معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں سو میں کس جگہ مروں گا؟ تب یہ آیت نازل ہوئی: بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مفتاح الغیب (غیب کی چابیاں) پانچ ہیں: بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی (ازخود) جانتا ہے کہ (ماؤں کے) رجوں میں کیا ہے اور کوئی شخص (ازخود) نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص (ازخود) نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا۔

(معالم التریل ج ۳ ص ۵۹۳ الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۷۷ روح البیان ج ۷ ص ۱۲۳ روح المعانی ج ۲ ص ۱۶۳)

مخلوق سے علوم خمسہ کی نفی

اس آیت میں ان علوم خمسہ کا اللہ عزوجل کی ذات مقدسہ میں انحصار بیان فرمایا ہے، سو بعض علماء کا یہ مسلک ہے کہ ان پانچ چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان پانچ چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی نبی مرسل اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ان پانچ چیزوں میں سے کسی کو جانتا ہے، اس نے قرآن مجید کے ساتھ کفر کیا، کیونکہ اس نے قرآن مجید کی مخالفت کی، پھر انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے بہ کثرت غیب کا علم ہے اور اس آیت سے کافروں اور نجوسیوں کے قول کو باطل کرنا مقصود ہے، اور زیادہ تجربہ سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں مذکر کا حمل ہے یا مؤنث کا، اور کبھی تجربہ اور عادت کے خلاف ہو جاتا ہے اور صرف اللہ عزوجل کا علم باقی رہتا ہے۔

روایت ہے کہ ایک یہودی ستاروں کے حساب کو جانتا تھا اس نے حضرت ابن عباس سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آپ کے بیٹے کا ستارہ بتاؤں اور یہ کہ وہ دس دن بعد مر جائے گا، اور آپ موت سے پہلے نابینا ہو جائیں گے اور میں اس سال کے مکمل ہونے سے پہلے مر جاؤں گا، حضرت ابن عباس نے اس سے پوچھا اے یہودی تم کس جگہ مرو گے؟ اس نے کہا یہ میں نہیں جانتا! حضرت ابن عباس نے فرمایا اس نے سچ کہا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون کس جگہ مرے گا، حضرت ابن عباس جب لوٹ کر آئے تو ان کے بیٹے کو بخار چڑھا ہوا تھا، اور وہ دس دن بعد فوت ہو گیا اور سال پورا ہونے سے پہلے وہ یہودی فوت ہو گیا اور جب حضرت ابن عباس فوت ہوئے تو اس سے پہلے نابینا ہو چکے تھے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

مخلوق سے علوم خمسہ کی نفی کی احادیث

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الغیب پانچ ہیں ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اللہ کے سوا ان بیٹوں کو کوئی نہیں جانتا جو گھٹتے (یا بڑھتے) ہیں اور اللہ کے سوا کوئی شخص نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا اور اللہ کے سوا کوئی شخص نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۹۷ مسند احمد رقم الحدیث: ۵۱۳۳ عالم الکتاب بیروت)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک وہی بارش کو نازل کرتا ہے، وہی جانتا ہے کہ (ماؤں کے) رجوں میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا، بے شک اللہ بہت جاننے والا ہے خبر رکھنے والا ہے۔ (اس حدیث کی تصحیح ہے)۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۵۳ مطبوعہ قدیم مسند احمد رقم الحدیث: ۲۸۸۲ دار الحدیث قاہرہ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان پانچ چیزوں کے سوا ہر چیز کی چابیاں دی گئی ہیں بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے بے شک وہی بارش کو نازل کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ (ماؤں کے) بیٹوں میں کیا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کھل کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا بے شک اللہ بہت جانتے والا بے حد خبر رکھنے والا ہے (اس حدیث کی سند صحیح ہے)۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۸۶، مسند احمد رقم الحدیث: ۵۵۷۹)

عبداللہ بن مسلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا پانچ چیزوں کے سوا تمہارے نبی کو ہر چیز دی گئی ہے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ لقمان کی مذکورہ آیت پڑھی (لقمان: ۳۳)۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۱۷۱۸ ج ۶ ص ۳۲۱ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

مخلوق سے علوم خمسہ کی نفی کا محمل اور مفاہیح الغیب کا معنی

تحقیق یہ ہے کہ بعض فرشتوں، نبیوں اور خصوصاً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان پانچ میں سے چار چیزوں کا علم ثابت اور واقع ہے اس لیے اس آیت کا محمل یہ ہے کہ بغیر تعلیم کے اور بغیر کسی واسطے کے ان پانچ چیزوں کا علم اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہے اور جن احادیث میں مخلوق سے ان پانچ چیزوں کے علم کی نفی کی گئی ہے ان کا بھی یہی محمل ہے اور جن احادیث میں ان پانچ چیزوں کو مفاہیح الغیب فرمایا ہے وہ مفاہیح الغیب سے مراد ہے ان پانچ چیزوں کا کلی علم بایں طور کہ ان پانچ چیزوں کی ہر ہر جزئی کا علم ہو اور ان پانچ چیزوں کی کوئی جزئی بھی اس علم سے خارج نہ ہو مثلاً ابتداء آفرینش سے قیامت تک تمام ہونے والی بارشوں کا علم ہو اور تمام انسانوں، حیوانوں، چرندوں، پرندوں، درندوں اور حشرات الارض کی مادوں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم ہو اور ہر جان دار کے متعلق علم ہو کہ وہ کھل کرے گا اور ہر جان دار کے متعلق علم ہو کہ وہ کس جگہ مرے گا ایسا علم محیضاً صرف اللہ عزوجل کو ہے اور یہ علم کسی مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا پانچ چیزوں کے سوا تمہارے نبی کو ہر چیز دی گئی ہے اس کا بھی محمل ہے اور ان پانچ چیزوں کی چابیوں سے یعنی ان پانچ چیزوں کے علم کلی سے بعض جزئیات کا علم مخلوق کو بھی عطا کیا گیا ہے اور جس مخلوق کا جتنا زیادہ مرتبہ ہے اس کو اتنی زیادہ جزئیات کا علم دیا گیا ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جزئیات کا علم دیا گیا ہے۔

بارش کے نزول کا علم

اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بارش کب ہوگی اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے اس کا بھی یہی معنی ہے کہ اس کا کلی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بارش نازل ہونے کی خبر دی ہے:

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَغَاتُ الْفُلُوسُ وَفِيهِ يَعْصِمُ دُونَ (یوسف: ۳۹)

اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارش کے نزول کی خبر دی ہے:

امام شافعی نے کتاب الام میں اور امام ابن ابی الدنیا نے کتاب المطر میں المطر بن حطاب سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کی ہر ساعت میں بارش نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اس بارش کو لے جاتا ہے۔ (مسند شافعی بیروت ص ۸۲ الدر المنثور ج ۱ ص ۷۹ دار احیاء التراث العربی مکتبۃ المدینہ رقم الحدیث: ۲۱۵۹۰)

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کوئی سال دوسرے سال سے زیادہ بارش والا

نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس بارش کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے اور بارش کے ساتھ فلاں فلاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ کہاں بارش ہو رہی ہے اور کس کو رزق مل رہا ہے اور اس کے قطروں سے کیا نکل رہا ہے۔ (یہ حدیث ہر چند کہ سرائفہ موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے)۔ (المسند رک ج ۲ ص ۲۰۳ الدر المنثور ج ۱ ص ۷۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۱۶۱۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہو گی جب تک کہ اتنی زبردست بارش نہ ہو جس سے کوئی پختہ بنا ہوا گھر محفوظ رہے گا نہ خیمہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۲۶۲ طبع قدیم مسند احمد رقم الحدیث: ۵۵۵۴ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۳۱)

حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور یاجوج ماجوج کا تفصیل سے ذکر فرمایا اس کے اخیر میں ہے: پھر اللہ کے نبی اور ان کے اصحاب دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کڑا پیدا کرے گا تو صبح کو وہ ایک تخت مرجائیں گے پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب زمین پر اتریں گے مگر زمین پر ایک بالشت برابر جگہ بھی ان کی گندگی اور بدبو سے خالی نہیں ہوگی پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ بختی اونوں کی گردنوں کی مانند پرندے بھیجے گا یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گا وہاں پھینک دیں گے پھر اللہ ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی اور ہر گھر خواہ وہ مٹی کا بنا ہوا ہو یا کھال کا خیمہ ہو وہ آئینہ کی طرف صاف ہو جائے گا۔ (المحدیث: صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۴۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۲۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۳۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۷۶-۳۰۷۷ مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۸ ج ۳ ص ۱۸۱)

ماؤں کے رحم کا علم

قرآن مجید میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی بشارت دی اور حضرت سارہ کے پیٹ میں لڑکے کی خبر دی:

قَالُوا لَا تَعْظُمَا وَبَشْرُهُ إِبْرَاهِيمُ عَلِيُّ

فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریں اور ان کو علم والے لڑکے بنیں

(الذاریات: ۲۸) بشارت دی۔

اس بشارت کا ذکر الحجر: ۵۳ میں بھی ہے۔

اسی طرح فرشتوں نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی بشارت دی قرآن مجید میں ہے:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ
إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ. (آل عمران: ۳۹)

اور حضرت جبریل نے حضرت مریم کو پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی اور انہوں نے یہ خبر دی کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے:

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا

جبریل نے کہا میں صرف آپ کے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

(مریم: ۱۹)

اور فرشتوں کو بتلادیا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور فرشتے ماں کے پیٹ میں لکھ دیتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے رحم میں

ایک فرشتہ مقرر کیا ہے وہ کہتا ہے اے رب! یہ نطفہ ہے اے رب! یہ بچا ہوا خون ہے اے رب! یہ گوشت کا لوتھڑا ہے پھر جب

اللہ اس کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ بد بخت ہے یا نیک بخت؟ اس کا رزق کتنا ہے؟

اس کی مدت حیات کتنی ہے پھر وہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۸۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۶۶) اسی طرح ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حسن پیدا ہونے کے قابو سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں آپ کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے آپ نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، غریب فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور تم اس کو دودھ پلاؤ گی، پھر حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت حسین یا حضرت حسن پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت شمس بن عباس کے ساتھ ان کو دودھ پلایا۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۲۳ مشکوٰۃ الصالح رقم الحدیث: ۶۱۸۰)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی پیٹ کی خبر دی کہ ان کی بنت خارجہ سے ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو اپنے غائبہ کے مال سے بیس دن کھجوریں عطا فرمائیں، پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا: اے بیٹی! مجھے اپنے بعد تمام لوگوں کی یہ نسبت تمہارا خوش حال ہونا سب سے زیادہ پسند ہے، اور اپنے بعد تمہارا تنگ دست ہونا مجھ پر سب سے زیادہ شاق ہے، اور میں نے تم کو درخت پر لگی ہوئی کھجوروں میں سے بیس دن کھجوریں دی تھی، اگر تم ان کھجوروں کا اندازہ کر کے درختوں سے توڑ لیتیں تو وہ تمہاری ہو جاتیں، اب آج کے دن وہ وراثت کا مال ہے (وفات کے وقت) اور اب تمہارے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں، اب تم اس مال کو کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کر لینا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا: اے میرے ابا جان! اگر یہ مال اس سے بہت زیادہ بھی ہوتا تو میں اس کو چھوڑ دیتی مگر میری بہن تو صرف ایک ہے اور وہ حضرت اسماء ہیں تو دوسری بہن کون سی ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ ان کی زوجہ بنت خارجہ سے پیدا ہوں گی۔ (موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۵۰۳، تخویر الحواکیم ص ۵۶۰، تقریس ج ۳ ص ۴۷۰)

علامہ محمد بن عبد الباقی الزرقانی الترمذی ۱۱۲۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت ابو بکر صدیق کے گمان کے مطابق ان کی زوجہ بنت خارجہ سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام ام کلثوم تھا۔

(شرح الزرقانی علی الموطاء ج ۲ ص ۶۱، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ)

حافظ ابو عمر ابن عبد البر متوفی ۳۶۳ھ نے بھی لکھا ہے کہ بنت خارجہ ان کی زوجہ تھی اس سے ایک لڑکی ام کلثوم پیدا ہوئی۔

(الاستاذ کارج ۲۲۴ ص ۲۹۸، مطبوعہ دار تحفہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

کل کا اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم

حضرت یوسف علیہ السلام نے آئندہ پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں بتایا کہ مصر والے پہلے سات سال کاشت کاری کر کے غلہ جمع کریں، پھر اس کے بعد سات سال قحط کے آئیں گے ان میں جمع شدہ غلہ کام میں لائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا فَصَدْتُمْ فَذُرُّوه فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَكْلُمُونَ ۚ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ۝ (یوسف: ۴۸-۴۷)

یوسف نے کہا تم لگاتار سات سال معمول کے مطابق کاشت کاری کرنا اور فصل کاٹ کر اس کو خوشوں میں رہنے دینا سوا اپنے کھانے کی تھوڑی سی چیزوں کے ۷۰ اس کے بعد سات سخت قحط کے سال آئیں گے وہ تمہارے ذخیرہ کیے ہوئے غلہ کو کھا جائیں گے سوا اس تھوڑے سے غلے کے جس کی تم حفاظت کرو گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم سے صرف کل کی نہیں چودہ سال کی پہلے سے خبر دے دی تھی۔

اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے دوستیوں کو ان کے انجام کے متعلق بتایا:

يُصَاحِبِي السَّجْنِ اَنَا اَحَدُكُمْ اَلَيْسَ قِيَرًا وَاقَمًا
اَلَا اَخَذَ قَيْصَلُكَ الْكَلْبَ مِنْ رَاسِهِ فَضَيَّ الْاَمْرَ
الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَن ۝ (یوسف: ۳۱)

اے میرے قید خانہ کے ساتھیو! تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا اور رہا دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا سر نوج نوج کر کھائیں گے، تم دونوں جس چیز کے متعلق سوال کر رہے تھے اس کا فیصلہ کیا جا چکا

—
—
—

اس آیت میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے مستقبل کی خبر دے دی۔ اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت تک بلکہ دخول جنت اور دخول نار تک کے واقعات کی خبر دے دی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور ہم کو ابتداء آفریش سے خبریں دینی شروع کیں حتیٰ کہ اہل جنت اپنی منازل میں داخل ہو گئے اور اہل نار اپنی منازل میں داخل ہو گئے جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۹۲) اور بالخصوص کل کی خبر دیتے ہوئے آپ نے فرمایا:

لا عطين الراية غدا يفتح الله على يديه.
كل من حينئذ اس كوعطا کروں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ خیر کو فتح کرے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۰۱ سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۰۱۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۰۶) اور آپ نے بدر میں کفار کے مقتول ہونے کے متعلق فرمایا:

هكذا مصرع فلان ان شاء الله غدا.
ان شاء الله كل فلاں کافر اس جگہ گرے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۷۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۷۳)

اور آپ نے فرمایا:

منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بنى كنانه.
كل ان شاء الله ہماری منزل خیف بن کنانہ میں ہوگی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۸۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۱۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۱۱)

مرنے کی جگہ کا علم

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید کے ایک ساتھی سے فرمایا تھا تمہیں سولی دی جائے گی (یوسف: ۳۱) اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ تمہیں پھانسی کے تختہ پر موت آئے گی اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے مرنے کی جگہ کا علم تھا۔

نیز حضرت عزرائیل علیہ السلام انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں سو ان کو علم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس شخص کی روح کس جگہ قبض کرنی ہے۔

علامہ محمود بن عمر الزحیری الخوارزمی المتوفی ۵۳۸ھ لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے ان کی مجلس میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے وہ

ان میں سے ایک شخص کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے اس شخص نے حضرت سلیمان سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ملک الموت ہے اس نے کہا لگتا ہے کہ یہ میری روح قبض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر لے جائے اور ہندوستان کے کسی شہر میں پہنچا دے حضرت سلیمان نے ایسا کر دیا پھر ملک الموت نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا جو اس شخص کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس پر تعجب تھا کہ مجھے ہندوستان کے ایک شہر میں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور وہ یہاں آپ کے پاس موجود تھا۔

(الکشاف ج ۳ ص ۵۱۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابوالبرکات نسفی متوفی ۷۱۰ھ علامہ آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ اور شیخ قنوجی متوفی ۱۳۰۷ھ نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے علامہ آلوسی نے اس روایت کا مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے لیکن مصنف میں یہ روایت نہیں ہے۔

(مدارک علی حاشیہ الملازم ج ۳ ص ۳۷۲ روح المعانی جز ۲ ص ۱۷۰ فتح البیان ج ۵ ص ۳۱۲)

اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متواترین بدر کے متعلق فرمایا یہ کل فلاں کے گرنے کی جگہ ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۷۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۰۷۳)

قیامت کا علم

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بتائیں کہ قرب قیامت میں مہدی کا ظہور ہوگا (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۹۰) اور فرمایا قیامت سے پہلے دھواں نکلے گا دجال کا خروج ہوگا و آتہ الارض کا ظہور ہوگا سورج مغرب سے طلوع ہوگا حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا یا جوج ماجوج کا ظہور ہوگا ایک بار شرق کی زمین دھسنے کی ایک بار مغرب کی زمین دھسنے کی اور ایک بار جزیرہ العرب کی زمین دھسنے کی اور آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہائیک کر محشر کی طرف لے جائے گی (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۰۱) اور آپ نے فرمایا محرم کی دس تاریخ کو قیامت واقع ہوگی (فضائل الاوقات للسیحی ص ۴۴۱) اور یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۵۳) اور یہ بھی بتا دیا کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان قیامت آئے گی۔ (الاعاء والذات للسیحی ص ۳۸۳)

آپ نے قیامت کے وقت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا صرف سن نہیں بتایا کیونکہ اگر آپ سن بھی بتا دیتے تو ہمیں آج معلوم ہوتا کہ قیامت کے آنے میں اتنے سال رہ گئے ہیں اور قیامت کا آنا اچانک نہ رہتا حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے:

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً (الاعراف: ۱۸۷)

فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (الشعراء: ۲۰۲)

ان کے سروں پر قیامت اچانک آجائے گی اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔

اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے سن بھی بتا دیتے تو قیامت کا آنا اچانک نہ رہتا اور قرآن مجید بتا دیتا کہ قیامت کی تاریخ کب آئے گی اور آپ نے قرآن کی تصدیق کے لیے قیامت کا سن نہیں بتایا اور اپنے علم کے اظہار کے لیے وقوع قیامت کی تمام نشانیاں مہینہ تاریخ دن اور دن کا مخصوص وقت سب کچھ بتا دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کا بالذات بلا واسطہ اور از خود علم تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور ان پانچ چیزوں کا کلی علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور اس کے بتانے سے ان کی جزئیات کا علم فرشتوں کو بھی ہے اور نبیوں اور رسولوں

کو بھی ہے اور اولیاء اللہ کو بھی ہے اور جس کا جتنا مرتبہ زیادہ ہے اس کو اتنا زیادہ علم ہے اور سب سے زیادہ ان کی جزئیات کا علم ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔

علوم خمسہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کرنے کے منافی نہیں ہے

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

یہ جاننا چاہیے کہ ہر غیب کا علم اللہ عزوجل کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے اور مغیبات کا حصر ان پانچ چیزوں میں نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ کے غیر سے ان پانچ چیزوں کے علم کی نفی اس لیے کی ہے کہ کفار اور مشرکین ان کے متعلق بہ کثرت سوال کرتے تھے۔

اور لوگوں کو ان کے جاننے کا اشتیاق تھا علامہ قسطلانی نے کہا کہ ان پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا حالانکہ غیب تو غیر متناہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ کی تخصیص دوسرے عدد کی نفی نہیں کرتی۔

علامہ قسطلانی کی بیان کردہ توجیہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض پسندیدہ بندوں کو ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک کے علم پر مطلع فرمادے اور یا اللہ تعالیٰ اس کو ان پانچ چیزوں کا اجمالی علم عطا فرمادے اور جو علم اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہے وہ علم محیط ہے جو ان پانچ چیزوں کے ہر ہر احوال کو مکمل تفصیل کے ساتھ شامل ہے۔

الجامع الصغیر میں یہ حدیث ہے پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے (الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۹۶۳) علامہ عبد الرؤف مناوی متوفی ۱۴۰۳ھ نے اس کی شرح میں لکھا ہے: اللہ تعالیٰ کے سوا ان پانچ چیزوں کا علم کسی کو علی وجہ الاحاطہ والشمول نہیں ہے، یعنی ایسا علم جو ان پانچ چیزوں کی تمام جزئیات کو محیط اور شامل ہو اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض خواص کو ان پانچ چیزوں کی بعض جزئیات کا علم عطا فرمادے کیونکہ وہ قابل شمار جزئیات ہیں اور معتزلہ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ محض ہٹ دھرمی ہے۔ (فیض القدر شرح الجامع الصغیر ج ۶ ص ۳۰۹۷-۳۰۹۶ مکتبہ زار مصطفیٰ الباز ۱۴۱۸ھ)

فیض القدر کی عبارت نقل کرنے کے بعد علامہ آلوسی لکھتے ہیں ہم نے جو ذکر کیا ہے اس سے یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان پانچ چیزوں اور دیگر غیب کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غیب کی خبریں دینے میں کوئی تعارض نہیں ہے اسی طرح علامہ قسطلانی نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی جگہ بارش نازل فرمانا چاہتا ہے تو جو فرشتے بارش نازل کرنے پر مامور ہیں ان کو مطلع فرماتا ہے اور وہ ان جگہوں پر بارشوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں اور ان کو علم ہوتا ہے کہ بارش کب ہوگی اور کس جگہ ہوگی اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو یہ جان لیتا ہے کہ یہ بچہ مذکر ہے یا مونث ہے اور وہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے اس کا رزق کتنا ہے اس کی عمر کتنی ہے اور یہ شقی ہے یا سعید ہے، سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کی خبریں دینا اور فرشتوں کو ماؤں کے رحموں کا علم ہونا اس کے منافی نہیں ہے کہ غیب کا علم اور خصوصاً ان پانچ چیزوں کا علم اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہے اور اسی میں منحصر ہے کیونکہ اللہ عزوجل کے ساتھ وہ علم خاص ہے جو علم کلی ہے اور ہر ہر جزئی کو محیط اور شامل ہے لہذا فرشتوں کو جو علم ہے اور بعض خواص کو جو علم دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے مقابلہ میں بہت کم ہوتا ہے اور ملا علی قاری نے شرح شفا میں کہا ہے کہ ہر چند کہ اولیاء اللہ پر بعض چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں لیکن ان کا علم یقینی نہیں ہوتا اور ان کا الہام ظنی ہوتا ہے اور نجومیوں کا علم تو بہت بعید ہے

(اسی طرح انزاساؤنڈ اور دیگر آلات سے جو ماں کے پیٹ کا حال معلوم ہو جاتا ہے اس کا بھی اس آیت سے معارضہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ علم آلات کے واسطے سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بلا واسطہ ہے) اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیامت کا علم عطا فرمایا وہ غایت اجمال میں ہے اگرچہ دوسرے انسانوں کے مقابلہ میں آپ کا علم بہت کامل ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قیامت کا علم کامل طریقہ پر عطا فرمایا ہو لیکن آپ نے کسی کو اس پر مطلع نہ فرمایا ہو اور اللہ سبحانہ نے کسی حکمت کی وجہ سے آپ پر یہ واجب کر دیا ہو کہ آپ اس علم کو مخفی رکھیں اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہو لیکن میرے پاس اس بات کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے۔

(روح المعانی ج ۲۱ ص ۱۷۰-۱۶۸ ملخصاً دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

ہم نے بیان القرآن ج ۳ ص ۳۸۴-۳۶۹ میں علم غیب پر مفصل بحث کی ہے اور آپ کے علم غیب، علم ماکان و مایکون اور علم قیامت کے متعلق چھپا سی احادیث ذکر کی ہیں اور ہر ہر حدیث کو متعدد کتب حدیث کے حوالہ جات کے ساتھ بیان کیا ہے اس کے مطالعہ سے قارئین کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم غیب عطا فرمایا تھا وہ علم کا ایسا عظیم سمندر ہے جس کا تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔

نیز علوم خمسہ کے متعلق بھی ہم نے بیان القرآن ج ۳ ص ۳۶۱-۳۴۱ میں مفصل بحث کی ہے تاہم اس مقام کی اہمیت اور اس کی خصوصیت کے پیش نظر ہم اس بحث کے بعض اقتباسات کو قارئین کی ضیانت طبع کے لیے دوبارہ پیش کر رہے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم خمسہ و علم روح وغیرہ دیئے جانے کے متعلق جمہور علماء اسلام کی تصریحات

علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم المالکی القرطبی المتوفی ۶۵۶ھ لکھتے ہیں:

فمن ادعی علم شئی منها غیر مسند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کاذبا فی دعواہ۔ (المبہم ج ۱ ص ۱۵۶ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی، علامہ ابن حجر عسقلانی، ملا علی قاری اور شیخ عثمانی نے بھی اپنی شروح میں علامہ قرطبی کی اس عبارت کو ذکر کیا ہے: (عبرۃ القاری ج ۱ ص ۲۹۰ فتح الباری ج ۱ ص ۱۲۳ ارشاد الساری ج ۱ ص ۱۲۸ مرقات ج ۱ ص ۶۵ فتح الملہم ج ۱ ص ۱۷۲)

علامہ ابن جریر عتائی شافعی لکھتے ہیں:

قال بعضهم لیس فی الایۃ دلیل علی ان اللہ لم یطلع نبیہ علی حقیقۃ الروح بل یحتمل ان یکون اطلعه ولم یامرہ انہ یطلعہم وقد قالوا فی علم الساعۃ نحو هذا واللہ اعلم۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۳۰۳)

علامہ احمد قسطلانی الشافعی نے بھی یہ عبارت نقل کی ہے۔ (ارشاد الساری ج ۱ ص ۲۰۳)

علامہ زرقانی "المواہب" کی شرح میں لکھتے ہیں:

علم قیامت اور باقی ان پانچ چیزوں کے متعلق جن کا سورہ لقمان کی آخری آیت میں ذکر ہے علماء نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پانچ چیزوں کا علم عطا فرمایا اور آپ کو انہیں مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔

اور بعض علماء نے یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور خسرہ کا علم دیا گیا ہے اور وقوع قیامت کا اور روح کا بھی علم دیا گیا ہے اور آپ کو ان کے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(شرح الصدور ص ۲۱۹ مطبوعہ بیروت، انصاف الکبریٰ ج ۲ ص ۳۳۵، بیروت ۱۴۰۵ھ)

علماء کرام نے فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پانچ چیزوں کے علوم پر مطلع نہیں فرمادیا، لیکن آپ کو ان علوم کے مخفی رکھنے کا حکم فرمایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم نہیں دے دیا جس کا علم دینا ممکن تھا۔ (روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۵۸)

اور یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وقوع وقت قیامت پر مکمل اطلاع دی ہو مگر اس طریقہ پر نہیں کہ اس سے علم الہی کا اشتباہ ہو یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختفاء واجب کر دیا ہو اور یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہو، لیکن مجھے اس پر کوئی قطعی دلیل حاصل نہیں ہوئی۔ (روح المعانی ج ۲۱ ص ۱۱۳)

اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ اپنے مخصوص غیب یعنی قیامت قائم ہونے کے وقت پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، البتہ ان کو مطلع فرماتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔

وقد قالوا فی غلم الساعة وباقي الخمس المذکورة فی اية ان الله عنده علم الساعة (نحو هذا) یعنی انہ علمها ثم امر بکتمها۔

(شرح المواہب اللدنیہ ج ۱ ص ۲۶۵)

علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی لکھتے ہیں:

ذهب بعضهم الى انه صلى الله عليه وسلم اوتى علم الخمس ايضا وعلم وقت الساعة والروح وانه امر بکتم ذلك۔

علامہ صاوی مالکی لکھتے ہیں:

قال العلماء الحق انه لم يخرج نبينا من الدنيا حتى اطلعه الله على تلك الخمس ولكنه امره بکتمها۔ (تفسیر صاوی ج ۳ ص ۲۱۵)

اور علامہ آلوسی خفی فرماتے ہیں:

لم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علم كل شيء يمكن العلم به۔

نیز علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

ويجوز ان يكون الله تعالى قد اطلع حبيه عليه الصلوٰۃ والسلام على وقت قيامها على وجه كامل لكن لا على وجه يحاكي علمه تعالى به الا انه سبحانه اوجب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كتمه لحكمة ويكون ذلك من خواصه عليه الصلوٰۃ والسلام وليس عندى ما يفيد الجزم بذلك۔

امام رازی لکھتے ہیں:

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه المخصوص وهو قيام القيامة احد اتم قال بعده لكن من ارتضى من رسول۔ (تفسیر کبرج ص ۱۰ ص ۶۷۸)

علامہ علاؤ الدین خازن نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ (تفسیر خازن ج ۳ ص ۳۱۹)
علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

والجواب ان الغیب ہنا لیس للعموم بل
مطلق او معین ہو وقت وقوع القیمۃ بقربۃ
السیاق ولا یبعد ان یطلع علیہ بعض الرسل من
الملئکۃ او البشر. (شرح القاصد ج ۵ ص ۶ طبع ایران)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

و حق آنست کہ در آیت دلیلہ نیست بر
آنکہ حق تعالی مطلع نگر دائیدہ است حبیب خود
راصلی اللہ علیہ وسلم بر ماہیت روح بلکہ احتمال
دارد کہ مطلع گردانیدہ باشد و امر نکردہ اورا کہ
مطلع گرداند این قوم را و بعضی از علماء در علم
ساعت نیز این معنی گفتہ اندالی ان قال ولی گوید
بندہ مسکین حصہ اللہ بنور العلم والیقین و چگونہ
جرات کند مومن عارف کہ نفی علم بہ حقیقت
روح سید المرسلین و امام العارفین صلی اللہ علیہ
وسلم کند و دادہ است اورا حق سبحانہ علم ذات
و صفات خود و فتح کردہ بروے فتح مبین از علوم
اولین و آخرین روح انسانی چہ باشد کہ در جنب
حقیقت جامعہ وے قطرہ ایست از دریائے ذرہ از
'بیضائے قافیم و باللہ التوفیق'. (مدارج النبوت ج ۲ ص ۳۰)
سید عبدالعزیز دباغ عارف کامل فرماتے ہیں:

و کیف یخفی امر الخمس علیہ صلی اللہ
علیہ وسلم والواحد من اهل التصرف من امته
الشریفة لا یمکنہ التصرف الا بمعرفۃ ہذہ
الخمس.

علامہ احمد تطائنی شافعی متوفی ۹۱۱ھ تحریر فرماتے ہیں:

لا یعلم متی تقوم الساعة الا اللہ الا من
ارتضی من رسول فانہ یطلعه علی من یشاء من

اور جواب یہ ہے کہ یہاں غیب عموم کے لیے نہیں ہے بلکہ
مطلق ہے یا اس سے غیب خاص مراد ہے یعنی وقت وقوع قیامت
اور آیات کے سلسلہ ربط سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور یہ بات
مستبعد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کو وقت وقوع قیامت پر
مطلع فرمائے خواہ وہ رسل ملائکہ ہوں یا رسل بشر۔

حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ
حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع
نہیں کیا بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو اور لوگوں کو بتلانے کا حکم آپ کو
نہ دیا ہو۔ اور بعض علماء نے علم قیامت کے بارے میں بھی یہی قول
کیا ہے اور بندہ مسکین (اللہ اس کو نور علم اور یقین کے ساتھ خاص
فرمائے) یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
روح کے علم کی کیسے نفی کر سکتا ہے وہ جو سید المرسلین اور امام العارفین
ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے اور
تمام اولین اور آخرین کے علوم آپ کو عطا کیے ہیں ان کے سامنے
روح کے علم کی کیا حیثیت ہے۔ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے
روح کے علم کی ایک قطرہ سے زیادہ کیا حقیقت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پانچ چیزوں کا علم کیسے مخفی
ہوگا؟ حالانکہ آپ کی امت شریفہ میں سے کوئی شخص اس وقت تک
صاحب تصرف نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ان پانچ چیزوں کی
معرفت نہ ہو۔ (الابرار ص ۳۸۳)

کوئی غیر خدا نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی سو اس کے
پسندیدہ رسولوں کے کہ انہیں اپنے جس غیب پر چاہے اطلاع دے

غیہ و الولی تابع لہ یاخذ عنہ۔ دیتا ہے۔ (یعنی وقت قیامت کا علم بھی ان پر بند نہیں) کہ ہے اولیاء

(ارشاد الساری ج ۲ ص ۱۷۸) وہ رسولوں کے تابع ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت احمد رضا فضل بریلوی کے تفصیل اور تتبع سے حسب ذیل حوالہ جات ہیں:

علامہ بیجوری شرح بردہ شریف میں فرماتے ہیں:

لم یخرج صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا الا

بعد ان اعلمہ اللہ تعالیٰ بہذہ الامورای

الخمسۃ۔

علامہ شنوانی نے جمع التہایہ میں اسے بطور حدیث بیان کیا ہے کہ:

قد ورد ان اللہ تعالیٰ لم یخرج النبی صلی

اللہ علیہ وسلم حتی اطلعه علی کل شئی۔

حافظ الحدیث سیدی احمد مالکی غوث الزماں سید شریف عبدالعزیز مسعود حسنی رضی اللہ عنہ سے راوی:

هو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یخفی

علیہ شئی من الخمس المذكورة فی الایۃ

الشریفة و کیف یخفی علیک ذالک

والاقطاب السبعة من امته الشریفة یعلمونها

وہم دون الغوث فکیف بالغوث فکیف بسید

الاولین والآخرین الذی ہو سبب کل شئی ومنہ

کل شئی۔

(خالص الاعتقاد ص ۳۳، مطبوعہ امام احمد رضا اکیڈمی کراچی)

اللہ تعالیٰ کی ذات میں علوم خمسہ کے انحصار کی خصوصیت کا باعث

سورۃ لقمان کی آخری آیت میں فرمایا گیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ

يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ

عَذَابًا ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ط إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○ (لقمان ۳۳)

اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان پانچ چیزوں کا ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ہر

چیز کا ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، پھر ان پانچ چیزوں کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کے دو جواب ہیں، ایک یہ کہ مشرکین ان

چیزوں کے متعلق سوال کرتے تھے اس لیے بتایا گیا کہ ان چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ مشرکین کا

اعتقاد یہ تھا کہ ان کے کائناتوں اور نجومیوں کو ان کا علم ہے اس لیے بتایا گیا کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔

علامہ اسماعیل حق لکھتے ہیں:

اس آیت میں ان پانچ چیزوں کا شمار کیا گیا ہے، حالانکہ تمام مغیبات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کے متعلق سوال کرتے تھے روایت ہے کہ دیہاتیوں میں سے حارث بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے قیامت کے متعلق سوال کیا اور یہ کہ ہماری زمین خشک ہے میں نے اس میں بچ ڈالنے ہیں بارش کب ہوگی؟ اور میری عورت حاملہ ہے اس کے پیٹ میں مذکر ہے یا مؤنث؟ اور مجھے گزشتہ کل کا تو علم ہے لیکن آئندہ کل میں کیا کروں گا؟ اور مجھے یہ علم تو ہے کہ میں کس جگہ پیدا ہوا ہوں لیکن میں کہاں مروں گا؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

نیز اہل جاہلیت نجومیوں کے پاس جا کر سوال کرتے تھے اور ان کا یہ دُعا تھا کہ نجومیوں کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے اور اگر کاہن غیب کی کوئی خبر دے اور کوئی شخص اس کی تصدیق کرے تو یہ کفر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کا کفر کیا۔

اور یہ جو بعض روایات میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام غیب کی خبریں دیتے ہیں تو ان کا یہ خبر دینا، وحی، الہام اور کشف کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم دینے سے ہوتا ہے، لہذا ان پانچ چیزوں کے علم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ ان غیب پر انبیاء، اولیاء اور ملائکہ کے سوا اور کوئی مطلع نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

عَلَيْهِمُ الْغَيْبُ فَلَا يَنْظُرُهُمْ عَلَىٰ غَيْبٍ أَحَدًا ۖ
إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ. (جن: ۲۷-۲۸)

اللہ غیب جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو (کامل) اطلاع نہیں دیتا مگر جن کو اس نے پسند فرمایا، جو اس کے (سب) رسول ہیں۔

اور بعض غیب وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر لیا، جن کی اطلاع کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ کسی نبی مرسل کو، جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ .
اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا (بِذاتِ خود) انہیں کوئی نہیں جانتا۔ (الانعام: ۵۹)

قیامت کا علم بھی انہی امور میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کے علم کو مخفی رکھا، لیکن صاحب شرع کی زبان سے اس کی علامتوں کو ظاہر فرما دیا، مثلاً خروج دجال، نزول عیسیٰ اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اسی طرح بعض اولیاء نے بھی الہام صحیح سے بارش ہونے کی خبر دی اور یہ بھی بتایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اسی طرح ابو العزم اصفہانی شیراز میں بیمار ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے طرطوس میں موت کی دعا کی ہے اگر بالفرض شیراز میں مر گیا تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ (یعنی ان کو یقین تھا کہ ان کی موت طرطوس میں آئے گی) وہ تدرست ہو گئے اور بعد میں طرطوس میں ان کی وفات ہوئی اور میرے شیخ نے بیس سال پہلے اپنی موت کا وقت بتا دیا تھا اور وہ اپنے بتائے ہوئے وقت پر فوت ہوئے تھے۔ (روح البیان ج ۷ ص ۱۰۵-۱۰۳ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ)

حرف آخر

آج مورخہ ۳ جب ۱۴۲۳ھ/گیارہ ستمبر ۲۰۰۲ء بروز بدھ بعد نماز ظہر سورۃ لقمن کی تفسیر مکمل ہو گئی، ۱۳ اگست ۲۰۰۲ء کو اس سورۃ کی تفسیر شروع کی گئی تھی اور گیارہ ستمبر ۲۰۰۲ء کو یہ مکمل ہو گئی، اس طرح ۲۹ دنوں میں اس سورۃ کی تفسیر مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد اور بے پناہ احسان ہے کہ میری کمزوری، ناتوانی اور خرابی صحت اور مختلف النوع مصروفیات کے باوجود کم وقت میں اس سورۃ کی تفسیر کو مکمل کر دیا۔ اللہ العلمین! آپ اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیں اور اس کو عام مسلمانوں کے لیے فیض

آفریں اور نفع آور بنادیں اور قرآن مجید کی بقیہ سورتوں کی تفسیر بھی اپنے فضل و احسان سے مکمل کرا دیں، میرے تمام گناہوں کو معاف فرمادیں اور محض اپنے فضل سے جنت اپنا دیدار اور اپنی رضا عطا فرمائیں اور دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت سے بہرہ مند فرمائیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین
شفیع المذنبین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجه وذریئہ اجمعین.

سُورَةُ السَّجْدَةِ

(٣٢)

سُورَةُ الْأَحْزَابِ

(٣٣)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

سورة السجدة

سورت کا نام

اس سورۃ کا نام السجدة ہے کیونکہ اس سورت کی ایک آیت میں اس بات پر مومنین کی تعریف اور تحسین کی گئی ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاللَّيْتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا
وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ○
ان آیتوں کے ساتھ فصاحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں
اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور وہ تکبر نہیں
کرتے۔ (السجدة: ۱۵)

سورة السجدة کے فضائل میں احادیث

امام ابن الضریس، امام ابن مردویہ اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ (الم) السجدة مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

امام الخاس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے سورۃ السجدة مکہ میں نازل ہوئی ہے سوا اھمن کان موھنا (۱۸-۲۰) تین آیتوں کے۔ (الدر المنثور ج ۶ ص ۴۷۰ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں (الم تنزیل) السجدة اور هل اتی علی الانسان پڑھا کرتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۹۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۸۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۵۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۲۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۰۷۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۲۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الم تنزیل السجدة اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنے سے پہلے نہیں سوتے تھے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۹۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۳۱۱، سنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۱۰۵۴۲) خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کہ الجحیہ (نجات دینے والی سورت) کی تلاوت کیا کرو اور وہ الم تنزیل ہے کیونکہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص اس سورت کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے علاوہ اور کسی سورت کی تلاوت نہیں کرتا تھا اور وہ گناہ بہت کرتا تھا اس سورت نے اس شخص کے اوپر اپنے پر پھیلا دیئے اور کہا اے میرے رب! اس کی مغفرت فرما دے یہ میری

قرأت بہت کرتا تھا، تو رب نے اس سورت کی شفاعت اس شخص کے متعلق قبول کر لی اور فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلہ میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو۔ (سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۳۰۹، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۲۱ھ)

خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کہ اہم تنزیل اپنے پڑھنے والے کی قبر میں وکالت کرے گی اور کہے گی اے اللہ! اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما اور اگر میں تیری کتاب سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے اور یہ سورت ایک پندہ کی مانند ہوگی اور اپنے پر اس شخص پر پھیلا دے گی اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جائے گا اور تبارک الذی کے متعلق بھی ایسی ہی روایت ہے اور خالد بن معدان ان دونوں سورتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ (سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۳۱۰، دار المعرفۃ بیروت ۱۴۲۱ھ)

سورة السجدة کی سورة لقمان سے مناسبت

(۱) سورة لقمان میں توحید کے دلائل بیان کیے گئے تھے اس کے بعد قیامت اور حشر کا ذکر کیا گیا تھا اور یہ عقائد کی پہلی دو اصلیں ہیں اور اس سورت کی ابتداء عقائد کی تیسری اصل سے کی گئی ہے وہ رسالت ہے:

الف لام میم ○ بلاشبہ اس کتاب کا نازل کرنا رب الغلین کی جانب سے ہے ○ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس (قرآن) کو گھڑ لیا ہے بلکہ وہ آپ کے رب کی جانب سے برحق ہے تاکہ آپ اس قوم کو (عذاب سے) ڈرائیں جس کے پاس پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت پانچیں۔

الَّذِي تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ الْعَلِيمُ ○ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ○ (السجدة: ۱-۳)

(۲) سورة لقمان کی بعض آیتوں کی سورة السجدة میں تشریح ہے سورة لقمان میں فرمایا تھا اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے (لقمان: ۳۳) اور اس سورت میں قیامت کے دن کی مدت بیان فرمائی:

يَذْكُرُ الْأُمَمَ مِنَ السَّاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ○

وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ کام اس دن اس کی طرف رجوع کرتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار سال ہے۔ (السجدة: ۵)

(۳) سورة لقمان میں فرمایا تھا وینزل الغيث (لقمان: ۳۴) اور اس سورت کی تشریح فرمائی:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْكَافِرِينَ الْغُدُرِ فَنَحْبِرُهُمْ بِهِ زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ○ أَفَلَا يَتَّبِعُونَ ○ (السجدة: ۱۷-۱۸)

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو غر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں پھر اس سے نباتات پیدا کرتے ہیں جس کو ان کے مویشی کھاتے ہیں اور وہ خود (بھی) کھاتے ہیں کیا وہ غور نہیں کرتے۔

(۴) نیز سورة لقمان میں فرمایا تھا ويعلم ما فی الارحام (لقمان: ۳۳) اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے اور اس سورت میں فرمایا:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ○ (السجدة: ۷)

جس نے ہر چیز کو حسین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی۔

سورة السجدة سورة النمل کے بعد اور سورة نوح سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چھبتر

(۷۵) ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر بتیس (۳۲) ہے۔

سورة السجدة کے مضمومات

(۱) اس سورت کی ابتداء اس سے کی گئی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے۔

(۲) اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی تخلیق اور اس کی ربوبیت پر تفصیل سے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔

(۳) مجرموں اور کافروں اور اطاعت گزار مومنوں کی دنیا اور آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔

(۴) یہ بتایا ہے کہ نافرمانوں اور اطاعت گزاروں کا انجام مساوی نہیں ہو سکتا۔

(۵) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں مشابہت بیان کی گئی ہے اور اس سے آپ کی رسالت پر متنبہ کیا گیا ہے۔

(۶) پچھلی امتوں کے منکروں پر جو عذاب نازل کیا گیا تھا اس سے اس زمانہ کے منکروں کو ڈرایا گیا ہے۔

(۷) اس سورت کے اول اور آخر میں توحید رسالت اور حشر و نشر کے عقائد پر بحث کی گئی ہے۔

سورة السجدة کے اس مختصر تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے اس دعا کے ساتھ اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر شروع کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برحق چیزوں کو مجھ پر منکشف فرمائے اور ان کی تحریر اور تقریر عطا فرمائے اور جو چیزیں غلط اور باطل ہوں ان کا غلط اور باطل ہونا مجھ پر منکشف فرمائے اور ان کو رد کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔

غلام رسول سعیدی غفرلہ

خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی - ۳۸

۳ رجب ۱۴۲۳ھ / ۱۲ ستمبر ۲۰۰۲ء

فون: ۲۱۵۶۳۰۹-۳۰۰۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورۃ اسجدہ کی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے اس میں تیس آیتیں تین رکوع ہیں

الْعَمَّ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② اَمْ

الف لام میم ۰ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ۰ کیا یہ

يَقُولُونَ اخْتَرَهُ ③ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا

منکرین کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ

اَتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ ④ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ⑤ اَللَّهُ الَّذِي

(اللہ کے عذاب سے) اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت قبول کر لیں ۰ اللہ ہی ہے

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان تمام چیزوں کو جو ان میں ہیں چھ دنوں میں پیدا کیا

اُسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ⑥ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ دَلِيلٍ ⑦ وَلَا شَاقِيقٌ

پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا اسے چھوڑنے کے بعد نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ شفاعت کرنے والا

اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ⑧ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ

پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے ۰ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے پھر

يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ⑨

وہ کام اس کی طرف اس دن میں چڑھے گا جس کی مقدار تمہارے گننے کے مطابق ایک ہزار سال ہے ۰

ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑩ الَّذِي أَحْسَنَ

وہی عالم الغیب ہے اور عالم الظاہر ہے بہت غالب اور بے حد رحم فرمانے والا ہے ۰ اسی نے ہر چیز

كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ⑪ ثُمَّ جَعَلَ

کو حسین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی ۰ پھر ایک حقیر

نَسَلُهُ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝۸ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ

پانی کے نبوڑ سے اس کی نسل بڑھائی ۝ پھر اس (کے پتلے) کو ہموار کیا اور اس میں اپنی طرف سے

رُوحَهُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا

روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تم بہت کم

تَشْكُرُونَ ۝۹ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي

شکر ادا کرتے ہو ۝ اور انہوں نے کہا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہماری

خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ۝۱۰

از سر نو پیدائش ہو گی؟ بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں ۝

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

آپ کہیے تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے

تُرْجَعُونَ ۝۱۱

پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام میم ۝ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ۝ کیا یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ (اللہ کے عذاب سے) اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت قبول کر لیں ۝ (السجدة: ۱-۳)

الف لام میم کے نکات

الف لام میم ۝ کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ الف کا تخریج طلق کا آخر ہے اور لام اوسط مخارج ہے اور میم شفوی ہے اور یہ ہونٹوں سے نکلتا ہے اور اول مخارج ہے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کو اپنی عمر کے اول اوسط اور آخر تمام ادوار میں اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمان بردار بننا چاہیے۔

اس کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ الف سے اعلام کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی خبر دینا اور لام سے لزوم کی طرف اشارہ ہے اور میم سے اللہ کی ملکیت کی طرف اشارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ سب پر اس کی عبادت لازم ہے اور سب اس کے مملوک ہیں اور سب پر اس کی اطاعت لازم ہے خواہ وہ اس کی اطاعت خوشی سے کریں یا ناخوشی سے۔

اور اس کی تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ الف سے الفت کی طرف اشارہ ہے یعنی اس نے اپنے احباب کے دلوں میں اپنے

قرب کی الفت ڈال دی ہے اور لام سے اپنی لقاء اور ملاقات کی طرف اشارہ ہے یعنی اس نے اپنے احباب اور دوستوں کے لیے اپنی لقاء اور ملاقات کا ذخیرہ کر رکھا ہے اور میم سے ان کی مراد کی طرف اشارہ ہے یعنی اس کے احباب نے اپنی مراد کو اللہ تعالیٰ کی مراد میں فنا کر رکھا ہے ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ان کی وہی خواہش ہوتی ہے جو اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی ہوتی ہے۔

قرآن مجید کی مختلف النوع ہدایات

یہ کتاب تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ لوگوں پر اس کی تلاوت کی جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اگر وہ اس کتاب کے احکام پر عمل کریں گے تو دنیا میں ان کی تعریف اور تحسین ہوگی اور آخرت میں ان کو اجر و ثواب ملے گا اور اگر وہ اس کتاب کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو دنیا میں ان کو ملامت کی جائے گی اور ان کی مذمت ہوگی اور وہ ایک صالح معاشرہ کے رکن نہیں بن سکیں گے اور آخرت میں ان پر عتاب اور عذاب ہوگا اور جو عباد خواص ہیں وہ اس کتاب کے اسرار پر عمل کر کے اپنے دلوں کو تجلیات الہیہ کے لیے آئینہ بنالیں گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے۔

اس اشکال کا جواب کہ اہل عرب کے پاس تو پہلے بھی کئی.....

رسول اور عذاب سے ڈرانے والے آئے تھے

اور فرمایا تاکہ آپ (اللہ کے عذاب سے) اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت کو قبول کر لیں۔

اس آیت پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر اس آیت سے یہ مراد ہے کہ اہل مکہ کے پاس حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا اور کوئی عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تو یہ بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طویل عرصہ تک اس قوم کے پاس کوئی ڈرانے والا اور کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا نیز یہ مفروضہ قرآن مجید کی ان آیات کے خلاف ہے:

ذٰلِكَ مِنْ اَمْرِهُ الْاِخْلَافُ فَيُفَاكِدُ ۝

اور کوئی امت ایسی نہیں تھی جس میں کوئی اللہ کے عذاب سے

(الفاطر: ۲۳)

ڈرانے والا نہ آیا ہو۔

نیز فرمایا:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَيَذَرُهَا اللّٰهُ وَرَثَتُهُ مِمَّنْ
حَقَّقَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَحَسِبَ ذٰلِكَ الْاَمْرَ ۚ فَاَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝ (النحل: ۶۴)

اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کر دو جس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی سو تم زمین میں سفر کرو پھر دیکھو کہ (رسولوں کی) تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب والوں کی طرف بھی ڈرانے والے اور رسول بھیجے گئے تھے۔

عرب کے لوگوں کو شرک اور کفر پر عذاب سے ڈرانے کے لیے سب سے پہلے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہما السلام کو بھیجا گیا تھا پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کو مبعوث کیا گیا جن کا زمانہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھائی

ہزار برس پہلے ہے ان کے بعد جو آخری پیغمبر سرزمین عرب میں مبعوث کیے گئے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً دو ہزار برس پہلے تھے۔

اس لیے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک سرزمین عرب میں کوئی رسول نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافی مدت سے عرب والوں کے پاس کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔

اس طویل عرصہ میں ہر چند کہ عرب والوں کے پاس عمل کرنے کے لیے کوئی مکمل شریعت نہ تھی اور ان کے پاس ایک صالح حیات گزارنے کے لیے دستور عمل نہ تھا، لیکن یہ حقیقت انہیں معلوم تھی کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کائنات کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ الوہیت اور تخلیق میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے تھے وہ عبادت اور پرستش میں بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے عرب والوں کا اصل دین 'دین ابراہیم تھا' عمرو بن لُحی نام کے ایک شخص نے عرب میں بت پرستی کی بدعت شروع کی تھی اس کے باوجود عرب کے مختلف علاقوں میں ایسے لوگ تھے جو بت پرستی کے مخالف تھے اور توحید کا پرچار کرتے تھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل زمانے میں قس بن ساعدہ الایادی، امیہ بن ابی الصلت، سوبید بن عمرو المصطلق، زید بن عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نوفل اور ایسے کئی حضرات موجد تھے ان کو خفاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اس اشکال کا جواب کہ اگر آپ صرف قریش مکہ کے رسول ہیں.....

تو پھر اہل کتاب کے لیے رسول نہیں ہیں

اس آیت میں فرمایا ہے کہ آپ (اللہ کے عذاب سے) اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف قریش مکہ اور امیین کے رسول ہیں جن کے پاس عرصہ دراز سے کوئی رسول نہیں آیا تھا اور آپ ان اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے رسول نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس تو اللہ کے عذاب سے بہت ڈرانے والے انبیاء بنی اسرائیل آچکے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ بعض کی تخصیص کرنے سے دوسروں کی نفی نہیں ہوتی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَنْذِرْ دَعْوَتَكَ الْآخَرِينَ (اشعرا: ۲۱۳)

اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ اور کسی کو نہ ڈرائیں یا ان کو ڈرانے کا حکم نہیں دیا گیا اس طرح جب یہ فرمایا "آپ (اللہ کے عذاب سے) اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے ڈرانے والا نہیں آیا" تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اہل کتاب کو نہ ڈرائیں یا ان کو وعظ اور نصیحت نہ کریں اور قرآن مجید کی دیگر آیات سے ثابت ہے کہ آپ نے اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا ہے اور ان کو وعظ فرمایا ہے:

اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں آپ کہیے پھر وہ تم کو تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دے گا؟ بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک بشر ہووہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور تمام آسمان اور زمینیں اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ ہی کی

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (المائدہ: ۱۸)

ملکیت ہے اور اس کی طرف (تم سب نے) لوٹنا ہے۔

اے اہل کتاب! بے شک تمہارے پاس رسولوں کی آمد منقطع ہونے کے بعد ہمارے رسول آ گئے ہیں جو تمہارے لیے (احکام) بیان کر رہے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر (ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا) نہیں آیا تو اب تمہارے پاس بشیر اور نذیر آپہنچا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

اے اہل کتاب! تم اللہ کی آیتوں کا کیوں کفر کر رہے ہو حالانکہ تم ان کی گواہی دیتے تھے۔

اے اہل کتاب! تم حق اور باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور حق کو چھپا رہے ہو! حالانکہ تم جانتے ہو!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان تمام چیزوں کو جو ان میں ہیں چھ دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا! اسے چھوڑنے کے بعد نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ شفاعت کرنے والا! پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ (السجۃ: ۳۰)

جن چھ دنوں میں دنیا بنائی گئی ان کی تفصیل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: اللہ عز وجل نے زمین کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا اور اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا اور پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا اور منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا اور زمین پر چلنے والے جانداروں کو جمعرات کے دن پیدا کیا اور تمام مخلوق کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن مصر کے بعد پیدا کیا! حضرت آدم کو جمعہ کی ساعات میں سے آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات کے وقت کے درمیان میں پیدا کیا گیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۸۹، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۹۲، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۷) منگل کے دن کو منحوس سمجھنے کی تحقیق

اس حدیث میں ہے منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا! قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی اندلسی متوفی ۵۴۴ھ لکھتے ہیں: امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ ائقن کو منگل کے دن پیدا کیا! (سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۹۲، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۷) ائقن سے مراد ہے سخت اور مضبوط چیزیں مثلاً لوہا اور دیگر معدنیات جن سے کار معاش میں مدد حاصل ہوتی ہے اور ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کی اصلاح اور مضبوطی ہو اس کو ائقن کہتے ہیں۔ (اکمال العلم بقواعد مسلم ج ۸ ص ۳۲۱، مطبوعہ دار الوفاء بیروت ۱۴۱۹ھ) علامہ نووی متوفی ۶۷۶ھ نے لکھا ہے ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے! ان دونوں چیزوں کو منگل کے دن پیدا کیا گیا۔ (صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱ ص ۶۹۶، مکتبہ نزار صوفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

چونکہ اس حدیث میں ہے کہ منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے اسی وجہ سے بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ منگل کا دن منحوس ہوتا ہے اور وہ اس دن میں کام کاج شروع کرنے میں بدشگونی لیتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے کہا: منگل کے دن کی نسبت موسیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ارشاد ہے کہ جو کیزا منگل کے دن قطع ہووے جلے گا یا ڈوبے گا یا

چوری ہو جائے گا۔

علامہ شامی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں علامہ حامد آفندی سے سوال کیا گیا کہ:

آیا دن اور رات میں سے کوئی دن یا رات سفر کرنے کے لیے یا کہیں منتقل ہونے کے لیے کوئی ساعت منحوس یا نامبارک ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جو شخص کسی دن کے منحوس ہونے کے متعلق سوال کرے اس کو جواب دینے کے بجائے اس سے اعراض کیا جائے اور اس کے اس فعل کو جہالت قرار دیا جائے اور اس کی مذمت کی جائے، کیونکہ یہ یہود کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے، جو اپنے خالق اور پیدا کرنے والے پر توکل کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو اس سلسلہ میں بعض دنوں کے مایوس کن ہونے کے متعلق روایات ہیں وہ سب باطل اور جھوٹ ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(تنقیح الفتاویٰ الحامدین ج ۲ ص ۳۶۷ المطبعہ الخیریہ ۱۳۰۶ھ)

بعض ایام کو منحوس اور نامبارک سمجھنے کو یہودیوں کا طریقہ اس لیے قرار دیا ہے کہ جب بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت آتی تو وہ اس کو حضرت موسیٰ کی نحوست کہتے تھے قرآن مجید میں ہے:

فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَنْفَكُوا مِنْهُ مُشْرِكِينَ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا أَلَمََّا ظَلَمُوا ۚ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اصحاب کی نحوست قرار دیتے، سنو! ان کافروں کی نحوست اللہ کے نزدیک (ثابت) ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ (الاعراف: ۱۳۱)

کسی چیز کو منحوس سمجھنے اور اس سے بدشگونی لینے کے متعلق احادیث میں ہے:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا بدشگونی شرک ہے حضرت ابن مسعود نے کہا ہم میں سے ہر شخص کو بدشگونی عارض ہوتی ہے اور اس کے دل میں اس سے سخت ناپسندیدگی آتی ہے لیکن اللہ پر توکل اس کو زائل کر دیتا ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۱۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۲۰، مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۳۸، جامع الاصول رقم الحدیث: ۵۸۰۴)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہ کوئی مرض (از خود) متعدی ہوتا ہے نہ (کسی چیز میں) کوئی بدشگونی ہے اور مجھ کو فال پسند ہے، صحابہ نے پوچھا فال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: اچھی بات۔ نیک بات۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷۵۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۲۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۱۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۲۱، مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۳۷، جامع الاصول رقم الحدیث: ۵۸۰۴)

نحوست اور بدشگونی کے متعلق ہم نے مفصل بحث تبيان القرآن ج ۳ ص ۲۷۹-۲۸۰ میں کی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام اس کی طرف اس دن میں چڑھے گا جس کی مقدار تمہارے گنتے کے مطابق ایک ہزار سال ہے O وہی عالم الغیب اور عالم الظاہر ہے، بہت غالب اور بے حد رحم فرمانے والا ہے O (السجدة: ۵-۶)۔

اللہ تعالیٰ کے تدبیر کرنے کا معنی

اس آیت میں تدبیر کا لفظ ہے اور وہ تدبیر سے بنا ہے، تدبیر کا معنی ہے کسی کام کے نتیجہ اور انجام میں غور و فکر کرنا، اور جب اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے کسی کام کو مقدر کرنا اور اس کے اسباب مہیا کرنا، علامہ قرطبی نے عبد

الرحمان بن سابط سے نقل کیا ہے کہ دنیا کی تدبیر کرنے والے چار فرشتے ہیں: جبریل، میکائیل، ملک الموت اور اسرافیل، صلوات اللہ علیہم اجمعین، رہے جبریل تو وہ ہواؤں اور لشکروں پر مامور ہیں اور میکائیل رزق کی فراہمی اور بارش نازل کرنے پر مقرر ہیں اور ملک الموت کے ذمہ رگوں کو قبض کرنا ہے اور ہے اسرافیل تو ان کا کام حوادث کو نازل کرنا ہے، ایک قول یہ ہے کہ تدبیر کا مقام عرش الہی ہے اور عرش کے نیچے اس تدبیر کے مطابق کارروائی ہوتی ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۳ ص ۸۱)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملات کی اسباب سادہ مثلاً فرشتوں کے ذریعہ تدبیر کرتا ہے اور تدبیر کی اپنی طرف اضافت اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلہ میں بندوں کی تدبیر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

ایک اور سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **الاولیٰ الخلق والامور** (الاعراف: ۵۳) ”سنو چیزوں کو پیدا کرنا اور ان کے لیے احکام کو نافذ کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے“ اور پیدا کرنے اور احکام نافذ کرنے سے ہی عظمت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جس سلطان کی کئی ملکوں پر حکومت ہو اور ان ملکوں میں اسی کے حکم پر عمل کیا جاتا ہو اس کی سطوت، شوکت اور ہیبت دلوں پر بیٹھ جاتی ہے۔

ایک ہزار سال میں اللہ تعالیٰ کی طرف کاموں کے چڑھنے کے محامل

اس کے بعد فرمایا: پھر وہ کام اس کی طرف اس دن میں چڑھے گا جس کی مقدار تہارے گننے کے مطابق ایک ہزار سال ہے۔ آیت کی اس حصہ کی حسب ذیل تفسیریں کی گئی ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ عرش اور لوح محفوظ سے قضاء و قدر کے احکام زمین پر نازل فرماتا ہے اور زمین پر وہ احکام نافذ ہوتے ہیں جیسے موت اور حیات، صحت اور مرض، عطا اور منع کرنا، غنا اور فقر، جنگ اور صلح، عزت اور ذلت وغیرہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں کرتا ہے اور اپنے تصرفات کو نافذ فرماتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ عرش سے زمین پر فرشتوں کی وساطت سے اپنے احکام شرعیہ کو نافذ فرماتا ہے پھر فرشتے ان احکام کے مطابق بندوں کے کیے ہوئے اعمال کو مقبول کرانے کے لیے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور زمین سے آسمان دنیا کی مسافت پانچ سو سال کا عرصہ ہے اور ان کے اترنے اور چڑھنے کی مسافت دنیا والوں کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے اگرچہ فرشتے یہ مسافت ایک دن سے بھی کم میں طے کر لیتے ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ روزانہ حادث ہونے والے معاملات کی تدبیر لوح محفوظ میں مقرر فرمادیتا ہے پھر فرشتے ان کو لے کر زمین پر اترتے ہیں پھر اس کی رپورٹ لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں جو فی نفسہ ایک ہزار سال کی مسافت ہے لیکن وہ بہت کم وقت میں چڑھتے ہیں۔

(۴) فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام شرعیہ لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ان پر اخلاص سے عمل کرنے والے چونکہ بہت کم ہوتے ہیں اس لیے کافی مدت کے بعد ان کے اعمال کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں۔

(۵) اہم اور عظیم امور کے متعلق عرش عظیم سے حکم صادر ہوتا ہے اور فرشتے اس حکم کو لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں اور فرشتے اس کو انجام دینے کے انتظامات میں لگ جاتے ہیں اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی اسباب کو مہیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے موافق وہ عظیم امور مدت طویلہ تک باقی رہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور عظیم کام کے اسباب مہیا کرنے کا حکم دیتا ہے۔

(۶) مجاہد بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہزار سال کی تدبیریں فرشتوں کو القاء فرمادیتا ہے اور یہ اس کے نزدیک ایک دن

ہے پھر جب فرشتے ان کو انجام دے کر فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں آئندہ ایک ہزار سال کی تدبیریں القافرا دیتا ہے۔

(۷) اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کرنا ہوتا ہے اس کے مبادی اور اسباب کا سلسلہ ایک ہزار سال پہلے شروع فرما دیتا ہے پھر وہ کام اللہ تعالیٰ کی حکمت باللہ کے مطابق مختلف ادوار میں گزرتا ہوا بہ تدریج اپنے منہائے کمال تک پہنچتا ہے پھر اس کے جو نتائج اور آثار مرتب ہوتے ہیں وہ بارگاہ ربوبیت میں پیش ہونے کے لیے چڑھتے ہیں۔

(۸) اللہ تعالیٰ اس کائنات کو جو تدبیر فرماتا ہے اگر انسان اور بشر اس کی تدبیر کرتے تو اس میں ایک ہزار سال لگتے۔

(۹) حضرت جبریل آسمان سے زمین کی طرف وحی لے کر آتے ہیں پھر واپس اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں سے وحی قبول کی تھی اور یہ درحقیقت ایک ہزار سال کی مسافت ہے کیونکہ زمین سے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ہے اور آنے جانے کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی مسافت ہے لیکن حضرت جبریل امین اس مسافت کو ایک دن میں طے کر لیتے ہیں۔

(۱۰) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوم سے مراد یوم قیامت ہو یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمینوں تک تمام کائنات کی تدبیر فرماتا ہے پھر ایک وقت آئے گا جب یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام انسانوں کے اعمال آخری فیصلہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور یہی قیامت ہے اور یہ دن ایک ہزار سال کا ہوگا۔

پچاس ہزار سال کے دن اور ایک ہزار سال کے دن کی آیتوں میں تطبیق

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا حالانکہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ دن پچاس ہزار سال کا ہوگا:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْأُذُنُ الْيَوْمِ كَانَ
مِقْدَارُ أَلْفِ سَنَةٍ (المارج: ۳)
فرشتے اور جبریل اس کی طرف اس دن میں چڑھیں گے
جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسہ قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا لیکن وہ اپنی شدت اور ہول ناکی کے اعتبار سے کفار پر پچاس ہزار اور مومن پر اپنی خفت اور آسانی کے اعتبار سے صرف اتنے وقت میں گزرے گا جتنے وقت میں ایک فرض نماز پڑھی جاتی ہے۔

سورة السجدة میں دن کی مقدار ایام دنیا کے اعتبار سے ایک ہزار سال فرمائی ہے اور سورة المارج میں اس کی مقدار پچاس ہزار سال فرمائی ہے مفسرین نے ان میں اس طرح تطبیق فرمادی ہے کہ زمین سے آسمان دنیا کی مسافت ایام دنیا کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے اور زمین کے آخری طبقہ سے لے کر پہلے آسمان تک یہ مسافت ایام دنیا کے اعتبار سے پچاس ہزار سال ہے۔

رہا یہ کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ مومن کے اوپر یہ وقت اتنی دیر میں گزرے گا جتنے وقت میں فرض نماز پڑھی جاتی ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ قیامت کا پچاس ہزار سال کا دن کس قدر طویل ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے یہ وقت مومن پر بہت خفیف ہو کر گزرے گا حتیٰ کہ مومن جتنے وقت میں دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا یہ اس سے بھی کم وقت میں گزر جائے گا۔ (مسند احمد ۳ ص ۵۷۵ حافظ زین نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے حاشیہ مسند احمد تم اللہ یث: ۱۱۶۵ حافظ اصبہانی نے بھی کہا

اس کی سند حسن ہے، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۷۷، شرح النور رقم الحدیث: ۳۲۱۳، جامع البیان رقم الحدیث: ۲۷۰۳۵، مجمع ابن حبان رقم الحدیث: ۲۳۳۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۰۲۵-۱۳۹۰)

امام الحسین بن مسعود البغوی متوفی ۵۱۶ھ لکھتے ہیں عطا اور مقاتل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے: اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تمام مخلوق کا حساب قیامت کے دن بندوں کے ذمہ کیا جاتا تو اس میں پچاس ہزار سال لگتے لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے آدمی دن میں اس حساب سے فارغ ہو جائے گا۔

محمد بن الفضل نے یکسی سے روایت کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کا حساب فرشتوں اور جن وانس کے ذمہ لگاتا تو وہ پچاس ہزار سال میں بھی یہ حساب نہ لے پاتے، اور اللہ تعالیٰ ایام دنیا کی ایک ساعت میں اس حساب سے فارغ ہو جائے گا۔

(معالم التنزیل ج ۵ ص ۱۵۲، دار احیاء التراث العربی بیروت: ۱۳۴۰ء)

ہم نے یہ لکھا ہے کہ مومن پر یہ وقت بہت خفیف ہو کر گزرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہو اس پر صدیاں بھی غریبوں کی طرح گزر جاتی ہیں اور مومن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّضِرَّةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ
اس دن بہت سے چہرے تروتازہ اور خوش و خرم ہوں گے،
(القیامہ: ۲۲-۲۳) اپنے رب کی طرف بخود دید ہوں گے۔

اور کفار پر یہ دن سخت مشکل، دشوار اور عذاب میں گزرے گا کیونکہ جو محبوب سے فراق میں ہو اس پر گھڑیاں بھی صدیوں کی طرح گزرتی ہیں اور کفار قیامت کے دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُونَ ۚ
بزرگ نہیں یہ لوگ اپنے رب سے اس دن حجاب میں رکھے جائیں گے۔
(الطہ: ۱۵)

عالم الغیب کا معنی، اس کا ربط اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہی عالم الغیب اور عالم الظاہر ہے بہت غالب اور بے حد رحم فرمانے والا ہے (السجدة: ۶) اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ آسمان سے زمین تک تمام مخلوق کی تدبیر فرماتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بتایا ہے کہ وہ صرف مخلوق کی تدبیر نہیں فرماتا بلکہ وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کا علم بھی رکھتا ہے اور صرف علم ہی نہیں رکھتا وہ بہت غالب بھی ہے لوگ جلوت میں کوئی عمل کریں یا خلوت میں کوئی عمل کریں اس سے کسی مخلوق کا کوئی عمل مخفی نہیں ہے اگر وہ اس کی تافرمانی کریں یا اس سے بغاوت کریں تو وہ ان کا مواخذہ کرنے اور ان کی گرفت کرنے پر قادر ہے وہ غالب ہے ان کو ہر طرح کی سزا دے سکتا ہے اور وہ بے حد رحم فرمانے والا ہے اس لیے اگر بندوں سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ مایوس نہ ہوں وہ رحیم و کریم ہے ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔

اور جو بندے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی حکم عدولی نہیں کرتے وہ ان پر رحم فرمائے گا اور ان کو اپنے فضل و کرم سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔

عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی صفت مخصوصہ ہے اور کسی مخلوق کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے، ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ علم غیب عطا فرمایا ہے لیکن آپ کو بھی عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیز و جلیل ہیں لیکن آپ کو محمد عزوجل کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ عرف میں عزوجل اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے اس طرح اس کے باوجود کہ آپ کو بہت بلکہ سب سے زیادہ علوم غیبیہ عطا کیے گئے ہیں آپ کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے اس

لے آپ کو عالم الغیب کے بجائے مطلع علی الغیب کہنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اسی نے ہر چیز کو حسین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی ۵ پھر ایک حقیر پانی کے چھوڑنے سے اس کی نسل بڑھائی ۵ پھر اس (کے پتلے) کو ہموار کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو ۵ (۹-۷)

ہر چیز اور ہر مخلوق کو حامل حسن بنانا

اس آیت میں احسن کا لفظ ہے جس کا مصدر احسان ہے احسان کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے کسی پر انعام اور افضال کرنا اور دوسرا معنی ہے کسی انسان کا حامل حسن ہونا خواہ یہ حسن اس کے اقوال میں ہو یا اس کے افعال میں ہو۔ یا اس کی صورت میں ہو یا اس کی حقیقت میں ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حسین بنایا اس کا معنی ہے ہر چیز کو اس کی استعداد اور صلاحیت کے تقاضے کے مطابق بنایا۔ اور ہر چیز کو حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے بنایا جانوروں کے پیر اور ان کی گردنیں لمبی بنائیں تاکہ ان پر رزق کا حصول دشوار نہ ہو اسی طرح انسان کے تمام اعضاء اس طرح بنائے جس میں اس کی مصلحت ہو اور انسان کی تخلیق کو سب سے افضل قرار دیا۔ فرمایا:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

بے شک ہم نے انسان کا حسین توام بنایا (اس کے اجزاء

(انجیل: ۴) ترکیبی اور اعضاء سب سے اچھے بنائے)۔

تمام جانداروں میں انسان کے جسم کی فضیلت ہے۔ انسان کے علاوہ اور کسی کی قامت سیدھی نہیں ہے سب منہ نیچا کر کے کھاتے ہیں انسان طعام اٹھا کر منہ تک لے جاتا ہے منہ کھانے تک نہیں لے جاتا اور یوں ہر مخلوق کو اس کی مصلحت اور اس کی صلاحیت کے اعتبار سے بہت اچھا اور بہت حسین بنایا ہے۔

جو جاندار بہ ظاہر بد صورت ہیں وہ بھی اس لحاظ سے حسین ہیں کہ وہ اللہ کی تخلیق ہیں بعض چیزیں بہ ظاہر مضر ہوتی ہیں لیکن ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے منفعت رکھی ہے ان میں سے بعض چیزوں کی مصلحت اور ان کی افادیت کا پہلے علم نہ تھا ان کا اب علم ہو گیا ہے۔ جیسے انسان کی پنڈلیوں میں کچھ زائد اور فالتو شریانیں ہوتی ہیں اور جب انسان کے دل کی شریانیں کلکسول اور چربی سے بلاک (بند) ہو جاتی ہیں اور ان سے خون کا دوران نہیں ہو سکتا تو سرجری کے ذریعہ ان کا کارہ شریانوں کے ساتھ پنڈلی کی زائد شریانوں کو نکال کر ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے سوان شریانوں کی افادیت کا اب علم ہو گیا ہے اسی طرح کائنات کے اور سربستہ راز ہیں جو بہ تدریج کھل رہے ہیں اور قیامت تک اسی طرح ان کا علم ہوتا رہے گا سو اللہ نے ہر چیز میں اور ہر مخلوق میں حسن رکھا ہے کسی چیز کا حسن آنکھوں سے نظر آتا ہے اور کسی چیز کے حسن کا عقل اور اک کرتی ہے اس کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز حسن اور خوبی سے خالی نہیں خواہ ہم کو وہ حسن نظر آئے یا نہ آئے۔

انسان کو مٹی سے بنانا

اور فرمایا: اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی۔ اس ارشاد کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ انسان سے مراد حضرت آدم ہیں۔ اور ان کو مٹی سے بنایا ہے دوسرا یہ کہ اس سے مراد عام انسان ہے اور عام انسان بہ ظاہر نطفہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے مٹی سے پیدا ہونے کے دو محمل ہیں ایک یہ کہ عطا خراسانی سے روایت ہے کہ فرشتہ انسان کے مدفن سے مٹی اٹھا کر لاتا ہے اور اس کو انسان کے نطفہ پر چھڑک دیتا ہے اس سے اس کا خمیر تیار کیا جاتا ہے (معالم التنزیل ج ۳ ص ۲۶۵ الدار البیروتیہ ج ۵ ص ۵۱۳)۔ اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ نطفہ خون سے بنتا ہے اور خون غذا سے بنتا ہے اور غذا زمین اور مٹی کی پیداوار سے حاصل ہوتی ہے تو اس طرح نطفہ کا

مآل بھی مٹی ہے اور یوں ہر انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔

پانی کی ایک حقیر بوند سے انسان کو بنانا

اس کے بعد فرمایا: پھر ایک حقیر پانی کے ٹپوڑے اس کی نسل بڑھائی (السجدة: ۸۰)

یہ نطفہ انسان کی پشت سے ٹپڑتا ہے اور نسل کا معنی ہے اولاد یعنی اس ٹپڑی ہوئی حقیر بوند سے انسان کا سلسلہ نسب چلتا ہے۔

پھر فرمایا: پھر اس (کے پتلے) کو ہموار کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو O (السجدة: ۹۰)

اللہ کی طرف روح کی اضافت کا معنی

اس آیت کے دو محمل ہیں ایک یہ کہ اس آیت میں ضمیریں حضرت آدم کی طرف لوٹ رہی ہیں یعنی حضرت آدم کے پتلے کو ہموار اور معتدل کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس کے بعد حضرت آدم کی اولاد کا ذکر کیا اور تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۸۵)

اور اس کا دوسرا محمل ہے کہ یہ ضمیریں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور انسان کی طرف لوٹ رہی ہیں اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ پھر اس نطفہ کو معتدل کیا اور ماں کے رحم میں اس کے اعضاء کو مکمل کیا اور اس کی تصویر اس کی صلاحیت کے مطابق جیسی چاہیے تھی ویسی بنائی اور اس میں اپنی روح پھونکی اور اپنی طرف اضافت اس کو شرف کرنے کے لیے ہے جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ میں ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت عظیم مخلوق ہے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۸۸)

روح کی تحقیق

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں روح پھونکنے کا جو ذکر ہے وہ اطلاق مجازی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ روح کو بدن کے متعلق کر دیا اور یہ ان کے مذہب کے موافق ہے جو کہتے ہیں کہ روح بدن سے مجرد ہے اور بدن میں داخل نہیں ہے یہ فلاسفہ اور بعض متکلمین کا مذہب ہے امام غزالی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اطلاق حقیقی ہے اور جو فرشتہ رحم کے ساتھ مقرر ہوتا ہے اس کو ختم دیا جاتا ہے کہ چارہ ماہ بعد جب نطفہ جسمانی صورت میں بنادیا جائے تو پھر اس میں روح پھونک دی جائے اور اس طرف وہ لوگ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ روح ہوا کی طرح جسم لطیف ہے اور اس کا بدن میں اس طرح حلول ہے جس طرح گلاب کے پانی کا گلاب میں حلول ہوتا ہے اور آگ کا انگارے میں حلول ہوتا ہے اور ظاہر احادیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں اور علامہ ابن قیم جوزی نے اس پر سو دلیلیں قائم کی ہیں۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

روح کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ ابوالسعادت المبارک بن محمد بن الاثیر الجزری المتوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

قرآن اور حدیث میں روح کا کئی بار ذکر آیا ہے اور اس کا کئی معانی پر اطلاق کیا گیا ہے اور اس کا غالب اطلاق اس چیز پر ہے جس کے ساتھ جسم قائم ہے اور جس کے سبب سے جسم میں حیات ہے اس کے علاوہ اس کا اطلاق قرآن وحی رحمت اور جبریل پر بھی کیا گیا ہے۔ (النبایہ ج ۲ ص ۲۳۶ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

علامہ سید محمد مرتضی زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

ابوبکر انباری نے کہا روح اور نفس ایک ہی چیز ہے البتہ عربی زبان میں روح کا لفظ مذکر ہے اور نفس کا لفظ مؤنث ہے 'فزا نے کہا روح وہ چیز ہے جس کے سبب سے انسان زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی روح کا علم نہیں دیا' اور ابوالہشیم نے کہا روح انسان کا سانس ہے اور جب سانس نکل جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے 'اور انسان کی آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی ہیں حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ (تاج العروس ج ۲ ص ۱۳۷ مطبوعہ مطبعہ مدینہ منورہ ۱۳۱۰ھ) علامہ محمد طاہر بنی متوفی ۹۸۶ھ لکھتے ہیں:

جمہور کے نزدیک روح کا معنی معلوم ہے 'ایک قول یہ ہے کہ وہ خون ہے' ایک قول یہ ہے کہ وہ جسم لطیف ہے اور ظاہری اعضاء کی طرح اس کے بھی اعضاء ہیں 'اشعری نے کہا وہ سانس ہے جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے ایک قول یہ ہے کہ وہ حیات ہے۔ (مجمع بحار الانوار ج ۲ ص ۳۹۳-۳۹۴ مطبوعہ مکتبہ دارالایمان مدینہ منورہ ۱۳۱۵ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

بعض علماء نے کہا روح خون ہے 'اور اس کی تعریف میں ستر قول ذکر کیے گئے ہیں' اس میں اختلاف ہے کہ آیا روح اور نفس ایک ہی چیز ہیں یا نہیں 'ازیادہ صحیح یہ ہے کہ روح اور نفس متغایر ہیں 'نفس انسانی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم میں سے ہر شخص "میں" یا "ہم" سے اشارہ کرتا ہے' اور اکثر فلاسفہ نے روح اور نفس میں فرق نہیں کیا 'انہوں نے کہا نفس لطیف بخاری جو ہر ہے (اشیم اور بھاپ کی طرح ہے) جو حیات 'حس اور حرکت ارادیہ کی قوت کا حامل ہے وہ اس کا نام روح حیوانی رکھتے ہیں اور یہ نفس ناطقہ اور بدن کے درمیان واسطہ ہے 'امام غزالی نے کہا روح ایک جوہر حادث ہے جو بنفسہ قائم ہے غیر متحیز ہے (یعنی وہ جگہ نہیں گھیرتا) وہ جسم میں نہ داخل ہے نہ خارج ہے وہ جسم سے متصل ہے نہ منفصل ہے 'ایک قول یہ ہے کہ روح جسم کی صورت کی طرح ایک لطیف عضو ہے اس کی دو آنکھیں 'دو کان' دو ہاتھ اور دو پیر ہیں 'اور جسم کے ہر عضو کے مقابلہ میں اس کا ایک لطیف عضو ہے 'ایک قول یہ ہے کہ وہ انسان کے بدن میں ایک لطیف جسم ہے اور اس کا انسان کے جسم میں اس طرح حلول ہے جس طرح گلاب کے پانی کا گلاب میں حلول ہوتا ہے 'حکماء اور علماء متقدمین اور متاخرین کا روح کی تعریف میں بہت اختلاف ہے۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۲۰۱ مطبوعہ مصر ۱۳۳۸ھ)

علامہ میر سید شریف جرجانی متوفی ۸۱۶ھ لکھتے ہیں:

روح انسانی ایک ایسی لطیف چیز ہے جس کو علم اور ادراک ہوتا ہے اور وہ روح حیوانی پر سوار ہوتی ہے 'وہ عالم امر سے نازل ہوئی ہے عقلیں اس کی حقیقت کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں 'اور یہ روح کبھی بدن سے مجرد ہوتی ہے اور کبھی بدن سے متعلق ہوتی ہے اور اس میں تصرف کرتی ہے۔ (اتر نیات ص ۸۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۸ھ)

روح کے مصداق میں مختلف اقوال

علامہ شمس الدین ابوعبداللہ بن قیم الجوزیہ المتوفی ۷۵۱ھ لکھتے ہیں:

امام رازی نے کہا ہے کہ انسان اس جسم مخصوص کا نام ہے جو اس جسم کے اندر ہے 'اور اس کے مصداق میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) انسان ان اخلاط اربعہ (سوداء، صفراء، خون اور بلغم) کا نام ہے جن سے انسان پیدا ہوتا ہے۔

(۲) انسان خون ہے۔

(۳) جسم کی بائیں جانب دل کے پاس روح لطیف ہے جو تمام اعضاء کی شریانوں میں نفوذ پذیر ہے 'وہی انسان ہے۔

(۴) انسان و دروہ سے جو قلب میں دماغ کی طرف چڑھ رہی ہے اور وہ قوتِ مفلکہ اور ذکر کی صلاحیت رکھتی ہے۔

(۵) وہ دل میں ایک غیر منتظم جز ہے۔

روح کی صحیح تعریف

روح ایک ایسا جسم ہے جس کی ماہیت اس جسم محسوس کی مخالف ہے وہ جسم نورانی علوی خفیف ہے زندہ ہے متحرک ہے جو تمام اعضا میں نفوذ کرتا ہے اور اس کا ان اعضا میں اس طرح حلول ہے جس طرح پانی کا گلاب میں حلول ہے اور تیل کا رزقون میں اور آگ کا انگارہ میں حلول ہے۔ اور جب تک اس جسم لطیف کا ان اعضا میں حلول رہتا ہے ان اعضا سے حس اور حرکت ارادیہ کے آثار ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور جب اخلاط غلیظہ کے غلبہ سے یہ اعضا فاسد ہو جائیں اور حس اور حرکت ارادیہ کے آثار قبول نہ کر سکیں تو روح بدن سے نکل جاتی ہے اور عالم ارواح کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔

مذکورہ الصدر روح کے متعلق پختا قول یہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام اقوال باطل ہیں کتاب 'سنت' اجماع صحابہ و اہل علم و فطریہ سے روح کی یہی تعریف ثابت ہے۔

روح کے جسم لطیف ہونے بدن میں حلول کرنے، منتقل ہونے اور درد اور لذت.....

کا اور اک کرنے کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جنہیں موت نہیں آئی ان کی حیات کے وقت قبض کر لیتا ہے پھر جن کی موت کا فیصلہ فرما چکا ہے ان (کی روحوں) کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک میعاد میں تک چھوڑ دیتا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کو روک لیتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم ہے اس کو پکڑا روکا اور چھوڑا جاسکتا ہے اور یہ ایک لطیف جسم ہے جو پہلے جسم میں تھی پھر اس کو پکڑ کر جسم سے نکال لیا گیا۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ۚ (النہم ۹۳)

اور اگر آپ وہ وقت دیکھتے جب یہ ظالم لوگ موت کی غشیوں میں ہوں گے اور فرشتے (ان کی طرف) ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے (اور کہہ رہے ہوں گے) اب اپنی روح کو نکالو! آج تم کو عذابِ ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ روح کو پکڑنے کے لیے فرشتے اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور یہ تب ہوگا جب روح جسم ہوا اور کہیں گے کہ اپنی روحوں کو نکالو اور یہ جب ہوگا کہ روح کا جسم میں حلول ہوا اور روح کو اس دن عذاب ہوگا اور عذاب درد کے ادراک کو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ روح میں ادراک کی صلاحیت ہے۔ نیز اس آیت کے بعد میں فرمایا: وَلَقَدْ جَعَلْنَاهُ قَدْخًا ذِي (النعام ۹۳) آج تم ہمارے پاس الگ الگ آنے ہو اس سے معلوم ہوا کہ روحیں آتی جاتی ہیں نیک سات دلائل ہوتے۔

وَهُوَ الَّذِي يَنْفَخُ فِي نَفْسِكَ نَفْسًا مِّنْ جَانِّكَ يَنْفَخُ بِالْهَقَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكَ فِيهِ رُوحَهُ ۚ (النعام ۶۰)

اور وہی ہے جو رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور اس کو علم ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو پھر وہ تم کو دوبارہ اٹھائے گا تاکہ میعاد میں پوری کی جائے۔

نیز فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْعَرُونَ ﴿۱۱﴾ (النعام: ۶۱)

حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ بالکل دفن نہیں کرتے۔

ان آیتوں میں تین دلیلیں ہیں (۱) فرشتے رات کو روحوں کو عارضی طور پر قبض کرتے ہیں (۲) دن میں ان روحوں کو واپس جسموں میں لوٹا دیتے ہیں (۳) موت کے وقت فرشتے روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوگا جب روح جسم خلیفہ ہو اور اس کا جسم میں حلول ہو اب یہ دس دلیلیں ہو گئیں۔

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اذْجِیْ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ فَادْخُلِي فِي عِبْدِي ۖ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿۱۲﴾ (الفرج: ۲۰-۲۷)

ا۔ مطمئن روح ○ تو اپنے رب کی طرف اس کیفیت میں لوٹ جا کہ تو اس سے خوش ہو، وہ تجھ سے خوش ہو ○ سو تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا ○ اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

ان آیتوں میں بھی چار دلیلیں ہیں (۱) روح کو لوٹنے کا حکم دیا (۲) خاص بندوں میں داخل ہونے کا حکم دیا (۳) اور اس کو خوش ہونے کا حکم دیا (۴) اور اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ یہ چودہ دلیلیں ہو گئیں کہ روح جسم سے جدا آتی جاتی ہے حکم سننی ہے اور خوش ہوتی ہے۔

روح کے جسم لطیف ہونے اور مذکورہ صفات کے حامل ہونے کے ثبوت میں احادیث

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۲۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۱۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۳۳ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۸۸۵)

اس حدیث میں مذکور ہے کہ روح کو قبض کیا جاتا ہے اور آنکھ اس کو دیکھتی ہے۔ یہ اس کے جسم ہونے کی دلیل ہے اور کل سولہ دلیلیں ہو گئیں۔

حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روح دوسری روح سے (خواب میں) ملاقات کرتی ہے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۲۱۵ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۸۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۰۱۷)

اس حدیث میں خواب میں روح کی روح سے ملاقات کا ذکر ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ زندوں کی روحیں اور مردوں کی روحیں خواب میں ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے سوال کرتی ہیں۔ یہ سترہ دلیلیں ہو گئیں۔

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب چاہے تمہاری روحیں (خیمہ میں) قبض فرماتا ہے اور جب چاہے واپس فرماتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۵ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۲۹۸۵ ما لم یکتب)

اس حدیث میں دو دلیلیں ہیں روحوں کو قبض کرنا اور ان کو واپس کرنا یہ ان کے جسم ہونے اور جسم میں حلول کی دلیلیں ہیں اور اب انیس دلیلیں ہو گئیں۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درخت میں لٹکا ہوا ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۲۵۶-۲۵۷ مجمع قدیم)

اس حدیث میں دو دلیلیں ہیں مومن کی روح کو پرندہ فرمایا اور درخت کے ساتھ لٹکا ہوا فرمایا۔ اب اکیس دلیلیں ہوں گی۔

شہداء کی روحوں کو جنت کا رزق ملنا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آل عمران: ۱۶۹ کے متعلق آپ سے سوال کیا تھا: آپ نے فرمایا: شہداء کی روحمیں ہز پرندوں کے پیٹ میں ہیں اور ان کے لیے عرش میں قندیلیں لگی ہوئی ہیں وہ جہاں سے چاہتے ہیں جنت میں چرتے ہیں پھر ان قندیلوں میں لوٹ آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے، تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے، وہ کہتے ہیں کس چیز کی خواہش کریں، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہاں جا کر چر لیتے ہیں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۸۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۱۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۰۱)

اس حدیث میں چھ دلیلیں ہیں (۱) روحمیں پرندوں کے پیٹ میں ہیں (۲) جنت میں چرتی ہیں (۳) جنت کا کچل کھاتی ہیں اور جنت کے دریا سے پانی پیتی ہیں (۴) وہ قندیلوں میں لوٹ جاتی ہیں اور وہیں بسیرا کرتی ہیں (۵) اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا جواب دیتی ہیں (۶) وہ دنیا میں واپس جانے کو طلب کرتی ہیں تاکہ پھر شہید ہوں۔ یہ سائیکس ولیل ہوں گی۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مقام الغابہ میں اپنا مال لینے کے لیے گیا، مجھے رات ہوگئی تو میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حزام رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس پہنچا میں نے قبر سے اتنی حسین آواز سنی کہ اس سے پہلے میں نے اتنی حسین آواز نہیں سنی تھی یہ قرآن پڑھنے کی آواز تھی میں اس آواز سے مانوس ہو گیا اور میں صبح تک قرأت سناتا رہا، پھر میں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا یہ عبداللہ بن عمرو تھے، اے طلحہ! کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ عزوجل نے شہداء کی روحوں کو قبض کیا اور ان کو زمرہ اور یاقوت کی قندیل میں رکھا اور اس قندیل کو جنت کے وسط میں رکھ دیا جب رات آتی ہے تو ان کی روحمیں وہیں لوٹا دی جاتی ہیں جہاں پر وہ تھیں۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۳۷۲۶۱)

اس حدیث میں مزید چار دلیلیں ہیں (۱) روحوں کا قندیل میں ہونا (۲) ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا (۳) قبر کے پاس قرآن پڑھنا (۴) ان کا کسی مکان میں پہنچنا۔

مومن اور کافر کی روحوں کو قبر میں ان کے جسموں میں داخل کرنا

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے، ہم ایک قبر کے پاس بیٹھے، اس کی لحد بنائی جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے پاس اس طرح بیٹھ گئے، دیا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، آپ کے ہاتھ میں ایک ککڑی تھی جس سے آپ زمین کھرچ رہے تھے، آپ نے سر اٹھا کر فرمایا عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، یہ آپ نے دوا تین بار فرمایا، پھر آپ نے فرمایا جب لوگ میت کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے اے شخص! تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ ہناد نے کہا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، وہ پوچھتے ہیں: یہ شخص کون سے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں! وہ پوچھتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے کتاب اللہ میں پڑھا میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ میرے بندہ نے سچ کہا اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی

کھول دو پھر اس کے پاس جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آتی ہے اور اس کے لیے وہ جگہ منتخبائے نظر تک کھول دی جاتی ہے اور فرمایا کافر کے جسم میں اس کی روح لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آکر اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے اس نے جھوٹ کہا اس کے لیے دوزخ کا فرش بچھا دو اور اس کو دوزخ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کی ایک کھڑکی کھول دو پھر اس کے پاس دوزخ کی گرم ہوا اور اس کی تپش آئے گی اور اس پر قبر تک کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف نکل جائیں گی پھر اس پر ایک اندھا اور گونگا مسلط کر دیا جائے گا اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہوگا کہ اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی کا ڈھیر ہو جائے پھر وہ اس کو اس گرز سے مارے گا اور اس کی چیخ کو جن اور انس کے سوا تمام مشرق اور مغرب والے سنیں گے وہ مردہ مٹی ہو جائے گا اور اس میں اس کی روح پھر لوٹا دی جائے گی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۳۰۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۹۹ امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اس کو اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے)

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ روح کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔

مومن اور کافر کی روحوں کی ان کے جسموں سے نکلنے کی کیفیت اور ان کے.....

بزرخی حالات اور ان کا باہمی فرق

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ کی یہ روایت زیادہ تفصیل سے مسند احمد میں ہے۔

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے ہم قبر تک پہنچے جب لحد بنائی جا رہی تھی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے آپ نے سر اٹھا کر دوبار یا تین بار فرمایا: عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو پھر آپ نے فرمایا: جب بندہ مومن کے دنیا سے منقطع ہونے اور آخرت کی طرف روانہ ہونے کا وقت آتا ہے تو سفید چہرے والے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں گویا کہ ان کے چہروں میں آفتاب ہو ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے وہ منتخبائے بصر تک اس بندہ مومن کے پاس بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام آکر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح! اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل۔ پھر وہ روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشک سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں پھر وہ اس روح کو پکڑ لیتا ہے پھر پکڑنے کے بعد پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کو فرشتے نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ اس کو کفن میں رکھ دیتے ہیں اور اس میں خوشبو لگا دیتے ہیں اور اس سے مشک سے زیادہ پاکیزہ خوشبو آتی ہے اور روئے زمین پر ایسی خوشبو نہیں ہوتی پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں پھر وہ جن فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسی پاکیزہ خوشبو ہے تو دنیا میں اس روح کا جو سب سے اچھا نام لیا جاتا تھا وہ نام ذکر کر کے فرشتے اس روح کا تعارف کراتے ہیں حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں پھر اس آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اسی طرح وہ ساتویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تب اللہ عزوجل فرماتا ہے میرے اس بندہ کا صحیفہ اعمال علیین میں رکھ دو اور اس روح کو زمین پر لوٹا دو کیونکہ میں نے اس کو زمین (مٹی) سے ہی پیدا کیا ہے اور میں اس کو اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے اس کو دوبارہ اٹھاؤں گا آپ نے فرمایا: پھر اس کی روح دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دی جائے گی پھر اس کے پاس دو فرشتے آکر اس کو بٹھائیں گے اور

اس سے کہیں گے تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے پھر فرشتے اس سے کہیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے پھر فرشتے اس سے کہیں گے یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرشتے کہیں گے تمہیں ان کا علم کیسے ہوا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے سو میں ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو آپ نے فرمایا پھر اس کے پاس جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آئے گی اور اس کے لیے قبر میں منبہاء بھرتیک وسعت کردی جائے گی پھر اس کے پاس ایک حسین شخص خوب صورت کپڑے پہنے ہوئے اور اچھی خوشبو لگائے ہوئے آئے گا اور کہے گا جس دن سے تم کو ڈرایا جاتا تھا آج تمہیں اس دن کی آسانی مبارک ہو! وہ بندہ مومن کہے گا! تم کون ہو اور تم کتنے حسین چہرے والے ہو وہ شخص کہے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں! وہ بندہ مومن کہے گا! اے میرے رب! ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں! آپ نے فرمایا اور جب بندہ کافر پر دنیا سے منقطع ہونے اور آخرت کی طرف جانے کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ فام فرشتے اترتے ہیں ان کے پاس سخت موٹا ثاب ہوتا ہے وہ منبہاء بھرتیک بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آکر اس کے سر ہانے بیٹھ جاتا ہے اور اس بندہ کافر سے کہتا ہے: اے خبیث روح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف نکل پھر وہ روح اس کے جسم میں منتشر ہو جاتی ہے فرشتے اس کی روح و اس کے جسم سے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح بھیکے ہوئے اون سے سلاح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے ملک الموت اس کی روح کو پکڑ لیتا ہے اور فرشتے اس کو پکڑتے ہی پلک جھپکے کی مقدار بھی اس کو نہیں چھوڑتے اور فوراً اس کو اس موٹے ثاب میں لپیٹ لیتے ہیں وہ روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو وہ روئے زمین کی سب سے زیادہ سخت بدبو ہوتی ہے وہ اس روح کو لے کر بن فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کسی خبیث روح ہے! تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور اس کا وہ نام لیتے ہیں جو دنیا میں اس کا سب سے برانا تھا حتیٰ کہ اس کو لے کر آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں تو آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی:

لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَنَّةُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ (۱۱۱ عراف: ۴۰)

گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے تاکے سے نہ گزر جائے۔

پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے صحیفہ اعمال کو زمین کے سب سے نچلے طبقہ میں رکھ دو پھر اس روح کو پھینک دیا جائے گا پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا:

وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُخَفِّفُهُ
الْقَذِيرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحَابٍ (۳۱: بقرہ)

اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے پس وہ گویا آسمان سے گر پڑا اب یا تو اس کو پرندے جھپٹ کر لے جائیں گے یا ہوا اس کو کسی دوردراز جگہ پھینک دے گی۔

پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جائے گی اور اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے جو اس کو بٹھادیں گے پس وہ اس سے کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا انفس میں نہیں جانتا! پھر وہ اس سے کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا انفس میں نہیں جانتا! پھر وہ کہیں گے یہ کون شخص ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا انفس میں نہیں جانتا! پھر آسمان سے ایک منادی ندا کرنے لگا اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے دوزخ سے فرش بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دو پھر اس کے پاس

دوزخ کی تپش اور اس کی گرم ہوا آئے گی اور اس پر قبر تک ہو جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر نکل جائیں گی۔ پھر اس کے پاس ایک بد صورت شخص آئے گا۔ جس کے کپڑے بھی بہت برے ہوں گے اور وہ سخت بد بودار ہو گا وہ کہے گا تم کو مبارک ہو آج وہ برادران ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا وہ کافر کہے گا تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ کتنا بد صورت ہے؟ وہ کہے گا میں تمہارا خبیث عمل ہوں! تو وہ کہے گا: اے میرے رب ابھی قیامت قائم نہ کرنا۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۶۷۳۷، مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۶۷۳۷، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۸۲-۳۸۰، مطبوعہ کراچی ۱۳۰۶ھ، مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۲۵۸، دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۶ھ، مسند احمد ج ۴ ص ۲۸۸-۲۸۷، مطبع قدیم حافظ زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۸۳۳، جدید دارالحدیث قاہرہ ۱۴۱۶ھ، الشریعہ للاجزی رقم الحدیث: ۸۱۲، دارالکتب العلمیہ بیروت، ابوداؤد الطیالسی رقم الحدیث: ۵۳۰، المسند رک ج ۱ ص ۵۳، قدیم المسند رقم الحدیث: ۱۳۰۲، جدید۔ حافظ منذری متوفی ۶۵۶ھ نے بھی لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے، الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۷۴-۲۷۵، دار ابن کثیر ۱۴۱۳ھ، حلیۃ الاولیاء ج ۸ ص ۱۱۸، قدیم علامہ قرطبی نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، لہذا کہہ ج ۱ ص ۱۹۳-۱۹۱، دارالبخاری ۱۴۱۷ھ، انکامل ابن عدی ج ۳ ص ۱۰۴، قدیم حافظ ابن قیم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، کتاب الروح ص ۴۱-۳۹، حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۵۰-۴۹، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۶۳۰، شرح الصدور ص ۵۶-۵۵، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۴ھ، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۹۳۶-۳۲۹۱۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۳۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس ریشم کے کپڑے میں مشک اور پھولوں کا گلہ دستہ لاتے ہیں اور اس کے جسم سے روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح گندھے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف نکلو تم اس سے خوش وہ تم سے خوش! پھر اس روح کو اس کپڑے میں لپیٹ کر علیین کی طرف لے جاتے ہیں۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۱۰۲، قدیم رقم الحدیث: ۳۳۱۰، جدید) علامہ ابن قیم جوزی متوفی ۷۵۱ھ اس حدیث کے فوائد کے بیان میں لکھتے ہیں:

(۱) ملک الموت مومن کی روح سے کہتا ہے یا ابتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة اس سے معلوم ہوا کہ روح خطاب کو سنتی اور سمجھتی ہے (۲) اس حدیث میں ہے اے روح تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل (۳) اس حدیث میں ہے وہ روح جسم سے اس طرح ہوتی نکلتی ہے جس طرح پانی کا قطرہ مشک سے نکلتا ہے (۴) اس میں ہے کہ فرشتے پاک جھپکنے کے لیے بھی اسے نہیں چھوڑتے اور فوراً اس روح کو پکڑ لیتے ہیں (۵) اس میں ہے کہ وہ مشک سے معطر کیے ہوئے کفن میں اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس پر خوشبو لگاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ روح کو کفن میں رکھا جاتا ہے اور اس پر خوشبو لگائی جاتی ہے (۶) اس میں ہے کہ پھر اس روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے (۷) پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس سے ملاقات کرتے ہیں (۸) اس میں ہے کہ اس روح سے مشک سے زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے (۹) اس میں ہے کہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں (۱۰) ہر آسمان پر مقرب فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں حتیٰ کہ اسے اس کے رب کے پاس پہنچا دیتے ہیں (۱۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو زمین کی طرف لے جاؤ (۱۲) پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جائے گی (۱۳) کافر کی روح کے متعلق فرمایا پھر اس کی روح اس کے جسم میں بکھر جائے گی اور فرشتے اس کی روح کو کھینچ کر نکالیں گے (۱۴) اس روح سے جو بد بو آئے گی وہ روئے زمین پر سب سے سخت بد بو ہوگی (۱۵) اس روح کو آسمان سے اٹھا کر زمین کی طرف پھینک دیا جائے گا (۱۶) جب فرشتے اس روح کو لے کر فرشتوں کے

پاس سے گزریں گے تو فرشتے کہیں گے کہ یہ کیسی سخت بدبو ہے (۱۷) فرشتے اس کو قبر میں بٹھا کر پوچھیں گے کہ تم اس شخص کو کیا کہتے تھے اگر وہ روح سے یہ کہیں گے تو پھر یہ روح سے کلام کا ثبوت ہے اور اگر وہ بدن سے کہیں گے تو یہ آسمان سے روح کے لوٹائے جانے کے بعد ہوگا (۱۸) فرشتے اس روح کے متعلق اپنے رب سے کہیں گے کہ یہ تیرا فلاں بندہ ہے (۱۹) اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس روح کو لے جاؤ اور اس کو دکھاؤ میں نے اس کے لیے کیا معزز چیزیں تیار کی ہیں پھر مومن کی روح کو جنت اور کافر کی روح کو دوزخ دکھائی جائے گی (۲۰) مومن کی روح پر آسمان کا ہر فرشتہ صلاۃ پڑھے گا۔ پس بنو آدم جسم پر صلاۃ پڑھتے ہیں اور فرشتے روح پر صلاۃ پڑھتے ہیں (۲۱) روح قیامت تک جنت یا دوزخ کو (قبر کی کھڑکی سے) دیکھتی رہے گی بدن تو بوسیدہ ہو کر گل جائے گا اور ان دونوں ٹکھانوں کو روح دیکھتی رہے گی اور یہ روح کے آثار اور افعال پر ترتین دلیلیں ہو گئیں۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے تو مشک سے زیادہ خوشبو دار ہوتی ہے جو فرشتے اس مومن پر وفات طاری کرتے ہیں وہ اس کی روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں ان کی آسمان کے فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور اس کے نیک اعمال بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تم کو بھی زندہ رکھے اور جو تمہارے ساتھ ہے اس کو بھی زندہ رکھے پھر اس روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اس مومن کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس کا چہرہ آفتاب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور جب کافر کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو وہ مردار سے زیادہ بدبو دار ہوتی ہے اس پر موت طاری کرنے والے فرشتے اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں پھر آسمان کے نزدیک ان کی دوسرے فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے اور اس کے برے اعمال کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو واپس لے جاؤ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا پھر حضرت ابو موسیٰ نے یہ آیت پڑھی:

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلْبِغُوا الْجَمَلَ فِي سِتِّمِ
اور کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے
الْبَحْيَا ط. (الاعراف: ۴۰)

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۲۸۳-۲۸۴ مطبوعہ کراچی ۱۳۰۶ھ مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۱۲۰۶۰ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

کتاب الروح ص ۱۷۵ شرح الصدور ص ۶۶-۶۵

علامہ ابن قیم جوزی نے کہا ہے اس حدیث میں دس دلیلیں ہیں:

(۱) روح کا نکلنا (۲) اس کا خوشبو دار ہونا (۳) فرشتوں کا اس کو لے کر چلنا (۴) فرشتوں کا اس کی تعظیم کرنا (۵) فرشتوں کا روح کو چکولنا (۶) فرشتوں کا اس کو لے کر چڑھنا (۷) اس کے نور سے آسمانوں کا روشن ہونا (۸) اس کو لے کر عرش پر پہنچنا (۹) فرشتوں کا اس کے متعلق سوال کرنا یہ کون ہے (۱۰) کافر کی روح کے متعلق فرشتوں کا یہ کہنا اس کو زمین کے سب سے نیچے طبقہ میں لے جاؤ۔ یہ ترسیل دلیلیں ہو گئیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے تو دو فرشتے اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوتی ہے آسمان والے کہتے ہیں تو پا کیزہ روح ہے زمین کی طرف سے آئی ہے اللہ تیری مغفرت کرے اور اس جسم کی مغفرت کرے جس میں تو آباد تھی پھر فرشتہ اس کو اس کے رب عزوجل کے پاس لے جاتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کو اس کی آخری مدت تک لے جاؤ (یعنی اس کو علین کی طرف لے جاؤ) اور جب کافر کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو سخت بدبو آتی ہے اور آسمان والے کہتے ہیں یہ خبیث روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۷۴ مشکوٰۃ شریف رقم الحدیث: ۱۶۲۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۴۱۷۰)

اس حدیث میں روح کے جسم لطیف ہونے پر چھ دلیلیں ہیں:

(۱) روح سے فرشتے ملاقات کرتے ہیں (۲) روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں (۳) فرشتے کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے (۴) فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں (۵) اس کی پاکیزہ خوشبو ہوتی ہے (۶) اس کو اللہ عزوجل کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس حدیث سمیت یہ انبہر دلیلیں ہیں۔

اس نوع کی مزید احادیث ذکر کر کے علامہ ابن قیم جوزیہ متوفی ۷۵۱ھ نے تیس مزید دلیلیں نکالی ہیں اور ان سے یہ ثابت کیا ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے جس کا جسم عنصری میں حلول ہوتا ہے اس کو جسم سے نکال لیا جاتا ہے اس کو منتقل کیا جاتا ہے یہ دیکھتی ہے، سنتی ہے، کلام کرتی ہے، مومن کی روح خوشبودار ہوتی ہے اور کافر کی روح بدبودار ہوتی ہے اور ان میں اور بھی امتیازات ہیں۔ (کتاب الروح ص ۱۸۱-۱۷۱ دارالحدیث قاہرہ ۱۳۱۰ھ)

روح کے مزید مباحث اور نفس اور روح کے فرق کی تحقیق کے لیے تبيان القرآن ج ۶ ص ۹۳-۸۶ کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہماری ازسرنو پیدائش ہوگی؟ بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں ○ آپ کہیے تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے ○ (السجدہ: ۱۱-۱۰)

ضلال کے معانی

کفار قریش میں سے جو لوگ قیامت کے منکر تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جب ہم مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہماری ازسرنو پیدائش ہوگی؟ اس آیت میں ضلالت کا لفظ ہے اور اس کا مصدر ضلال ہے، اور ضلال کے حسب ذیل معانی ہیں۔

ضلال جب ہدایت کے مقابلہ میں ہو تو اس کا معنی ہے صراطِ مستقیم سے انحراف کرنا، قرآن مجید میں ہے:
فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ
فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَنَّا ۖ (یونس: ۱۰۸)
جو جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنے فائدے ہی کے لیے ہدایت کو اختیار کیا اور جس نے گم راہی کو اختیار کیا تو اس نے (انجام کار) اپنے ضرر کے لیے گم راہی کو اختیار کیا۔

شدت شوق اور زیادہ محبت کو بھی ضلال کہتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا:
إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○ (یوسف: ۹۵)
بے شک آپ اپنی اسی پرانی محبت میں ہیں۔

سہو اور اجتہادی خطا پر بھی ضلال کا اطلاق کیا جاتا ہے جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الزام دیا کہ تم نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا تھا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا:

فَعَلَّمَهَا ۚ أَذًا ۖ إِنَّا مِنَ الضَّالِّينَ ○ (الشعرا: ۲۰)
یہ کام میں نے سہو اور اجتہادی خطا سے کیا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس قبیلے کو گھونسا مارا تھا جس کے نتیجہ میں وہ مر گیا اس لیے آپ نے اس کو سہو اور اجتہادی خطا قرار دے کر ضلال سے تعبیر فرمایا، تاہم کسی اور شخص کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فعل کو ضلال کہنا جائز نہیں ہے۔

نسیان کو بھی ضلال کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں ہے: دو عورتوں کو گواہ بنانے کی وجہ ذکر فرمائی:

أَنْ تَصِلَ إِحْدَهُمَا فَتَمَكِّنَ لِإِحْدَهُمَا الْخَفَرِ . تاکہ دو گواہ عورتوں میں سے ایک بھولے تو دوسری اس کو یاد

(البقرہ: ۲۸۳) دلادے۔

ضلال غفلت کے معنی میں بھی آتا ہے قرآن مجید میں ہے:

لَا يَصِلُ رُفْقِي وَلَا يَنْسِي (طہ: ۵۲)

میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔

جس طرح اللہ نے ہدایت کے اسباب کو اختیار کرے تو ان اسباب کی تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كَذَلِكَ يُصَلِّ اللَّهُ الْكَلْبَ مِنْ (المومن: ۷۴)

اللہ اسی طرح کافروں میں گم راہی پیدا فرماتا ہے۔

یعنی جب انسان نے اپنے اختیار اور ارادہ سے گم راہی کے اسباب کو جن لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں گم راہی کو پیدا کر دیا۔

(المفردات ج ۲ ص ۳۹۰-۳۸۸ ملخصاً مطبوعہ نزار مسطفی مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

اللہ تعالیٰ ملک الموت اور دیگر فرشتوں کے موت دینے کے محامل

آپ کیسے تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ (السجۃ: ۱۱)

قرآن مجید میں وفات دینے کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کیا گیا ہے اور ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کی طرف بھی اس کا اسناد کیا گیا ہے اور عام فرشتوں کی طرف بھی اس کا اسناد کیا گیا ہے۔

اللہ کی طرف موت طاری کرنے کا اسناد ان آیتوں میں ہے:

أَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ إِلَى النَّفْسِ جِئَنَ مَوْتَهَا وَكَذَلِكَ نَكُنْ

اللہ ہی روحوں کی موت کے وقت ان کو قبض فرما لیتا ہے اور

جس کو موت نہیں آئی ان کی روحوں کو ان کی نیند میں قبض فرما لیتا ہے۔

تَمَتُّ فِي مَوْتِهَا (الزمر: ۴۲)

أَلَمْ يَكُنْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ (الملك: ۲)

جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔

يُنْجِي وَيُبْيِئُ (البقرہ: ۲۵۸)

وہی زندہ کرتا ہے وہی موت طاری کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف موت طاری کرنے کی جو نسبت کی گئی ہے وہ خلق کے اعتبار سے ہے یعنی وہ موت کو پیدا کرتا ہے یا اس اعتبار سے ہے کہ وہ حضرت عزرائیل اور دیگر فرشتوں کو روح قبض کرنے کا اذن دیتا ہے۔

اور قرآن مجید میں ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل کی طرف بھی موت طاری کرنے کی نسبت کی گئی ہے جیسا کہ زیر

تفسیر آیت میں ہے:

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَكُمْ

آپ کیسے تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جس کو تم پر

(السجۃ: ۱۱) مقرر کیا گیا ہے۔

ملک الموت کی طرف روح قبض کرنے کی نسبت بہ اعتبار کسب کے ہے یا اس کا روح قبض کرنا اللہ تعالیٰ کے اذن کے تابع

ہے اور اللہ تعالیٰ کا روحوں کو قبض کرنا اور موت طاری کرنا اصالتاً اور استقلالاً ہے۔

امام الحسین بن مسعود القزلبی البغوی التوفی ۵۱۶ھ لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ ملک الموت کے نزدیک تمام دنیا ہاتھ کی پتیلی کی طرح ہے وہ بغیر کسی مشقت کے جس شخص کو چاہے پکڑ لیتا

ہے وہ مشارق اور مغارب سے مخلوق کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کے مددگار

ہیں سورحمت کے فرشتے مومنوں کے لیے ہیں اور عذاب کے فرشتے کافروں کے لیے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ملک الموت کا قدم مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔
مجاہد نے کہا تمام روئے زمین ملک الموت کے سامنے ایک تھال کی طرح ہے وہ اس میں سے جو چیز چاہتے ہیں جہاں
سے چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں۔

بعض روایات میں ہے کہ ملک الموت آسمان اور زمین کے درمیان ایک سیڑھی پر ہیں ان کے مددگار انسان کی روح کو
کھینچتے ہیں اور جب اس کی روح اس کے سینہ اور گلے تک پہنچ جاتی ہے تو ملک الموت اس کو قبض کر لیتے ہیں۔

(معالم التنزیل ج ۳ ص ۵۹۶ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۰ھ)

اور قرآن مجید میں فرشتوں کی طرف بھی موت طاری کرنے اور روح قبض کرنے کی نسبت کی گئی ہے:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ نَوَّحْنَاهُ بِهِ رُسُلًا مِّنْهُ لَا يَفِرُّ طَوْنًا ۚ (الانعام: ۶۱)
ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوئی
کوٹاہی نہیں کرتے۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ لَوْلَا ظِلُّنَا بِئْسَ الْفَرْشُ بَئِمْ
جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی
(الحمل: ۲۸) روحوں کو قبض کرتے ہیں۔

ان فرشتوں کی طرف جو روح قبض کرنے کی نسبت کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ اس معاملہ میں ملک الموت کی
مدد کرتے ہیں جیسا کہ بعض آثار سے ابھی گزرا ہے کہ حضرت عزرائیل کے مددگار فرشتے انسان کی روح کو کھینچتے ہیں حتیٰ کہ جب
روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو پھر ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔

ان آیات میں اس طرح بھی تطبیق دی گئی ہے کہ بعض انسانوں کی روح کو اللہ تعالیٰ خود قبض فرماتا ہے اور بعض انسانوں کی
روح کو ملک الموت قبض کرتے ہیں اور بعض کی روح کو فرشتے قبض کرتے ہیں۔

آیا ملک الموت تمام مخلوق پر موت طاری کرتے ہیں یا خاص مخلوق پر

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں:

امام ابن جوہر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ملک الموت علیہ السلام کو صرف مومنین کی روحوں قبض
کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور ایک فرشتہ جنات میں ہے اور ایک فرشتہ شیاطین میں ہے اور ایک فرشتہ پرندوں اور وحوش میں
درندوں، مچھلیوں اور حیوانوں میں ہے سو یہ چار فرشتے ہیں اور جب پہلا صورت پھونکا جائے گا تو سب فرشتے مرجائیں گے اور ملک
الموت ان کی روحوں کو قبض کرے گا پھر وہ خود بھی مرجائیں گے اور جو سمندر کے شہداء ہیں ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ خود قبض فرماتا ہے
اور ان کی کرامت کی وجہ سے اس کو ملک الموت کے سپرد نہیں کرتا۔ (الدر المنثور ج ۶ ص ۲۷۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

علامہ آلوسی نے بھی حافظ سیوطی کا حوالہ دے کر بغیر اس عبارت کو نقل کیا ہے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۹۰ دار الفکر بیروت)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے سمندر کے شہداء کے سوا تمام روحوں کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام کو مقرر کیا ہے تو سب کی روحوں کو قبض
کرنے کے وہی متولی ہیں۔ الحدیث (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۲۷۷۸ المسند الجامع رقم الحدیث ۵۳۳۵)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چار ملک الموت کی روایت صحیح نہیں ہے۔

حارث بن خزرج بیان کرتے ہیں کہ میرے والد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے

ملک الموت علیہ السلام کو ایک انصاری کے مرہانے بیٹھے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا اے ملک الموت! میرے صاحب کے ساتھ نرمی کرنا یہ مومن ہے، ملک الموت نے کہا آپ خوش رہیں اور اپنی آنکھیں بند نہ کریں کیونکہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں اے محمد! آپ یقین رکھیں! میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں جب اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ کر دوتا ہے تو میں اس کی روح کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ یہ کیوں چیخ رہا ہے! اللہ کی قسم! ہم نے اس پر کوئی ظلم کیا ہے نہ وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے! اگر یہ اللہ کی تقدیر پر صبر کریں گے تو ان کو اجر دیا جائے گا اور اگر یہ چیخ و پکار اور دوا دیا کریں گے تو یہ گنہگار ہوں گے اور ہم نے آپ کے پاس بار بار آنا ہے سو آپ احتیاط کریں اور میں ہر دن اور ہر رات کو ہر قسم کے گھر، ہر خفیہ اور ہر سمندر پر اور ہر نرم جگہ اور ہر پہاڑ پر نظر رکھتا ہوں اور میں ان جگہوں کے ہر چھوٹے اور بڑے کو پہچانتا ہوں اور اے محمد صلی اللہ علیک وسلم! میں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ایک مجسمہ کی روح بھی قبض نہیں کرتا۔ جعفر نے کہا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جو شخص نمازوں کا پابند ہو جب اس پر موت کا وقت آئے تو اس سے شیطان کو دور کر دیا جاتا ہے اور ملک الموت اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرتا ہے اور یہ بہت عظیم حال ہے۔ (المجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۱۸۸، مسند ابو ارقم الحدیث: ۸۴، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۲۶)

ملک الموت پر موت کا آنا

روایت ہے کہ جب تمام مخلوق مر جائے گی اور کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا تو ملک الموت اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے: اے میرے رب! اب تیرے اس عبد ضعیف ملک الموت کے سوا اور کوئی زندہ نہیں بچا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ملک الموت! تو نے میرے نبیوں، رسولوں، میرے ولیوں اور میرے خاص بندوں کو موت کا مزہ چکھایا ہے اور میں عالم الغیب ہوں اور میرے علم قدیم میں یہ ہے کہ میری ذات کے سوا ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور اب تمہارے مرنے کی باری ہے، ملک الموت کہیں گے: اے اللہ! اپنے بندہ ملک الموت پر رحم اور لطف فرماتا وہ بہت کمزور ہے! اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر جنت اور دوزخ کے درمیان لیٹ جاؤ اور مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت مرجائیں گے۔

(روح البیان ج ۷ ص ۱۳۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط رَبَّنَا

اور اگر آپ دیکھ لیتے جب مجرمین اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے (اور کہیں گے) اے ہمارے رب!

أَبْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿۱۲﴾ وَ

(اب) ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہمیں لوٹا دے ہم نیک عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے (تو آپ بہت تعجب خیز امر دیکھتے) O

لَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَاكُلُ نَفْسٌ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت فرما دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات برحق ہے کہ

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳﴾ فَذُوقُوا بِمَا

میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا O تم نے جو اس

نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا

دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا اب تم اس کا مزہ چکھو بے شک ہم نے (بھی) تم کو فراموش کر دیا ہے اور تم جو کچھ کرتے تھے اس کی

کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾ إِنَّمَا يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا

سزا میں دائمی عذاب چکھو ہمارے آیتوں پر صرف وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جن کے سامنے جب (ہمارا) ذکر کیا جاتا ہے تو

سُجَّدًا أَوْ بُحُّوًا يُحْمَدُونَ بِرَّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۸﴾ تَتَجَافَى

وہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ﴿۱۸﴾ ان کے پہلو

جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا

اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۱۹﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ

ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے بعض کو خرچ کرتے ہیں ﴿۱۹﴾ سو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک

أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۰﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ

کے لیے اس کے اعمال کی جزاء میں کس نعمت کو چھپا کر رکھا گیا ہے ﴿۲۰﴾ تو کیا کوئی مومن کسی فاسق کی مثل ہو سکتا ہے!

فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿۲۱﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ

وہ برابر نہیں ہیں ﴿۲۱﴾ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کی

جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۲﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا

جہنمی میں ان کے رہنے کے لیے جہنم میں جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے اس کی جزا میں ﴿۲۲﴾ رہے وہ لوگ جنہوں

فَمَا لَهُم نَارُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَ

نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانا آگ ہے جب بھی وہ اس آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو اسی آگ میں لوٹا دیا جائے

قِيلَ لَهُمْ ذُقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۲۳﴾

کہا اور ان سے کہا جانے کا اب اس آگ کا مزہ چکھو جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے ﴿۲۳﴾

وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ

اور ہم ان کو ضرور چھوٹا عذاب چکھائیں گے، بڑے عذاب کے سوا

الْأَكْبَرَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳۱﴾ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ

تاکہ وہ (کفر و نافرمانی سے) رجوع کر لیں ۵ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو گا جس کو

بَايَتْ رَبَّهُ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿۳۲﴾

اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے اعراض کرے، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر آپ دیکھ لیتے جب مجرمین اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے (اور کہیں گے) اے ہمارے رب! (اب) ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہمیں لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے (تو آپ بہت تعجب خیز امر دیکھتے) ۵ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت فرما دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات برحق ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا ۵ تم نے جو اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا، اب تم اس کا مزہ چکھو، بے شک ہم نے (بھی) تم کو فراموش کر دیا ہے، اور تم جو کچھ کرتے تھے اس کی سزائیں دائمی عذاب چکھو ۵ (السجدة: ۱۳-۱۲) قیامت کے دن کفار کے ایمان لانے کا شمر آور نہ ہونا

اس آیت کا معنی یہ ہے: یا رسول اللہ! اگر آپ منکرین حشر کا حال قیامت کے دن دیکھ لیں تو آپ بہت تعجب خیز امر دیکھیں گے۔ جب ان کا رب ان کا حساب لے گا تو وہ ندامت اور رسوائی سے اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اس وقت یہ کہیں گے: اے ہمارے رب! اب ہم نے اس چیز کی صداقت کو دیکھ لیا جس کی ہم تکذیب کرتے تھے اور ہم نے تیری وعید کے صادق ہونے کو جان لیا اور ہم جن باتوں کا انکار کرتے تھے ان کو سن لیا، انہوں نے ان چیزوں کی صداقت کو اس وقت دیکھا جب اس کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہ تھا اور انہوں نے اس وقت ان چیزوں کو غور سے سنا جب ان کے سننے کا کوئی فائدہ نہ تھا، پھر وہ کہیں گے اب تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم اس دین اور اس پیغام کی تصدیق کریں گے جس کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس سے لے کر آئے ہیں، اب ہمارے تمام شکوک اور شبہات زائل ہو چکے ہیں، اب ہم تیرے رسول پر ایمان لے آئیں گے وہ کفار دنیا میں بھی سنتے اور دیکھتے تھے، لیکن وہ اس پر تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے تھے اور اس وقت یوں لگتا تھا جیسے وہ نہ سنتے ہوں نہ دیکھتے ہوں، اور جب انہیں آخرت میں متنبہ کیا گیا تو ایسا لگا جیسے انہوں نے ابھی سنا ہو اور ابھی دیکھا ہو۔

اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! تیری حجت برحق ہے، اب ہم نے تیرے رسولوں کی حقیقت معرخت حاصل کر لی ہے اور اب ہم نے ان کا کام بھی غور سے سن لیا ہے، اور اب ہمیں شرح صدر ہو گیا ہے کہ ان کی صداقت کے خلاف ہمارے پاس کوئی حجت نہ تھی اور اس طرح وہ دنیا میں اپنے کفر اور باطل پر ہونے کا اعتراف کر لیں گے، لیکن اب ان کا اعتراف کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اب وہ امور غیبیہ کا مشاہدہ کر لیں گے اور ایمان وہ معتبر ہے جو بن دیکھے اور غیب پر ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس پیش کش اور مطالبہ کو رد کر دے گا جیسا کہ ان آیتوں میں ہے:

اور اگر آپ اس وقت دیکھتے جب کفار دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے (تو آپ ہولناک منظر دیکھتے) جب وہ کہیں گے اے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور (پھر) ہم اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب نہیں کریں گے اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے ○ بلکہ قرآن مجید کی وہ تصدیق ظاہر ہو جائے گی جس کو وہ پہلے (اپنے پیروں سے) چھپاتے تھے اور اگر (بالفرض) ان کو واپس (دنیا میں) بھیج دیا جائے تو یہ پھر وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے اور بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُقُّقُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نَرُدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّكْتَرَمًا ○ فَكَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا إِلَيْهَا لَهُمْ عَذَابٌ وَرَائِهِمْ لَكِنَّهُمْ يُفُوتُونَ ○ (الانعام: ۲۸-۳۲)

تمام جنات اور انسانوں کو ہدایت یافتہ نہ بنانے کی توجیہ

اس کے بعد فرمایا: اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت فرمادیتے لیکن میری طرف سے یہ بات برحق ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا ○ (السجدة: ۱۳)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم ہر شخص کو جبراً ہدایت دینا چاہتے تو ہم ہر شخص کو نیک اور صالح بنادیتے اور دنیا میں کوئی شخص کافر اور فاسق نہ ہوتا، لیکن ایسا کرنا ہماری حکمت کے خلاف تھا، ہم نے جمادات، نباتات، حیوانات اور فرشتوں میں جبری اطاعت اور عبادت رکھی ہے، اب ہم ایسی مخلوق بنانا چاہتے تھے جو اسے اختیار اور ارادہ سے ہماری اطاعت اور عبادت کرے اس لیے ہم نے تمہیں اختیار اور ارادہ دیا اور دنیا میں ایمان اور کفر اور نیکی اور بدی پر ترغیب دینے والی چیزیں پیدا کر دیں اور ایمان اور نیکی کی طرف دعوت دینے کے لیے انبیاء اور رسل کو پیدا کیا اور کفر اور معصیت کی طرف بلانے کے لیے ابلیس اور اس کی ذریات کو پیدا کر دیا اور انسان کو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیئے قرآن مجید میں ہے:

وَهَذَيْنَا لَكَ التَّجْدِثَيْنِ ○ (البلد: ۱۰)

نیز فرمایا:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ○ قَالَ لَهَا مُتَّبِعْ هَذَا تَتَّقُوا هَذَا ○ فَذَلَّلْنَاهَا مِنْ دُونِهَا ○ وَقَدْ خَابَ مِنْ دُونِهَا ○ (النفس: ۱-۷)

نفس (انسان) اور اس کو درست بنانے کی قسم ○ پھر نفس (انسان) کو ہدی اور نیکی کی سمجھ عطا کر دی ○ جس نے نفس کو (گناہوں سے) پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا ○ اور جس نے نفس کو گناہوں میں ملوث کر دیا وہ ناکام ہو گیا ○

سو جو شخص اپنے اختیار اور ارادہ سے نیکی کا راستہ منتخب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک افعال پیدا کر دے گا اور جو شخص اپنے اختیار اور ارادہ سے برائی کا راستہ منتخب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے برے افعال پیدا کر دے گا اور نیک افعال پر اس کو اچھی جزا ملے گی اور برے افعال پر اس کو سزا ملے گی۔

اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ زیادہ انسان اور زیادہ جنات کفر اور برے کاموں کو اختیار کریں گے اور اس کے نتیجہ میں جہنم انسانوں اور جنات سے بھر جائے گا اس لیے اس نے ازل میں ہی فرما دیا تھا میں ضرور جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور اللہ کا کلام واجب الصدق ہے اس کے خلاف ہونا محال ہے اس لیے انسانوں اور جنات کے زیادہ افراد کفر اور معصیت کو اختیار کریں گے اور ایسا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ ازل میں اللہ کا علم اس طرح تھا بلکہ ایسا اس لیے ہوگا کہ دنیا میں زیادہ

افراد نے ایسا ہی کرنا تھا اس لیے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا علم تھا کیونکہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا۔
جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھرنے کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم کے سامنے تین چیزوں کے متعلق عذر پیش فرمائے گا: (۱) اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے آدم! اگر میں نے جموٹوں پر اخت نہ فرمائی ہوتی اور وعدہ خلائی اور جھوٹ سے بغض نہ رکھا ہوتا اور اس پر عذاب کی وعید سنائی ہوتی تو آج میں تمہاری تمام اولاد پر اس عذاب کی شدت سے رحم فرما دیتا جو میں نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے لیکن میرا یہ قول برحق ہو چکا ہے کہ اگر میرے رسولوں کی تکذیب کی گئی اور میری نافرمانی کی گئی تو میں جنات اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا (۲) اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم! یقین رکھو میں تمہاری اولاد میں سے کسی ایک کو بھی دوزخ میں داخل نہیں کروں گا اور نہ کسی ایک کو دوزخ کا عذاب دوں گا مگر اس شخص کو جس کے متعلق مجھے یہ علم ہو کہ اگر میں نے اس کو دنیا میں بھیج دیا تو وہ پہلے سے زیادہ برے حال کی طرف لوٹ جائے گا اور نہ رجوع کرے گا اور نہ توبہ کرے گا (۳) اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے آدم! میں نے تم کو اپنے اور تمہاری اولاد کے درمیان حکم بنا دیا ہے تم میزان کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو ان کے اعمال سے کون سا پلڑا بلند ہوتا ہے اگر ان کی خیران کے شر کے اوپر ایک ذرہ کی مقدار بھی بھاری ہو گئی تو ان کے لیے جنت ہوگی حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں ان میں سے صرف خاتم شخص کو ہی دوزخ میں داخل کروں گا۔ (مجمع الجامع رقم الحدیث: ۸۵۵۰، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۸۳۷۸، اس حدیث کی سند میں الفضل بن عیسیٰ الرقاشی کذاب ہے (الحاشی) المستنیر ج ۱۰ ص ۵۵۹، المستنیر رقم الحدیث: ۸۵۵۰، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۸۳۷۸، اس حدیث کی سند میں الفضل بن عیسیٰ الرقاشی کذاب ہے (الحاشی) اللہ تعالیٰ جس طرح جنت کو کمزوروں سے بھر دے گا اسی طرح دوزخ کو جاہلے سے بھر دے گا حدیث میں ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت اور دوزخ نے ایک دوسرے پر فخر کیا دوزخ نے کہا اے میرے رب! میرے اندر جبارہ، متکبرین، بادشاہ اور سردار داخل ہوں گے اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور، فقراء اور مسکین داخل ہوں گے تب اللہ تعالیٰ دوزخ سے فرمائے گا: تم میرا عذاب ہو میں جس کو چاہوں گا تم سے عذاب دوں گا اور جنت سے فرمائے گا: تم میری رحمت ہو اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے اور تم میں سے ہر ایک کے لیے پڑھنا اور بھرنے کا پھر دوزخ میں دوزخ سے لائق لوگ ڈال دیئے جائیں گے پھر دوزخ کہے گی کیا سچہ اور بھی ہیں؟ اس میں اور لوگ ڈال دیئے جائیں گے وہ پھر کہے گی کیا سچہ اور بھی ہیں؟ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آکر اس میں اپنا قدم داخل کر دے گا تو پھر دوزخ کہے گی بس! بس! اور دوزخ کا بعض حصہ بعض سے مل جائے گا اور وہی جنت تو اس میں اتنی جگہ باقی رہ جائے گی جتنی اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ جتنی مخلوق چاہے گا پیدا فرما دے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۵۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۶، مسند احمد ج ۳ ص ۱۳)

دوزخ میں اللہ کے قدم ڈالنے کی توجیہ

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں اپنا قدم رکھ دے گا اللہ تعالیٰ کے قدم کے سلسلہ میں علماء کے دو مذہب

ہیں:

(۱) جمہور متقدمین اور متکلمین کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قدم ہے اور مخلوق میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے ہمارا اس کے قدم ہونے پر ایمان ہے لیکن اس کی کیا کیفیت ہے اور اس سے کیا ارادے اس کا اسی کو علم ہے۔

(۲) جمہور متکلمین نے ملحدین کے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے قدم کے معنی میں تاویل کی ہے اور ان کی تاویلات حسب ذیل ہیں:

- (۱) قدم سے مراد مقدم ہے یعنی جن کو اللہ تعالیٰ پہلے عذاب دے چکا تھا ان کو پھر دوزخ میں ڈال دے گا۔
- (ب) اس سے مراد بے مخلوق کا قدم یعنی کسی مخلوق کا قدم دوزخ میں ڈال دے گا۔
- (ج) قدم نام کی کوئی مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا۔
- (د) قدم کسی جگہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو دوزخ میں ڈال دے گا۔
- (ه) قدم سے مراد وہ ہیں جو کفر اور عناد میں مقدم اور پیش رویں۔
- (و) قدم رکھنا ڈانٹ ڈپٹ اور توہین سے کنایہ ہے جیسے کہتے ہیں فلاں چیز میرے قدموں کے نیچے ہے یا فلاں چیز کو میں نے اپنے قدموں تلے روند ڈالا۔ (یہ توجیہ سب سے عمدہ ہے)

(ز) قدم انسان کے اعضاء میں آخری عضو ہے سو اس سے مراد ہے اہل عذاب میں سے آخری لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا۔ نیز اس حدیث میں ہے کہ جب جنت میں جگہ بچی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھرنے کے لیے ایک نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا اور اس مخلوق کو جنت کی فاضل جگہ میں رکھے گا اس میں یہ دلیل ہے کہ ثواب اور جنت کا ملنا اعمال پر موقوف نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ اسی وقت پیدا کیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور ان کو بغیر کسی عمل کے جنت دی جائے گی اور ان کو محض اللہ عز وجل کے رحم اور اس کے فضل سے جنت دی جائے گی اسی طرح نابالغ بچوں اور مجنونوں کو بغیر کسی عمل کے جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس حدیث میں یہ دلیل بھی ہے کہ جنت بہت وسیع ہے کیونکہ ایک شخص کو جنت میں دنیا کی دس گنا جگہ دی جائے گی پھر بھی جنت میں جگہ باقی ہوگی تو اس کے لیے اور مخلوق پیدا کی جائے گی۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۲۶۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی مختلف شارحین سے قدم کی توجیہ میں مذکور الصدر اقوال نقل کیے ہیں نیز انہوں نے ایک یہ جواب بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہود اور نصاریٰ میں سے ایک شخص دیا جائے اور اس سے کہا جائے گا یہ تمہارا دوزخ سے فدیہ ہے اور علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہی قدم ہے جس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد ابلیس کا قدم ہے۔ کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ پھر جبار اس میں اپنا قدم ڈال دے گا اور ابلیس جبار اور تکبر ہے۔ لیکن یہ اعیانہ توجیہ ہے۔

(فتح الباری ج ۵ ص ۷۳۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ)

اللہ کے قدم ڈالنے کی زیادہ تفسیر ان شاء اللہ ہم سورۃ ق: ۳۰ میں بیان کریں گے۔

نسیان کے دو معنی

اس کے بعد فرمایا: تم نے جو اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا اب تم اس کا مزہ چکھو۔ (السجدة: ۱۳)

نسیان کے ایک معنی ہے کسی چیز کا یاد نہ آنا اور اس کو بھول جانا اس معنی میں نسیان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتا اور نسیان کا دوسرا معنی ہے کسی چیز کو بالکل ترک کر دینا اور اس کام کو کبھی نہ کرنا اس معنی میں نسیان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرماتا ہے اور اس آیت میں نسیان کا یہی معنی مراد ہے۔ حدیث میں ہے:

امام ابن ابی الدنیا نے سخاک سے روایت کیا ہے اس آیت کا معنی ہے آج تم تم کو اس طرح ترک کر دیں گے جس طرح

نیا میں تم نے ہمارے احکام کو ترک کر دیا تھا۔ (الدر المنثور ج ۶ ص ۲۸۰ دار احیاء التراث العربیہ دت ۱۴۲۱ھ)
 ضحاک نے کہا اگر انہوں نے نسیان سے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کو ترک کیا ہوتا تو کبھی تو کسی حکم پر عمل کرتے۔
 اس آیت کا معنی یہ ہے تم جو رسوائی سے سر جھکائے کھڑے ہو اور دائمی عذاب میں گرفتار ہو اب اس عذاب کو چکھو یہ اس کفر اور معاصی کی سزا ہے جو دنیا میں تم کرتے تھے۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہماری آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جن کے سامنے جب (ہمارا) ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے (السجدة: ۱۵)
سجدہ تلاوت کے آداب

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اسے مجرم و ماتم ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور اس کے تقاضوں کے موافق نیک عمل نہیں کرتے، لیکن ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے ایسے بندے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری حمد اور تسبیح کرتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے ہیں، سجدہ تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے ایسی دعائیں کرے جو ان آیات کے مناسب ہوں مثلاً اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرے تو سجدہ میں یہ دعا کرے: اے اللہ! بخش اپنی رضا کے لیے مجھے سجدہ کرنے والوں اور حمد کے ساتھ تسبیح کرنے والوں میں سے بنا دے اور میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تیرے حکم پر عمل کرنے سے تکبر کرتے ہیں۔ لیکن یہ دعائیں اس وقت کرے جب وہ خارج نماز قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور آیت تلاوت پر سجدہ کرے اور جب وہ فرض یا نفل پڑھ رہا ہو تو یہ دعائیں نہ کرے اور نہ سجدہ میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے۔

نماز میں سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا طریقہ

علامہ طاہر بن عبد الرشید البخاری الدہلوی المتوفی ۵۴۲ھ لکھتے ہیں:

ایک آدمی نے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی اگر وہ نماز میں ہے اور آیت سجدہ قرأت کے آخر میں پڑھی ہے یا آیت سجدہ کے بعد صرف ایک یا دو آیتیں پڑھی ہیں تو اس کو اختیار ہے اگر وہ چاہے تو اس کے بعد رکوع کرے اور اس رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کرے اور اگر وہ چاہے تو الگ سجدہ تلاوت کرے اور پھر قیام کی طرف لوٹ جائے اور سورت کو ختم کر لے اور اگر وہ اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملالے تو وہ افضل ہے اور اگر وہ فوراً سجدہ تلاوت نہ کرے حتیٰ کہ اس سورت کو ختم کر لے پھر رکوع کرے اور نماز کا سجدہ کرے تو اس سے سجدہ تلاوت ساقط ہو جائے گا اور اگر اس نے فوراً نماز کا رکوع کر لیا اور نماز کا سجدہ کر لیا تو اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا خواہ اس نے نماز کے سجدہ میں سجدہ تلاوت کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو اسی طرح اگر اس نے آیت سجدہ کے بعد دو آیتیں پڑھی ہوں تو اس پر اجماع ہے کہ نماز کے سجدہ سے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا خواہ اس نے سجدہ تلاوت کی نیت نہ کی ہو۔ اور رکوع میں اختلاف ہے امام خواہر زادہ نے کہا کہ رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کرنا ضروری ہے حتیٰ کہ رکوع سجدہ کے قائم مقام ہو جائے اور امام محمد نے اس کی تصریح کی ہے اور اگر اس نے آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد تین آیتوں کی تلاوت کر لی اور رکوع کر لیا تو اب الگ سجدہ تلاوت کرے گا اور امام خواہر زادہ نے کہا اب رکوع سجدہ کے قائم مقام نہیں ہوگا اور شمس اللامہ اٹھوائی نے کہا تین آیتیں پڑھنے سے سجدہ تلاوت کی فی الفور ادائیگی ختم نہیں ہوتی اور اس کے بعد رکوع کیا تو وہ سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہو جائے گا اور اگر آیت سجدہ کے بعد تین آیتوں سے زیادہ پڑھ لیا تو اب رکوع سجدہ تلاوت کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ (خلاصۃ التلاویح ج ۱ ص ۱۸۷-۱۸۶ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

یہ آیت مجیدہ تلاوت ہے اور یہ قرآن مجید میں مجیدہ تلاوت کی نویں آیت ہے۔ اس آیت میں یہ الفاظ ہیں خروا سجدا یعنی وہ مجیدہ میں جاتے ہوئے گر گئے، حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے "رکعاً" یعنی وہ رکوع کرتے ہوئے گر گئے۔ علامہ مہدوی نے لکھا ہے یہ ان کے مذہب کے مطابق تفسیر ہے جو کہتے ہیں کہ مجیدہ تلاوت کی ادائیگی میں مجیدہ کے بجائے رکوع کرنا چاہیے اور ان کا استدلال اس آیت سے ہے:

وَحُزُّرَاكِعَاذَ الْاُكَاثِبِ (ص: ۲۳)

اور داؤد رکوع کرتے ہوئے گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔

اور اس کی تفسیر مجیدہ سے بھی کی گئی اور اکثر فقہاء کا یہی مذہب ہے، یعنی وہ لوگ اللہ کی تعظیم کے لیے اور اس کے جلال اور اس کے عذاب کے خوف سے مجیدہ میں گر گئے۔ (المایح لاحکام القرآن ج ۱ ص ۹۳، ۹۲ دار الفکر ۱۳۱۵ھ)

اس آیت میں فرمایا ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہوئے اس کے لیے مجیدہ میں گر گئے، اس لیے مجیدہ تلاوت میں اللہ تعالیٰ کی تزیہ اور تقدیس کے لیے سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ پڑھنا چاہیے اور رکوع اور مجیدہ میں قرآن مجید کی آیات تلاوت نہیں کرنی چاہئیں۔

رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ کا پردہ اٹھایا اس وقت لوگ ابو بکر کی افتاء میں نماز پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا: اے لوگو! نبوت کی بشارتوں میں سے صرف نیک خواب باقی رہ گئے ہیں جن کو مسلمان دیکھتے ہیں یا ان کے متعلق دیکھتے جاتے ہیں، سو مجھ کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجود کی حالت میں قرآن مجید پڑھوں، سو تم رکوع میں رب عزوجل کی تعظیم کرو اور مجیدہ میں دعا کی کوشش کرو تو قہر ہے کہ مجیدہ میں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۷۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۹۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رکوع کرے تو رکوع میں تین بار کہے سبحان ربی العظیم تو اس کا رکوع پورا ہو جائے گا اور جب مجیدہ میں جائے تو تین بار کہے سبحان ربی الاعلیٰ تو اس کا سجود مکمل ہو جائے گا اور یہ کم سے کم مقدار ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۸۸۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۹۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۵۰)

اس حدیث کی وجہ سے مجیدہ میں دعا کرنے کی روایت نفلی نمازوں اور نفلی سجودوں پر محمول ہے۔

(شرح سنن ابوداؤد للعلینی ج ۳ ص ۸۷-۸۶)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع یا سجود میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۱۹)

سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۰۲)

رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے کی ممانعت کے متعلق فقہاء اسلام کی عبارات

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ نے لکھا ہے کہ رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ (المختار ج ۱ ص ۲۹۸ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی متوفی ۶۷۶ھ نے لکھا ہے کہ رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنے کے متعلق دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔

(صحیح مسلم بشرح النوادی ج ۳ ص ۶۹۵ مکتبہ ناز مظاہر الباز مکرمہ ۱۴۱۶ھ)

قاضی عیاض بن مویٰ مالکی اندلسی متوفی ۵۴۳ھ نے لکھا ہے کہ بعض متقدمین نے رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنے کو جائز کہا ہے اور جمہور کے نزدیک رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنا ممنوع ہے۔ (اکمال العلم بلوامة مسلم ج ۳ ص ۳۹۳ دارالافتاء دت ۱۴۱۹ھ)

علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ آپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو جائے گی اور صرف نبوت کی بشارتیں باقی رہیں گی اور یہ بتایا کہ قرآن مجید کی شان بہت بلند ہے اور بتایا کہ رکوع اور سجود بندوں کے اظہار تذلّل اور اظہار عجز سے ہیں سو رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا کہ اس کو تذلّل کے محل میں نہ پڑھا جائے بلکہ محل قیام میں پڑھا جائے جو کہ محل وقار ہے۔ تاکہ اہل علم اس کے معافی پر غور کریں اگر کوئی شخص رکوع یا سجود میں قرآن مجید پڑھے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی نماز باطل نہیں ہوگی خواہ وہ عمداً قرآن پڑھے یا بھول کر لیکن اگر اس نے بھولے سے رکوع یا سجود میں قرآن پڑھا تو اس پر سہو کے دو مجذبات واجب ہوں گے۔

(شرح سنن ابوداؤد ج ۳ ص ۸۶-۸۵ مکتبہ الرشید ریاض ۱۴۲۰ھ)

علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد المعروف بابن حمام حنفی متوفی ۸۶۱ھ لکھتے ہیں:

اگر کسی شخص نے رکوع یا سجود میں قرآن پڑھا تو اس پر مجذبات واجب ہوئے۔ (فتح القدیر ج ۳ ص ۵۲۱ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابراہیم الحنفی الحنفی المتوفی ۹۵۶ھ لکھتے ہیں:

یہ بھی مکروہ ہے کہ نماز میں غیر حالت قیام میں مثلاً رکوع، سجود یا قعود کی حالت میں قرآن مجید پڑھے کیونکہ ان حالتوں میں قرآن مجید پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ (طیٰب کبیر (غنیۃ المستملی شرح منیۃ المصلی) ص ۳۵۷ سبیل اکیڈمی لاہور ۱۴۱۲ھ)

اسی طرح لکھا ہے:

اگر نمازی نے اپنے رکوع یا سجود یا تشہد میں قرآن مجید پڑھا تو اس پر مجذبات واجب ہو لازم ہے، یہ اس وقت ہے جب پہلے قرآن مجید پڑھا، پھر تشہد پڑھا اور اگر پہلے تشہد پڑھا، پھر قرآن مجید پڑھا تو پھر اس پر مجذبات واجب ہو لازم نہیں ہے اسی طرح محیط السرخسی میں ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۱۲۶ مطبوعہ مطبعہ امیرہ کبریٰ مصر ۱۳۱۰ھ)

اگر کوئی شخص بھولے سے رکوع یا سجود میں قرآن مجید پڑھے گا تو اس پر مجذبات واجب ہوگا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس نے عمداً رکوع یا سجود میں قرآن مجید پڑھا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ اس نے عمداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور اگر اس نے بھولے سے ایسا کیا تو اس کی تلافی مجذبات سے ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے پہلے اپنے بستر سے دور رہتے ہیں وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ ہماری دینی چیزوں میں سے بعض کو خرچ کرتے ہیں O (الحجۃ: ۱۶)

تجانی اور مضافات کا معنی

اس آیت میں تنجافی کا لفظ ہے اس کا معنی ہے ارتقا اور بلند ہونا، یعنی وہ لیٹنے کی جگہ سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور مضافات کا لفظ ہے یہ مضاف کی جمع ہے مضافیہ خواب گاہ کو کہتے ہیں اور جنوب کا لفظ ہے یہ جب کی جمع ہے اور جب کر وٹ اور

پہلو کو کہتے ہیں۔

اس آیت کی دو تفسیریں ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ضحاک نے کہا وہ نماز اور غیر نماز میں اللہ کے ذکر کے لیے بستروں سے دور رہتے ہیں۔

مجاہد، اوزاعی، امام مالک بن انس اور جمہور مفسرین نے کہا وہ رات کو نوافل پڑھنے کے لیے اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں۔

تہجد اور رات کو دیگر نوافل پڑھنے کی فضیلت اور ان کی رکعات کی تعداد میں احادیث

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں جا رہا تھا، میں صبح کے وقت آپ کے قریب ہوا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے ایک عظیم چیز کا سوال کیا ہے، بے شک یہ اسی پر آسان ہے جس پر اللہ اس کو آسان کر دے، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، پھر فرمایا کیا میں تم کو نیکی کے ابواب کی رہ نمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ پانی کو بجھا دیتی ہے، اور انسان کا آدھی رات کو نماز پڑھنا بھی پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی **مَتَجَافِي جُنُوبِهِمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ**۔ (السجدة: ۱۶)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۱۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۷۳، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۳۰۳، مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۱)
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ **مَتَجَافِي جُنُوبِهِمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ** (السجدة: ۱۶) نماز عشاء کے انتظار کے سلسلہ میں نازل ہوئی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۶)

حضرت ابو الدرداء، حضرت عبادہ اور ضحاک رضی اللہ عنہم نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عشاء کی اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا نصف رات تک قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا کہ ساری رات قیام کیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۵۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۵۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۱)
بعض احادیث میں مغرب اور عشاء کے درمیان نفل پڑھنے کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں ہے:
كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ۔ (متقین) رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔

(البزاریات: ۱۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے تھے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۲۲)

محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو مغرب کے بعد چھ رکعات نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد چھ رکعات پڑھتے تھے، اور آپ نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد چھ رکعات پڑھیں اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے خواہ اس کے گناہ سمندر کے

جھاگ کے برابر ہوں۔ (المجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۲۳، المجم الصغیر رقم الحدیث: ۹۰۰) حافظ المنذری نے کہا یہ حدیث غریب ہے، التزیب والتریب رقم الحدیث: ۸۵۲، حافظ المصنفی نے کہا اس کی روایت میں صالح بن قطن البخاری متفرد ہے، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۳۰

قیام اللیل اور تہجد کی نماز کی فضیلت میں بھی یہ کثرت احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، جو اللہ کا مہینہ ہے اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۶۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۴۴۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۳۰)

حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! سلام پھیلاد اور کھانا کھاؤ اور رشتہ داروں سے مل جل کر رہو اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۵۱، المسند رک ج ۳ ص ۱۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر زیادہ قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوچ گئے یا پھٹ گئے، میں نے آپ سے عرض کیا آپ اس قدر مشقت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے اور کچھے ذنب (پہ ظاہر خلاف اولیٰ کام) بخش دیئے گئے ہیں، آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار بندہ ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۱۹-۱۸۲۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے اوپر تین گرہیں لگا دیتا ہے ہر گرہ پر یہ پھونک مار دیتا ہے رات بہت لمبی ہے تم سو جاؤ پس اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، پس اگر وہ وضو کرے تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور اگر وہ نماز پڑھے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور وہ صبح کو تروتازہ ہوتا ہے درندہ کو سستی کا مارا ہوا نحوست کے ساتھ اٹھتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۷۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۰۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک وتعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں! کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں! کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۵۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۱۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۹۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۶۶)

تہجد کی رکعات کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسی (یعنی کتنی رکعت) نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ چار رکعت نماز پڑھتے ان کے حسن اور طویل سے نہ پوچھو، آپ پھر چار رکعات نماز پڑھتے ان کے حسن اور طول سے نہ پوچھو پھر آپ تین رکعت نماز (وتر) پڑھتے، حضرت عائشہ نے بیان کیا میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۹)

سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۱، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۶۹۷

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکعت نماز پڑھتے تھے ان میں وتر اور صبح کی دو سنتیں بھی تھیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۸، الرقم المسلسل: ۱۶۹۶، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۳)

مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی رکعات کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو سنتوں کے سوا سات رکعات، نو رکعات اور گیارہ رکعات پڑھی ہیں (ان میں تین رکعات وتر شامل ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے آٹھ رکعات سے زیادہ تہجد کی نماز نہیں پڑھی اور کم از کم چار رکعات پڑھی ہیں)۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۹، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۶۹۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو اٹھے تو دو رکعت نماز تخفیف سے پڑھے دوسری روایت میں ہے پھر اس کے بعد تہجد پڑھے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۳-۱۳۳۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹخنڈک کے لیے اس کے اعمال کی جزاء میں کس نعمت کو چھپا کر رکھا گیا ہے ○ تو کیا کوئی مومن کسی فاسق کی مثل ہو سکتا ہے! وہ برابر نہیں ہیں ○ (السجدة: ۱۸-۱۷)

اہل جنت کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا اور

اس آیت کے موافق یہ حدیثیں ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ان نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے، بلکہ یہ ان نعمتوں کے علاوہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مطلع نہیں فرمایا ہے، پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ العین (السجدة: ۱۷)

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۵۵-۲۸۵۴، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۸۳، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۸۰)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ جنت والوں کا سب سے کم درجہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اس وقت آئے گا جب تمام جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے اس سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا اے میرے رب! میں کیسے جنت میں جاؤں! سب لوگوں نے جنت کے گھروں پر قبضہ کر لیا ہے اور انہوں نے جنت کی چیزیں لے لی ہیں اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں کے ملکوں میں سے کسی ملک کی مثل مل جائے، وہ کہے گا: میں راضی ہوں اے میرے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں وہ ملک بھی مل جائے اور اور اس جیسی تین امثال اور مل جائیں گی، پھر جب پانچ امثال کا کہا جائے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب! میں راضی ہوں! پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں وہ ملک بھی مل جائے گا اور اس جیسی دس امثال اور مل جائیں گی اور تم کو وہ چیز بھی مل جائے گی جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا اور جس چیز سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی، وہ کہے گا: اے میرے رب! میں راضی ہوں! حضرت موسیٰ نے پوچھا اے میرے رب! پھر جنت میں سب سے بلند درجہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت اور کرامت میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اور میں نے ان کی کرامت پر مہر لگا دی ہے، ان کی کرامت کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان

کا خیال آیا ہے اور اس کا مصداق اللہ عزوجل کی کتاب میں ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین (السجدة: ۱۷۰)
(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۸۸)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا کہا جائے گا اس کے اوپر اس کے گناہ صغیرہ پیش کرو اور اس کے گناہ کبیرہ اس سے اٹھاؤ پھر اس کے بچوئے بچوئے گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن یہ کام کیا تھا اور فلاں دن یہ کام کیا تھا وہ کہے گا ہاں اور وہ ان گناہوں کا انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اس سے خوف زدہ ہوگا کہ ابھی اس کے بڑے بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے پھر اس سے کہا جائے گا تیرے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی ہے وہ کہے گا: اے میرے رب! میں نے کئی کام اور بھی کیے تھے جن کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا! (یعنی بڑے بڑے گناہ) پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے حتیٰ کہ آپ کی ڈاڑھیں ظاہر ہو گئیں۔
(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۹۶)

مومن اور فاسق کا دنیا اور آخرت میں مساوی نہ ہونا

مومن فاسق کی مثل نہیں ہے مومن دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے اور فاسق جو کافر ہو وہ اللہ کی معصیت کرتا ہے اور اللہ کے شریک قرار دے کر ان کی پرستش کرتا ہے اس لیے اللہ کے نزدیک مومن کے لیے دنیا میں تعریف اور تحسین ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے اللہ کی رضا اور اس کا دیدار ہے اور کافر کے لیے اللہ کے نزدیک دنیا میں مذمت اور توہین ہے اور آخرت میں اللہ کے دیدار سے محرومی اس کی نارسنگی اور دوزخ ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عطاء بن یسار نے کہا یہ آیت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور الولید بن عقبہ بن ابی معیط کے متعلق نازل ہوئی ہے ان دونوں میں مناقشہ ہوا الولید نے کہا میری زبان تم سے بڑی ہے اور میرے دانت تم سے تیز ہیں اور میرا جسم تم سے مضبوط ہے حضرت علی نے فرمایا خاموش رہو فاسق ہے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو احکام شرعیہ کی خلاف ورزی کرے اس کا اطلاق مومن پر بھی ہوتا ہے اور کافر پر بھی ہوتا ہے اس آیت میں فاسق کا اطلاق کافر پر ہے۔

ذمی کے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہ کرنے کے متعلق ائمہ ثلاثہ کے دلائل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا یستون مومن اور فاسق برابر نہیں ہے۔

علامہ قرطبی مالکی متوفی ۶۶۸ھ نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ قصاص میں مساوات ہوتی ہے اور مومن اور کافر میں مساوات نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی ذمی کافر کو قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا امام شافعی اور امام احمد کا بھی یہی مسلک ہے اس کے برخلاف فقہاء احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر مسلمان نے کسی ذمی کافر کو قتل کر دیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا اور قصاص اس وقت لیا جاتا ہے جب قاتل اور مقتول میں مساوات ہو اور اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ کافر اور مسلمان مساوی نہیں ہیں اس لیے کافر کا مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور یہ آیت احناف کے خلاف حجت ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۹۹ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

ائمہ ثلاثہ احناف کے خلاف اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں:

ولا يقتل مسلم بكافر۔ اور مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۱۰)

ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات اور امام ابو حنیفہ کی طرف سے دلائل

فقہاء احناف اس دلیل کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کافر کے بدلہ میں مسلمان کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح آپ نے ذی کو بھی اس کے عہد ذمہ میں قتل کرنے سے منع فرمایا ہے اس لیے اگر ذی کو اس کے عہد کے دوران کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا امام بخاری کی روایت میں جو مذکور ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا اس سے مراد کافر حربی ہے اور اس روایت میں پوری تفصیل نہیں ہے پوری تفصیل اس روایت میں ہے:

قیس بن عباد بیان کرتے ہیں کہ میں اور اشتر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ہم نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی ایسا عہد کیا ہے جو عام لوگوں سے نہیں کیا؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں سوا ان چیزوں کے جو میری اس کتاب میں ہیں اور وہ کتاب ان کی تلوار کی میان میں تھی اور اس میں مذکور تھا تمام مومنین کے خون مساوی ہیں اور وہ اپنے مساوا پر غالب ہیں اور ادنیٰ مسلمان بھی کسی مسلمان کے عہد کے لیے کوشش کرے گا اور سنو کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی ذی کو اس کے عہد ذمہ میں قتل کیا جائے اور جس نے کوئی جرم کیا تو اس کا وہ ذمہ دار ہے اور جس نے کسی مجرم کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۳۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۷۵۹-۳۷۶۰ مسند احمد ج ۱ ص ۱۲۲-۱۱۹ طبع قدیم)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے خون مساوی ہیں اور ان کا ادنیٰ فرد بھی اپنے ذمہ کے حصول کی کوشش کرے گا اور اپنے بعید پر اس کے حق کو لوٹائے گا اور وہ اپنے مساو پر قوی ہیں اور سنو کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی ذی کو اس کے عہد ذمہ میں قتل کیا جائے گا۔

(سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۷۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۶۰ مسند احمد ج ۱ ص ۱۱۹)

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی کو قتل کرنے پر سخت اظہار ناراضگی اور وعید فرمائی ہے:

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذی کو بغیر کنبہ (دلیل شرعی) کے قتل کر دیا اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۷۶۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۷۶۱ مسند احمد ج ۵ ص ۳۶ سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۵۰۷)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی ذی کو بلا جواز قتل کیا اللہ اس پر جنت کی خوشبو سونگھنے کو بھی حرام کر دے گا امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے۔

(سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۷۶۲ مسند احمد ج ۵ ص ۵۰ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۶۶)

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ذی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کر دیا یعنی قتل کرنے کا حکم دیا حدیث میں ہے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو ذی کے بدلہ میں قتل کر دیا اور فرمایا جو لوگ اپنے ذمہ (عہد) کو پورا کرتے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر کم کریم ہوں۔

(سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۳۲۳۳-۳۲۳۲-۳۲۳۱ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۳۸۵ھ نے اس حدیث کی سند کو ضعیف کہا ہے لیکن انہوں نے اس حدیث کی تین مختلف سندیں ذکر کی ہیں اور تعدد اسناد تقویت کا موجب ہے اور اس وجہ سے یہ حدیث الائق استدلال ہے۔

متعدد صحابہ سے بھی یہ منقول ہے کہ انہوں نے ذمی کے بدلہ میں مسلمان کو قتل کر دیا۔

ابراہیم النخعی بیان کرتے ہیں کہ بکر بن وائل کے ایک شخص نے اہل حیرہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا، حضرت عمر نے اس معاملہ میں یہ لکھا کہ اس قاتل کو اولیاء مقتول کے سپرد کیا جائے وہ چاہیں تو اس کو قتل کر دیں اور وہ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں پھر اس شخص کو مقتول کے ولی کے سپرد کیا گیا جو اہل حیرہ (ذمیوں میں) سے تھا اس کا نام حنین تھا اس نے اس (مسلمان) قاتل کو قتل کر دیا۔ (معرفۃ السنن والآثار ج ۶ ص ۱۴۹ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ السنن الکبریٰ ج ۸ ص ۳۲)

الحجوب الاسدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے ایک ذمی شخص کو قتل کر دیا تھا، جب اس مسلمان کے خلاف گواہی قائم ہو گئی تو حضرت علی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھر اس ذمی مقتول کے بھائی نے آکر کہا میں نے اس مسلمان قاتل کو معاف کر دیا، حضرت علی نے فرمایا شاید مسلمانوں نے تم کو ڈرایا اور دھمکایا ہوگا! اس کے بھائی نے کہا، نہیں لیکن مجھے خیال آیا کہ اس کو قتل کرنے سے میرا بھائی تو واپس نہیں آئے گا اور انہوں نے مجھے خون بہا کی پیش کش کی ہے سو میں راضی ہو گیا، حضرت علی نے فرمایا تم اپنے معاملہ کو بہتر جانتے ہو ذمی شخص کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اور اس کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے۔ (معرفۃ السنن والآثار ج ۶ ص ۱۵۰ رقم الحدیث: ۲۸۱۷ السنن الکبریٰ ج ۸ ص ۳۲)

امام بیہقی اور امام شافعی نے اس حدیث پر یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت علی نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا پھر وہ اس کے خلاف کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں!

(معرفۃ السنن والآثار ج ۶ ص ۱۵۳-۱۵۰)

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں کافر سے مراد کافر حربی ہے، نیز حضرت علی کی مفصل روایت اس طرح ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل کیا جائے اور نہ ذمی کو اس کے عہد ذمہ میں قتل کیا جائے جیسا کہ ہم متعدد کتب حدیث کے حوالوں سے بیان کر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کی مہمانی میں ان کے رہنے کے لیے جنتیں ہیں جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے اس کی جزا میں ○ رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانا آگ ہے، جب بھی وہ اس آگ سے نکلے گا ارادہ کریں گے ان کو اسی آگ میں لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اب اس آگ کا مزہ چکھو جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے ○ اور ہم ان کو ضرور چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب کے سوا تاکہ وہ (کفر یا نافرمانی سے) رجوع کر لیں ○ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو گا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے اعراض کرے بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں ○ (السجدة: ۲۲-۱۹)

عذاب ادنیٰ اور عذاب اکبر کے مصادیق

پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں دونوں کے اخروی ٹھکانوں کا ذکر فرمایا، مومنوں کو ان کے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے رہائش کے لیے جنتیں دی جائیں گی اور جس طرح مہمانوں کی نگریم اور ضیافت کی جاتی ہے ان کی نگریم اور ضیافت کی جائے گی، عربی میں مہمانی سے لیے نزل کا لفظ ہے کیونکہ کسی معزز شخصیت کے نزول کے فوراً بعد اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، پھر اس کو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے اور اس کے دوسرے معاملات طے کیے جاتے ہیں اس وجہ سے عربی میں مہمانی

کو نزل کہتے ہیں۔

اور کافروں کو اس آیت میں ”الذین فسقوا“ سے تعبیر فرمایا، فسق کا معنی ہے خروج، کیونکہ یہ لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف خروج کر چکے تھے اس لیے ان کو فاسق فرمایا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی یہ دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے دوزخ کے بلند شعلے ان کو واپس اسی مقام کی طرف دھکیل دیں گے اور دوزخ کے پہرہ دار ان سے کہیں گے، اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔

السجۃ ۲۱: میں فرمایا: ہم ان کو ضرور چھوٹا عذاب چکھائیں گے، چھوٹے اور ادنیٰ عذاب سے مراد دنیا کے مصائب اور بیماریاں ہیں جن میں بندوں کو اس لیے مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد حدود اور تعزیرات اور جرائم کی سزائیں ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد غزوہ بدر میں کفار کا قتل کیا جاتا ہے۔ مقاتل نے کہا اس سے مراد کفار مکہ پر مکہ میں نازل ہونے والے سات سال کا قحط ہے جس میں انہوں نے مر دار تک کھا لیے تھے، اور مجاہد نے کہا اس سے مراد عذاب قبر ہے، اور بڑے عذاب سے مراد قیامت کا عذاب ہے اور دوزخ کا عذاب ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ اگر اس کا تعلق عذاب ادنیٰ سے ہو تو اس کا معنی ہے تاکہ وہ دنیا میں کفر اور معصیت سے رجوع کر لیں اور اگر اس کا تعلق عذاب اکبر سے ہو تو اس کا معنی ہے تاکہ وہ آخرت میں پھر دنیا کی طرف لوٹ جانے کی تمنا کریں۔

السجۃ ۲۲: میں فرمایا، اور اس سے بڑا اور کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے اعراض کرے، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اس آیت میں ظلم پر وعید سنائی گئی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ظلم کا معنی اور اس کی انواع و اقسام اور اس کی سزاؤں کے متعلق احادیث بیان کریں اور ان کی مختصر تشریح کریں۔

ظلم کا لغوی اور عربی معنی

لغت میں ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے محل مخصوص کی بجائے کسی اور جگہ میں رکھنا، خواہ وہ جگہ اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، یا کسی چیز کو اس کے مخصوص وقت میں ادا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو اپنے ذکر و فکر کے لیے بنایا ہے اگر انسان اپنے دل میں کسی اور کی یاد بسالے، کسی اور کا ذکر و فکر کرے یا اللہ تعالیٰ سے غافل اور اس سے دور کرنے والی چیزوں کی یاد اپنے دل میں رکھے یا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کی محبت اپنے دل میں رکھے تو یہ اس کا ظلم ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم اور اس کے اعضاء کو جو طاعت اور توانائی عطا کی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرے، اگر انسان اپنے جسم اور اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف اپنے نفس یا دوسرے لوگوں کی اطاعت میں خرچ کرے تو یہ اس کا ظلم ہے، اس لیے انسان اگر ظلم سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اپنے دل اور اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی اطاعت اور عبادت میں مشغول رکھے۔

ظلم کی سزاؤں اور عذاب کے متعلق احادیث اور ان کی ضروری تشریح

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۳۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۷۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۳۰)

اس حدیث میں ظلم سے مراد عام ہے خواہ مومن فاسق سے صادر ہو یا کافر فاجر سے، اور ظلم کی تمام انواع اور اقسام ظلم

کرنے والے کے لیے اندھیروں کا سبب ہیں، یا ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن شدتِ سختی اور مصوبت ہوگی یا ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن جنت کی طرف راہ نہیں پاسکے گا۔ اس کے برعکس مومن کے نیک اعمال کا نور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے راستے روشن اور تابناک ہوں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

نُورُہُمْ یَسْلُی بَیْنَ اَیْدِیہُمْ وَ بِأَیْمَانِہُمْ۔
ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہو

(التحریم: ۸) - ۶

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر جھوٹا نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۸۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۱۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۱۸)

اس حدیث میں فی الحال مظلوم کے لیے تسلی ہے اور ظالم کے لیے وعید ہے کہ وہ اس مہلت سے دھوکا نہ کھائے، قرآن

وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ عَافٍ لِعَمَلِكُمُ الظَّالِمُونَ ۝ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَخْصُمُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (ابراہیم: ۴۲)

ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ گمان کرو وہ تو ان کو اس دن تک مہلت دے ہوئے ہے جب ان کی آنکھیں پختی کی پہنچی رہ جائیں گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت پر یا اس کی کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو وہ اس دن کے آنے سے پہلے اس کو حلال (معاف) کرائے، جس دن کوئی دینار ہو گا نہ درہم ہو گا، اگر اس کا کوئی نیک عمل ہو گا تو اس کو اس کے ظلم کے برابر وصول کر لیا جائے گا، اور اگر اس ظالم کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۹۹ مسند احمد رقم الحدیث: ۵۸۰۱ عالم الکتب بیروت)

اس حدیث میں جو فرمایا ہے ظالم کی نیکیوں سے اس کے ظلم کی مقدار کے برابر وصول کر لیا جائے گا، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نیک اعمال کو جو اجسام میں متحمل کیا جائے گا اور اس کے ظلم کے برابر اجسام مظلوم کو دے دیئے جائیں گے، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظالم کے صحائف اعمال سے اتنی نیکیوں کو کاٹ کر مظلوم کے صحائف اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہو وہ مظلوم کو عطا کر دیا جائے، اسی طرح مظلوم کے جو گناہ ظالم پر ڈالے جائیں گے ان کے بھی یہی عین محال ہیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کی مثل عمل نہ کرو کہ تم کہو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور اگر وہ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے لیکن تم اپنے آپ کو اس کا عادی بناؤ کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ نیک سلوک کریں تو تم بھی ان کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اگر وہ تم پر ظلم کریں تو تم ان پر ظلم نہ کرو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۰۷ المسند الجامع رقم الحدیث: ۲۳۲۹)

کیونکہ ظلم نہ کرنا بھی احسان ہے، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے نفسوں کو اخلاقِ حسنہ کا وطن اور محل بنا لو حتیٰ کہ ظلم اور بد اخلاقی تمہارے لیے اس طرح اجنبی ہو جیسے پرایا شہر اجنبی ہوتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ سے اپنے حق کا سوال کرتا ہے اور اللہ کسی حق دار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔

حضرت اویس بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ علم ہو کہ فلاں شخص ظالم ہے اور وہ اس کی معاونت کے لیے اس کے ساتھ گیا، وہ اسلام سے نکل گیا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۷۳۶۳، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۱۳۵)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص کمال اسلام سے نکل گیا کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کے شر) سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰) اور ایک اور روایت میں ہے: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ! کون سا صاحب اسلام سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ (کے ظلم) سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۰۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۹۹۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم صرف اپنے نفس کو ضرر پہنچاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں اللہ کی قسم، حتیٰ کہ سرخاب پرندہ جو اپنے گھونسلے میں بھوک اور کمزوری سے مر جاتا ہے وہ بھی ظالم کے ظلم (کے ضرر) سے ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۶۷۷۵، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۱۳۶)

اس کہنے والے کا قول برحق ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے

(البقرہ: ۵۰) تھے۔

اور قرآن مجید میں ہے:

مَنْ عَمِلْ مَالًا فَلْيَنْفِقْهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَلْيَعْمَلْ جَدًّا جَس جس نے نیک عمل کیا تو اس کا نفع اس کے لیے ہے اور جس

نے برا کام کیا تو اس کا ضرر بھی اس پر ہے۔ (تم السجدة: ۳۶)

لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا معشاء یہ تھا کہ ظالم کے ظلم کا اثر دوسرے انسانوں، حیوانوں بلکہ پرندوں تک بھی پہنچتا ہے کیونکہ جب لوگ بہ کثرت، علی الاعلان گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے اور قحط مسلط کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں دانے اور گھاس پھوس پیدا نہیں ہوتے اور بھوک سے مویشی اور پرندے مر جاتے ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی پس آپ اس سے ملاقات میں شک نہ

مَنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَ

کریں، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا ○ اور

جَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا

جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور وہ

بَايَتَنَا يُوقِنُونَ ﴿۲۷﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے ۰ بے شک آپ کا رب ہی قیامت کے روز ان کے درمیان

الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۲۸﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ

ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ۰ کیا انہوں نے اس سے

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ط

ہدایت حاصل نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ط أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۹﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ

بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں کیا پس یہ سنتے نہیں ہیں ۰ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو

الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنَخْرِجُ بِهِ زُرْعًا ط كُلُّ مِنْهُ

نخیز زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں پھر ہم اس سے نسل اگاتے ہیں جس سے ان کے مویشی کھاتے ہیں

أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ط أَفَلَا يَبْصُرُونَ ﴿۳۰﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى

اور وہ خود کھاتے ہیں کیا پس وہ نہیں دیکھتے ۰ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ

هَذَا الْفَتْحِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ

کب ہو گا اگر تم سچے ہو ۰ آپ کہیے جس دن فیصلہ ہو گا اس دن کافروں کو ان کا ایمان

الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۳۲﴾ فَأَعْرَضُ

نفع نہ دے سکے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی ۰ آپ ان سے اعراض کیجئے

عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَضَرُونَ ﴿۳۳﴾

اور انتظار کیجئے بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی پس آپ اس سے ملاقات میں شک نہ کریں اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنادیا ۰ اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنادیا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے ۰ بے شک آپ کا رب ہی قیامت کے روز ان کے درمیان ان

چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ○ (السجده: ۲۵-۲۳)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے محامل

اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا اور آخرت میں مومنوں کے ثواب اور کافروں کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا اور اس رکوع کی ابتدائی آیتوں میں رسالت کا ذکر ہے اور رسالت کے ذکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حالانکہ جو رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے قریب تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے اتفاق نہیں کرتے تھے، اس کے برخلاف عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو مانتے تھے، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فریقین کے درمیان متفق علیہ رسول تھے، اس لیے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ آپ اس سے ملاقات میں شگ نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس ملاقات کا اس آیت میں ذکر ہے اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا شب معراج آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی ہے آپ اس میں شگ نہ کریں۔

(۲) قیامت کے دن آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوگی آپ اس میں شگ نہ کریں، کیونکہ عنقریب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔

(۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی اور انہوں نے جو کتاب سے ملاقات کی تھی آپ اس میں شگ نہ کریں۔

(۴) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ آیت آپ کی تسلی کے لیے نازل کی گئی ہو، کیونکہ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پر ہر طرح کے دلائل اور معجزات پیش کیے، اس کے باوجود کفار مکہ نے آپ کی نبوت کو نہیں مانا، تو آپ اس سے غمگین ہوئے تو گویا کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال یاد کریں اور غمگین نہ ہوں، کیونکہ ان کو بھی ایسے حالات پیش آئے اور ان کو بھی اسی طرح ایذا دی گئی، جس طرح آپ کو ایذا دی گئی ہے، انبیاء سابقین کی ایذا کے معاملہ میں خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کیونکہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو تو صرف ان لوگوں نے ایذا پہنچائی تھی جو ان پر ایمان نہیں لائے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافروں کے علاوہ ان کی قوم کے مومنوں نے بھی ایذا پہنچائی تھی اور ہٹ دھرمی اور کج روی سے انہوں نے کئی چیزوں کو طلب کیا مثلاً انہوں نے کہا:

يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَنْزِيْلُ اللّٰهِ جَهَنَّمَ
(البقرہ: ۵۵) آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔

اسی طرح جب ان سے جہاد کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا:

فَاَذْهَبْ اَنْتَ وَهَٰؤُلَآءِ لَكَ فَمَا نُنْفِذُوْنَ ○
(المائدہ: ۲۴) یہاں بیٹھنے والے ہیں۔

پھر یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت نفع آوری تھی اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہادی بنادیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے جو ان کے صحیح تابعین تھے ہم نے ان کو امام بنادیا اسی طرح آپ کی امت میں سے صحابہ امام اور ہدایت یافتہ ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ہے: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں تم نے ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لی ہدایت پا جاؤ گے اس حدیث کو رزین نے روایت کیا ہے۔ (کنز الدین: ۶۰۱۸)

اب یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے ہم نے بعض بنی اسرائیل کو امام بنا دیا جو ہدایت دیتے تھے حالانکہ بنی اسرائیل کے تو بہت فرتے ہیں جب کہ ہدایت یافتہ تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اس کے جواب میں فرمایا: بے شک آپ کا رب ہی قیامت کے روز ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فرمادے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ○

(الہدۃ: ۲۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں کیا پس یہ سنتے نہیں ہیں ○ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں پھر ہم اس سے فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے موشی کھاتے ہیں اور وہ خود کھاتے ہیں کیا پس وہ نہیں دیکھتے ○ (الہدۃ: ۲۷-۲۶)

بارش کے پانی سے بنجر زمین کو زرخیز کرنے کا انعام تاکہ تمہیں جسمانی خوراک حاصل ہو

پہلی آیت نے کفار مکہ کو خوف دلایا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں شرک کر رہے ہیں اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے پیغام کا انکار کر رہے ہیں کیا انہوں نے اپنے سفر کے دوران عاد، ثمود اور قوم لوط کی تباہ شدہ بستیوں کو نہیں دیکھا وہ لوگ بھی اپنی دنیاوی زندگی پر مغرور ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا ہمارے رسولوں کا انکار کیا تھا پھر ان پر کیسا عذاب آیا جس نے ان کو توبہ بن سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔

اس آیت میں القرون کا لفظ ہے کسی ایک زمانہ میں روئے زمین پر رہنے والوں کو قرن کہتے ہیں اور قرون قرن کی جمع ہے۔

دوسری آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دلانا ہے وہ بنجر زمین کو زرخیز بنانے کے لیے بارش سے لدے ہوئے بادلوں کو مردہ زمین کی طرف بھیجتا ہے اور وہ زمینیں سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہیں کھیت غلہ سے اور باغات پھلوں سے لد جاتے ہیں زمین کی اس پیداوار سے ان کے موشی بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں موشیوں کا پہلے ذکر فرمایا کیونکہ موشی صرف چارا کھاتے ہیں اور انسان زمین کی پیداوار سے سبزیاں بھی کھاتے ہیں اور جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔

ہدایت کے پانی سے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا انعام تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو

بعض علماء نے کہا کہ بنجر زمین میں پانی بہانے اور اس سے زرخیز فصل پیدا کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ ہم تخت اور حق سے اعراض کرنے والوں کے دلوں میں وحلہ و نصیحت پہنچا دیتے ہیں اور وہ اس سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بعض عارفین نے کہا ہم مردہ دلوں میں اپنے بحر معرفت کے پانی اور اس کے جلال کی تجلیات کو پہنچا دیتے ہیں جس سے اس دل کے گلشن میں نرگس اور یاسمین کے پھول کھلنے لگتے ہیں اور بعض علماء نے کہا ہم گمراہ دلوں میں ہدایت کا پانی پہنچا دیتے ہیں جس سے اس میں ذات اور صفات کے مشاہدات اور واردات کا اجتماع ہو جاتا ہے واضح رہے کہ ہر ایک کی ہدایت مختلف ہوتی ہے کافر کی ہدایت ایمان تک پہنچنا ہے اور مومن فاسق کی ہدایت اطاعت اور عبادت تک پہنچنا ہے اور مومن مطیع کی ہدایت زہد اور تقویٰ تک پہنچنا ہے اور زاہد اور متقی کی ہدایت معرفت صفات تک پہنچنا ہے اور عارف کی ہدایت ذات تک پہنچنا ہے اور عیسٰی سے انسان کامل حیات باقیہ میں داخل ہوتا ہے۔

طالب حق پر لازم ہے کہ وہ عبادت میں کوشش کرتا رہے، کیونکہ عبادت کے طریقوں سے ہی فیض حاصل ہوتا ہے، جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ مناجات میں مستغرق ہو جاتا ہے، جو انسان ناقص ہو وہ پھر دنیا کے کاروبار اور تہمیلوں میں بھولتا اور مستغرق ہو کر صبح کی عبادت کے آثار گنوا چکا ہوتا ہے پھر جب وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، ظہر کے بعد وہ پھر دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور عصر کی نماز اس کو پھر اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے اور یہ ایسا ہے جیسے کسی خشک اور بے آب و گیاء زمین میں بار بار پانی دیا جاتا ہے تاکہ وہ فصل اگانے کے قابل ہو جائے، حتیٰ کہ ایک دن وہ فصل لہلہانے لگتی ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو مومن روزے رکھتا ہے، اور ایک محدود وقت میں فرشتوں کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے اور جب بار بار یہ عمل ہوتا ہے تو اس میں صفات الہیہ منعکس ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ وہ اللہ کی صفات سے متصف اور اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاتا ہے۔

یزداں بہ کند آوراے بہمت مردانہ

درد شبت جنون من جبریل زبول صیدے

یعنی اگر انسان مظہر ملائکہ ہو جائے تو ہنوز معراج انسانیت سے دور ہے کہ اس کا کمال بیکر جبریل ہونا نہیں ہے اس کا کمال مظہر رب جبریل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو یا آپ کہیے جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے سکے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی ○ آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں ○ (السجۃ: ۲۰-۲۸)

آیا فیصلہ کے دن سے دنیا میں کفار کی شکست کا دن مراد ہے یا روز قیامت؟

مسلمان کفار مکہ سے کہتے تھے ایک دن اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمادے گا، اور اس سے ان کی مراد قیامت کا دن تھا، اور وہ کہتے تھے کہ عقریب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اور اس دن نیکو کاروں کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور بدکاروں کو سزا دے گا، تو کفار مکہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے تھے بتاؤ وہ دن کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب وہ فیصلہ کا دن آئے گا تو تم کو ایمان لانے کی اور توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملے گی، علامہ قرطبی نے کہا یوم فتح سے مراد یوم بدر یا یوم فتح مکہ ہے کیونکہ یوم بدر میں ستر کافر قتل کر دیئے گئے تھے اور فتح مکہ کے دن وہ بھاگ گئے تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا پیچھا کر کے ان کو قتل کر دیا تھا (الجامع لا حکام القرآن ج ۳ ص ۱۰۴) لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں ہے کیونکہ جنگ بدر میں جو کفار لڑنے کے لیے آئے تھے ان میں سے جو قتل ہوئے سے بچ گئے تھے ان میں سے بہت سے ایمان لے آئے، اسی طرح فتح مکہ کے دن اور اس کے بعد تمام کفار مکہ اسلام لے آئے تھے اس لیے اس آیت کی یہی تفسیر صحیح ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے اور اس دن کسی کافر کو ایمان لانے کی مہلت نہیں دی جائے گی اور نہ کسی کو اس دن ایمان لانے سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔

آیا ہر حال اور ہر جگہ میں مشرکین سے جہاد واجب ہے یا نہیں؟

آخری آیت میں فرمایا ہے آپ ان سے اعراض کیجئے، اس کا معنی ہے آپ ان کی جاہلانہ باتوں سے اعراض کیجئے اور ان کو جواب نہ دیجئے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَدَعَا نِي وَالْمُكَلِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ

قَلِيلًا ○ (الزمر: ۱۱)

اور ان جھٹلانے والے امیروں کو آپ میرے ساتھ جھوڑ دیجئے (میں ان سے منٹ لوں گا) اور ان کو کچھ مہلت دیجئے۔

بعض علماء نے کہا یہ آیت منسوخ ہے یہ حکم اس وقت تھا جب آپ کو مشرکین کے خلاف جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

فَاتَّقُوا الْمَشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ . سو آپ مشرکین کو قتل کیجئے جہاں بھی آپ ان کو پائیں۔

(التوبہ: ۵)

اور بعض علماء نے کہا یہ آیت منسوخ نہیں ہے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ہر جگہ مشرکین سے قتال واجب نہیں ہے، بعض اوقات کسی علاقے میں مشرکین سے صلح ہو جاتی ہے، بعض اوقات مشرکین یہود نصاریٰ جزیہ پر تیار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات مشرکین سے مقابلہ اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس مادی اسلحہ نہیں ہوتا جیسا کہ آج کل امریکا، روس، برطانیہ، فرانس اور چین ایسی عالمی سطراتیں ہیں اور ان کے خلاف قتال کرنا مسلمانوں پر واجب نہیں ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے، صحابہ نے پوچھا وہ اپنے نفس کو کیسے ذلیل کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ ایسی آزمائش کے درپے ہو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۱۶، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۶۰۱، مسند احمد ج ۵ ص ۲۰۵، اکال لابن عدی ج ۶ ص ۲۳۰)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرنے اور کفار کے انتظار کرنے کا فرق

نیز فرمایا: اور انتظار کیجئے بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔

وہ آپ کے اوپر حوادث زمانہ کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ ان کے اوپر عذاب الہی کے نزول کا انتظار کیجئے، وہ اس انتظار میں ہیں کہ بت ان کی مدد کریں گے، آپ اللہ کی مدد کا انتظار کیجئے، وہ آتھڑاء قیامت کا انتظار کر رہے ہیں آپ سنجیدگی سے قیامت کا انتظار کیجئے۔

اگر اعتراض کیا جائے کہ وہ قیامت کا کیسے انتظار کریں گے وہ تو قیامت کے انکار کرتے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے بعض قیامت میں شک کرتے تھے اور بعض قیامت کے آنے میں شک کرتے تھے۔

سورة السجدة کا اختتام

آج ۱۸ رجب ۱۴۲۳ھ - ۲۶ ستمبر ۲۰۰۲ء کو سورة السجدة کی تفسیر ختم ہو گئی ۱۲ ستمبر ۲۰۰۲ء کو اس سورة کی تفسیر شروع کی گئی تھی، اس طرح صرف پندرہ دنوں میں یہ تفسیر ختم ہو گئی۔

الذالعلمین! جس طرح آپ نے سورة السجدة کی تفسیر کو مکمل کر دیا ہے، باقی سورتوں کی تفسیر کو بھی مکمل کرادیں، اور اس تفسیر کو موافقتین کے لیے موجب استقامت اور محافضین کے لیے موجب ہدایت بنادیں اور محض اپنے فضل سے میری مغفرت فرمادیں، عزت و کرامت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ فرمادیں، مرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین قائد

المرسلین شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ وازواجه واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ ونصلی ونبسلم علی رسولہ الکریم

سورة الاحزاب

سورت کا نام

اس سورت کا نام الاحزاب ہے، احادیث، کتب تفسیر اور آثار میں غزوہ خندق کو الاحزاب سے تعبیر کیا گیا ہے، حزب کا معنی جماعت ہے اور الاحزاب حزب کی جمع ہے، مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین کی تمام جماعتیں متحد اور متفق ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا تھا اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس سورت میں چونکہ غزوہ الاحزاب کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں اس وجہ سے اس سورت کا نام الاحزاب ہے، قرآن مجید کی حسب ذیل آیت میں الاحزاب کا ذکر ہے:

يَحْشُرُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يُذَاهِبُوا وَإِنْ يَدْرَأْكَ يَتْلُبَ الْأَحْزَابَ
يُؤْذُوا وَإِنْ يَنْهَوا بِأَذْنٍ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ
أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قُتِلُوا إِلَّا أَكْثِلًا ۝
(الاحزاب: ۲۰)

منافقین یہ گمان کر رہے ہیں کہ کفار کی حملہ آور جماعتیں ابھی
(واپس) نہیں گئیں اور اگر وہ حملہ آور جماعتیں (دوبارہ) آجائیں
تو وہ (منافقین) یہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ صحرا میں بادِ یہ
نشینوں کے ساتھ ہوتے اور (لوگوں سے) تمہاری خبریں دریافت
کرتے رہتے اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے (جب بھی) بہت کم
قتال کرتے۔

اس آیت میں منافقین کی بزدلی اور کم ہمتی بیان فرمائی ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگرچہ حملہ آور جماعتیں واپس جا چکی ہیں لیکن منافقین یہ گمان کر رہے ہیں کہ حملہ آور فوجیں ابھی تک ان کے سروں پر موجود ہیں اور اگر وہ حملہ آور دوبارہ آجائیں تب بھی ان منافقوں کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ کسی جنگل میں ہوں، میدان کارزار میں نہ ہوں اور لوگوں سے معلوم کرتے رہیں کہ انجام کار تم اس غزوہ میں کامیاب رہے ہو یا ناکام!

سورة الاحزاب کا زمانہ نزول

سورة الاحزاب بالاتفاق مدنی ہے البتہ حسب ذیل آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ
جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو اس کام کے متعلق کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔

(الاحزاب: ۳۶)

رہتا۔

یہ آیت حضرت زید بن حارثہ کے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے متعلق نازل ہوئی ہے یہ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا تھا اس لیے یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور سورۃ الاحزاب کی باقی آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔

سورۃ الاحزاب کی ۷۳ آیتیں ہیں یہ سورت الانفال کے بعد اور المائدہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یہ سورت ۵ ہجری میں نازل ہوئی جب کنانہ اور غطفان وغیرہ کے دس ہزار افراد نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور ان کی پشت پر بنو قریظہ موجود تھے۔

سورۃ الاحزاب کے مشمولات

(۱) اس سورت کی اکثر آیتیں منافقین کے رد میں نازل ہوئی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے درپے رہتے تھے۔

(۲) کفار یہ سمجھتے تھے کہ جس کو مذہب بولا بیٹا بنایا جائے وہ حقیقی بیٹا ہو جاتا ہے اور جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا تو انہوں نے یہ طعن دیا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا پس ان کے رد میں یہ آیات نازل ہوئیں۔

(۳) اس میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے متعلق آیات ہیں۔

(۴) اس میں آداب معاشرت مثلاً خواتین کے حجاب، نکاح کے بعد ولیمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے متعلق ہدایات ہیں۔

(۵) اس میں متعدد احکام شرعیہ کا ذکر ہے: اللہ سے تقویٰ، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرنا، اتباع وحی کا واجب ہونا، ظہار کا حکم، ہجرت اور دوستی کے حلف کی وجہ سے ایک دوسرے کا وارث نہ ہونا، رحم اور رشتہ داری کو وارث بنانے کی میراث قرار دینا، ازواج مطہرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ماںیں ہونا، مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متصرف ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کو طلاق کا اختیار دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا دگنا اجر ہونا اور بالفرض اگر وہ گناہ کریں تو دگنے عذاب کا استحقاق، اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا و سبائی کا حرام ہونا۔

(۶) غزوہ الاحزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے ضمن میں یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر، منافقوں کی سازشوں کو منکشف کرنا، غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو نصیحت عطا فرمائی ہیں اس کی یاد دلانا، مسلمانوں کے دشمنوں کی سازشوں کو آندھی بھیج کر اور فرشتے نازل کر کے ناکام کرنا۔

بنو نضیر کو جلا وطن کرنا اور غزوہ الاحزاب کا سبب

امام عبد الملک بن ہشام الحافری التوفی ۲۱۳ھ لکھتے ہیں:

ربیع الاول ۳ ہجری میں بنو نضیر کو جلا وطن کرنے کا واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو عامر کے دو افراد جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا مدینہ منورہ سے اپنے گھر والوں کی طرف جا رہے تھے راستے میں ان کی حضرت عمرو بن امیہ ضمری سے مدبھیٹر ہوئی ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ بنو عامر کے یہ دو فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہیں انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا اب معاہدہ کی رو سے ان کی دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حلیفوں پر تھی اور بنو نضیر آپ کے حلیف تھے اس لیے آپ نے بنو نضیر سے دیت میں تعاون کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا آپ بیٹھیں ہم آپس میں مشورہ کرتے

ہیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب میں سے حضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت علی وغیرہم رضی اللہ عنہم ایک دیوار کے نیچے بیٹھ گئے یہود نے دیت میں تعاون کرنے کے بجائے یہ سازش کی کہ آپ کی بے خبری میں وہ دیوار کے اوپر سے آپ کے اوپر چکی کا پاٹ پھینک کر آپ کو ہلاک کر دیں 'حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو ان کی اس سازش کی خبر دی 'آپ فوراً مدینہ منورہ تشریف لائے' آپ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا عامل مقرر کیا اور بنو نضیر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے 'یہ ماہ ربیع الاول کا واقعہ ہے آپ نے چھ دن ان کا محاصرہ کیا۔ بنو نضیر قلعہ میں محصور ہو گئے تھے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے ' منافقین نے بنو نضیر کو تسلی دی تھی کہ ہم تمہاری مدد کو پہنچیں گے ' لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا وہ نہیں آئے ' پھر بنو نضیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ وہ ان کو قتل نہ کریں بلکہ جلا وطن کر دیں اور ان کو یہ اجازت دیں کہ وہ اپنے اونٹوں پر اپنا سامان لاد کر لے جائیں ' چنانچہ وہ مدینہ سے نکل گئے ' ان کے سردار خیبر میں چلے گئے اور بعض شام کی طرف روانہ ہو گئے۔

(السيرۃ النبویہ ج ۳ ص ۲۱۲-۲۱۰ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

غزوۃ الاحزاب کا مختصر ذکر

امام ابن حشام متوفی ۲۱۳ھ نے لکھا ہے غزوۃ الاحزاب شوال ۵ ہجری میں رونما ہوا۔ بنو نضیر کے جو افراد جلا وطن ہو کر خیبر جا رہے تھے انہوں نے مکہ میں جا کر قریش کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر برا بھانت کیا ' اور ان کے علاوہ دیگر عرب کے قبائل میں سے غطفان ' بنو سلم ' بنو مرہ ' انجی اور بنو اسد وغیرہ کو بھی اپنے ساتھ متفق کر لیا ' بنو قریظ پہلے ان کے ساتھ نہیں تھے مگر جی بن اخطب نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ' غرض قریش ' یہود اور دیگر قبائل عرب بازہ ہزار کے لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ' کفار کی تیاری کی خبریں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا ' حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ کھلے میدان میں لڑنا مصلحت کے خلاف ہے ' مدینہ کے گرد خندق کھود کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے ' آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اور بچوں کو شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دیا ' اور خود تین ہزار اصحاب کے ساتھ شہر سے نکلے ' سلع نام کے پہاڑ کو پشت پر رکھ کر خندق کھودی گئی ' اس بناء پر غزوۃ الاحزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں ' خندق کھودنے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کے ساتھ شریک تھے ' کفار نے ایک ماہ تک محاصرہ برقرار رکھا ' وہ خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے اس لیے دور سے پتھر اور تیر برساتے تھے ' ایک دن قریش کے چند سوار جن میں عمرو بن عبدود بھی تھا خندق کو عبور کر کے آ گئے ' عمرو نے مقابلہ کے لیے لاکار ' حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گے بڑھے اور تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا ' اس کا یہ حشر دیکھ کر اس کے باقی ساتھی بھاگ گئے ' آخر بنو قریظ اور قریش میں بھٹ بگڑی اور سردی کے موسم کے باوجود ایسی زبردست آندھی آئی جس سے نیوٹوں کی ٹٹیاں اکھڑ گئیں اور گھوڑے رسیاں ترا کر بھاگ گئے ' چلوں پر رکھی ہوئی دگچیاں بار بار الٹ جاتی تھیں ' محاصرہ طویل ہونے کی وجہ سے مشرکین کا سامان رسد بھی ختم ہو چکا تھا اس لیے کفار قریش اور دیگر قبائل محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے ' اور بنو قریظ اپنے قلعوں میں چلے گئے تھے۔

غزوہ احزاب میں شدت قتال کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بعض نمازیں بھی قضا ہو گئیں تھیں ' چھ مسلمان شہید ہو گئے تھے اور ان میں قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ بھی تھے ' تیر لگنے سے ان کے بازو کی ایک رگ کٹ گئی تھی ' مسجد نبوی میں حضرت رفیدہ انصاریہ کا خیمہ تھا جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اس خیمہ میں بھیج دیا تھا ' مگر وہ اس زخم سے جانبر نہ ہو سکے اور ایک ماہ بعد ان کی وفات ہوئی۔

اس غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات ظاہر ہوئے۔

(السرۃ النبویہ ج ۳ ص ۲۵۶-۲۳۶ ملخصاً مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

غزوۃ الاحزاب میں جو نمازیں قضا ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ظاہر ہوئے غزوہ بنو قریظہ کے بعد ہم ان کا ان شاء اللہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔

غزوہ بنو قریظہ کا مختصر ذکر

اسی سال (۶ بجری) میں غزوہ خندق کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ برپا ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے تو نماز ظہر کے بعد بنو قریظہ سے جنگ کرنے کا حکم آیا بنو قریظہ معاہدہ کی خلاف ورزی کر کے کفار کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار صحابہ کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور ان کو پچیس دن محاصرہ میں رکھا آخر کار انہوں نے یہ منظور کر لیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ان کے معاملہ میں حاکم بنا دیا جائے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرد قتل کر دیئے جائیں اور عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

سوا یسا کیا گیا مردوں کی تعداد چھ سو یا سات تھی۔

(السرۃ النبویہ ج ۳ ص ۲۶۰-۲۵۷ ملخصاً دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

غزوۃ الاحزاب میں قضا ہونے والی نمازیں

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آئے اور کفار قریش کو برا کہنے لگے اور کہا یا رسول اللہ! میں نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور سورج غروب ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی پھر ہم بلحان (مدینہ کی ایک وادی) میں کھڑے ہوئے پھر ہم نے نماز کے لیے وضو کیا اور آپ نے وضو کیا پھر آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۹۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۳۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۰)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوۃ الاحزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے صلوٰۃ وسطیٰ سے ہمیں (جنگ میں) مشغول رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۳۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۲۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۹ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۹۸۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۷۳-۴۷۲)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن مشرکین نے ہمیں چار نمازوں (کو پڑھنے) سے مشغول رکھا حتیٰ کہ رات کا اتنا حصہ گزر گیا جتنا اللہ نے چاہا پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا انہوں نے اذان دی پھر اقامت کہی پس آپ نے نماز ظہر پڑھائی پھر اقامت کہی تو آپ نے نماز عصر پڑھائی پھر اقامت کہی تو آپ نے نماز مغرب پڑھائی پھر اقامت کہی تو آپ نے نماز عشاء پڑھائی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۹ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۴۲۲-۴۲۳ ج ۲ ص ۱۳۳-۱۳۴ سند احمد ج ۱ ص ۴۲۳-۴۲۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۶۲۱ اسنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۰۳ سند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۶۲۸ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۵۳۲-۱۵۰۶ اسنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۰۳ سند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۶۲۸ المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۶۲۸)

(الحدیث: ۱۲۳۰)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے سے مشغول رکھا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور یہ حالت جنگ میں ادائیگی نماز کے طریقہ کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی **كُنِيَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ** (الاحزاب: ۲۵) ”اللہ خود ہی مؤمنین سے قتال میں کافی ہو گیا“ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اقامت کہنے کا حکم دیا، انہوں نے ظہر کی اقامت کہی پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی جیسا کہ آپ ظہر کے وقت میں نماز پڑھاتے تھے، پھر انہوں نے عصر کی اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی جیسا کہ آپ عصر کی نماز اس کے وقت میں پڑھاتے تھے، پھر انہوں نے مغرب کی اقامت کہی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی جیسا کہ آپ مغرب کے وقت میں اس کی نماز پڑھاتے تھے۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۶۶۰)

علامہ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ درحقیقت جنگ الاحزاب میں صرف تین نمازیں قضاء ہوئی تھیں، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز اپنے وقت میں ادا پڑھی گئی تھی لیکن چونکہ اس دن عشاء کی نماز اپنے معروف وقت سے کافی دیر بعد پڑھی گئی تھی اس لیے اس کو بھی قضا ہونے والی نمازوں میں شامل کر لیا گیا۔ (فتح القدیر ج ۱ ص ۵۰۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

غزوۃ الاحزاب میں وقوع پذیر ہونے والے معجزات

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خندق کھودنے کا حکم دیا، حضرت البراء نے کہا خندق کی جگہ میں ایک چٹان نکل آئی جو کدال اور پھاؤوں سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، عوف نے کہا پھر رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فالتو پکڑے رکھ کر چٹان کی طرف اتر گئے، آپ نے کدال پکڑی اور بسم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی تو اس سے تین پتھر ٹوٹ کر گر گئے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی گئیں، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم! بے شک میں اس جگہ سے ملک شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں، آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کر دوسری ضرب لگائی تو پھر اس چٹان سے تین پتھر ٹوٹ کر گر گئے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر! مجھے ملک فارس کی چابیاں دے دی گئیں، اور اللہ کی قسم! بے شک میں اس جگہ سے اس کے شہروں کو اور اس کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں! آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کر ایک اور ضرب لگائی اور وہ چٹان مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، آپ نے فرمایا: اللہ اکبر! مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر! میں اس جگہ سے صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۳ طبع قدیم، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۸۶۰۰، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۶۸۵، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۱۳۱، المستدرک ج ۳ ص ۵۹۸ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۳۹-۲۴۸)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوک کے آثار دیکھے میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شدید بھوک کے آثار دیکھے ہیں! اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں چار کلو جو تھے اور ہمارے پاس ایک پالتو بکری تھی، میں نے اس بکری کو ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ فارغ ہو گئی، میں نے بکری کا گوشت کاٹ کر دیکھی میں ڈالا، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا، میری بیوی نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میں آپ کے پاس پہنچا اور آپ سے سرگوشی میں کہا: یا رسول اللہ! ہم نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا ہے اور ایک صارع (چار کلو گرام) جو پیس لیے ہیں، جو ہمارے پاس تھے آپ چند اصحاب کو لے کر ہمارے ہاں

چلیے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ آواز بلند فرمایا: اے اہل خندق! جابر نے تمہاری دعوت کی ہے؟ سو تم لوگ چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مجھ سے) فرمایا: جب تک میں نہ آؤں تم ہانڈی نہ اتارنا نہ روٹی پکانا پھر میں گھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے آئے میں اپنی بیوی کے پاس گیا اس نے کہا تمہاری ہی رسوائی اور فضیلت ہوگی میں نے کہا میں نے وہی کیا ہے جو تم نے مجھ سے کہا تھا پھر اس نے اپنا گندھا ہوا آٹا نکالا آپ نے اس میں اپنا احاب و ہن ڈالا اور برکت کی دعا کی پھر آپ نے ہماری دیگچی کا قصد کیا اور اس میں لعاب و ہن ڈال کر برکت کی دعا کی پھر فرمایا ایک اور روٹیاں پکانے والی بلاؤ جو تمہارے ساتھ مل کر روٹیاں پکائے دیگچی میں سے سارن نکالنا لیکن اس کو (چولہے سے) نیچے نہ اتارنا اس موقع پر ایک ہزار صحابہ تھے اللہ کی قسم ان سب نے کھانا کھایا اور کھانا بچ گیا اور جس وقت آپ واپس گئے تو ہماری دیگچی اسی طرح جوش کھا رہی تھی اور ہمارا گندھا ہوا آٹا اتنا ہی تھا اور اس سے اسی طرح روٹیاں پک رہی تھیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۰۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۳۹ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۲۶۹ سنن داری رقم الحدیث: ۲۳۹۷)

امام ابن اسحاق نعمان بن بشیر کی بہن سے روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ عمرہ بنت روادہ نے مجھے بلایا اور ایک منجھی کھجوریں مجھے ایک کپڑے میں باندھ کر دیں اور کہا اے بیٹی یہ کھجوریں اپنے باپ اور اپنے ماموں عبد اللہ بن روادہ کے پاس ان کے ناشتہ کے لیے لے جاؤ انہوں نے کہا میں وہ کھجوریں لے کر گئی پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری اس وقت میں اپنے باپ اور ماموں کو ڈھونڈ رہی تھی آپ نے فرمایا: اے بیٹی! دھر آؤ! یہ تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں میری ماں نے ان کو میرے والد بشیر بن سعد اور میرے ماموں عبد اللہ بن روادہ کے پاس بھیجا ہے وہ ان کا ناشتہ کریں گے آپ نے فرمایا یہ کھجوریں مجھے دے دو وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں میں ڈال دی وہ اتنی کھجوریں نہیں تھیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی بھر جاتی آپ نے ایک کپڑا منگایا اور اس میں وہ کھجوریں ڈال دیں اس کپڑے کے اوپر وہ کھجوریں بکھر گئیں پھر آپ نے ایک شخص سے کہا جاؤ اہل خندق میں اعلان کر دو کہ وہ میرے پاس ناشتہ کرنے کے لیے آئیں اور وہ اس سے کھجوریں لے کر کھانے لگے اور کھجوریں اور زیادہ ہو رہی تھیں حتیٰ کہ تمام اہل خندق ناشتہ کر کے چلے گئے اور وہ کھجوریں پھر بھی زیادہ ہو رہی تھیں۔

(السیرة النبویة ج ۳ ص ۲۳۱ دلائل النبوة للبیہقی ج ۳ ص ۲۲۷ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۲۷ سل الہدی دار الشارح ج ۳ ص ۳۷۰-۳۶۹)

سورۃ الاحزاب کے اس مختصر تعارف اور اس کی تہید کے بعد ہم بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الاحزاب کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کو شروع کر رہے ہیں اللہ العلمین مجھے اس کے ترجمہ اور تفسیر میں ہدایت پر مستقیم رکھنا جو امور حق و صواب ہوں ان کو مجھ پر متکشف کرنا اور اس کی تفسیر میں مجھ سے وہی امور لکھوانا اور جو امور غلط اور باطل ہوں ان کو مجھ پر ظاہر فرمانا اور مجھے ان کا رد کرنے کا علم حوصلہ اور ہمت عطا فرمانا۔ آمین یا رب العلمین! والحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

غلام رسول سعیدی غفرلہ

۲۷ رب ج ۱۴۲۳ھ ۱۵ اکتوبر ۲۰۰۲ء

فون: ۰۳۰۰-۲۱۵۶۳۰۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الاحزاب مدنی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ۵ اس میں بہتر آیتیں نور کوغ ہیں

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ

اے نبی! آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں بے شک اللہ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ

بہت علم والا بہت حکمت والا ہے ۵ اور آپ کے رب کی طرف سے جس چیز کی وحی کی جاتی ہے آپ اسی کی پیروی کیجئے

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۲ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے ۵ اور اللہ پر توکل رکھیے اور اللہ کافی

وَكَيْلًا ۝۳ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ

کارساز ہے ۵ اللہ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں بنائے اور تم اپنی جن بیویوں سے ظہار

أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ

کرتے ہو ان کو اس نے تمہاری مائیں نہیں بنایا اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا

أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ

(حقیقی) بیٹا بنایا ہے یہ تمہارا صرف زبانی کہنا ہے اور اللہ حق بات کہتا ہے اور

يَهْدِي السَّبِيلَ ۝۴ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

سیدھا راستہ دکھاتا ہے ۵ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو یہ اللہ کے نزدیک بہت

فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ

انصاف کی بات ہے پس اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور اگر

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ

تم نے غلطی سے بلا ارادہ کہا ہے تو اس میں تم پر کوئی گرفت نہیں ہے لیکن اگر تم نے عدا کہا ہے (تو اس پر گرفت ہوگی) اور اللہ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ التَّيُّبِ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۚ

بہت بخشنے والا بہت مہربانی کرنے والا ہے ۝ نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں اور

أَزْوَاجُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي

نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں ، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجروں

كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ

کی بہ نسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں ، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی

أُولَئِكَ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَإِذْ

نیکی کرو ، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ۝ اور یاد

أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ

کچھ جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝

اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا ۝

لَيْسَ لِلصَّادِقِينَ عَنْ صُدُوقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

تاکہ (اللہ) سچوں سے ان کے سچ کے متعلق دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے نبی ! آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں بے شک اللہ بہت

علم والا بہت حکمت والا ہے ۝ اور آپ کے رب کی طرف سے جس چیز کی وحی کی جاتی ہے آپ اسی کی پیروی کیجئے بے شک

اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے ۝ اور اللہ پر توکل رکھیے اور اللہ کافی کارساز ہے ۝ (الاحزاب: ۱-۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے کی توجیہ

یابہا النبی کا لفظ اس سے پہلے الانفال: ۶۳، الانفال: ۶۵، الانفال: ۷۰ اور التوبہ: ۷۳ میں آچکا ہے اور اب پانچویں

بار الاحزاب: ۱ میں آیا ہے۔

عربی میں لفظ یا کے ساتھ اس وقت ندا کی جاتی ہے جب منادی (جس کو ندا کی جائے) غافل ہو اور ظاہر ہے کہ یہاں نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کی گئی ہے اور غافل ہونا آپ کی شان سے بعید ہے کیونکہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی

طرف متوجہ رہتے ہیں اور دوسری وجہ یا کے ساتھ ندا کرنے کی یہ ہے کہ جس چیز کی خاطر ندا کی گئی ہے وہ بہت عظیم ہے اور اس

کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لفظ یا کے ساتھ ندا کی جاتی ہے اس لیے یہاں پر یہی دوسری وجہ مراد ہے۔
نبی کا لغوی اور اصطلاحی معنی

نبی کا لفظ نبو سے بنا ہے اس کا معنی رفعت اور بلندی ہے اور نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مقام اپنی امت میں سب سے بلند ہوتا ہے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

وَدَرَجَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (مریم: ۵۷) اور ہم نے اس کو بلند مقام پر اٹھالیا۔

اور یا یہ لفظ نبأ سے بنا ہے اور نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں (۱) اس سے کوئی عظیم فائدہ حاصل ہو (۲) اس سے یقین حاصل ہو اور جب تک کوئی خبر ان دو چیزوں کو متضمن نہ ہو اس کو نبأ نہیں کہا جاتا اور جس خبر کو نبأ کہا جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ نہ ہو جیسے خبر متواتر (وہ خبر جس کے بیان کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ ہوں کہ عقل کے نزدیک ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو) اور اللہ تعالیٰ کی خبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو نبأ کہا جاتا ہے اور چونکہ نبأ علم کو متضمن ہے اس لیے اس کا معنی خبر دینا بھی ہے۔

جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ (حود: ۳۹) یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔

(الفرودات ج ۲ ص ۲۳۲، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۳۱۷ھ)

نبأ کا لفظ غیب کی خبر دینے کے معنی میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا:

وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمِمَّا تَخْتَلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ (آل عمران: ۴۹) میں تمہیں ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور ان چیزوں کی خبر دیتا ہوں جن کو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا:

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ (طہ: ۹۹) اور اسی طرح ہم آپ کے سامنے پچھلے گزرے ہوئے واقعات کی خبریں بیان کر رہے ہیں۔

اور اس اعتبار سے نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں بیان کرنے والا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: اے غیب کی خبریں بتانے والے اور اصطلاح میں نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس پر اللہ نے وحی نازل کی ہو اور اس کو تبلیغ احکام کے لیے بھیجا ہو۔

علامہ اسماعیل حقی کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے.....

بجائے صفات کے ساتھ ندا کرنے کی توجیہ

علامہ اسماعیل حقی البروسوی الحنفی التونی ۱۱۳۷ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی صفت النبی کے ساتھ ندا کی ہے اور آپ کے اسم کے ساتھ ندا نہیں کی اور یا محمد نہیں فرمایا جس طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام کو ندا کرتے ہوئے فرمایا: یا آدم یا نوح یا موسیٰ یا عیسیٰ یا زکریا اور یا یحییٰ اور آپ کو معزز اور کرم القاب مثلاً یاہیا النبی اور یاہیا الرسول وغیرہ کے ساتھ ندا فرمائی اور اس سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اور وجاہت کو ظاہر فرمایا اور آپ کے بہت اسماء اور القاب ہیں اور کثرت اسماء اور القاب مثنیٰ کے شرف

اور اس کی قدر و منزلت پر دلالت کرتے ہیں اور اللہ ﷻ میں جو فرمایا ہے محمد رسول اللہ اور آپ کے نام کا ذکر فرمایا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ آپ کے رسول ہونے کا عقیدہ رکھیں اور اس کو عقائد حقہ میں شمار کریں۔ (روح البیان ج ۷ ص ۱۵۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

مصنف کے نزدیک آپ کو ذات اور صفات دونوں کے ساتھ نداء کرنے کا جواز

قرآن مجید میں بے شک یا محمد کے ساتھ نداء کرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن احادیث صحیحہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا محمد کے ساتھ بھی ندا فرمائی ہے، حضرت جبریل نے بھی اور فرشتوں نے بھی اور امت نے بھی۔ اللہ تعالیٰ کے یا محمد فرمانے کا ذکر اس حدیث میں ہے:

یا محمد ارفع واسک وقل تسمع وسل
اے محمد! اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ کی عرض سنی جائے گی
اور سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ کی
شفاعت قبول کی جائے گی۔

(صحیح البخاری تم الحدیث: ۳۵۱۰، صحیح البخاری ج ۲ ص ۱۱۱۸، طبع کراچی، صحیح مسلم تم الحدیث: ۱۹۳، صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۹، طبع کراچی، سنن ابن ماجہ تم الحدیث: ۳۳۱۲، سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۳۲۹، طبع کراچی، مسند احمد ج ۱ ص ۱۹۸، قدیم)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ (تجلی البقین ص ۳۵، حامد اینڈ کمپنی لاہور ۲۰۰۲ء)
حضرت جبریل کے یا محمد کہہ کر ندا کرنے کا ذکر اس حدیث میں ہے:

قال جبریل یا محمد اتدري من صلی
خلفک قلت لا قال خلفک کل نبی بعثه اللہ.
کہ کس کس نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں،
حضرت جبریل نے کہا آپ کی اقتداء میں ہر اس نبی نے نماز پڑھی
ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔
(المصابیہ ج ۲ ص ۳۶۳، دار الکتب بیروت ۱۴۱۶ھ)
(شرح الترغاتی ج ۲ ص ۳۹، دار المعرفۃ بیروت ۱۴۲۳ھ)

(اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی اس حدیث کا حوالہ دیا ہے، تجلی البقین ص ۸۲، حامد اینڈ کمپنی لاہور ۲۰۰۲ء)

نیز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا لکھتے ہیں:

امام ابو زکریا یحییٰ بن عائد حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قصہ ولادت اقدس میں فرماتی ہیں مجھے تین شخص نظر آئے، گویا آفتاب ان کے چہروں سے طلوع کرتا ہے، ان میں سے ایک نے حضور کو اٹھا کر ایک ساعت تک حضور کو اپنے پروں میں چھپایا اور گوش اقدس میں کچھ کہا کہ میری سمجھ میں نہ آیا، اتنی بات میں نے بھی سنی کہ عرض کرتا ہے:

ابشر یا محمد فما بقی لنبی علم الا وقد
اعطیته فانت اکثرهم علما واشجعهم قلبا.
اے محمد! آپ کو بشارت ہو کہ نبی کا کوئی علم باقی نہ رہا جو
حضور کو نہ ملا ہو تو حضور ان سب سے علم میں زائد اور شجاعت میں
فائق ہیں۔

(المصابیہ ج ۱ ص ۶۶، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ، شرح الترغاتی ج ۱ ص ۱۱۵، دار المعرفۃ بیروت ۱۴۲۳ھ)

(تجلی البقین ص ۸۲، ۸۱، حامد اینڈ کمپنی لاہور ۲۰۰۲ء)

قیامت کے دن ہزار بالوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے:

یا محمد و یا نبی اللہ انت الذی فتح اللہ
 بک وجنت فی هذا الیوم امنا انت رسول اللہ و
 خاتم الانبیاء اشفع لنا الی ربک فلیقض بیننا۔
 اے محمد! اے اللہ کے نبی! آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
 آپ سے فتح باب کیا اور آج آپ آمن و مطمئن تشریف لائے
 حضور اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں! اپنے رب کی بارگاہ میں
 ہماری شفاعت کیجئے کہ ہمارا فیصلہ فرمادے۔

(المواہب اللدنیہ ج ۳ ص ۲۵۴ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ شرح الزرقانی ج ۸ ص ۲۷۶ دارالعرفۃ بیروت ۱۳۹۳ھ)
 (جلی البقیں ص ۷۲۔ ۷۱ حامداً ینذکبئی لا ہوزاً ۱۴۰۱ھ)

رہا یہ اعتراض کہ آپ کا نام لے کر آپ کو ندا کرنے میں آپ کی بے ادبی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو بلانے کے
 لیے آپ کا نام لے کر آپ کو ندا کرنا جائز نہیں ہے اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے آپ کا نام لے کر آپ کو متوجہ کرنا جائز ہے
 اور ان تمام احادیث میں ایسا ہی ہے آپ کے نام کے ساتھ آپ کو ندا کر کے آپ کو متوجہ کیا گیا ہے آپ کو بلایا نہیں گیا۔
 نیز آپ کا نام مبارک محمد ہے اور یہ ایک اعتبار سے آپ کا علم شخصی اور آپ کا نام ہے اور دوسرے اعتبار سے یہ آپ کی
 صفت ہے کیونکہ محمد کا معنی ہے جس کی بے حد حمد اور تعریف کی گئی ہو یا جس کی بار بار حمد کی گئی ہو اور اس اعتبار سے یا محمد کا معنی
 ہے اے وہ شخص جس کی بے حد تعریف اور توصیف کی گئی ہے اور اس اعتبار سے یا محمد کہہ کر ندا کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور
 اس معنی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ نے
 قریش کے سب و شتم اور ان کے لعن طعن کو مجھ سے کس طرح دور کر دیا ہے وہ کسی مذم (ذمت کیا ہوا) کو نسب و شتم کرتے ہیں
 اور کسی مذم کو لعن طعن کرتے ہیں اور میں محمد (وہ جن کی حمد کی گئی ہو) ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۳۳، مسند حمیدی رقم الحدیث: ۱۱۳۶، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۱۱۸، عالم الکتاب)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متونی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

کیونکہ کفار آپ سے سخت بغض رکھتے تھے اس لیے وہ آپ کا نام (محمد) نہیں لیتے تھے جو آپ کی مدح اور تعریف پر
 دلالت کرتا تھا اس لیے وہ مدح سے اعراض کر کے اس کی ضد یعنی ذمت سے آپ کو پکارتے تھے اور آپ کو مذم کہتے تھے اور
 مذم آپ کا نام نہیں تھا اور نہ مذم سے آپ معروف تھے پس جب وہ مذم کو برا کہتے تھے تو گویا کسی اور کو برا کہتے تھے آپ نے
 فرمایا میرا نام تو محمد ہے اور محمد اس شخص کو کہتے ہیں جس کی بہ کثرت قابل تعریف صفات ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں
 کو یہ الہام کیا تھا کہ وہ آپ کا نام محمد رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آپ کی صفات محمودہ اور موجب تحسین ہوں گی۔

(عمدة القاری ج ۱۶ ص ۱۳۶۔ ۱۳۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

صحابہ کرام اسی وجہ سے آپ کو یا محمد کے ساتھ ندا کرتے تھے:

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث ہجرت میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت
 ہمارے پاس مدینہ پہنچے مسلمانوں نے اس میں بحث کی کہ کس کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں آپ نے فرمایا میں بنو
 النجار کے ہاں ٹھہروں گا جو عبد المطلب کے ماموں ہیں میں اپنے قیام سے ان کو شرف عطا کروں گا پس تمام مرد اور عورتیں
 گھروں کی چھت پر چڑھ گئے اور لڑا کے اور خدام راستوں میں پھیل گئے وہ بلند آواز سے ندا کر رہے تھے (نعرے لگا رہے تھے)
 یا محمد! یا رسول اللہ! یا محمد! یا رسول اللہ!۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۰۹، الترغیب المسلسل: ۷۳۸۷، صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۹، طبع کراچی)

حافظ ابن اثیر الجزری متوفی ۶۳۶ھ اور حافظ ابن کثیر التوفی ۷۷۴ھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے احوال میں لکھتے ہیں:

وکان شعارہم یومئذ یا محمداہ۔ اس زمانہ میں مسلمانوں کا شعار یا محمدہ کہنا تھا۔

(اکمال فی التاريخ ج ۲ ص ۲۳۶ بیروت البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۳۰ دار الفکر بیروت طبع جدید)

اور ان کا اس ندا سے مقصود آپ کے نام کا نعرہ لگانا تھا نہ کہ آپ کو بلانا اور آپ کے نام کا قصد کر کے یا محمد کہہ کر آپ کو بلانا جائز نہیں ہے۔

اس بحث کی زیادہ تفصیل اور تحقیق کے لیے النور: ۶۳ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

کفار کا آپ کو پیغام تو حید سنانے سے روکنے کی ناکام کوشش کرنا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نبی! آپ اللہ سے ڈرتے رہیں (الاحزاب: ۱)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اور امام ابوالاسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم الشعمی النیشاپوری التوفی ۴۲۷ھ اس

آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یہ آیت ابوسفیان بن حرب، عکرمہ بن ابی جہل اور ابوالاعور عمرو بن ابی سفیان السلمی کے متعلق نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہ لوگ مدینہ میں غزوہ احد کے بعد آئے اور رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی کے پاس ٹھہرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبد اللہ بن ابی سے کلام کرنے کی اجازت دے دی تھی، ان کے ساتھ عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح اور طلحہ بن ابیرق بھی کھڑا ہوا اس وقت آپ کے پاس حضرت عمر بن الخطاب بھی تھے انہوں نے آپ سے کہا آپ لات غزی، منات اور ہمارے دیگر معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، اور یہ کہیں کہ جو شخص ان بتوں کی عبادت کرے گا اس کو ان بتوں کی شفاعت اور منفعت حاصل ہوگی تو ہم اس کے عوض آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات ناگوار گزری، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کو انہیں قتل کرنے کی اجازت دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو امان دے چکا ہوں! حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ اللہ کی لعنت اور اس کے غضب میں گرفتار ہو کر نکل جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال کر آئیں۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۳۱ الکشف والبیان ج ۸ ص ۶۵۷ اسباب النزول للواحدی رقم الحدیث: ۶۸۸)

آپ کو ڈرنے کا حکم دینے کی توجیہ

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں جب کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے اور جو شخص کوئی کام کر رہا ہو اس کو یہ حکم دینا کہ تم یہ کام کرو یہ ظاہر عین معلوم ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو تو اس کو یہ حکم دینا کہ تم بیٹھ جاؤ عبث اور بے فائدہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم دوام اور استمرار کے لیے ہے اور اس کا غشاء یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اسی طرح اپنی آئندہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور عہد شکنی نہ کریں اور کسی کو امان دے کر امان نہ توڑیں اور اللہ سے ڈرنے اور تقویٰ اختیار کرنے میں مزید اضافہ اور ترقی کریں، کیونکہ تقویٰ کے درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

تقویٰ کا مادہ ہے وقتی اور وقایہ اور اس کا معنی ہے کسی چیز سے بچنا اور اس سے احتراز کرنا اور اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کی سزا اور عذاب سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرنے اور اس کی منع کی گئی چیزوں کے ارتکاب

کرنے سے انسان جس سزا اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے اس سے احتراز کرنا اور بچنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجوسیوں، مشرکوں اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرنے کا حکم دینا

نیز فرمایا: اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کام آپ کے دین اور آپ کی شریعت کے خلاف ہوں ان میں آپ ان کی موافقت نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین کی اطاعت ہرگز نہیں کرتے تھے اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی عدم اطاعت اور عدم موافقت کے طریقہ پر برقرار رہیں، اور اس پر دوام اور استمرار کریں نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کفار اور منافقین کے طریقہ کی موافقت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ ان کے طریقہ کی مخالفت کرتے تھے اور آپ نے اپنی امت کو بھی ان کے طریقہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اليهود والنصارى لا یصغون فخالفوہم۔
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک یہود اور نصاریٰ بالوں کو نہیں رنگتے، سو تم ان کی مخالفت کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۹۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۱۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۰۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۰۸۶-۵۰۸۷، سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۶۲۱، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۱۱۰۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۳۷۲، عالم الکتب بیروت)

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروا الشیب ولا تشبہوا اليهود۔
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو متغیر کرو، اور یہود کی مشابہت نہ کرو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۵۳-۵۰۸۸، مسند احمد ج ۲ ص ۲۶۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۳۷۳، شرح النور رقم الحدیث: ۳۱۷۵)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کم کرو اور ڈاڑھی بڑھاؤ اور مجوس (آتش پرست) کی مخالفت کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۹۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۰)
 عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالفوا المشرکین احفوا الشوارب وافوقوا اللحی۔
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں کم کرو اور ڈاڑھیاں بڑھاؤ۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۹۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۶۳)
 حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے آپ نے چند انصاری بوڑھوں کی سفید ڈاڑھیاں دیکھیں تو آپ نے فرمایا: اے انصار کی جماعت! اپنی ڈاڑھوں کو سرخ یا زرد رنگ میں رنگو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو، حضرت ابوامامہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ! اہل کتاب شلوار پہنتے ہیں اور تہبند نہیں باندھتے؟ آپ نے فرمایا تم شلوار بھی پہنو اور تہبند بھی باندھو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو، ہم نے کہا یا رسول اللہ! اہل کتاب چمڑے کے موزے پہنتے ہیں اور (اس کے اوپر) جوتی نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا تم موزے بھی پہنو اور جوتی بھی پہنو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو، ہم نے

کہا یا رسول اللہ! اہل کتاب ڈاڑھیاں کاٹتے ہیں اور مونچھیں لمبی رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مونچھیں تراشوا اور ڈاڑھیاں چھوڑو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۲۶۵ طبع قدیم حافظ زین نے کہا اس کی سند صحیح ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۲۱۸۳ دارالحدیث قاہرہ، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۹۲۳، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۳۱ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ لالالبانی رقم الحدیث: ۱۲۳۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم عاشوراء (دس محرم) کا روزہ رکھو اور اس میں یہودی کی مخالفت کرو عاشوراء سے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو یا اس کے ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۲۱ طبع قدیم حافظ احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۱۵۴، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۲۲۲، مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۰۵۲، حافظ المنشی نے کہا امام بزار کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۸۹-۱۸۸)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ کے ساتھ جاتے تو اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ میت کو گود میں نہ رکھ دیا جاتا، آپ کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور اس نے کہا یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا یہودی کی مخالفت کرو۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۷۹۱۰، امام ترمذی نے کہا اس کی سند میں بشر بن رافع قوی نہیں ہے، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۲۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۳۵، کتاب الشفاء للعقلی ج ۲ ص ۱۲۲، ابی داؤد رقم الحدیث: ۱۳۲)

کفار اور فساق کی مشابہت کے حکم کی تحقیق

کفار اور فساق کی مشابہت کی ممانعت کے سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم سے ہوگا۔

(سنن ابی داؤد رقم الحدیث: ۲۰۳۱، مسند احمد ج ۲ ص ۵۰، طبع قدیم الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۵۹۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۳۲۳)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: راہبوں کا لباس پہننے سے اجتناب کرو، کیونکہ جس شخص نے رہبانیت اختیار کی یا راہبوں کے مشابہ بناوہ میرے طریقہ (محمودہ یا میرے دین کامل) پر نہیں ہے۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۹۳۱، حافظ المنشی نے کہا اس کی سند میں ایک راوی علی بن سعید رازی ضعیف ہے، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۳۱، دارالکتب العربی بیروت)

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہودی کی مشابہت کرو نہ نصاریٰ کی، انگلیوں سے اشارہ کرنا یہودی کا سلام ہے اور ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا نصاریٰ کا سلام ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۹۵، مسند احمد ج ۲ ص ۴۹۹)

کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلہ میں علامہ مناوی کی تحقیق

علامہ مناوی "من تشبه بقوم فهو منهم" کی تشریح میں لکھتے ہیں:

یعنی جو شخص اپنے ظاہری لباس میں کسی قوم کے لباس کی اپنے افعال اور عادات میں کسی قوم کی عادات کی اور اپنی سیرت اور خصلت میں کسی قوم کی سیرت کی مشابہت اختیار کرے حتیٰ کہ اس کا ظاہر اور باطن اس قوم کے موافق ہو جائے تو اس کا شمار اس قوم سے ہوگا، ایک قول یہ ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص صالحین کی مشابہت اختیار کرے گا اس کی ان کی طرح عبادت کی جائے گا اور جو شخص فساق کی مشابہت اختیار کرے اس کی ان کی طرح رسوائی ہوگی، علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ اگر اہل

فسق کسی خاص لباس کو اختیار کر لیں تو دوسروں کو اس لباس کے پہننے سے منع کیا جائے گا تاکہ ناواقف شخص ان کو بھی فاسق گمان نہ کرے اور اس بدگمانی کی وجہ سے گناہ میں مبتلا نہ ہو، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ تشبہ امور قلبیہ یعنی اعتقادات میں بھی ہوتا ہے اور امور خارجیہ یعنی اقوال اور افعال میں بھی ہوتا ہے اور اقوال اور افعال کی دو قسمیں ہیں عبادات اور عادات عادات میں کھانا پینا لباس کی وضع قطع، جائے سکونت، نکاح، تمدن اور ثقافت (یعنی کسی قوم کے رہن سہن اور طرز معاشرت کے اجتماعی آداب) سفر اور اقامت کے طور طریقے۔ اعتقادات اور عبادات میں تو کفار کا تشبہ اختیار کرنا کفر اور حرام ہے ہی شریعت اسلامیہ نے تمدن اور ثقافت اور دیگر عادات میں بھی کفار کے تشبہ سے منع فرمایا ہے کیونکہ ظاہر اور باطن میں ربط اور مناسبت ہوتی ہے اور ظاہر کا باطن میں اثر ہوتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے تمدن اور ثقافت کے لیے ایسے امور بیان فرمائے جو کفار کے تمدن اور ثقافت سے الگ اور ممتاز ہیں اور اس حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے ظاہری طور طریقہ میں بھی کفار کی مخالفت کریں، کیونکہ اگر مسلمان کفار کی تہذیب اور تمدن کو اختیار کریں گے تو اس کا اثر ان کے اخلاق، عبادات اور عقائد پر بھی پڑے گا اور اس کا عام مشاہدہ ہے جن لوگوں نے مغربی تہذیب کو اختیار کر لیا، ان کے اخلاق سے پاکیزگی کا عنصر ختم ہو گیا، وہ لوگ عبادات سے دور ہو گئے اور ان کے عقائد کمزور پڑ گئے اور جن لوگوں نے دین داروں کی وضع قطع اختیار کی ان میں خدا خوفی کا غلبہ ہوا اور ان کا دین مستحکم ہو گیا اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ظاہر کا باطن میں اثر ہوتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور جب مسلمان اپنے ظاہری اطوار میں کفار کے مخالف رہیں گے تو اسباب غضب سے بچ رہیں گے اور گمراہی کے اسباب سے مجتنب رہیں گے تیسری وجہ یہ ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کا لباس وضع قطع، ان کی بود و باش اور طرز معاشرت ایک جیسی ہوگی تو ہدایت یافتہ اور گمراہوں میں ظاہری تمیز نہیں رہے گی اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفار کے تمدن اور ثقافت سے الگ رہیں اور ان کی مشابہت اختیار نہ کریں۔

علامہ منادی لکھتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کفار کی مشابہت اختیار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: وَمِنْ يَتَوَلَّيْهِمْ مَتَكُمْ فَاِنَّهُمْ مِنْكُمْ (المائدہ: ۵۱) ”تم میں سے جس شخص نے یہود اور نصاریٰ سے دوستی رکھی اس کا انہی سے شمار ہوگا“ لیکن اس حدیث کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ کفار کی مشابہت حرام ہو، حضرت ابن عمر کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کفار کی سرزمین پر گھر بنایا اور ان کے نیروز اور مہرجان (یعنی ان کے تہواروں سے مثلاً کرسمس اور دسہرہ) کو منایا اور مرتے دم تک ان کے مشابہ رہا تو اس کا قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا یعنی کفار سے بالکل مشابہ ہونا کفر ہے اور بعض امور میں مشابہ ہونا حرام ہے اور ایک قول یہ ہے کہ کفر میں ان کی مشابہت اختیار کرنا کفر ہے اور معصیت میں مشابہت اختیار کرنا معصیت ہے اور ان کے شعار میں ان کی مشابہت اختیار کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ (فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ۱/۱۱۳ ص ۵۷۳-۵۷۴ زار مصطفیٰ الناز ریاض ۱۴۱۸ھ)

کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلہ میں شیخ عبدالحق دہلوی کی تحقیق

شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ لکھتے ہیں:

ہر وہ شخص جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا اس کا شمار اسی قوم سے ہوگا چونکہ حدیث میں تشبہ کو مطلقاً فرمایا ہے لہذا یہ تشبہ اخلاق، اعمال اور لباس کو شامل ہے خواہ نیکیوں کے ساتھ مشابہ ہو یا بُرے لوگوں کے ساتھ مشابہ ہو، اگر اخلاق اور اعمال میں مشابہ ہوگا تو اس کا حکم ظاہر اور باطن دونوں میں جاری ہوگا اور اگر صرف لباس میں مشابہ ہوگا تو اس کا حکم صرف ظاہر میں ہوگا (یعنی اگر کوئی شخص مثلاً سکھوں کا لباس اور ان کی وضع اور قطع اختیار کرے تو اس کا بظاہر سکھوں میں شمار ہوگا وہ حقیقت میں سکھ

نہیں ہو جائے گا اور نہ قیامت کے دن سکھوں میں اٹھے گا البتہ اس ظاہر لباس اور وضع و قطع کو دیکھ کر دیکھنے والے اس کو سکھ خیال کریں گے۔ سعیدی غفرلہ (زیادہ تر عرف میں اس مشابہت کو لباس پر محمول کرتے ہیں اسی وجہ سے اس حدیث کو کتاب اللباس میں ذکر کرتے ہیں) خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز جس کے مشابہ ہوگی وہ اس چیز کے حکم میں ہوگی اگر ظاہر میں مشابہت ہے تو ظاہر میں اس چیز کے حکم میں ہوگی اور اگر باطن میں ان کے مشابہ ہے تو باطن میں اس چیز کے حکم میں ہوگی۔

(احمد المصنفات ج ۳ ص ۵۴ مطبوعہ مطبعہ نجی کمار گندو)

کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلے میں فقہاء احناف کی تحقیق

علامہ ابن نجیم حنفی متوفی ۷۹۰ھ لکھتے ہیں:

اعلم ان التشبيه باهل الكتاب لا يكره في كل شيء فاننا ناكل ونشرب كما يفعلون انما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبيه كذا ذكره قاضي خان في شرح الصغير. (المحرر الرائق ج ۲ ص ۱۱۸)

علامہ علاء الدین صلفی حنفی متوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:

فان التشبه بهم لا يكره في كل شيء بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه

علامہ ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

ويؤيده ما في الذخيرة قبيل كتاب التجرى قال هشام رايث على ابي يوسف نعلين مخسوفين بمسامير فقلت اترى بهذا الحديد باسا قال لا قلت سفیان وثور بن يزيد كرها ذلك لان فيه تشبها بالرهبان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعر وانها من لباس الرهبان فقد اشار الى ان صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر فان الارض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها الا بهذا النوع وفيه اشارة ايضا الى ان المراد بالتشبه اصل الفعل اي صورة المشابهة بلا قصد.

(رد المحتار ج ۳ ص ۳۳۱ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

جان لو کہ اہل کتاب کے ساتھ ہر چیز میں تشبہ مکروہ نہیں ہے کیونکہ ہم بھی کھاتے پیتے ہیں جس طرح وہ کھاتے پیتے ہیں البتہ صرف مذموم کاموں میں ان کے ساتھ تشبہ ممنوع ہے یا جس کام کو ان کے ساتھ تشبہ کے قصد کے ساتھ کیا جائے وہ ممنوع ہے اسی طرح قاضی خان نے جامع صغیر کی شرح میں ذکر کیا ہے۔

اہل کتاب کے ساتھ ہر چیز میں تشبہ مکروہ نہیں ہے بلکہ مذموم چیزوں میں تشبہ مکروہ ہے اور جن کاموں میں تشبہ کا قصد کیا جائے۔

اس کی تائید میں ”ذخیرہ“ کی کتاب التجرى سے ذرا پہلے یہ مذکور ہے کہ ہشام نے ابو یوسف کو دوائی جوتیاں پہنے دیکھا جس میں کیلیں نکھی ہوئی تھیں میں (ہشام) نے پوچھا کیا آپ ان لوہے کی کیلیوں میں کوئی حرج سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا کہ سفیان اور ثور بن یزید اس کو مکروہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں راہبوں کے ساتھ تشبہ ہے امام ابو یوسف نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں والی جوتیاں پہنتے تھے اور وہ بھی راہبوں کا لباس ہے امام ابو یوسف نے اپنے اس قول میں یہ اشارہ کیا ہے کہ جس کام میں صورتہ مشابہت ہو اور اس کام میں لوگوں کا نفع اور فائدہ ہو تو اس مشابہت میں ضرر نہیں ہے کیونکہ اس قسم کی جوتیوں کے بغیر زمین میں دور دراز کی مسافت کو طے نہیں کیا جاسکتا امام ابو یوسف کے اس قول میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس قسم کی مشابہت میں اس وقت حرج نہیں ہے جب اس کام میں کفار کے ساتھ مشابہت کا قصد نہ کیا جائے صرف صورتہ مشابہت ہو۔

علامہ شامی نے البحر الرائق کے حاشیہ پر بھی یہی تقریر کی ہے۔

(ملاحظہ علی حاشی البحر الرائق ج ۲ ص ۱۱۱ طبع مکتبہ معزم ۱۳۱۱ھ)

کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تحقیق

مسئلہ: از چلی بھیت محلہ محمد واصل مرسلہ مولوی محمد وحی احمد صاحب سورتی ۲۳ صفر ۱۳۱۳ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ دھوتی لباس ہند ہے یا کہ خاص ہندو کا لباس ہے ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ دھوتی لباس ہند ہے اور بموجب من تشبہ بقوم فھو منھم کے جو مسلمان دھوتی پہننے وہ ہندو ہے اور نماز روزہ وغیرہ کوئی عمل صالح اوس کا مقبول نہیں مسلمانوں کو دھوتی پہننے والے کے ساتھ مناکت و نشست برخاست کمانا پینا کھلانا پلانا صاحب سلامت سب منع ہے بلکہ دھوتی پہننے والا اسلام علیک کرے تو اوس کے سلام کا جواب بھی نہ دے پس دھوتی پہننے والے کے ساتھ وہی برتاؤ چاہیے جیسا کہ عالم صاحب کہتے ہیں یا کہ مسلمانوں کا اس بارہ میں جو حکم شریعت ہو ارشاد فرمایا جاوے۔ بینوا تو جروا۔

الجواب: اقول وباللہ التوفیق اس جنس مسائل میں حق تحقیق و تحقیق حق یہ ہے کہ تشبہ دو وجہ پر ہے التزامی و لزومی التزامی یہ کہ یہ شخص کسی قوم کے طرز وضع خاص اسی قصد سے اختیار کرے کہ اون کی سی صورت بنائے اون سے مشابہت حاصل کرے حقیقۂ تشبہ اسی کا نام ہے فان معنی القصد والتکلف ملحوظ فیہ کما لا یخفی اور لزومی یہ کہ اس کا قصد تو مشابہت کا نہیں مگر وہ وضع اس قوم کا شعار خاص ہو رہی ہے کہ خواہی نخواستہ مشابہت پیدا ہوگی التزامی میں قصد کی تین صورتیں ہیں۔ اول: یہ کہ اوس قوم کو محبوب و مرضی جان کر اون سے مشابہت پسند کرے یہ بات اگر مبتدع کے ساتھ ہو بدعت اور کفار کے ساتھ معاذ اللہ کفر حدیث من تشبہ بقوم فھو منھم حقیقۂ صرف اسی صورت سے خاص ہے غرض العیون والابصار میں ہے اتفاق مشائخنا ان من رای امر الکفار حسنا فقد کفر حتی قالوا فی رجل قال ترک الیکلام عند اکل الطعام حسن من المجوس او ترک المضاجعة عندهم حال الحيض حسن فھو کافر دوم: کسی غرض مقبول کی ضرورت سے اختیار کرے وہاں اوس وضع کی شاعت اور اس غرض کی ضرورت کا موازنہ ہوگا اگر ضرورت غالب ہو تو بقدر ضرورت کا وقت ضرورت یہ تشبہ کفر کیا معنی ممنوع بھی نہ ہوگا جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ بعض فتوحات میں مقتول رومیوں کے لباس پہن کر بھیجیں بدل کر کام فرمایا اور اس ذریعہ سے کفار ارشاد کے بھاری جماعتوں پر باذن اللہ غلبہ پایا اسی طرح سلطان مرحوم صلاح الدین یوسف انار اللہ تعالیٰ برہانہ کے زمانے میں جب کہ تمام کفار یورپ نے سخت شورش مچائی تھی دو عالموں نے پادریوں کی وضع بنا کر دورہ کیا اور اوس آتش تعصب کو بجھا دیا خلاصہ میں ہے لوشد الزنار علی وسطہ ودخل دار الحرب لتخلیص الاسارى لا یکفر ولو دخل لاجل التجارة یکفر ذکرہ القاضي الامام ابو جعفر الاستر وشنی۔ ملقط میں ہے اذا شد الزنار او اخذ الغل او لبس قلنسوة المجوس جادا او عازلا لا کفر الا اذا فعل خدیعة فی الحرب من الروض میں ہے ان شد المسلم الزنار ودخل دار الحرب للتجارة کفر ای لانه تلبس بلباس کفر من غیر ضرورة ملجئة ولا فائدة مترتبة بخلاف من لبسها لتخلیص الاسارى علی ما تقدم سوم: نہ تو انہیں اچھا جانتا ہے نہ کوئی ضرورت شرعیہ اس پر حال ہے بلکہ کسی نفع دنیوی کے لیے یا یو ہیں بطور ہزل و استہزاء اس کا مرکب ہوا تو حرام و ممنوع ہونے میں شک نہیں اور اگر وہ وضع اون کفار کا مذہبی دینی شعار ہے جیسے زنا رفتہ چٹیا چلیٹا تو غلامانے اس صورت میں بھی حکم کفر دیا کما سمعت انفا اور فی الواقع صورت استہزاء میں حکم کفر ظاہر ہے کما لا

یسخفی اور لزومی میں بھی حکم ممانعت ہے جبکہ اکراہ وغیرہ مجبوریوں سے ہیں جیسے انگریزی منڈا انگریزی ٹوپی جاکٹ پتلون اولٹا پردہ کے اگرچہ یہ چیزیں کفار کی مذہبی نہیں مگر آخر شعار ہیں تو ان سے بچنا واجب اور ارتکاب گناہ و لہذا علماء نے فساق کی وضع کے کپڑے موزے سینے سے ممانعت فرمائی فتاویٰ خانہ میں ہے الاسکاف او الخیاط اذا استوجرو علی خیاطہ شیء من زی الفساق ویعطی لہ فی ذلک کثیرا جولا یتحب لہ ان یعمل لانیۃ اعانة علی المعصیۃ مگر اس کے تحقق کو اس زمان و مکان میں اون کا شعار خاص ہونا قطعاً ضرور جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں اور اون میں اور اون کے غیر میں مشترک نہ ہو ورنہ لزوم کا کیا محل ہاں وہ بات فی نفسہ شرعاً مذموم ہوئی تو اس وجہ سے ممنوع یا مکروہ رہے گی نہ کہ تشبیہ کی راہ سے امام علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں دربارہ طیلان کے پوشش یہود بھی فرماتے ہیں اما ما ذکرہ ابن القیم من قصۃ الیہود فقال الحافظ ابن حجر انما یصح الاستدلال بہ فی الوقت الذی تکنون الطیالسة من شعارہم وقد ارتفع ذلک فی ہذہ الازمنۃ فصار داخلا فی عموم المباح وقد ذکرہ ابن عبد السلام رحمہ اللہ تعالیٰ فی امثلۃ البدعۃ المباحۃ امام اجل فقیہ النفس فخر الملة والدين قاضی خان پھر امام محمد بن ابراہیم الحنفی علیہ السلام شرح منیہ مکروہات الصلاۃ پھر علامہ زین بن نجیم مصری بحر الرائق پھر علامہ محمد بن علی دمشقی در مختار میں فرماتے ہیں التشبہ باہل الکتاب لا یکرہ فی کل شیء فاننا ناکل ونشرب کما یفعلون ان الحرام التشبہ بہم فیما کان مذموما او فیما یقصد بہ التشبہ علامہ علی قاری مخ الروض میں فرماتے ہیں انما ممنوعون من التشبہ بالکفرۃ و اہل البدعۃ المنکرة فی شعارہم لا منہیون عن کل بدعۃ ولو كانت مباحۃ سواء كانت من افعال اہل السنۃ او من افعال الکفرۃ و اہل البدعۃ فالمدار علی الشعار فتاویٰ عالمگیری میں محیط سے ہے قال ہشام فی نوادرہ و رایت علی ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نعلین محفوفین بمسامیر الحديد فقلت لہ اتري بهذا الحديد باسا قال لا فقلت لہ ان سفین و ثور بن یزید کرہا ذالک لانیۃ تشبہ بالربہان فقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النعال التي لها شعور وانہا من لباس الزہبان الخ اس تحقیق سے روشن ہو گیا کہ تشبیہ وہی ممنوع و مکروہ ہے جس میں فاعل کی نیت تشبیہ کی ہو یا وہ شیء اون بد مذہبوں کا شعار خاص یا فی نفسہ شرعاً کوئی حرج رکھتی ہو بغیر ان صورتوں کے ہرگز کوئی وجہ ممانعت نہیں۔ اب مسئلہ مسئلہ کی طرف چلیے دھوتی باندھنے والے مسلمانوں کا یہ قصد تو ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ کافروں کی سی صورت بنائیں نہ مدعی نے اس پر بنائے کلام کی بلکہ مطلقاً دھوتی باندھنے کو اون سخت شدید اختراعی احکام کا مورد قرار دینا نہ زہار قلب پر حکم روانہ بدگمانی جائز قال اللہ تعالیٰ فلا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ○ اور فی نفسہ دھوتی کی حالت کو دیکھا جائے تو اس کی اپنی ذات میں کوئی حرج شرعی بھی نہیں بلکہ سائر مامور بہ کے افراد سے ہے اصل سنت و لباس پاک عرب یعنی تہ بند سے صرف لگتا چھوڑنے اور پیچھے گھس لینے کا فرق رکھتی ہے اس میں کسی امر شرعی کا خلاف نہیں تو دو وجہ ممانعت تو قطعاً منقشی ہیں رہا خاص شعار کفار ہونا وہ بھی باطل بنگالہ وغیرہ پورب کے عام شہروں میں تمام سکان ہندو مسلمان سب کا یہی لباس ہے یو ہیں سب اضلاع ہند کے دیہات میں ہندو مسلمین یہی وضع رکھتے ہیں رہے وسط ہند کے شہری لوگ اون میں بھی فٹائے شہر اور خود شہر کے اہل حرفہ وغیرہم جنہیں کم قوم کہا جاتا ہے بعض ہر وقت اور بعض اپنے کاموں کی ضرورتوں کی حالت میں دھوتی باندھتے ہیں ہاں یہاں کے معزز شہریوں میں اس کا رواج نہیں مگر اس کا حاصل اس قدر کہ اپنی تہذیب کے خلاف جانتے ہیں نہ یہ کہ جو باندھے اسے فعل کفر کا مرتکب سمجھیں تو غایت یہ کہ ان اضلاع کے شہری و جاہل دار آدمی کو گھر سے باہر اس کا باندھنا مکروہ ہوگا کہ

بلاوجہ شرعی عزت و عادت قوم سے خروج بھی سبب شہرت و باعث کراہت ہے علامہ قاضی میاض بالکی امام اہل ابوزکریا نووی شافعی شارحان صحیح مسلم پھر عارف باللہ سیدی عبدالغنی نابلسی حنفی شارح طر ایضہ محمدیہ فرماتے ہیں خروجه عن العادة شهرة ومكروه اور اگر وہاں کے مسلمان اسے لباس کفار سمجھتے ہوں تو احترام مؤکد ہے۔ حرج پیچھے گھرنے میں ہے ورنہ بندہ تین سنت ہے اس سے زائد جو کچھ لفاظیاں شخص مذکور نے کہیں محض بے اصل و باطل اور جلیہ صدق و صواب سے عاقل ہیں بالفرض اگر دھوئی باندھنا مطلقاً ممنوع بھی ہوتا تاہم اس میں اوتنا وبال نہ تھا جو شرع مطہر پر دانستہ افترا کرنے میں والعیاذ باللہ تعالیٰ نسل اللہ ہدیۃ سبیل الرشاد والعصمة عن طریق الزیغ والفساد آمین واللہ سبحنہ وتعالیٰ اعلم۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۱۰/۹۲-۹۰ مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی ۱۴۱۲ھ)

نیز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ لکھتے ہیں:

خطاب و لباس و وضع و اسباب میں کفار سے مشابہت ممنوع ہے اور عالم ہو کر ایسا کرے تو اور سخت معیوب ہے مگر فیہ منہم اس کے لیے ہے جو کفار کے دینی شعار میں بالقصد معاذ اللہ اس کی پسند کے طور پر کی جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(فتاویٰ رضویہ ج ۲/۱۰۷ ص ۳۲۰ مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی ۱۴۱۲ھ)

کفار اور فساق کی مشابہت کے سلسلہ میں مصنف کی تحقیق

خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ شبہ کی نیت سے مطلقاً کوئی کام کرنا ممنوع ہے مثلاً ان سے مشابہت کی قصد سے کھانا پینا یا سانس لینا بھی ممنوع ہے اور جب کفار کے ساتھ شبہ کی نیت نہ ہو بلکہ کسی اور مصلحت اور فائدہ کا حصول مقصود ہو مثلاً فوج اور پولیس کفار کے مخصوص ہتھیاروں کو ان کی افادیت کی بناء پر استعمال کرے یا پولیس اور فوج کی وردی کو اس لیے پہنے کہ اس کو پینٹ کوجسم چاق و چوبند رہتا ہے اور اس لباس کے ساتھ فوجی مشقیں اور دیگر فرائض آسانی کے ساتھ انجام دیئے جاسکتے ہیں (البتہ میٹن پتلون سے باہر نکالیں تاکہ سرین کا ابھار دکھائی نہ دے) اس صورت میں ان چیزوں کا استعمال جائز ہے اس طرح میز کرسی پر کھانا چھری کاٹنے اور بچوں کو کھانے میں استعمال کرنا اگر ان میں کفار کے ساتھ شبہ کی نیت نہ ہو بلکہ دوسرے فوائد اور بولتوں کی بناء پر استفادہ کرتے ہوں اور اس میں ہماری نیت کفار سے مشابہت نہیں ہوتی مثلاً بجلی کی روشنی اور کیکھوں کو استعمال کرنا موٹر کار بس ٹرین اور ہوائی جہاز سے سفر کرنا ٹیلیفون پر بات کرنا ریڈیو اور ٹی وی کے اعلانات اور جائز پروگراموں سے استفادہ کرنا اور تمام صنعتوں اور کارخانوں میں ان کی تکنیک سے استفادہ کرنا یہ سب امور جائز ہیں اور تمام مسلمان بغیر کسی انکار کے ان پر عمل کرتے ہیں۔

کفار کے وہ اعتقادات جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں اسی طرح ان کی وہ عبادات جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں اسی طرح ان کی وہ تہذیب اور ثقافت جو ان کا مخصوص شعار گردانی جاتی ہے یعنی وہ چیزیں جو ان کی کسی بد عقیدگی پر مبنی ہیں مثلاً عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا اس لیے وہ گلے میں صلیب ڈالتے ہیں یا رسی کا پھندہ ڈالتے ہیں یا اس کی علامت کے طور پر نائی لگاتے ہیں یہ تمام چیزیں مطلقاً ممنوع اور حرام ہیں اور ان میں سے بعض چیزیں کفر ہیں۔ مثلاً حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کفر ہے کہ ان کو سولی دی گئی تھی۔

عورتوں کی بے پردگی مردوں اور عورتوں کا آزادانہ میل جول کلبوں میں اجنبی مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گپ شپ کرنا رقص و سرود میں حصہ لینا وڈیو اور سینما کی فلمیں بنانا ان کو دیکھنا موسیقی سننا خواہ بھارت کی موسیقی ہو پاکستان کی ہو یا مغربی لڑکیوں کا چست اور نیم عریاں لباس پہننا پیوں کی وضع قطع اختیار کرنا ان تمام امور میں مغربی تہذیب کی مشابہت ہے بعض امور میں ہندوؤں کے طریقے اور ان کی رسوم کا رواج ہے ان چیزوں میں شبہ مطلقاً ممنوع ہے اور ان

کاموں میں خواہی تو خواہی تہبہ ہے خواہ تہبہ کی نیت ہو یا نہ ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ تہبہ ان امور میں ممنوع ہے جو امور کفار کے عقائد فاسدہ اور اعمال باطلہ کے ساتھ مخصوص ہوں یا جو امور کتاب اور سنت کی تصریحات کے خلاف ہوں اور جو امور ہمارے اور کفار کے درمیان مشترک ہوں یا جو امور نافع ہوں ان میں اگر کفار کے ساتھ تہبہ واقع ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ احادیث میں اس قسم کے امور کو اختیار کرنے کی یہ کثرت مثالیں ہیں، دیکھئے دفاعی جنگ میں شہر کے گرد خندق کھودنا کفار عجم کا طریقہ تھا، لیکن جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے غزوہ احزاب کے وقت مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ کو قبول کر لیا، امام ابن سعد روایت کرتے ہیں:

فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصولهم من مكة ندب الناس واخيرهم خبر عدوهم وشاورهم في امرهم فاشار عليه سلمان الفارسي بالخندق فاعجب ذلك المسلمين.

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر پہنچی تو آپ نے مسلمانوں کو دشمن کی خبر دی، اور ان سے جنگ کے متعلق مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا اور مسلمانوں کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔

(الطبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۶۶ دار صادر بیروت ۱۳۸۸ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

قال سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم انا كنا بفارس اذا حوصرنا خندقنا علينا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين.

حضرت سلمان فارسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب ہم فارس میں تھے اور ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا اور مسلمانوں کو رغبت دینے کے لیے آپ نے خود خندق کھودی۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۳۹۳ لاہور)

خندق کھودنا کفار کا طریقہ تھا، لیکن اس کے فائدہ مند ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کر لیا، اسی طرح خط کے اوپر مہر لگانا بھی کفار کا طریقہ تھا، لیکن اس کی افادیت کی بناء پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوالی، امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الي رهط او اناس من الاعاجم ففيل له انهم لا يقبلون كتابا الا عليه خاتم فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله.

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کی ایک جماعت کو خط لکھنے کا ارادہ کیا، آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ لوگ بغیر مہر کے کسی خط کو قبول نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگلی بنوالی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔

(صحیح البخاری ج ۲ ص ۸۷۲ کراچی)

اسی طرح پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ جماع کرنے سے منع کرنے کا ارادہ کیا لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ روم اور فارس کے لوگ ایام رضاعت میں جماع کرتے ہیں اور اس سے ان کی اولاد کو ضرر نہیں ہوتا تو آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا، امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن جدامة بنت وهب الاسدية الها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة حتى ذكرت ان الروم والفارس يصنعون ذلك فلا يضروا لادهم.

جدامہ بنت وهب اسدیہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ تبارع سے منع کرنے کا ارادہ کیا پھر مجھے خیال آیا کہ روم اور فارس کے لوگ یہ عمل کرتے ہیں اور اس سے ان کی اولاد کو ضرر نہیں ہوتا۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۶۶ کراچی)

ان مثالوں سے واضح ہو گیا کہ کفار کے طریقوں میں سے کسی نفع دینے والے طریقہ کو اختیار کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ کام ہماری شریعت میں ممنوع نہ ہو یا ان کی کسی بدعتیگی اور بد عملی کے ساتھ خاص نہ ہو۔

لباس میں مشابہت کی وجہ سے صرف ظاہری اور دنیاوی حکم لاگو ہوگا

لباس کی جو وضع کسی کافر یا فاسق قوم کا شعار ہو یا وہ وضع ان کی کسی بدعتیگی پر مبنی ہو اس لباس کو پہننا اس قوم کے ساتھ تشبیہ ہے اور اس سے اجتناب لازم ہے ورنہ ظاہری طور پر جو لباس جس گروہ کی علامت ہو اس لباس کے پہننے والے کا ظاہری طور پر اسی گروہ میں شمار ہوگا مثلاً عامہ جبہ اور شلوار پہننا یا ٹوپی شیر وانی اور شلوار اور قمیض پہننا عرف میں علماء کا لباس ہے اس لباس کے پہننے والے کا علماء میں شمار ہوگا خواہ وہ عالم نہ ہو لیکن اگر وہ جبہ و دستار میں ملبوس ہو تو لوگ اس کو عالم سمجھیں گے اسی طرح مخصوص قسم کی خاکی وردی فوجی لباس ہے اگر ایک غیر فوجی بھی اس لباس کو پہن لے تو لوگ اس کو فوجی سمجھیں گے اسی طرح کوٹ چینیٹ اور ہیٹ وغیرہ باؤڈوں کا لباس ہے اگر کوئی عالم بھی یہ لباس پہن لے تو لوگ اس کو بابو سمجھیں گے یہ صرف ظاہری اور دنیاوی حکم ہے اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا یہ کہ وہ صلیب پہنے اگر کوئی شخص ہندوؤں کی طرز کی دعوتی باندھے اور گاندھی ٹوپی پہنے تو لباس کی اس مشابہت کی وجہ سے لوگ اس کو ہندو سمجھیں گے لیکن محض اس لباس کی وجہ اس کا آخرت میں ہندوؤں میں شمار نہیں ہوگا البتہ اس لباس سے اس لیے اجتناب لازم ہے کہ لوگ اس کے متعلق ہندو ہونے کی بدگمانی نہ کریں۔

بدعتیگی، بدعات اور بد اعمالیوں میں مشابہت کی وجہ سے کفر، گمراہی اور حرمت کا حکم لاگو ہوگا

مشابہت کی وجہ سے اخروی حکم صرف اس وقت لاگو ہوگا جب کوئی شخص کفار کے باطل عقائد کو اختیار کرے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا اور اگر کسی قوم کی بدعات سیرہ کو اختیار کرے جیسے سیاہ علم اور تقریہ داری اور سیزہ کو بی وغیرہ تو گمراہ ہوگا اور کسی قوم کے ناجائز افعال یا بدعتیگی پر مبنی اعمال میں مشابہت کو اختیار کرے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا۔

لباس کے موضوع پر میں نے کافی تفصیل سے لکھا ہے اور ہمارے زمانہ میں لباس کے متعلق جو غلط نظریات مشہور ہیں اور من تشبہ بقوم والی حدیث کے جو غلط سلط معنی بیان کیے جاتے ہیں اس کے ازالہ کی میں نے بھرپور سعی کی ہے اللہ تعالیٰ ان سطور کو نافع بنائے اور لباس کے معاملہ میں جن لوگوں کے غلط نظریات یا غلط روش ہے ان کی اصلاح فرمائے وما ذلک علی اللہ بعزیز اجعل هذا الكتاب مقبولا عندک وعند رسولک واجعله لی صدقة جاریة اے اللہ! اس کتاب کو اپنی اور اپنے رسول کی بارگاہ میں مقبول کر دے اور اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ کر دے۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین قائد الغر المحجلین افضل الانبیاء والمرسلین وعلی الہ واصحابہ وازواجه وعلما ملتہ واولیاء امتہ اجمعین۔

اجتہاد وحی کے محال اور بدعت سیرہ کی تعریف

اس کے بعد فرمایا: اور آپ کے رب کی طرف سے جس چیز کی وحی کی جاتی ہے آپ اسی کی پیروی کیجئے بے شک اللہ

تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے (۱۱۱ احزاب: ۲) اس کا معنی ہے آپ تمام امور میں وحی کی اتباع کیجئے اور احکام شریعیہ پر عمل کیجئے اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ آپ تقویٰ پر اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت کے ترک کرنے پر دائم اور برقرار رہیں یعنی آپ وحی پر عمل برقرار رکھیں نہ کہ کافروں اور منافقوں کی خواہشوں پر اس آیت میں مسلمانوں کو اس پر متنبہ کیا ہے کہ سب سے صحیح طریقہ شریعت کی اتباع کرنا ہے نہ کہ اپنی رائے اور اپنی خواہش سے دین میں ایسے نئے نئے طریقے ایجاد کر لینا جن کی دین اور شریعت میں کوئی اصل نہ ہو اور وہ طریقہ دین کے مزاج کے خلاف ہوں اور ان کو دین میں لازم قرار دے لیا جائے اور ان کو کارثواب قرار دیا جائے اور ان کے ترک پر ملامت کی جائے اس کو بدعت سینہ کہتے ہیں جیسے ایام عاشورہ میں نوہ کرنا ماتم کرنا اور تعزیرے نکالنا یا بلا دلیل شرعی 'سوئم' 'چلم' 'برسی' عرس اور مجالس میلاد کو ناجائز اور حرام کہنا۔

اور یہ جو فرمایا ہے: بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے اس سے مراد آپ کے کام بھی ہو سکتے ہیں اور کافروں اور منافقوں کے کام بھی ہو سکتے ہیں اس آیت کا تیسرا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ آپ کیا کیا عمل کریں گے سو اللہ تعالیٰ آپ کی نیک اعمال کی طرف رہ نمائی فرمائے گا اس لیے ضروری ہے کہ آپ وحی کی اتباع کریں اور اس کے تقاضوں پر لازماً عمل کریں اور اس کا چوتھا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کفار آپ کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کے توڑ کے لیے آپ کو وحی فرمائے گا اس لیے ضروری ہے کہ آپ وحی کی اتباع کریں تاکہ ان کے ٹکراؤ اور ان کی سازشوں کا سد باب ہو اور اس کا پانچواں محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ آپ کیا عمل کریں گے اور کفار اور منافقین کیا عمل کریں گے سو اللہ تعالیٰ آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ کی طرف وحی فرمائے گا اس لیے ضروری ہے کہ آپ وحی کی اتباع کریں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے کسی شخص کے اندر دودل نہیں بنائے اور تم اپنی جن بیویوں سے ظہار کرتے ہو ان کو اس نے تمہاری مائیں نہیں بنایا اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا (حقیقی) بیٹا بنایا ہے یہ تمہارا صرف زبانی کہنا ہے اور اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے (۱۱۱ احزاب: ۳)

کسی شخص کے اندر دودل نہ بنانے کے متعدد محامل

قابوس بن ابی ظبیان کے والد بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا یہ بتائیے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے: "اللہ نے کسی شخص کے اندر دودل نہیں بنائے" (۱۱۱ احزاب: ۳) انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے دل میں ایک خیال آیا جو منافق آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان کے دودل ہیں ایک دل تمہارے ساتھ ہے اور ایک دل ان کے ساتھ ہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے: اللہ نے کسی شخص کے اندر دودل نہیں بنائے۔ (۱۱۱ احزاب: ۳)

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۹، مسند احمد ج ۱ ص ۲۶۷، صحیح ابن خزمہ رقم الحدیث: ۲۶۵، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۶۱)

حافظ ابو بکر محمد بن عبد اللہ المعروف بابن العربی المالکی المتوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

یہ حدیث حسن ہے اور ہم نے احکام القرآن وغیرہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ جس باب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔

اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس کا محمل یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خیال آیا اور وہ بلا قصد آپ کی زبان پر جاری ہو گیا تو منافقوں نے کہا ان کے دودل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے کسی شخص

کے دودل نہیں بنائے، ہر انسان کے اندر ایک دل ہوتا ہے جس میں احوال اور مقاصد کے اختلاف سے مختلف چیزیں آتی ہیں، کبھی کوئی چیز یاد ہوتی ہے اور کبھی کوئی چیز بھول جاتی ہے، کبھی ذہول ہوتا ہے کبھی سہو ہوتا ہے لیکن ایک حال میں کبھی دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہوتیں۔ (عارضۃ الاحزاج ج ۱ ص ۵۵ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

اور حافظ ابوبکر ابن العربی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: اس آیت کی تفسیر میں چار اقوال ہیں:

(۱) یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو ایک شخص کا بیٹا ہو وہ دوسرے شخص کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔

(۲) قتادہ نے کہا ایک شخص جو بات بھی سنتا تھا وہ اس کو یاد رکھتا تھا اس طرح وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دودل ہیں تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دودل نہیں بنائے۔

(۳) مجاہد نے کہا بنو فہر میں ایک شخص تھا جو یہ کہتا تھا کہ میرے اندر دودل ہیں اور میں ان میں سے ہر دل کے ساتھ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے افضل عمل کرتا ہوں اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔

(۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ کے دل میں کوئی خیال آیا تو جو منافق آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان کے دودل ہیں ایک دل تمہارے ساتھ ہے اور ایک دل ان کے ساتھ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

قلب کے مصداق کے متعلق قدیم اور جدید آراء

قلب صوبہ بری شکل کا گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدمی کے اندر پیدا کیا ہے اور اس کو علم اور روح کا محل بنایا ہے اور انسان اپنے دل میں اسے علوم کو محفوظ کر لیتا ہے جن کو کتابوں میں محفوظ نہیں کیا جاسکتا۔

دل دو نسلوں کے درمیان ہے ایک شیطان کا لمتہ ہے (اس کے وساوس کی جگہ) اور ایک فرشتہ کا لمتہ ہے (اس کے القاءات کی جگہ) اور وہ آنے والے خیالات اور وساوس کی جگہ ہے اور کفر اور ایمان کی جگہ ہے اور گناہوں پر اصرار اور گناہوں سے رجوع کی جگہ ہے اور اطمینان اور بے چینی کی جگہ ہے۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایک دل میں کفر اور ایمان اور ہدایت اور گمراہی اور اللہ کی طرف رجوع اور اس سے انحراف جمع نہیں ہوتے، خلاصہ یہ ہے کہ دو متضاد چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتیں۔ (احکام القرآن ج ۳ ص ۵۳۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

اور علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

اور متعدد علماء نے یہ کہا ہے کہ جس عضو کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا وہ قلب ہے اور وہی روح کا محل ہے سب سے پہلے روح کا تعلق قلب کے ساتھ ہوا پھر اس کے بعد جگر اور باقی اعضاء کے ساتھ ہوا اور بعض نے کہا قلب سے مراد نفس ہے۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۲۲۱-۲۲۰ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

میں کہتا ہوں کہ قلب تو صرف خون کو پمپ کرنے کا آلہ ہے اور غور و فکر کرنا اور چیزوں کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھنا یہ دماغ کا کام ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ غور و فکر کرنے اور زیادہ یاد کرنے سے دماغ تھکتا ہے دل کو کچھ نہیں ہوتا اور دماغ پر چوٹ لگنے سے یادداشت چلی جاتی ہے اور دل کی بیماریوں مثلاً انجائنا وغیرہ سے غور و فکر کرنے کی صلاحیت اور یادداشت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن سرور امیز خبروں سے دل میں تازگی اور فرحت محسوس ہوتی ہے اور دردناک اور افسوس ناک خبروں سے بھی دل

کی کارکردگی پر اثر پڑتا ہے اور بعض اوقات کسی جانکاہ خبر کے سننے سے حرکت قلب بند ہو جاتی ہے، محبوب کی جدائی سے دل پڑمردہ ہو جاتا ہے، گناہوں کے ارتکاب سے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے سے دل میں طمانیت پیدا ہوتی ہے اور غم اور افسوس زائل ہو جاتا ہے۔

ظہار کی تعریف، اس کا حکم اور اس کا کفارہ

اس کے بعد فرمایا: اور تم اپنی جن بیویوں سے ظہار کرتے ہو ان کو اس نے تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یوں کہے کہ تم مجھ پر ایسی ہو جیسی میری ماں کی پشت ہے۔ اس کو فتنہ کی اصطلاح میں ظہار کہتے ہیں، ظہار کی تعریف یہ ہے کہ بیوی یا اس کے کسی عضو کو اپنی ماں یا کسی اور محرم کی پشت یا کسی اور عضو سے تشبیہ دینا، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر بیوی سے جماع اور بوس و کنار وغیرہ حرام ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ کفارہ ظہار نہ ادا کرے اور جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا: تم مجھ پر ایسی ہو جیسی میری ماں کا پیٹ یا اس کی ران ہے تو یہ بھی ظہار ہے اور اگر اس نے ماں کے علاوہ اپنی بہن یا اپنی پھوپھی یا رضاعی ماں یا کسی اور محرم کی پشت سے اپنی بیوی کو تشبیہ دی تو یہ بھی ظہار ہے اور اگر اس نے اپنی بیوی کے کسی عضو کو اپنی ماں سے تشبیہ دی مثلاً اپنی بیوی سے کہا تمہارا سر میری ماں کی پشت کی طرح ہے یا تمہاری شرم گاہ یا تمہارا چہرہ یا تمہاری گردن یا تمہارا نصف یا تمہارا ٹانگ میری ماں کی طرح ہے تو یہ بھی ظہار ہے اور اگر اس نے کہا تم میری ماں کی مثل ہو تو اس کا حکم اس کی نیت پر موقوف ہے، اگر اس کی نیت یہ تھی کہ تم میری ماں کی طرح معزز ہو، تو طلاق یا ظہار کچھ نہیں ہے اور اگر اس نے کہا میری نیت ظہار کی تھی تو یہ ظہار ہے اور اگر اس نے کہا میری نیت طلاق کی تھی تو اس سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ (ہدایہ اولین ص ۳۱۰، ۲۰۹ ملخصاً و موضحاً مطبوعہ مکتبہ شرکت علیہ لبنان)

ظہار کی ممانعت کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مَّا هُمْ بَعْدُ عِدَّةٍ
اِنْ اٰمَنُوْهُمْ اِلَّا اٰثِمٌ وَّلٰكِنَّهُمْ وَاٰمَنُوْهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنْ
الْقَوْلِ وَرُؤْءًا ۚ وَاِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

(البجادہ: ۲)

تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں وہ حقیقت میں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جن کے بطن سے وہ خود پیدا ہوئے ہیں، بے شک یہ لوگ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔

اور کفارہ ظہار کے متعلق یہ آیات ہیں:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مَّا هُمْ بَعْدُ عِدَّةٍ
اِنْ اٰمَنُوْهُمْ اِلَّا اٰثِمٌ وَّلٰكِنَّهُمْ وَاٰمَنُوْهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنْ
الْقَوْلِ وَرُؤْءًا ۚ وَاِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مَّا هُمْ بَعْدُ عِدَّةٍ
اِنْ اٰمَنُوْهُمْ اِلَّا اٰثِمٌ وَّلٰكِنَّهُمْ وَاٰمَنُوْهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنْ
الْقَوْلِ وَرُؤْءًا ۚ وَاِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مَّا هُمْ بَعْدُ عِدَّةٍ
اِنْ اٰمَنُوْهُمْ اِلَّا اٰثِمٌ وَّلٰكِنَّهُمْ وَاٰمَنُوْهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنْ
الْقَوْلِ وَرُؤْءًا ۚ وَاِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

(البجادہ: ۳)

جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں، پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں، تو عمل زوجیت کرنے سے پہلے ان کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے ساتھ تم کو فصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے اور جو شخص غلام کو نہ پائے اس کے ذمہ عمل زوجیت سے پہلے دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے اور جو روزوں کی طاقت نہ رکھے اس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر (کامل) ایمان لاؤ، یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں بہن کہنے کا شرعی حکم

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ کے متعلق فرمایا یہ میری بہن ہے۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۶۶، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۲۳۰، عالم الکتاب)
علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:
اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جس شخص نے بغیر کسی نیت کے اپنی بیوی کے متعلق کہا یہ میری بہن ہے تو اس کا یہ کہنا طلاق نہیں ہے۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۳۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)
حضرت ابو تیمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنی بیوی سے یہ کہتے ہوئے سنا
”اے میری بہن!“ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکروہ قرار دیا اور اس کو یہ کہنے سے منع فرمایا۔
(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۱۱-۲۲۱۰، بیروت)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ قول ظہار نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے کراہت اور ممانعت کے اس کا
اور کوئی حکم نہیں بیان فرمایا، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اے بیٹی! کہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔
(رد المحتار ج ۳ ص ۱۰۵، مطبوعہ دارالاحیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)
ان احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ بیوی کو بہن یا بیٹی کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، بیوی کو میری ماں کہنے سے بھی طلاق
واقع نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند اس لیے فرمایا کہ یہ واقع کے خلاف ہے اور جھوٹ ہے اس پر صرف توبہ کرنا
واجب ہے، فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں بہن کہے تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔
علامہ حسن بن منصور اور جندی المعروف قاضی خاں متوفی ۵۹۲ھ لکھتے ہیں:

ولو قال لا مراۃ ان فعلت کذا فانۃ امی
ونوی بہ التحریم فهو باطل لا یلزمہ شیء۔
(قادی قاضی خاں علی حاشی الحدید ج ۱ ص ۵۱۹، مطبوعہ مصر ۱۳۱۰ھ)
اور اگر اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو نے فلاں کام کیا تو
میری ماں ہے، اور اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ اس کی بیوی اس پر
حرام ہو جائے گی تو اس کا یہ قول باطل ہے، اور اس پر کچھ لازم نہیں
آئے گا، یعنی اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔

قاضی خاں کی اس عبارت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کہا تو اس سے طلاق واقع نہیں
ہوگی خواہ اس نے طلاق کی نیت کی ہو۔

علامہ محمد بن علی بن محمد الحنفی الحنفی المتوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:
کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے یا کہا تو میری ماں کی مثل ہے، اور اس سے بیوی کے معزز
ہونے کی نیت کی یا ظہار کی نیت کی یا طلاق کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح ہے اور جس کی اس نے نیت کی وہی حکم لاگو ہوگا اور اگر
اس نے کوئی نیت نہیں کی یا تشبیہ کا ذکر نہیں کیا (یعنی طلاق کی نیت سے کہا تو میری ماں ہے) تو اس کا یہ کلام لغو ہوگا۔

(الدر المختار مع رد المحتار ج ۵ ص ۱۰۳، دارالاحیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

اور علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

انت امی بلا تشبیہ فانه باطل وان نوی۔
(رد المحتار ج ۵ ص ۹۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ) ہے تو اس کا یہ قول باطل ہے خواہ اس نے طلاق کی نیت کی ہو۔

اسی طرح علامہ ابراہیم بن محمد حلی خفی متوفی ۹۵۶ھ نے لکھا ہے:
اور اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے یا میری ماں کی مثل ہے تو اگر اس نے اپنی بیوی کے معزز ہونے کی نیت کی تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اگر اس نے اس قول سے ظہار کی نیت کی ہے تو یہ ظہار ہوگا یا طلاق کی نیت کی ہے تو یہ طلاق بائن ہوگی اور اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی تو پھر اس قول سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا۔

(مفتی الامام جمع الانصر ج ۲ ص ۱۱۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

اس عبارت کی شرح میں علامہ عبد الرحمن بن محمد الکلوی بی الحنفی المتوفی ۱۰۷۸ھ لکھتے ہیں:
اور اگر اس نے تشبیہ کو ذکر نہیں کیا (اور بیوی سے کہا تو میری ماں ہے) تب بھی یہ کام لغو ہوگا جیسا کہ گزر چکا ہے۔
(جمع الانصر ج ۳ ص ۱۱۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

نیز علامہ الکلوی بی نے لکھا ہے:

ظہار کی تعریف میں تشبیہ کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اگر کسی شخص نے بغیر تشبیہ دیے اپنی بیوی سے کہا تو میری ماں ہے یا میری بہن ہے یا بیٹی ہے تو یہ ظہار نہیں ہے اور اگر اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو نے فلاں کام کیا تو میری ماں ہے اور اس کی بیوی نے وہ کام کر لیا تو اس کا یہ قول باطل ہوگا خواہ اس نے اس قول سے بیوی کے حرام ہونے کی نیت کی ہو۔

(جمع الانصر ج ۲ ص ۱۱۵)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے بہ حالت غصہ اپنی زوجہ کو ماں بہن کہہ دیا مگر نان نفقہ دیتا رہا عورت اس کے نکاح میں رہی یا یہ حکم شرع شریف جالی رہی؟
اعلیٰ حضرت قدس سرہ اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

الجواب: زوجہ کو ماں بہن کہنا خواہ یوں کہ اسے ماں بہن کہہ کر پکارے یا یوں کہے تو میری ماں بہن ہے سخت گناہ و ناجائز ہے مگر اس سے نہ نکاح میں خلل آئے نہ توبہ کے سوا کچھ اور لازم ہو درمختار میں ہے:

اور لایسو شینا او حذف الکاف لغا وتعین
الادنی ای البر یعنی الکرامة ویکره قوله انت
امی ویما ابتنی ویما اختی ونحوہ۔ (رد المحتار علی حاشیہ رد المحتار ج ۵ ص ۱۰۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ شامی نے اس پر لکھا ہے:

حذف الکاف بان قال انت امی ومن بعض
افطن جعله من باب زید اسد منتقی عن القهستانی
قلت ویدل علیہ ما نذکرہ عن الفتح من انه لا بد
من التصریح من الاداة اسی میں ہے: انت امی بلا
تشبیہ باطل وان نوی۔
اگر اس نے تشبیہ کا ذکر نہیں کیا اور بایں طور اپنی بیوی سے کہا تو میری ماں ہے، بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ قول ایسا ہے جیسے کوئی کہے زید شیر ہے، میں کہتا ہوں اس پر دلیل یہ ہے کہ ہم فتح القدیر سے نقل کریں گے کہ تشبیہ کے حرف کا ذکر کرنا ضروری ہے نیز علامہ شامی نے کہا بغیر تشبیہ کے بیوی کو یہ کہنا کہ تو میری ماں ہے

(رد المحتار ج ۵ ص ۹۸ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ) باطل ہے خواہ اس نے طلاق کی نیت کی ہو۔

ہاں اگر یوں کہا ہو کہ تو مثل یا مانند یا ماں بہن کی جگہ ہے 'تو اگر یہ نیت طلاق کہا تو ایک طلاق بائن ہوگئی اور عورت نکاح سے نکل گئی اور یہ نیت ظہار یا تحریم کہا یعنی یہ مراد ہے کہ مثل ماں بہن کے مجھ پر حرام ہے تو ظہار ہو گیا اب جب تک کفارہ نہ دے لے عورت سے جماع کرنا یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لینا یا یہ نظر شہوت اس کے کسی بدن کو چھونا یا یہ نگاہ شہوت اس کی شرم گاہ دیکھنا سب حرام ہو گیا اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ جماع سے پہلے ایک غلام آزاد کرے اس کی طاقت نہ ہو تو لگا تار دو مہینہ کے روزے رکھے اس کی بھی قوت نہ ہو تو ساتھ مسکینوں کو صدقہ فطر کی طرح اناج یا کھانا دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اگر ان میں کوئی نیت نہ تھی تو یہ لفظ بھی لغو نہہمل ہوگا جس سے طلاق یا کفارہ وغیرہ کچھ لازم نہ آئے گا درختار میں ہے:

ان نوی بانث علی مثل امی او کامی و کذا
لو حذف علی (خانیہ) برا او ظہارا او طلاقا
صحت نیتہ و وقع مانواہ وان لم ینو شینا او
حذف الکاف لغا۔
اس نے بیوی سے کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے یا کہا تو میری ماں کی مثل ہے اور اس سے بیوی کے محرمز ہونے کی نیت کی یا ظہار کی نیت کی یا طلاق کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح ہے اور جس کی اس نے نیت کی ہے وہی حکم لاگو ہوگا اور اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی یا تشبیہ کا ذکر نہیں کیا (یعنی طلاق کی نیت سے کہا تو میری ماں ہے) تو اس کا یہ کلام لغو ہوگا۔

(الدر المختار مع رد المحتار ج ۵ ص ۱۰۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

ہندیہ میں خانیہ سے ہے اگر اس نے اپنے قول سے تحریم کی نیت کی تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ سب کے نزدیک ظہار ہوگا۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۵ ص ۶۳۰-۶۳۱ مطبوعہ سنی دارالاشاعت فیصل آباد)

اعلیٰ حضرت نے در مختار کی آخری عبارت جو نقل کی ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ اگر اس نے بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں بہن کہا تو یہ کلام لغو ہے اور اس سے طلاق نہیں ہوگی اسی طرح علامہ شامی کی عبارت بھی گزر چکی ہے کہ اگر اس نے بیوی کو خواہ طلاق کی نیت سے کہا تو میری ماں ہے تو یہ قول باطل ہے (رد المحتار ج ۵ ص ۹۸) یعنی اس سے طلاق نہیں ہوگی۔

خلاصہ یہ ہے کہ احادیث صحیحہ صریحہ فتاویٰ قاضی خاں الدر المختار رد المحتار ملتقی البجر، مجمع الأنهر اور فتاویٰ رضویہ کی عبارات سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو میری ماں بہن ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی خواہ اس نے یہ قول طلاق دینے کی نیت سے کہا ہو یا بیوی کو اپنے نفس پر حرام قرار دینے کی نیت سے کہا ہو اس شخص کا یہ قول واقع کے خلاف ہے اور جھوٹ ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ اس جھوٹ سے توبہ کرے۔ ہم نے اس قدر تفصیل اس لیے کی ہے کہ یہ مسئلہ عامۃ الوقوع ہے لوگ غصہ میں بیوی کو ماں بہن کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے طلاق ہوگئی۔

منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارنے کا حکم

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا (حقیقی) بیٹا بنایا ہے یہ تمہارا صرف زبانی کہنا ہے اور اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے (الاحزاب: ۴)۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے ہم ان کو صرف زید بن محمد کہا کرتے تھے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی:

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ۔
اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب

(الاحزاب: ۵) کر کے بلاؤ 'یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۸۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۲۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۰۹)

زمانہ جاہلیت میں جو شخص کسی کو اپنا بیٹا بنالیتا تھا لوگ اس کو اسی شخص کی طرف منسوب کر کے پکارتے تھے اور وہ اس شخص کی میراث کا وارث ہوتا تھا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۱۶۵ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

ہشام بن محمد سائب الکلبی اپنے والد سے اور جمیل بن مرثد الطائی وغیرہا سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ کے والد بنو قضاعہ سے تعلق رکھتے تھے جو یمن کا ایک معزز قبیلہ تھا، ان کی والدہ سعدی بنت ثعلبہ کا تعلق بنو معن سے تھا جو قبیلہ طے کی ایک شاخ تھی، ایک بار وہ حضرت زید کو لے کر اپنے میکہ گئیں اس وقت حضرت زید کم عمر تھے اس دوران بنو قنین کے سوار لوٹ مار کر کے آ رہے تھے وہ حضرت زید کو خیمہ کے سامنے سے اٹھا کر لے گئے اور غلام بنا کر عکاظ کے بازار میں فروخت کر لیے پیش کر دیا، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے ان کو چار سو درہم میں خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو انہوں نے حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا، ادھر ان کے والد حارثہ بن شراحیل ان کی گم شدگی پر بہت غمگین تھے اور اکثر روتے رہتے تھے۔

قبیلہ کلب کے کچھ لوگ حج کے لیے گئے، انہوں نے حضرت زید کو دیکھ کر پہچان لیا، اور حضرت زید نے بھی ان کو پہچان لیا، انہوں نے یمن جا کر حضرت زید کے والد کو خبر دی اور یہ بتایا کہ حضرت زید کس مقام پر ہیں، پھر حارثہ اور ان کے بھائی کعب فدیہ کی رقم لے کر مکہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلوم کیا، انہیں بتایا گیا کہ آپ مسجد میں ہیں، وہ دونوں آپ کے پاس گئے اور کہنے لگے: اے عبدالمطلب کے بیٹے! اس قوم کے سردار کے بیٹے! آپ لوگ اللہ کے حرم میں رہنے والے ہیں آپ غلاموں کی گردنیں آزاد کرتے ہیں اور قیدیوں کو قید سے چھڑاتے ہیں، ہم اپنے بیٹے اور آپ کے غلام کے سلسلہ میں آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہم پر احسان فرمائیں اور اس کا فدیہ ہم سے قبول کر کے اس کو آزاد کر دیں، آپ نے پوچھا: تمہارا بیٹا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ زید بن حارثہ ہے، آپ نے فرمایا اس کو بلا لو اور اس کو اختیار دو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو تم اس کو کسی فدیہ کے بغیر اپنے ساتھ لے جاؤ اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو اللہ کی قسم! جو شخص میرے ساتھ رہنے کو اختیار کرے میں اس پر فدیہ کو اختیار کرنے والا نہیں ہوں، پھر آپ نے حضرت زید کو بلوایا، اور فرمایا کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میرے والد اور میرے چچا ہیں، آپ نے فرمایا تم کو علم ہے کہ میں کون ہوں اور تم میرے سلوک کو بھی پہچانتے ہو؟ پس تم مجھے اختیار کر لو یا ان دونوں کو اختیار کر لو۔ (الطبقات الکبریٰ ج ۳ ص ۳۲)

حضرت زید نے کہا میں آپ کے اوپر کسی شخص کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا، میرے باپ اور چچا تو آپ ہی ہیں، حضرت زید کے والد اور چچا نے کہا اے زید! تم پر افسوس ہے! تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو اور اپنے باپ اپنے چچا اور اپنے گھر والوں پر ان کو ترجیح دے رہے ہو! حضرت زید نے کہا ہاں میں نے ان کی ایسی سیرت دیکھی ہے کہ میں ان پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی اس محبت کو دیکھا تو ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا: لوگو! گواہ ہو جاؤ بے شک زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہو گا اور میں اس کا وارث ہوں گا، جب حضرت زید کے باپ اور چچا نے یہ منظر

دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور واپس چلے گئے پھر حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جانے کا حتیٰ کہ اسلام کا نلبور ہو گیا۔ امام ابن اسحاق نے بھی اس قصہ کو اسی طرح روایت کیا ہے۔ (تاریخ دمشق رقم الحدیث: ۳۵۷۶)

جب یہ آیت نازل ہوئی اذعوہم لابانہم تو حضرت زید نے کہا میں زید بن حارثہ ہوں۔

(المع الکیرج ص ۲۲۲ تاریخ دمشق رقم الحدیث: ۳۵۷۸)

ابوصالح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بیٹا بنایا تو آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش سے ان کا نکاح کر دیا جو آپ کی پھوپھی امیہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ان کا نکاح اپنی باندی ام ایمن سے کر دیا تھا جن سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے تھے پھر جب حضرت زید نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تو آپ نے ان کا نکاح حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے کر دیا ان سے زید بن زید اور رقیہ پیدا ہوئیں پھر حضرت زید نے ام کلثوم کو طلاق دے دی اور درہ بنت ابی لہب بن عبدالمطلب سے نکاح کر لیا پھر ان کو طلاق دے دی اور حضرت زبیر کی بہن ہند بنت العوام سے نکاح کر لیا۔ امام عبدالرزاق نے زہری سے روایت کیا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لایا ہو۔

حضرت زید بن حارثہ غزوہ بدر اور بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے اور غزوہ موتہ میں شہید ہوئے وہ اس لشکر کے امیر تھے اور کئی مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔

امام ابن ابی شیبہ نے سنن قوی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر میں بھی حضرت زید کو بھیجا ان کو اس لشکر کا امیر بنایا اور اگر وہ زندہ رہتے تو انہی کو اپنے بعد جانشین مقرر فرماتے۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۲۲۷-۲۲۶)

امام بخاری نے حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں شریک تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امیر بنایا تھا۔ امام واقفی نے کہا کہ حضرت زید کا پہلا لشکر القردۃ کی طرف گیا، دوسرا الجوم کی طرف گیا، پھر العیص کی طرف پھر الطرف کی طرف، پھر الحسبی کی طرف، پھر اقم فذ کی طرف، پھر ان کو غزوہ موتہ کے لشکر کا امیر بنایا گیا اسی غزوہ میں وہ پچیس سال کی عمر میں شہید ہوئے حضرت زید کے علاوہ قرآن مجید میں اور کئی کا نام صراحتہ مذکور نہیں ہے۔

امام محمد بن سعد نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے زید! تم میرے مولیٰ (آ زاد کردہ غلام ہو) ہو اور تمہاری ابتداء مجھ سے اور میری طرف ہے اور تم تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔ (تاریخ دمشق رقم الحدیث: ۳۵۸۳)

امام بخاری حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم! بے شک زید بن حارثہ امارت کے لائق ہیں اور بے شک وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ (تاریخ دمشق رقم الحدیث: ۳۵۸۶)

امام ترمذی اور دیگر ائمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ میں آئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں تھے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ دروازے کی طرف گئے، ان کو گلے سے لگایا اور ان کو بوسہ دیا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۳۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا وظیفہ میرے وظیفہ سے زیادہ مقرر کیا میں نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تمہاری یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے اور تمہارے باپ کی یہ نسبت حضرت اسامہ کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا یہ حدیث صحیح ہے۔ (الاصابہ ج ۳ ص ۳۹۸-۳۹۹، ملخصاً مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عساکر التونی ۵۷۱ھ نے اس سے بہت زیادہ تفصیل سے حضرت زید بن حارثہ کا تذکرہ لکھا ہے۔ (تاریخ دمشق الکبیر ج ۲ ص ۲۶۲-۲۶۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یہ تمہارا صرف زبانی کہنا ہے اور اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے (الاحزاب: ۴) آیت کے اس حصہ میں اس بات کی مزید تاکید فرمائی ہے کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار دینا ایک ایسی بات کہنا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے یہ محض زبانی کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے جس کی واقعہ میں حقیقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے پس اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور اگر تم نے غلطی سے بلا ارادہ کہا ہے تو اس میں تم پر کوئی گرفت نہیں ہے لیکن اگر تم نے عمداً کہا ہے (تو اس پر گرفت ہوگی) اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربانی کرنے والا ہے (الاحزاب: ۵)

اقتطاً خطاً اور مغفرت اور رحمت کے معانی اور ان کی وضاحت

اقتطاً کا معنی ہے اعدل یعنی زیادہ عدل اور انصاف والی بات اور کسی شخص کا خود کو اپنے باپ کی طرف منسوب کرنا، باپ کے غیر کی طرف منسوب کرنے سے زیادہ عدل اور انصاف والی بات ہے اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر باپ کی طرف خود کو منسوب کرنا بھی انصاف کی بات ہے لیکن زیادہ انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اصل باپ کی طرف منسوب کرے حالانکہ خود کو باپ کے غیر کی طرف منسوب کرنا منصفانہ بات نہیں ہے بلکہ ظلم اور گناہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اسم تفضیل مجازاً صفت مشبہ کے معنی میں ہے اور یہاں زیادتی کا معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے صرف عادلانہ فیصلہ مراد ہے۔

نیز فرمایا: اگر تم نے غلطی سے بلا ارادہ کہا ہے تو تم پر کوئی گرفت نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی بزرگ آدمی یا استاذ یا اپنے مرشد کو تعظیم کے قصد سے اپنا باپ کہے اور اس کا یہ مقصد نہ ہو کہ وہ اس کے نسب اور اس کے نطفہ سے ہے یا کوئی بڑا اور بزرگ آدمی کسی بچے کو شفقت سے کہے اے بیٹے یا استاذ شاگرد کو یا پیر اپنے مرید کو شفقت سے کہے اے بیٹے! تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اپنا صلیبی بیٹا کہہ رہے ہیں۔

اس آیت میں مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر ہے، مغفرت کا معنی ہے کسی کے جرم کو معاف کر دینا اور رحمت کا معنی ہے کسی پر فضل اور احسان کرنا اللہ تعالیٰ کا مومنوں کو عذاب نہ دینا اس کی مغفرت ہے اور ان کو جنت عطا فرمانا اس کی رحمت ہے۔

خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کرنے پر وعید

زمانہ جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ جب کسی شخص کو کوئی لڑکا پسند آتا وہ اس کو اپنا بیٹا قرار دیتا اور اس کو اپنے مال کا وارث قرار دیتا اور لوگ اس لڑکے کو اس شخص کا بیٹا کہہ کر تھے اسلام نے اس رواج کو منسوخ کر دیا اور یہ ہدایت دی کہ ہر شخص کی نسبت اس کے اصل باپ کی طرف کی جائے اور ایسا نہ کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت عذاب کی وعید فرمائی ہے:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا حالانکہ اس کو علم تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۱۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۱۰، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۵۹۷، عالم الکتاب، الختم الاوسط رقم الحدیث: ۱۹۹، سنن داری رقم الحدیث: ۲۵۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۲۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپوں سے اعراض نہ کرو، سو جس شخص نے اپنے باپ سے اعراض کیا تو یہ کفر ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۷۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۲۴)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مولیٰ کے غیر کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۲۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۱۴، مسند احمد ج ۱ ص ۸۱، سنن دارقطنی ج ۳ ص ۳۱، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۵۳۷، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۹۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۲۹۱۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار، دوسرے مومنوں اور مہاجروں کی بہ نسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کر دے اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے O (الاحزاب: ۶)

مومنوں کی جانوں اور مالوں پر ان کی بہ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم.....

کو تصرف کرنے کا زیادہ اختیار ہے

اولیٰ کا معنی ہے زیادہ لائق اور زیادہ سزاوار، یعنی مومنوں کو اپنی جانوں پر تصرف کرنے کا اتنا زیادہ استحقاق نہیں ہے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جانوں پر تصرف کرنے کا حق حاصل ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ان کے دین اور دنیا کے معاملات میں کسی چیز کا حکم دیں اور ان کی خواہش ان معاملات میں کوئی اور کام کرنے کی ہو تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس کام کو کریں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہو اور اپنی خواہش پر عمل نہ کریں اور واجب ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہوں اور ان کی جان اور مال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ مالک ہوں، مثلاً فجر کی نماز کے وقت انسان کا دل سونے کے لیے چاہے اور وہ آرام دہ بستر کو چھوڑنا نہ چاہے یا گرمی کی دوپہر میں اور سخت دھوپ میں ظہر کی نماز کے وقت وہ گھر سے باہر نکلنا نہ چاہے لیکن وہ اپنی جان اور آرام کی پرواہ نہ کرے اور آپ کے حکم پر نیند اور آرام چھوڑ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز کے اوقات میں دکان پر گاہکوں کا رخ لگا ہوا ہو لیکن جماعت کے وقت وہ دکاندار کی چھوڑ کر نماز کے لیے جائے، وہ اپنا مکان یا اپنی دکان کسی ایسے اجنبی شخص کو فروخت کرنا چاہے جو زیادہ قیمت دے رہا ہو لیکن اگر اس کا بڑا بیٹا یا شریک اس پر شفعہ کر دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس اجنبی شخص کے بجائے اپنے بڑے بیٹے یا شریک کو فروخت کرے وہ اپنے مال کا مالک ہونے کے باوجود جس کو وہ چاہے فروخت نہ کرے بلکہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اس کو فروخت کرے، وہ اپنی چیز کو جس جگہ فروخت کرنا چاہے وہاں فروخت نہ کرے کیونکہ مسجد میں بیع اور شراء سے آپ نے منع فرما دیا ہے جس وقت چاہے اس وقت فروخت نہ کرے کیونکہ نماز کے اوقات میں آپ نے خرید و فروخت کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ جس طرح چاہے اس طرح قرض نہ دے کیونکہ سود پر قرض دینے

سے آپ نے منع فرمادیا ہے وہ جب چاہے کھائے اور جب چاہے نہ کھائے یہ بھی نہ کرے کیونکہ رمضان میں دن کے اوقات میں آپ نے کھانے سے منع فرمادیا ہے اور عید کے دن آپ نے کھانے کو چھوڑنے سے منع کر دیا ہے اگر طلوع آفتاب یا استواء آفتاب کے وقت وہ نماز پڑھنا چاہے اس وقت نماز نہ پڑھے کیونکہ ان اوقات میں نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔

ہر جگہ نماز نہ پڑھے کیونکہ قبر کے سامنے اور مذبح میں نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمادیا ہے 'سومنون کو اپنی جانوں اور مالوں پر تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے جتنا ان کی جانوں اور مالوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کی جان اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۰۱۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۲۸۳۵، عالم الکتاب) بعض عارفین نے کہا جب تک کسی شخص کو یقین نہ ہو کہ تمام احوال میں اس کی جان اور اس کے مال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں اس وقت تک وہ ایمان کی مٹھاس نہیں پکھ سکتا۔ اور حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص میں تین اوصاف ہوں وہی ایمان کی مٹھاس پاسکتا ہے (۱) اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ان کے ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں (۲) وہ جس شخص سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے (۳) اور اس کے نزدیک کفر میں لوثنا اس طرح ناپسندیدہ ہو جس طرح آگ میں ڈالا جانا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۲۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۹۸۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۲۸۳۵) مومنوں کی جانوں اور مالوں پر ان کی بہ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ شفیق ہیں

اس آیت کا دوسرا محمل یہ ہے کہ مومن خود اپنی جانوں پر اتنے شفیق نہیں ہیں جتنے ان کی جانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیق ہیں اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری مثال اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ کسی شخص نے آگ روشن کی ہو اور پروانے اور کیڑے مکوڑے اس آگ میں دھڑا دھڑا گر رہے ہوں 'سو تم (اپنی خواہشوں کی آگ میں) دھڑا دھڑا گر رہے ہو اور میں تم کو کمر بند باندھنے کی جگہ سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۷۳) عام مسلمانوں کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حقوق کے زیادہ کفیل اور ضامن ہیں

اس آیت کا تیسرا محمل یہ ہے کہ مومنوں پر جو حقوق ہیں تو دوسرے مسلمانوں کی بہ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حقوق کی ادائیگی کے زیادہ قریب ہیں جیسا کہ ان احادیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے اگر کوئی ایسا شخص فوت ہوتا جس پر قرض ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے آیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے فاضل مال چھوڑا ہے؟ اگر یہ بتایا جاتا کہ اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے مال چھوڑا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے ورنہ آپ مسلمانوں سے فرماتے تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لو پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کثرت فتوح عطا کیں تو آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کی جانوں کا ان کی بہ نسبت زیادہ مستحق ہوں 'سو مسلمانوں میں سے جو شخص قرض چھوڑ کر مرا اس کو میں ادا کروں گا اور جو شخص مال چھوڑ کر مرا وہ مال اس کے وارثوں کا ہوگا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۹۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۱۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۷۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۹۶۳)

ایک اور روایت اس طرح ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد کی جان ہے روئے زمین پر ہر مومن کا تمام لوگوں کی بہ نسبت میں زیادہ ولی ہوں تم میں سے جو شخص قرض یا اہل و عیال کو چھوڑ کر مر گیا تو اس کا میں کفیل ہوں اور اگر مال چھوڑ کر مرا ہے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۱۹۱ کتاب القراض: ۱۵)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس پر نماز پڑھیں آپ نے فرمایا تم اپنے صاحب پر خود نماز پڑھ لو کیونکہ اس پر قرض ہے حضرت ابو قتادہ نے کہا یا رسول اللہ! وہ قرض میرے ذمہ ہے آپ نے فرمایا تم وہ پورا قرض ادا کر دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں! میں وہ قرض پورا ادا کر دوں گا پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۰۶۹ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۵۲۵۸ سند احمد ج ۵ ص ۲۹۷ سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۵۹۶ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۰۵۸)

سربراہ مملکت کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کی زندگی اور موت میں ان کا کفیل اور ضامن ہو

ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں قرض ادا کرنے کی اہمیت ہو کہ اگر کوئی شخص قرض ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اور آپ کی دعا سے محروم ہوگا دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کو علم تھا کہ مسلمان آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے پر بہت حریص ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ قرض کی وجہ سے آپ اس کی نماز نہیں پڑھا رہے تو ان میں سے کوئی اس کا قرض ادا کر دے گا جیسے حضرت ابو قتادہ نے اس مقروض کا قرض ادا کر دیا تھا سو اس بہانے سے اس میت کا قرض ادا ہو جائے گا اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا امام اور ان کا خلیفہ اور سربراہ مملکت مسلمانوں کی زندگی میں بھی ان کے حقوق کا محافظ اور ضامن ہے اور بہ وقت ضرورت ان کا کفیل ہے اور مسلمانوں کے مرنے کے بعد بھی ان کا ضامن ہے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی قرض چھوڑ کر فوت ہو جائے تو وہ بیت المال سے ان کا قرض ادا کرے۔

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

تمام مسلمانوں کا بیت المال میں حق ہے اور جو شخص مقروض ہو تو بیت المال سے اس کے قرض کی ادا کیگی لازم ہے۔

(اکمال العلم بغوامد مسلم ج ۵ ص ۳۹۹ دار الوفاء بیروت ۱۴۱۹ھ)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

اسی طرح جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی ہو اس پر لازم ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرض چھوڑ کر فوت ہو جائے تو وہ بیت المال سے اس کا قرض ادا کرے اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوگا بہ شرطیکہ میت کا بیت المال میں اتنا حق ہو جس سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ (فتح الباری ج ۵ ص ۲۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

امام اور سربراہ مملکت پر لازم ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرض چھوڑ کر مر جائے تو وہ بیت المال سے اس کا قرض ادا کرے اور اگر امام نے ایسا نہیں کیا تو قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا اور دنیا میں وہ گنہگار ہوگا بہ شرطیکہ میت کے گھر میں اتنا اثاثہ باقی نہ ہو جس سے اس کا قرض ادا کیا جاسکے اور اگر پورا قرض ادا نہ کیا جاسکے تو اس کے مال سے جتنا اس کا قرض ادا کیا جاسکے

اتنا قرض ادا کر دیا جائے۔ (عمدة القاری ج ۱۲ ص ۸۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ اگر مسلمان قرض چھوڑ کر مر جائے اور اس کے گھر میں قرض کی ادائیگی جتنا مال ہو تو امام پر لازم ہے کہ اس کے مال سے اس کا قرض ادا کرائے اور اگر مال کم ہو تو اس کے حساب سے اس کا قرض ادا کیا جائے اور اگر اس کے گھر میں بالکل مال نہ ہو تو پھر بیت المال سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔

ازواج مطہرات کے مومنوں کی مائیں ہونے کی وضاحت

اس کے بعد فرمایا: اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ شرف عطا کیا کہ ان کو مومنین کی مائیں قرار دیا، یعنی ان کی تعظیم اور ان کی بزرگی اور ان کا ادب اور احترام مسلمانوں پر اس طرح لازم ہے جس طرح اپنی ماؤں کا ادب اور احترام لازم ہوتا ہے اور جس طرح ماں محرم ہے اور اس سے نکاح حرام ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کرنا امت پر حرام ہے قرآن مجید میں ہے:

وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَبَدَا.

اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد کبھی بھی ان کی

(الاحزاب: ۵۳) بیویوں سے نکاح کرو۔

اور باقی معاملات میں ازواج مطہرات اجنبی عورتوں کی مثل ہیں اس لیے ان سے خلوت میں ملنا ان کے ساتھ سفر کرنا، بلا ضرورت شرعی ان سے باتیں کرنا اور ان کے چہروں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے قرآن مجید میں ہے:

وَ اِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَآءِ

اور جب تم نبی کی ازواج سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے

کے پیچھے سے سوال کرو۔

(الاحزاب: ۵۳)

مہاجرین اور بنائے ہوئے بھائیوں کی باہمی وراثت کا منسوخ ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کی بہ نسبت ایک

دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔ (الاحزاب: ۶)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وجہ سے بعض مہاجرین کو بعض انصار کا بھائی بنا دیا تھا اور اس بناء پر وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اسی طرح بعض مسلمان ذہن میں ایک دوسرے کی حمایت کرنے کی وجہ سے اور دوستی کی بنا پر ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وارث ہونے کی یہ تمام صورتیں منسوخ ہو گئیں اور صرف رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہونے کی صورت باقی رہ گئی۔

اور یہ جو فرمایا ہے اللہ کی کتاب میں اس کا معنی ہے یہ حکم لوح محفوظ میں ثابت ہے یا اس کا معنی ہے یہ حکم قرآن مجید کی اس آیت میں ہے یا اس کا معنی ہے یہ حکم اللہ کی سنت میں ہے یا اس کی تقدیر میں ہے۔

نیز فرمایا: مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرو۔ یعنی تمہارے دوست تمہارے وارث تو نہیں ہو سکتے، لیکن تم ان کے لیے اپنے تہائی مال سے وصیت کر سکتے ہو اور ان کو بھائی اور خفیہ وغیرہ دے سکتے ہو ان پر نفلی صدقہ کر سکتے ہو۔

مسلمانوں اور کافروں کا ایک دوسرے کا وارث نہ ہونا

رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وارث اور مورث دونوں مسلمان ہوں

کیونکہ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے (حجۃ الوداع کے موقع پر) کہا: یا رسول اللہ! کل آپ مکہ میں کس جگہ قیام کریں گے؟ آپ نے فرمایا: کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھریا کوئی زمین چھوڑی ہے؟ اور عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث ہوئے تھے اور حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ان کی کسی چیز کے وارث نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ دونوں مسلمان تھے اور عقیل اور طالب دونوں کافر تھے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا، ابن شہاب زہری نے کہا وہ قرآن مجید کی اس آیت میں تاویل کرتے تھے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَآبَاؤُهُمْ مِنَ الْقَوْمِ
وَالَّذِينَ فِي سَيْلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْادًا وَنَصْرًا
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجَرُوا
كَالَّذِينَ قَدْ هَاجَرُوا حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا.
(الانفال: ۷۲)

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے (مہاجرین کو) جگہ فراہم کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے ولی ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۸۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۱۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۳۲، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۲۲۵۵)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ لکھتے ہیں:

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت میں ولایت سے مراد وراثت ہے یا اس سے مراد ایک دوسرے کی نصرت اور معاونت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آیت میں ولایت سے مراد وراثت ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث بنا دیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں ان کو وراثت نہیں ملے گی اور جب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں فرمایا:

وَأُولَٰئِكَ أَوْلَىٰ بِبَعْضِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ.
(الانفال: ۷۵)

اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار (بہ طور وراثت) ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔

تو اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا اور اب قرابت اور رشتہ داری وراثت کا سبب ہے اور ہجرت وراثت کا سبب نہیں ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۶۹-۷۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

مستحقین اس آیت میں ولایت کی تفسیر وراثت سے کرتے تھے۔

امام عبدالرزاق نے قنادہ سے روایت کیا ہے کہ مسلمان ہجرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا جو بھائی بنا دیا تھا اس وجہ سے بھی وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور وہ اسلام اور ہجرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے اور جو شخص اسلام لاتا اور ہجرت نہیں کرتا تھا وہ اس کا وارث نہیں ہوتا تھا اور جب الانفال: ۷۵ نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ (عمدة القاری ج ۹ ص ۳۲۶-۳۲۷، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

اور زیر تفسیر آیت یعنی الاحزاب: ۶۰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے: اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور

مہاجرین کی بہ نسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، یعنی وہی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں اور الانفال: ۷۵ اور الاحزاب: ۶ کا مضمون واحد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد کیجئے جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا O تاکہ (اللہ) تجوں سے ان کے سچ کے متعلق دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے O (الاحزاب: ۸۰)۔

یوم یثاق میں انبیاء علیہم السلام سے جو عہد لیا گیا تھا اس کے متعدد محامل

تمام نبیوں سے عالم یثاق میں جو عہد لیا گیا تھا اس کی حسب ذیل تفسیریں ہیں:

(۱) تمام انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جو ذمہ داری سونپی ہے وہ اس کو پورا کریں اور بعض نبی دوسرے بعض نبیوں کو بشارت دیں اور بعض بعض کی تصدیق کریں۔

نیز فرمایا: اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے تمام نبیوں کے ذکر میں ان پانچ نبیوں کا ذکر بھی آ گیا تھا، لیکن ان کی خصوصیت اور ان کے شرف کی وجہ سے ان کا علیحدہ ذکر کیا اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ یہ صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اولوا العزم رسولوں میں سے ہیں۔

(۲) انبیاء علیہم السلام سے جو عہد لیا گیا تھا اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان نصرت اور حمایت اور وراثت کی ممانعت کے حکم پر عمل کرانے کا عہد تمام نبیوں سے لیا گیا اور بالخصوص ان پانچ اولوا العزم رسولوں سے بھی یہ عہد لیا گیا۔

(۳) اس عہد کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ ہر چند کہ ان کی شریعتیں مختلف ہوں گی لیکن وہ دین میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں اور دین سے مراد وہ اصول ہیں جو تمام نبیوں میں مشترک ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کی توحید نبیوں کی رسالت فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لانا اور تقدیر پر قیامت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اور جزاء اور سزا پر ایمان لانا اللہ کی اطاعت اور عبادت کا واجب ہونا اور اس کی معصیت کا حرام ہونا اور شریعت سے مراد عبادت کے وہ مخصوص اور جزوی طریقے ہیں جو ہر نبی نے اپنے اپنے زمانہ کے تقاضوں کے لحاظ سے مقرر کیے جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
أَن يَتَّبِعُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ط (الشوریٰ: ۱۳)

اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو مقرر کیا ہے جس کی نوح کو وصیت کی تھی اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں اختلاف نہ کرنا۔

حضرت مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ”واوصیناک یا محمد وایاہ دینا واحدا“ اے محمد! ہم نے آپ کو اور نوح کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔ (صحیح البخاری کتاب الایمان باب: ۱)

سوانبیاء علیہم السلام سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ ہر چند کہ ان کی شرائع مختلف ہوں گی لیکن ان سب کا دین واحد ہو گا وہ دین میں اختلاف نہ کریں۔

(۴) اس عہد کی چوتھی تفسیر یہ ہے کہ تمام نبیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کریں اور

ان کی بشارت دیں اور اگر آپ ان کے زمانہ میں مبعوث ہوں تو وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت اور حمایت کریں اور سب نبی دنیا والوں کو بتائیں کہ ان کے بعد ایک عظیم الشان نبی آنے والا ہے اور آپ سے یہ عہد لیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كَثِيرٍ وَحُكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۖ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (آل عمران: ۸۲-۸۱)

اور (اے رسول) یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے تو تم ان پر ضرور یہ ضرور ایمان لانا اور ضرور یہ ضرور ان کی مدد کرنا فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا فرمایا پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں ○ پھر اس کے بعد جو عہد سے پھر اسوہی لوگ نافرمان ہیں ○

امام محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعد تک جس نبی کو بھی بھیجا اس سے یہ عہد لیا کہ اگر اس کی حیات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ ضرور بہ ضرور ان پر ایمان لائے گا اور ضرور بہ ضرور ان کی نصرت کرے گا اور پھر وہ نبی اللہ کے حکم سے اپنی قوم سے یہ عہد لیتا تھا۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۵۰ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک (حضرت) موسیٰ اگر تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے سوا ان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۸ مسند ابویعلیٰ ج ۲ ص ۳۲۷-۳۲۹ شعب الایمان ج ۱ ص ۲۰۰)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۱۹ مسند احمد ج ۵ ص ۸۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۵۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۵۲)

انبیاء علیہم السلام سے سوال کے متعدد محامل

اس کے بعد فرمایا: تاکہ (اللہ) بچوں سے ان کے حق کے متعلق دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ○ (الاحزاب: ۸)

اس آیت میں صادقین سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں اور انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ جو سوال فرمائے گا اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

- (۱) نقاش نے کہا انبیاء علیہم السلام سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آیا انہوں نے اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا تھا اور اس میں یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام سے بھی سوال کیا جائے گا تو باقی لوگوں کا کیا ٹھکانا ہے۔
- (۲) علی بن عیسیٰ نے کہا: انبیاء علیہم السلام سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا۔

(۳) ابن الجبرہ نے کہا انبیاء علیہم السلام سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ان سے جو عہد اور میثاق لیا گیا تھا آیا انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔

(۴) سچے مومنوں سے مخلص دلوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ (الکاف والعمان ۳۳: ۸۷ دارالکتب العلمیہ بیروت)

اس تفسیر کی تصدیق اس آیت میں ہے:
فَلَنَسْلَنَ الَّذِينَ أَذْسِلُوا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْلَنَ الْمُرْسَلِينَ. (الاعراف: ۶)
سو ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف
رسول بھیجے گئے تھے اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةً اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ

اے ایمان والو! تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رَايِجًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ط وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا اور اللہ تمہارے کاموں کو

بَصِيرًا ۙ إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ

خوب دیکھنے والا ہے ۝ جب کفار تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر حملہ آور ہوئے جب تمہاری

زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ

آنکھیں پھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے

الظُّنُونَا ۚ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلَالًا شَدِيدًا ۝۱۱

لگے تھے ۝ اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی اور ان کو شدت سے ہچکچھوڑ دیا گیا تھا ۝

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا

اور اس وقت منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں (شک کی) بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم

اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝۱۲ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا هَلْ

سے جو بھی وعدہ کیا وہ محض دھوکا تھا ۝ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا اے بیڑب والو!

يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ

اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکانا نہیں ہے تم واپس جاؤ اور ان کا دوسرا فریق نبی سے

يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنَّ يُرِيدُونَ إِلَّا

جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے

فَرَارًا ۱۳ وَلَوْ دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَبَلُوا الْفِتْنَةَ

وہ صرف بھاگنا چاہ رہے تھے ○ اور اگر مدینہ کے چاروں اطراف سے ان پر لشکر حملہ آور ہوتے

لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَثَّتْهُنَّ إِلَّا يُسِيرًا ۱۴ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ

پھر ان سے شرک طلب کیا جاتا تو وہ ضرور شرک کر لیتے اور وہ اس میں ذرا دیر نہ کرتے ○ اور وہ اس سے پہلے اللہ سے یہ

مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْلُونَ إِلَّا دَبَارًا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۱۵

عہد کر چکے تھے کہ وہ (میدان جنگ میں) پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ کے عہد کے متعلق ضرور باز پرس ہوگی ○

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفَرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا

آپ کہیے کہ تم کو بھاگنا نفع نہیں دے گا خواہ تم موت سے بھاگو یا قتل سے اور اس وقت

لَا تَسْتَعِينُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۱۶ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ

تم کو بہت کم فائدہ پہنچایا جائے گا ○ آپ کہیے اگر اللہ تم کو

أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ

مصلحت میں ڈالنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے اور اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے (تو اس کو کون روک سکتا ہے!) اور وہ

اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۱۷ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ

اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے ○ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو (جہاد سے)

لَاخَوَانِهِمْ هَلُمُّ الْيَنَاءَ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۱۸ أَشِحَّةً

روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور وہ بہت کم جہاد کرنے والے ہیں ○ وہ

عَلَيْكُمْ ۱۹ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورًا

(تمہاری مدد میں) بھٹکتے ہیں پس جب دشمن حملہ آور ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی

أَعْيَنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ

آنکھیں گھومتی ہیں جیسے ان پر موت کی فٹی طاری ہو پھر جب (بتک کا) خطرہ مل جاتے گا تو وہ

سَلَقُواكُمْ بِالْسِّنَةِ حِدَادٍ أَشْحَا عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا

مال غنیمت کی حرص میں تم سے تیزی اور طراری سے باتیں کریں گے یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے

فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝۱۹ يَحْسِبُونَ

سو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے ۝ وہ گمان کر رہے ہیں

الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ أَنَّهُمْ

کہ ابھی حملہ آور نہیں گئے اور اگر دشمن کے لشکر حملہ کرتے تو وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش وہ

بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا

جنگل میں دیہاتیوں کے پاس ہوتے اور (لوگوں سے) تمہاری خبریں دریافت کرتے اور اگر وہ تمہارے

قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝۲۰

درمیان ہوتے تو دشمن سے بہت کم جہاد کرتے ۝

۲۰
۱۸

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے ۝ جب کفار تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر حملہ آور ہوئے جب تمہاری آنکھیں پتھر اگنی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے ۝ (الاحزاب: ۱۰-۹)

غزوۃ الاحزاب میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور احسان کا بیان

اس رکوع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے غزوۃ الاحزاب اور غزوۃ بنو قریظہ کا ذکر فرمایا ہے ہم سورۃ الاحزاب کے تعارف میں اس کا مختصر ذکر کر چکے ہیں اور اس رکوع کی آیات میں جن واقعات کی طرف اشارہ ہے اس کی تفصیل بھی ان شاء اللہ مستند حوالہ جات کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ان آیتوں میں الحناجر کا لفظ ہے یہ انجڑہ کی جمع ہے اس کا معنی ہے زرخیز و سانس کی نالی۔

حافظ غماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۴۷ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر یہ فضل اور احسان فرمایا کہ ان کے دشمن حملہ آوروں کو ان کے شہر مدینہ سے بھگادیا اور ان کو شکست فاش دی جب ان دشمنوں کی مختلف جماعتیں ایک ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئی تھیں یہ پانچ ہجری شوال کا مہینہ تھا اور اس غزوہ کا نام غزوۃ خندق اور غزوۃ الاحزاب رکھا گیا تھا۔

امام موسیٰ بن عقبہ وغیرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ غزوۃ الاحزاب کا سبب یہ تھا کہ بنو نضیر کے جن یہودی سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے خیمہ کی طرف جلا وطن کر دیا تھا، ان میں سے سلام بن ابی الحقیق، سلام بن مشکم، اور کنانہ بن الربیع مکہ مکرمہ گئے اور قریش کے سرداروں سے ملاقات کی، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا اور آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا، اور ان کو یہ یقین دلایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی بھرپور مدد کریں گے، قریش نے ان کے ساتھ اتفاق کر لیا، پھر وہ عطفان کے پاس گئے اور ان کو بھی آپ کے خلاف جنگ پر تیار کر لیا، قریش نے مکہ کے گرد و نواح سے اپنے موافقین کو اکٹھا کر لیا، ان کے لشکر کا قائد ابوسفیان صحرا بن حرب تھا اور عطفان کا قائد عیینہ بن حصین بن بدر تھا، پھر دس ہزار افراد کا لشکر تیار ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی پیش قدمی کی خبر سنی تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے مدینہ کی مشرقی جانب خندق کھودنے کا حکم دیا، سو مسلمان مدینہ کے گرد خندق کھودنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ خندق کھودنے اور مٹی نکالنے کے عمل میں شریک تھے، اور خندق کھودنے میں متعدد معجزات کا ظہور ہوا تھا، جس کا ہم نے اس سورت کے تعارف میں ذکر کیا ہے، مشرکین مدینہ کی مشرقی جانب احد پہاڑ کے پاس آ کر ٹھہرے تھے یہ مدینہ کا نچلا حصہ تھا اور دشمن کا دوسرا گروہ مدینہ کی زمین کے بالائی حصہ میں ٹھہرا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جب کفار تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر حملہ آور ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار اصحاب کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لیے نکلے تھے، آپ کی پشت پر سلع پہاڑ تھا اور دشمن آپ کے سامنے تھا، آپ کے اور دشمن کے سواروں اور پیادوں کے درمیان خندق تھی، اور خواتین اور بچے مدینہ کے شہر میں تھے اور مدینہ کی دونوں مشرقی جانبوں میں یہود کی ایک جماعت بنو قریظہ تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر دشمن نے مدینہ پر حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کریں گے، ان میں سات سو جنگجو تھے، دشمن کی طرف سے جی بن اخطب انصاری ان کے پاس گیا اور ان کو اس معاہدہ کے توڑنے پر اکسایا، حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا، اب صورت حال یہ تھی کہ باہر سے دس ہزار مشرکین نے مدینہ کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا اور اندر سے سات سو یہودی غدار اسی کے مسلمانوں کے خلاف جنگ پر کمر بستہ تھے، یہ وہ منظر تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقشہ کشی کی ہے، جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی اور ان کو شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دیا گیا تھا، دشمن نے ایک ماہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا محاصرہ کیے رکھا لیکن ان کو خندق پار کرنے کی جرأت نہ ہو سکی، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ کی نوبت نہیں آئی، البتہ عمرو بن عبدود العامری زمانہ جاہلیت میں مشہور شہسوار تھا وہ اپنے ساتھ شہسواروں کی ایک جماعت لے کر خندق کے پار مسلمانوں کے سروں پر پہنچ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا، کچھ دیر ان میں مقابلہ ہوا ابآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا اور یہ مسلمانوں کی فتح اور نصرت کی علامت تھی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے دشمن کے لشکر پر زبردست آندھی بھیجی جس سے ان کے تمام خیمے اکٹھے ہو گئے، پھر چبڑا ہوا بھڑکنا ہو گیا، وہ چو لہجے جلا سکتے تھے نہ کھانا پکا سکتے تھے اور وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹ گئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: باد صبا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد کو باد بوز سے ہلاک کر دیا گیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۳۵۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۰۰)

مدینہ شمال سے مدینہ کے جنوب کی طرف چلنے والی ہوا کو باد صبا کہتے ہیں اور اس کے برعکس چلنے والی ہوا کو

باددور کہتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کی ایک شب کو سخت سردی تھی اور بہت زبردست آندھی چل رہی تھی اس رات میرے ماموں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے مجھے مدینہ بھیجا کہ میں کھانا اور لحاف لے کر آؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر روانہ ہوا، آپ نے فرمایا تھا کہ تم کو جو میرے اصحاب ملیں ان سے کہنا کہ وہ میرے پاس آجائیں جب میں گیا تو زنائے کی ہوا چل رہی تھی، مجھ کو جو مسلمان بھی ملا میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا اور جس نے بھی یہ پیغام سنا وہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گیا حتیٰ کہ کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، آندھی میری ڈھال کو دھکیل رہی تھی، حتیٰ کہ اس کا لوہا میرے پاؤں پر گر پڑا جس کو میں نے نیچے پھینک دیا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوتا تو آپ کے ساتھ جہاد کرتا، اور خوب لڑتا، حضرت حذیفہ نے کہا: تم ایسا کرتے! مجھے وہ منظر یاد ہے کہ غزوہ احزاب میں ہم ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ ایک سردرات تھی اور بہت تیز آندھی چل رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو! کوئی ایسا شخص ہے جو کفار کی خبریں حاصل کر کے آئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میری رفاقت عطا فرمائے گا، ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا، آپ نے پھر فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو کفار کی خبریں حاصل کر کے آئے، قیامت کے دن اللہ اس کو میری رفاقت عطا فرمائے گا، ہم پھر خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا: اے حذیفہ! تم جاؤ اور کفار کی خبریں حاصل کر کے آؤ، جب آپ نے میرا نام لے کر پکارا تو میرے لیے اٹھنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا، آپ نے فرمایا جاؤ کفار کی خبریں حاصل کر کے آؤ اور ان کو میرے خلاف غضب میں نہ لانا، جب میں ان کی طرف روانہ ہوا تو یوں لگتا تھا جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابوسفیان اپنی پیٹھ کو آگ سے سینک رہا ہے، میں نے کمان پر تیر چڑھا کر اس کو تیر مارنے کا ارادہ کیا، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا کہ ان کو میرے خلاف غضب میں نہ لانا، اگر میں اس وقت تیر مارتا تو بلاشبہ وہ نشانے پر لگتا، میں واپس اس حال میں لوٹا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، جب میں آپ کے پاس واپس پہنچا تو میں نے آپ سے کفار کی خبریں بیان کیں، جب میں فارغ ہوا تو مجھے سردی لگنے لگی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ رہے تھے آپ نے اس کا ایک پلو مجھے اوڑھادیا، میں اس کو اوڑھ کر صبح تک سوتا رہا، جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا: اے بہت سونے والے اٹھ جا! (صحیح مسلم کتاب الجہاد: ۹۹، رقم الحدیث: ۱۷۸۸، اترم السلسل: ۳۵۵۹)

اس رات سخت سردی تھی اور آندھی چل رہی تھی، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں جا رہے تھے اس لیے آپ کو بالکل سردی نہیں لگی اور نہ آندھی کے تھپڑے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو یوں لگا گویا کہ وہ گرم حمام میں چل رہے ہیں واپسی میں بھی ان پر سردی اور آندھی کا کوئی اثر نہیں ہوا، حتیٰ کہ وہ آرام اور عافیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی خبریں بیان کر کے فارغ ہوئے ان پر موسم کا اثر ہوا اور سردی لگنے لگی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھیل اوڑھادیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ (شرح النوادی علی صحیح مسلم ج ۸ ص ۳۹۷، مکتبہ زار مصطفیٰ کے مرکزہ ۱۴۱۷ھ)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے خیموں کی رسیاں کاٹ دیں

اور بیخیں اکھاڑ دیں اور دیگچیاں الٹی کر دیں اور ان کی جلائی ہوئی آگ بجھا دی اور ان کے گھوڑے بدک کر بھاگنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر خوف اور رعب طاری کر دیا اور لشکر کے چاروں طرف فرشتے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے حتیٰ کہ ہر خیمہ کا سردار بلند آواز سے یہ کہنے لگا: اے بنو قلاں! یہاں میرے پاس آؤ حتیٰ کہ جب وہ لوگ اس کے پاس آ گئے تو وہ کہنے لگا: نجات کو طلب کرو نجات کو طلب کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا گیا تھا۔

اور فرمایا: اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے یعنی تم جو خندق کھود رہے تھے اور دشمنوں سے مدافعت کی تدبیریں کر رہے تھے تو اللہ تمہارے ان کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۱۳۳ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی اور ان کو شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا تھا اور اس وقت منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں شک کی بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو بھی وعدہ کیا وہ محض دھوکا تھا اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا: اے یثرب والو! اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکانا نہیں ہے تم واپس جاؤ اور ان کا دوسرا فریق نبی سے جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے وہ صرف بھاگنا چاہ رہے تھے (الاحزاب: ۱۳-۱۱)

احادیث صحیحہ اور فقہاء اسلام کے اقوال سے مدینہ منورہ کو یثرب کہنے کی ممانعت

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب مدینہ کے گرد دشمن کی فوجیں جمع ہو گئیں اور مسلمان سخت جنگی میں محصور ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے اور وہ آزمائش میں مبتلا تھے اور ان کو سختی سے جھنجھوڑا جا چکا تھا اس وقت منافقوں کا نفاق ظاہر ہوا اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو بھی وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا۔

اس وقت ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب! یثرب سے مراد مدینہ ہے صحیح حدیث میں ہے:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں مکہ سے اس جگہ کی طرف ہجرت کروں گا جہاں کھجوروں کے درخت ہیں میرا خیال اس طرف گیا کہ وہ جگہ یمامہ ہے پس وہ جگہ مدینہ یثرب تھی۔ (صحیح البخاری کتاب المناقب باب حجة الیہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی نے لکھا ہے کہ یثرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام ہے اور یہ غیر منصرف ہے۔

(عمدة القاری ج ۷ ص ۳۹۹ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو یثرب اس وقت فرمایا جب آپ نے اس کا نام طیبہ نہیں رکھا تھا۔ (فتح الباری ج ۷ ص ۶۳۳ دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ ہے یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ چاندی کے زنگ کو مٹا دیتی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۵۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۲۸ سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۱۳)

حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۵ سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۲۶۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اس شہر میں جانے کا حکم دیا گیا

ہے جو دوسرے شہروں کو کھاجائے گا لوگ اس کو یشرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے وہ (برے) لوگوں کو اس طرح نکال دے گا جس طرح بھی لوہے کے نمک کو نکال دیتی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۲، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۷۱، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۴۲۶۱)

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مدینہ کو یشرب کہا وہ اللہ عزوجل سے استغفار کرے یہ طابہ ہے یہ طابہ ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۵، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۶۸۸، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۰۰، حافظ زین نے کہا اس کی سند میں ایک راوی یزید بن ابی زیاد ضعیف ہے لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے شاہد ہیں حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۸۳۲۸، قاہرہ اور حافظ ابن کثیر نے کہا اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں)

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی شافعی متوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

منافق مدینہ کو یشرب کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام مدینہ ہے اور یہ طابہ اور طیبہ ہے اور حدیث میں یہ تصریح ہے کہ مدینہ کو یشرب کہنا مکروہ ہے، مسند احمد میں بھی مدینہ کو یشرب کہنے کی ممانعت ہے، عیسیٰ بن دینار نے کہا جو مدینہ کو یشرب کہے گا اس کا گناہ لکھا جائے گا مدینہ کو یشرب کہنا اس لیے مکروہ ہے کہ تخریب کا معنی جھڑکنا اور ملامت کرنا ہے اور قرآن مجید میں منافقین کا قول نقل کیا ہے جنہوں نے یا اہل یشرب کہا تھا۔ (الاجز اب: ۱۳)

(صحیح مسلم بشرح النوادی ج ۶ ص ۳۶۹۸-۳۶۹۷، مکتبہ زائر، صفحہ البازیکہ مکرمہ ۱۳۱۷ھ)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو اچھے نام سے بدل دیتے تھے اس لیے آپ نے یشرب کو طیبہ اور طابہ سے بدل دیا، طیبہ خوشبودار ہوا کو کہتے ہیں اور یہ مدینہ میں موجود ہے اور مدینہ کی ہوا میں اس کی مٹی میں اور اس کی تمام چیزوں میں خوش بو ہے مدینہ کو طیبہ اس لیے فرمایا کہ اس میں اسلام کی اشاعت ہوئی اور یہ شہر کفر سے پاک کر دیتا ہے۔

(اکمال العلم بقولہ اسلام ج ۶ ص ۵۰۱، دار الوفاء بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامہ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

بعض منافقین مدینہ کو یشرب کہتے تھے اور جو نام اس شہر کے لائق ہے وہ مدینہ ہے اس لیے بعض علماء نے کہا کہ مدینہ کو یشرب کہنا مکروہ ہے اور قرآن مجید میں ہے کہ غیر موثرین نے مدینہ کو یشرب کہا تھا اور امام احمد نے حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے جس نے مدینہ کو یشرب کہا تو وہ توبہ کرے یہ طابہ ہے یہ طابہ ہے اور اس کی اہمیت کا سبب یہ ہے کہ یشرب یا تو تخریب سے بنا ہے جس کا معنی ملامت کرنا ہے اور یا ثرب سے بنا ہے جس کا معنی فساد کرنا ہے اور یہ دونوں نام قبیح ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام کو پسند فرماتے تھے اور برے نام کو ناپسند فرماتے تھے اور عمر بن شہب نے ابویوب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو یشرب کہنے سے منع فرمایا ہے اور عیسیٰ بن دینار مالکی نے کہا جس نے مدینہ کو یشرب کہا اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ حضرت نوح کے پرپوتے کے پرپوتے یشرب بن قانیہ نے اس شہر کو سب سے پہلے مسکن بنایا تھا اسی کے نام پر اس علاقہ کا نام یشرب پڑ گیا۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۵۷۳-۵۷۲، دار الفکر بیروت ۱۳۲۰ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۳۳۵، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

علامہ خفایہ حنفی متوفی ۱۰۶۹ھ اور علامہ آوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کو یشرب کہنا مکروہ تخریبی ہے۔

(حاشیہ: الحفای علی البیضاوی ج ۲ ص ۳۶۹ روح المعانی جز ۲ ص ۲۴۱)

بعض عارفین نے کہا ہے کہ یثرب تخریب سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے ملامت کرنا، پہلے صحت مند لوگ مدینہ جاتے تھے تو بیمار ہو جاتے تھے اس لیے لوگ ملامت کرتے تھے کہ مدینہ کیوں گئے! اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد اب وہ جگہ دار الشفاء بن گئی اب وہاں بیمار جائیں تو صحت مند ہو جاتے ہیں، پہلے وہاں جانے پر ملامت کی جاتی تھی اب کوئی شخص حج کرنے جائے اور مدینہ ہو کر نہ آئے تو لوگ اس کو مدینہ نہ جانے پر ملامت کرتے ہیں حدیث میں ہے:

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج البيت فلم يزدني فقد جفاني.

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا پھر وہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔

(اکمال لابن عدی ج ۸ ص ۲۳۸ طبع جدید الدر المنثور ج ۵ ص ۵۳۲ دار احیاء التراث العربی، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۲۶۹)

منافقوں کے اس قول کے محال اے اہل یثرب! واپس جاؤ

منافقین کے ایک گروہ نے مومنوں سے کہا تھا: اے یثرب والو! اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تم واپس جاؤ۔

منافقین کے اس قول کے حسب ذیل محال بیان کیے گئے ہیں:

(۱) تم مدینہ واپس چلے جاؤ تا کہ تم کفار کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جاؤ اور جب تم کفار کے لیے میدان خالی چھوڑ جاؤ گے تو ان کے دلوں میں بھی تمہارے لیے نرم گوشہ ہوگا۔

(۲) ان کی مراد یہ تھی کہ تم مقابلہ سے بھاگ جاؤ لیکن انہوں نے اس کو رجوع سے اس لیے تعبیر کیا تا کہ مسلمان یہ نہ گمان کریں کہ یہ بھاگنا مذموم ہے۔

(۳) اب (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین پر قائم رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، سوا ب تم پچھلے شرک کی طرف لوٹ جاؤ یا تم نے اسلام پر جو بیعت کی تھی اس سے رجوع کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دشمنوں کے حوالے کر دو۔

(۴) آج کے بعد یثرب اور اس کے مضافات میں قیام کرنا تمہارے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اب یہاں کفار اور مشرکین کا قبضہ ہو جائے گا اس لیے اب تم کفر کی طرف رجوع کر لو۔

(۵) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہم جنس منافقوں سے یہ کہا ہو کہ اب تمہارے نفاق کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے اور خطرہ ہے کہ عنقریب تم کو قتل کر دیا جائے گا اس لیے اب تم اسلام سے رجوع کر لو اور کافروں سے مل جاؤ اسی میں تمہاری بقاء اور سلامتی ہے، لیکن پہلی تو جہات مقام کے زیادہ موافق اور مناسب ہیں۔

گھروں کے غیر محفوظ ہونے کے محال

اس کے بعد ارشاد فرمایا: اور ان کا دوسرا فریق نبی سے جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے وہ صرف بھاگنا چاہ رہے تھے۔

حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ اس دوسرے فریق سے مراد بنو حارثہ ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۱۹ الدر المنثور ج ۶ ص ۵۱۰ روح المعانی جز ۲ ص ۲۴۲)

ان کی مراد یہ تھی کہ ہمارے گھروں کی دیواریں کمزور ہیں اور ہمیں اپنے گھروں میں چوری کا خطرہ ہے یا ہمارے گھروں کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جو شخص بھی ان میں داخل ہوتا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے یا ہمارے گھروں میں صرف عورتیں ہیں

مرد نہیں ہیں اس لیے ہم کو خطرہ ہے یا ہم کو دشمنوں سے خطرہ ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو خالی دیکھ کر ان پر قبضہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر مدینہ کے چاروں طرف سے ان پر لشکر حملہ آور ہوتے، پھر ان سے شرک طلب کیا جاتا تو وہ ضرور شرک کر لیتے اور وہ اس میں ذرا دیر نہ کرتے ○ اور وہ اس سے پہلے اللہ سے یہ عہد کر چکے تھے کہ وہ میدان جنگ میں پیٹھے نہیں پھیریں گے اور اللہ کے عہد کے متعلق ضرور باز پرس ہوگی ○ آپ کہیں کہ تم کو بھانگنا نفع نہیں دے گا خواہ تم موت سے بھاگو یا قتل سے اور اس وقت تم کو بہت کم فائدہ پہنچایا جائے گا ○ آپ کہیں اگر اللہ تم کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے اور اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے (تو اس کو کون روک سکتا ہے!) اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے ○ (الاحزاب: ۱۳-۱۴)

جہاد سے بھاگنے والوں کی سرزنش

الاحزاب: ۱۳ میں الفتحة کا لفظ ہے، ضحاک نے کہا اس سے مراد قتال ہے اور حسن مجاہد اور قتادہ نے کہا اس سے مراد کفر اور شرک ہے، ضحاک نے جو تفسیر کی ہے اس کے اعتبار سے معنی یہ ہو گا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں محض بہانا ہے اگر بالفرض مدینہ کے چاروں طرف سے ان پر لشکر حملہ آور ہوتے، پھر کسی اور جانب سے کوئی اور ان سے لڑنے کے لیے کہتا تو یہ ذرا دیر نہ کرتے اور فوراً ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے اور مجاہد وغیرہ نے جو الفتحة کی تفسیر کفر اور شرک سے کی ہے اس کے اعتبار سے معنی اس طرح ہے کہ اگر مدینہ کے چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا جاتا پھر ان سے یہ عہد کیا جاتا کہ تمہارے بچنے کی صرف یہ صورت ہے کہ تم کفر اور شرک کی طرف رجوع کر لو تو یہ فوراً کفر اور شرک کی طرف رجوع کر لیتے۔

اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے والے بنو حارثہ تھے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ بنو سلمہ تھے غزوہ احد میں انہوں نے بزدلی دکھائی تھی پھر انہوں نے توبہ کی اور غزوہ خندق سے پہلے انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ آئندہ میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیلۃ العقبہ کو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا کہ وہ جس طرح اپنی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان کو اس کا بہت ملال تھا کہ وہ اس عزت اور کرامت سے محروم رہے جو مجاہدین بدر کو حاصل ہوئی تھی۔

اور فرمایا کہ تم کو بھانگنا نفع نہیں دے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ موت تو تم کو بہر صورت اپنے وقت پر آنی ہے خواہ وہ طبعی موت ہو یا دشمن کے ہاتھوں قتل کی صورت میں ہو، خواہ تم میدان جنگ سے بھاگو یا نہ بھاگو اور بھاگنے کی صورت میں تم زندگی سے عارضی فائدہ ہی اٹھا سکو گے پھر قیامت کے دن تمہیں ذلت والا عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔

اس کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے فرار ممکن نہیں ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ اگر تم میدان جنگ سے بھاگ گئے تو تم قتل ہونے سے بچ جاؤ گے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قتل کی صورت میں موت مقدر کر دی ہے تو وہ اسی طرح آ کر رہے گی اس لیے فرمایا: آپ کہیں اگر اللہ تمہیں مصیبت میں ڈالنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے اور اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے (تو اس کو کون روک سکتا ہے!) اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو (جہاد سے) روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور وہ بہت کم جہاد کرنے والے ہیں ○ وہ (تمہادی مدد میں) بخیل ہیں، پس جب دشمن حملہ آور ہو تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کی طرف ایسے نظریں جمادیں گے جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو، پھر جب (جنگ

کا خطرہ ٹل جائے گا تو وہ مال غنیمت کی حرص میں تم سے تیزی اور طراری سے باتیں کریں گے یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے سو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیئے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے O وہ گمان کر رہے ہیں کہ ابھی حملہ آور نہیں گئے اور اگر دشمن کے لشکر حملہ کرتے تو وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش وہ جنگل میں دیہاتیوں کے پاس ہوتے اور (لوگوں سے) تمہاری خبریں دریافت کرتے اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو دشمن سے بہت کم جہاد کرتے O (الاحزاب: ۲۰-۱۸)

مسلمانوں کو جہاد سے باز رکھنے کے لیے منافقوں کی کوششیں.....

اور ان کا خوف اور ان کی چرب زبانی

الاحزاب: ۱۸ میں المصوفین کا لفظ ہے اس کا معنی ہے روکنے والے اور منع کرنے والے، بعض لوگ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے سے روکتے تھے اور منع کرتے تھے یہ کون لوگ تھے اس کی تعیین میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) ابن السائب نے کہا یہ آیت عبد اللہ بن ابی معتب بن بشر اور ان دیگر منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو خندق سے لوٹ کر مدینہ چلے گئے تھے ان کے پاس جب کوئی منافق آتا تو یہ اس سے کہتے تھے تم پر افسوس ہے یہیں بیٹھے رہو اور خندق کی طرف واپس نہ جاؤ اور لشکر میں جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھی یہ پیغام بھیجتے تھے ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہارے منتظر ہیں۔
- (۲) قتادہ نے کہا یہ آیت ان منافقین کے متعلق ہے جو مدینہ میں رہنے والے اپنے ان بھائیوں سے کہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار تھے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب تعداد میں بہت کم ہیں وہ ابوسفیان اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ مغرب ہلاک ہونے والے ہیں تم ان کا ساتھ چھوڑ دو۔

- (۳) امام ابن ابی حاتم نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ ایک دن ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے نکل کر اپنے بھائی کے پاس گیا اس کے پاس روٹی، بھنا ہوا گوشت اور نیز رکھا تھا اس نے اپنے بھائی سے کہا تم یہاں داؤد عیش دے رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں اور نیزوں کے درمیان ہیں! اس کے بھائی نے کہا تم بھی یہیں آ جاؤ میں قسم کھاتا ہوں کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے! اس نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں حضور کے پاس جا کر یہ بات بتاؤں گا وہ آپ کو بتائے گا تو حضرت جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۶۸ تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۹ ص ۳۱۲ الکلیف والبیان ج ۸ ص ۲۱)

الاحزاب: ۱۹ میں اشحہ کا لفظ ہے یہ حج کی جمع ہے اور حج کا معنی بخیل ہے مجاہد اور قتادہ نے کہا یہ لوگ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت بخیل ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے ہر قسم کی منفعت میں بخیل ہیں۔ اور جب دشمن سے مقابلہ ہو تو اس وقت یہ سخت بزدل ہیں، عنقریب جب جنگ ختم ہو جائے گی تو یہ بہت تیز اور طرار زبانوں کے ساتھ مسلمانوں سے باتیں کریں گے اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ طلب کریں گے اس وقت یہ اپنی بہادری اور دلیری کی جھوٹی داستانیں سنائیں گے اور اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے حالانکہ میدان جنگ میں یہ سب سے زیادہ بزدل اور اپنے اصحاب کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جانے والے تھے۔

الاحزاب: ۲۰ میں یہ بتایا ہے کہ ان منافقوں کی بزدلی اور کم ہمتی اور ان کے خوف اور ہشت کا یہ عالم ہے کہ ہر چند کہ کفار کے لشکر ناکام اور نامراد ہو کر واپس جا چکے ہیں لیکن ان کا ابھی تک یہ خیال ہے کہ کفار کا لشکر ہنوز اپنے خیموں اور مورچوں میں موجود ہے اور اگر بالفرض کفار کا لشکر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو ان کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش وہ یہاں ان کے سامنے ان کے مقابلہ میں نہ ہوتے دور کسی جنگل میں ہوتے اور وہیں سے تمہارے متعلق لوگوں سے پوچھا کرتے کہ مسلمان جنگ میں ہلاک ہوئے یا نہیں!

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ

بے شک رسول اللہ میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے

يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ وَلَمَّا رَأَىٰ

لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو O اور جب

الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ

مسلمانوں نے الاحزاب (مکفار کے لشکروں) کو دیکھا تو کہا یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور

صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۖ مِّنْ

اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا اور اس (شکر کی آمد) نے ان کے ایمان اور ان کی اطاعت میں اضافہ ہی کیا O مومنوں

الْمُؤْمِنِينَ رَجُلًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ

میں کچھ ایسے (ہمت والے) مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، سو ان میں سے

قَضَىٰ نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۖ لِيَجْزِيَ

بعض نے (شہید ہو کر) اپنی نذر پوری کر دی اور ان میں سے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے (اپنے وعدہ میں) کوئی تبدیلی نہیں کی O

اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ

تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کی جزا دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے یا

يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۖ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ

ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربانی فرمانے والا ہے O اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں

كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۖ وَ

کی جلیں کے ساتھ (نا کام و نامراد) لوٹا دیا وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور اللہ مومنوں کے قتال سے خود ہی کافی ہو گیا اور

كَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۖ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ

بے شک اللہ بہت قوت والا بہت غلبہ والا ہے O اور جن اہل کتاب نے ان حملہ آور مشرکوں کی مدد کی تھی اللہ نے

الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا

ان کو ان قلعوں سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو

تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝۲۶ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ

قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو ۝ اور اس نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور

أَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْكُوهَا ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝۲۷

ان کے مایوں کا وارث بنا دیا اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پر ابھی تم چل کر نہیں گئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک رسول اللہ میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو ۝ (الاحزاب: ۲۱)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ختیوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کا نمونہ

اس آیت میں اسود کا لفظ ہے اسود کا معنی ہے عمل کے لیے نمونہ انسان کسی دوسرے شخص کی اتباع اور پیروی میں جس طریقہ پر ہوتا ہے اس کو اسود اور نمونہ کہتے ہیں خواہ وہ طریقہ اچھا ہو یا برا اس لیے اس آیت میں اسود کو حسنہ کے ساتھ متعید کیا گیا ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۲۲ مکتبہ دار تعظیمی الباز مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مائلی متوفی ۶۶۸ھ نے لکھا ہے اس آیت میں ان لوگوں پر عتاب کیا گیا ہے جو غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت عمدہ نمونہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنی جان کو خرچ کیا اور کفار اور شرکین سے جہاد کرنے کے لیے میدان میں آئے اور یہ نفس نفیس خندق کھودی۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۳۳)

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن مٹی کھود کر منتقل کر رہے تھے حتیٰ کہ آپ کا بٹم مہارک غبار آلود ہو گیا اور آپ بلند آواز سے حضرت عبد اللہ بن رواحہ کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے:

اللهم لو لا انت ما احتدینا

اے اللہ! اگر تو نہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے

فانزلن سکینۃ علینا

سو تو ہم پر ضرور سکون اور امن نازل فرما

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۱۰۶ صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۸۰۳ مسند احمد رقم الحدیث ۱۸۷۰ عالم الکتب سنن دارمی رقم الحدیث ۲۳۵۹)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عمدہ نمونہ ہے اور نیک اور اچھی خصلتیں ہیں اور ایسی سنن صالحہ ہیں جو واجب الاتباع ہیں آپ جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں بھوک و پیاس کی ختیوں سے گھبراتے نہیں اللہ کی راہ میں جو زخم کھاتے ہیں ان پر صبر کرتے ہیں غزوہ احد میں آپ کے سر پر زخم آیا آپ کے سامنے کے دانت ۶ ایک حصہ شہید ہو گیا آپ کے عم کرم سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ان کو مشہد کیا گیا اللہ کی راہ میں آپ کو بہت ایذا نہیں

دی گئیں، آپ ثابت قدم رہے، آپ نے کبھی گھبراہٹ اور بے چینی کا اظہار نہیں کیا، سوائے مسلمانوں! تم آپ کے اسوہ اور نمونہ کی اتباع کرو۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں سے باندھا ہوا ایک ایک پتھر دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر دکھائے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۷۱، مشکل ترمذی رقم الحدیث: ۳۷۱، المسند الجامع رقم الحدیث: ۳۹۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ کے اوپر جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آیا؟ آپ نے فرمایا: مجھے تمہاری قوم سے جن سختیوں کا سامنا ہوا سو ہوا، اور سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جو یوم العقبہ کو پیش آیا (عقبہ کے معنی ہیں پہاڑ کی گھاٹی) آپ مکہ کے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جا کر قریش مکہ کو تبلیغ فرماتے تھے) میں نے ابن عبد یلیل بن عبد کلال کے سامنے اپنی رسالت کا پیغام پیش کیا، اس نے میرے پیغام کو قبول نہیں کیا، میں انتہائی دل گرفتہ حالت میں واپس آیا جب میں قرن الثعالب میں پہنچا میں نے اچانک سر اوپر اٹھایا تو ایک بادل نے مجھ پر سایا کیا ہوا تھا میں نے دیکھا اس بادل میں حضرت جبریل تھے انہوں نے مجھے آواز دے کر کہا آپ نے اپنی قوم کو جو پیغام سنایا اور انہوں نے جو جواب دیا وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اور آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، تاکہ آپ ان کافروں کے متعلق جو چاہیں حکم دیں، پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دے کر مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد! آپ جو چاہیں میں وہ کر دیتا ہوں! اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے دو پہاڑوں (ابونقیس اور قیقعان) کو ان کے اوپر گرا کر ان کو پیس ڈالوں! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ نکالے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۳۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۹۵، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۷۰۶)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عبادات اور معاملات کا نمونہ

ہم نے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ علامہ قرطبی نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے یا جو آپ سے میدان جنگ سے چلے جانے کی اجازت طلب کر رہے تھے اس کے برخلاف علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ کی یہ تحقیق ہے کہ یہ آیت مخلص مومنین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

(روح المعانی ج ۲۱ ص ۲۵۳)

سعید بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ کے راستہ میں سفر کر رہا تھا، سعید کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ہوئی کہ اب صبح ہونے والی ہے تو میں نے سواری سے اتر کر وتر پڑھ لیا، پھر میں حضرت ابن عمر سے جا ملا، حضرت عبد اللہ بن عمر نے پوچھا تم کہاں جا رہے تھے؟ میں نے کہا مجھے صبح کا خوف ہوا تو میں نے سواری سے اتر کر وتر پڑھ لیا، حضرت عبد اللہ بن عمر نے کہا کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں! اللہ کی قسم! حضرت ابن عمر نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر وتر کی نماز پڑھ لیتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۹۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۰۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۲، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۹۰)

ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ وتر کی نماز نفل ہے اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر وتر کی نماز پڑھی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز کو واجب قرار دینے سے پہلے وتر کی نماز

سواری پر پڑھی کیونکہ امام طحاوی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عمر سے ہی روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل سواری پر پڑھے اور وتر سواری سے اتر کر پڑھے اور حضرت ابن عمر نے اس حدیث کی کوئی توجیہ کر لی ہوگی۔ وتر کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی سو جانے کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے وتر نہ پڑھ سکے وہ صبح کو وتر پڑھ لے (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۶۰) اور قضا واجب کی ہوتی ہے نفل کی قضا نہیں ہوتی۔

(عمدة القاری ج ۷ ص ۲۱-۲۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ سوال کیا گیا کہ عمرہ کرنے والے ایک شخص نے بیت اللہ کا طواف کر لیا آیا وہ حفا اور مردہ کی سعی سے پہلے عمل ترویج کر سکتا ہے؟ حضرت ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی اور حفا اور مردہ کے درمیان سعی کی پھر یہ آیت پڑھی:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۖ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۚ

(الاحزاب: ۲۱) نمونہ ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۶۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۳۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۹۶۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۵۵۹)

یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ طواف کیا جب میں اس رکن کے پاس پہنچا جو حجر اسود کے پاس ہے تو میں نے ہاتھ سے اس کو تعظیم دی حضرت عمر نے پوچھا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں! حضرت عمر نے کہا کیا تم نے آپ کو اس کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں! حضرت عمر نے کہا ابھی آپ کا زمانہ زیادہ تو نہیں گزرا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۲ مسند ابوعبلی رقم الحدیث: ۱۸۲)

عسلی بن عاصم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے سفر میں دن کے وقت فرض نماز پڑھی پھر انہوں نے بعض مسلمانوں کو نفل پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اگر میں نفل نماز پڑھوں تو فرض کی پوری چار رکعت پڑھ لوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے آپ دن میں نفل نماز نہیں پڑھتے تھے اور میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا وہ بھی دن میں نفل نماز نہیں پڑھتے تھے اور میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا وہ بھی دن میں نفل نماز نہیں پڑھتے تھے پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت عمدہ نمونہ ہے۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۳۳۵۵ طبع جدید دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے یہ نذر مانی کہ وہ اپنے آپ کو نحر (ذبح) کرے گا یا اپنے بیٹے کو نحر کرے گا اس کو چاہیے کہ ایک مینڈھے کو ذبح کر دے پھر یہ آیت تلاوت کی:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۖ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۚ

(الاحزاب: ۲۱) لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۶۱۸۵ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ مصنف ج ۸ ص ۳۶۰ قدیم)

قائدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ وہ پیشاب سے رنگی ہوئی یمنی چادروں کے پہننے سے منع کریں ایک شخص نے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چادر پہننے سے منع نہیں دیکھا حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں! اس شخص

نے کہا یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے پھر حضرت عمرؓ نے اس سے منع کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ (مسند عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۳۹۷ دار الکتب العلمیہ بیروت 'معنی ج ۳ ص ۳۸۲)
اللہ کے ذکر میں کامل اجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر مکمل جملہ ہو اور ذکر کرنے والے کو اس کا معنی معلوم ہو اس کے بعد فرمایا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو۔

یعنی وہ شخص عذاب سے نجات جنت کے حصول اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے عبادت کرتا ہو پھر اس کو اس قید کے ساتھ متفید فرمایا اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔ علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:
علامہ نووی نے لکھا ہے کہ شرعاً وہ ذکر معتبر ہوتا ہے جو عربی گرامر کے اعتبار سے مکمل جملہ ہو مثلاً کوئی شخص کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اور اس طرح کے اور اذکار۔ اور جو جملہ نہ ہو مثلاً اللہ التبارک السبع البصیر تو جو شخص ان اسماء کا ورد کرے تو یہ شرعاً ذکر معتبر نہیں ہے جب تک کہ ان الفاظ سے مکمل کلام نہ ہو تو ذکر کرنے والے کو اس ذکر کا ثواب نہیں ملتا مثلاً کوئی شخص سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور اس کے معنی سے غافل ہو یا اس کے ذہن میں اس کا معنی مستحضر اور ملحوظ نہ ہو تو اس پر اجماع ہے کہ اس کو اس ذکر کا ثواب نہیں ملے گا اور لوگ اس سے بھی غافل ہیں اناللہ وانا الیہ راجعون!

خاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جن اسماء اور صفات کا ذکر کرے تو اول تو وہ اذکار مکمل جملہ ہوں اور ثانیاً یہ کہ اس کو جملہ کا معنی بھی معلوم ہو اور اس کا ذہن اس معنی کی طرف متوجہ ہو۔ (علامہ نووی نے صرف اتنا لکھا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مقصود حضور قلب ہے اور یہ اس وقت حاصل ہوگا جب ذکر کے معنی میں آدمی غور کرے گا۔ یہ نہیں لکھا کہ اس کے بغیر ذکر کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔) (سنن الاذکار ج ۱ ص ۱۵) اللہ کا نام لینے سے بہر حال اجر ملے گا خواہ جملہ مکمل نہ ہو یا اس کا معنی معلوم نہ ہو لیکن بہر حال کامل اجر اسی صورت میں ملے گا جس طرح علامہ آلوسی نے لکھا ہے۔ (سیدی غفرلہ) (روح المعانی ج ۱ ص ۲۵۵ دار الفکر بیروت ۱۳۲۱ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب مسلمانوں نے الاحزاب (کفار کے لشکروں) کو دیکھا تو کہا یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا اور اس (لشکر کی آمد) نے ان کے ایمان اور ان کی اطاعت میں اضافہ ہی کیا O مومنوں میں کچھ ایسے (ہمت والے) مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا سو ان میں سے بعض نے (شہید ہو کر) اپنی نذر پوری کر دی اور ان میں سے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے (اپنے وعدہ میں) کوئی تبدیلی نہیں کی O تاکہ اللہ بچوں کو ان کے سچ کی جزا دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے یا ان کی توبہ قبول فرمائے بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربانی فرمانے والا ہے O (الاحزاب: ۲۲-۲۳)
غزوۃ الاحزاب کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے وعدہ کے محامل

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے یہ دیکھا کہ تمام اقسام کے کافروں کے لشکر متفق اور مجتمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ میں پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے کہا آج یوم خندق کو ہم جس بڑی آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اشارہ فرمادیا تھا اور وہ اشارہ اس آیت میں ہے:

أَمْرٌ حَسْبُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الْيَوْمِ الَّذِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ فِيهِ قَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالنُّذُرِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الْمُنْذِرِينَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الْيَوْمِ الَّذِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ فِيهِ قَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالنُّذُرِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الْمُنْذِرِينَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الْيَوْمِ الَّذِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ فِيهِ

وَأَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الْيَوْمِ الَّذِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ فِيهِ (البقرہ: ۲۱۳)

علامہ ابوالحیاء اندلسی المتوفی ۵۴۳ھ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور جنت کے حصول کا یقین تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا، کفار کی جماعتیں نو یا دس تاریخ کو تم پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوں گی اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس مقررہ وقت پر کفار کی جماعتیں حملہ کے لیے پہنچ گئیں تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ برحق تھا اور ایک قول یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھود رہے تھے تو پہلی ضرب پر آپ کو شام کے علاقے دکھائے گئے اور دوسری ضرب پر فارس کے علاقے اور تیسری ضرب پر یمن کے علاقے دکھائے گئے اور اس آیت میں اللہ اور رسول کے وعدہ سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان علاقوں کی فتوحات ضرور حاصل ہوں گی اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا سچا وعدہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے گی اور مسلمان ان علاقوں کو ضرور فتح کریں گے۔ (المحرر الخلیفہ ج ۸ ص ۳۶۷ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

مجاہدین کو مردوں سے تعبیر کرنے کا سبب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مومنوں میں کچھ ایسے (ہمت والے) مرد ہیں جنہوں نے اس وعدہ کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، سوان میں سے بعض نے (شہید ہو کر) اپنی نذر پوری کر دی اور ان میں سے بعض منتظر ہیں اور انہوں نے (اپنے وعدہ میں) کوئی تبدیلی نہیں کی (۱۱۳ احزاب: ۲۳)

ان مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ دین کی سر بلندی کے لیے آئندہ کفار کے خلاف جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے اور یہ مومنین حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعید بن زید بن عمرو نفیل، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت انس بن نصر وغیرہم رضی اللہ عنہم تھے انہوں نے نذر مانی تھی کہ جب بھی کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ مقابلہ میں ثابت قدم رہیں گے اور وہ مسلسل قتال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ شہید ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو مردوں سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جمادات اور نباتات کے بعد پہلا مرتبہ حیوانات کا ہے اس کے بعد انسانوں کا مرتبہ ہے اور انسانوں میں زیادہ مرتبہ مردوں کا ہے اور مردوں میں بھی زیادہ مرتبہ ان مردوں کا ہے جو ہمت والے مرد ہوں اور مرد میدان ہوں۔

بعض مجاہدین کے نذر ماننے کی تحسین کی توجیہ جب کہ نذر ماننا مکروہ ہے

اس آیت میں ”نحب“ کا لفظ ہے علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے لکھا ہے انحب اس نذر کو کہتے ہیں جس کا پورا کرنا واجب ہو کہا جاتا ہے: قضی فلان نحبہ فلاں شخص نے اپنی نذر پوری کر دی۔ (الفردات ج ۲ ص ۶۲۶) معصیت کی نذر ماننا جائز نہیں ہے، نذر اس کام کی مانی جاتی ہے جو عبادات مقصودہ کی جنس سے ہو اور اس کو پورا کرنا واجب ہو قرآن مجید میں ہے وَلْيُؤْتُوا أَثَدَّ وَهَهُ (الحج: ۲۹) اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نذروں کو پورا کریں۔

(رد المحتار ج ۶ ص ۴۱۲ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

نذر پر مفصل گفتگو ہم الحج: ۲۹ میں کر چکے ہیں اور یہ بحث بیان القرآن کی ساتویں جلد میں ہے۔

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں ان مومنوں کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نذر مان کر اس کو پورا کیا اور حدیث میں نذر ماننے کو ناپسند فرمایا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نذر ماننے سے منع کیا اور فرمایا نذر کسی چیز کو نال نہیں سکتی صرف بخیل شخص نذر مان کر عبادت کرتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۰۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۳۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۸۷، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۸۰۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۱۲۳)

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو عبادت کی نذر ماننے سے منع فرمایا جو شخص اس نذر کی وجہ سے تکلفاً اور جبراً عبادت کرے اور دل سے اس عبادت پر خوش نہ ہو یا جو شخص بہ صورت معاوضہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا فلاں کام کر دیا تو وہ اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ کی فلاں عبادت کرے گا، جب کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے یا آپ نے نذر سے اس شخص کو منع فرمایا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نذر ماننے سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور جو شخص محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نذر مانے اس کا نذر ماننا مکروہ نہیں ہے اور اس آیت میں جن مومنین کا ذکر فرمایا ہے انہوں نے محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے نذر مانی تھی اپنے کسی دنیاوی مطلوب کے لیے نذر نہیں مانی تھی۔

جہاد کی نذر پوری کرنے والے صحابہ کے مصادیق

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت (الاحزاب: ۲۳) حضرت انس بن النضر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۳۷۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۰۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۰۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس کا ان کو بہت قلق تھا وہ کہتے تھے کہ جو کفر اور اسلام کا پہلا بڑا معرکہ ہوا، میں اس میں حاضر نہ ہوسکا، اگر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے کسی اور غزوہ میں حاضر ہونے کا موقع دیا تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ضرور دکھائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، پھر وہ غزوہ احد میں حاضر ہوئے اور ان کی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا اے ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس بن نضر نے کہا وہ دیکھو مجھے احد پہاڑ کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، انہوں نے قتال کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے، ان کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے اتنی (۸۰) سے زیادہ زخم تھے اور ان کے اور ان کے اصحاب کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۰۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۰۰، مسند احمد ج ۳ ص ۱۹۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس آئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے وہ راستہ میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن مَّاتَ وَفِيهِمْ مَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِيهِمْ مَن يَنْتَظِرُ ۚ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (الاحزاب: ۲۳)

مومنوں میں کچھ ایسے ہمت والے مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، سو ان میں سے بعض نے (شہید ہو کر) اپنی نذر پوری کر دی اور ان میں سے بعض منتظر ہیں۔ اور انہوں نے (اپنے وعدہ میں) کوئی تبدیلی نہیں کی۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے نزدیک شہداء ہیں، سو تم ان کے پاس آیا کرو اور ان کی زیارت کیا کرو، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے قیامت تک جو شخص بھی ان کو سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ (المستدرک ج ۲ ص ۲۳۸، قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۲۹۷۷، جدید دلائل النجۃ ج ۳ ص ۲۸۲، مجمع الزوائد ج ۳ ص ۶۰، احوال القہر ج ۱ ص ۱۳۲، الدر المنثور ج ۶ ص ۵۱۸، ۵۱۹، کنز العمال ج ۱ ص ۲۸۱)

امام حاکم نے اس حدیث کو ایک اور سند کے ساتھ ج ۵ ص ۲۰۰ میں بھی روایت کیا ہے اور ذہبی نے اس سند کو صحیح لکھا ہے۔

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایک ناواقف اعرابی سے کہا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو وہ شخص کون ہے جس کے متعلق یہ آیت ہے: **فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ** اور آپ کے اصحاب آپ سے سوال کرنے کی جرأت نہیں کرتے تھے وہ آپ کا بہت ادب کرتے تھے اور آپ سے ڈرتے تھے اس اعرابی نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اعراض فرمایا اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے پھر اعراض فرمایا، پھر میں مسجد کے دروازہ سے داخل ہوا اس وقت میں نے سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ جو فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ کے متعلق سوال کر رہا تھا اس اعرابی نے کہا میں یہاں ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو ان مومنوں سے ہے جنہوں نے اپنی نذر پوری کی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۰۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۳۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اس سے خوشی ہو کہ وہ زمین پر اس آدمی کو چلتے ہوئے دیکھے جس نے اپنی نذر پوری کر دی ہے تو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۸۹۸)

حضرت طلحہ بن عبید اللہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے شہید کیا تھا حضرت علی کو ان کی لاش دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور فرمایا کاش میں اس حادثہ سے بیس سال پہلے مر گیا ہوتا آپ نے حضرت طلحہ کے لیے شہادت کی بشارت دی جن کو حضرت علی کے لشکر نے شہید کیا اور حضرت عمار بن یاسر کے لیے بھی شہادت کی بشارت دی جن کو حضرت معاویہ کے لشکر نے شہید کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان جنگوں میں قتل ہونے والے دونوں فریق شہید تھے اور دونوں فریق اپنے اپنے اجتہاد میں برحق تھے کسی کا طح نظر نفسانیت نہ تھا، لیکن جمہور اسلام کے نزدیک واقع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد برحق تھا۔ (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۸۹۸)

امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم العسلی التوتانی ۴۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت (الاحزاب: ۲۳) کی تفسیر میں فرماتی ہیں ان مومنین میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے حتیٰ کہ ان کا ہاتھ پھٹنی ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا۔ (الکشف والبيان ج ۸ ص ۲۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ)

ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ وہ شہید کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔

(الکشف والبيان ج ۸ ص ۲۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ)

سورة الاحزاب کی ایک آیت کا حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت سے ملنا

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مصاحف (قرآن مجید کے نسخے) لکھ رہے تھے تو ایک آیت گم پائی جس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا پھر وہ آیت حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس سے ملی وہ آیت یہ تھی: **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتِ** (الاحزاب: ۲۳) اور حضرت خزیمہ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ ذوالشہادتین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو دو شہادتوں کے برابر قرار دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۰۷، مصنف عبد الرزاق ج ۸ ص ۲۸۷، رقم الحدیث: ۱۵۶۶۳، مصنف ج ۱ ص ۲۲۷، رقم الحدیث: ۲۰۵۸۳، دار الکتب

العلمیہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

حضرت ابو بکر کے عہد میں صحابہ کرام کی ایک کمیٹی قرآن مجید کو ایک مصحف (مجموع جلد) میں لکھ رہی تھی انہوں نے

مصحف میں قرآن مجید کی آیات کو درج کرنے کا یہ ضابطہ مقرر کیا تھا کہ جس آیت کے متعلق کم از کم دو صحابہ یہ گواہی دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو لکھوایا تھا وہ اس آیت کو مصحف میں درج کرتے تھے۔ الاحزاب: ۲۳ 'کو لکھوانے کے متعلق حضرت خزیمہ بن ثابت کے علاوہ اور کوئی گواہی نہیں ملی اور چونکہ حضرت خزیمہ کی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں کی گواہی کے قائم مقام قرار دیا تھا اس لیے صحابہ نے ان کی گواہی پر اس آیت کو سورۃ الاحزاب میں درج کر لیا، واضح رہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت تواتر سے ثابت ہے یعنی اس کے قرآن ہونے کے متعلق ہر دور میں اتنے لوگوں نے خبر دی ہے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ نہیں تھا کہ یہ آیت قرآن مجید میں ہے یا نہیں۔ اس کا قرآن مجید میں ہونا تو انہیں تواتر سے معلوم تھا، مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا ہے اور سورۃ الاحزاب میں درج کر لیا ہے یا نہیں، سو اس پر صرف حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ گواہ تھے۔ الاحزاب: ۲۳ کی طرح سورۃ التوبہ کی آخری دو آیتیں بھی صرف حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی سے مصحف میں درج کی گئیں:

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے پیغام بھیجا تو میں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا حتیٰ کہ جب میں سورۃ توبہ کے آخر میں پہنچا تو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ (التوبہ: ۱۲۹-۱۲۸) مجھے صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی اور ان کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ملی۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کی گواہی کو جو دو گواہوں کی گواہی کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ دو واقعات ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے۔

حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو دو گواہوں کی گواہی کے قائم مقام کرنے کا سبب

محمد بن عمار، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مہلت طلب کی کہ گھوڑے کی قیمت لے کر آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی قیمت لینے کے لیے سرعت کے ساتھ گئے، اس اعرابی کے نزدیک تاخیر ہو گئی، دوسرے لوگ اس اعرابی کے سامنے اس گھوڑے کی قیمت لگانے لگے، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کو خرید چکے ہیں، پھر اس اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ اس گھوڑے کو خرید چکے ہیں تو فہماؤں میں اس گھوڑے کو بیچ رہا ہوں، آپ نے اس اعرابی کی بات سن کر فرمایا کیا میں تم سے یہ گھوڑا خرید نہیں چکا؟ اس اعرابی نے کہا نہیں خدا کی قسم! میں نے آپ کو یہ گھوڑا نہیں فروخت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں! میں تم سے یہ گھوڑا خرید چکا ہوں، اس اعرابی نے کہا اچھا پھر آپ گواہ لائیں، حضرت خزیمہ بن ثابت نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا آپ کو فروخت کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا تم کس بنیاد پر یہ گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ! کیونکہ میں آپ کی (ہر بات کی) تصدیق کرتا ہوں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۶۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۶۱، الطبقات الکبریٰ رقم الحدیث: ۵۸۳، معنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۵۶۶۱، طبع جدید، معنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۳۶۶، طبع قدیم، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۶۳۰، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۲۰، المسند رک ج ۲ ص ۱۸، السنن الکبریٰ ج ۱۰ ص ۱۳۶، تاریخ دمشق الکبیر رقم الحدیث: ۳۰۴۷، کنز العمال رقم الحدیث: ۷۰۳۸، الاصابہ رقم الحدیث: ۲۲۵۶، اسد الغابہ رقم الحدیث: ۱۳۳۶)

قائدہ بیان کرتے ہیں ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا تقاضا کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو قرض ادا کر چکا ہوں، یہودی نے کہا آپ گواہ لائیں، اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری آ گئے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو قرض ادا کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کو کیسے علم ہوا؟

انہوں نے کہا میں اس سے بہت بڑی خبروں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، میں آسمان کی خبروں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو دو شہادتیں قرار دیا۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۵۶۶۳-۲۰۵۸۵ طبع جدید، مصنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۳۶۶ ج ۱ ص ۲۳۵ طبع قدیم)

سورۃ توبہ کی آخری آیت آیا حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت سے قرآن مجید.....
میں مندرج ہوئی یا حضرت ابو خزیمہ کی شہادت سے؟

سورۃ توبہ کی آخری دو آیتیں ۱۲۸-۱۲۹ (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ) کے متعلق امام بخاری کی روایات مضطرب ہیں جب کہ اس میں امام بخاری اور ان کے شارحین کو شرح صدر ہے کہ **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ** (الاحزاب: ۲۳) کے متعلق صرف حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شہادت دی تھی کہ اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب میں لکھوایا تھا اور چونکہ ان کی شہادت دو شہادتوں کے برابر ہے اس لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کرتے وقت اس آیت کو سورۃ الاحزاب میں درج کر لیا، لیکن سورۃ التوبہ کی آخری دو آیتوں میں ان کی روایت میں اضطراب ہے:

حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کو تلاش کرتا رہا حتیٰ کہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیتیں مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس سے ملیں اور میں نے کسی اور کے پاس ان دو آیتوں کو نہیں پایا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۵۶۷-۴۳۵۶۸) پھر امام بخاری حدیث: ۴۶۷۹ کے آخر میں لکھتے ہیں: ابو ثابت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں: یہ دو آیتیں خزیمہ کے پاس سے ملیں یا ابو خزیمہ کے پاس ملیں۔
 حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

خارجہ بن زید بن ثابت اور عبید بن السباق کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت زید بن ثابت کو جو آیت حضرت خزیمہ کے پاس سے ملی تھی وہ **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا** (الاحزاب: ۲۳) ہے یا **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ** (التوبہ: ۱۲۹)۔ ۱۲۸ تھی امام بخاری نے ان دونوں حدیثوں کو ان مذکور سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے گویا کہ ان کے نزدیک دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ شعیب نے زہری کی روایت سے ان دونوں حدیثوں کو روایت کیا ہے اسی طرح ابراہیم بن سعد نے بھی ان دونوں حدیثوں کو زہری سے روایت کیا ہے۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۱۰۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ) علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۶۷۹ کی شرح میں لکھتے ہیں:

امام بخاری نے اس حدیث کو شک کے ساتھ روایت کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا حضرت زید بن ثابت کو سورۃ توبہ کی آخری دو آیتیں حضرت خزیمہ کے پاس سے ملیں یا حضرت ابو خزیمہ کے پاس سے ملیں۔ اس طرح انہوں نے کتاب الاحکام میں بھی ان دونوں حدیثوں کو شک کے ساتھ روایت کیا ہے، دیکھئے صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۵۶۷ اس کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم بن سعد کے شاگردوں میں اختلاف ہے بعض نے کہا سورۃ توبہ کی آخری آیتیں حضرت ابو خزیمہ کے پاس ملیں اور بعض نے کہا حضرت خزیمہ کے پاس ملیں اور بعض نے اس میں شک کیا، موسیٰ بن اسماعیل نے کہا سورۃ توبہ کی آخری آیت حضرت ابو خزیمہ کے پاس سے ملی اور سورۃ الاحزاب کی آیت حضرت خزیمہ بن ثابت کے پاس سے ملی۔

(عمدة القاری ج ۱۸ ص ۳۸۲-۳۸۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ صحیح البخاری: ۴۶۷۹ کی شرح میں لکھتے ہیں:

ابراہیم بن سعد نے روایت کیا ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری آیت حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور شعیب نے زہری سے روایت کیا ہے کہ حضرت خزیمہ انصاری کے پاس ملی جیسا کہ سورۃ توبہ کی تفسیر میں گزرا ہے اور امام ترمذی نے مسند الشامیین میں شعیب سے روایت کیا ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری آیت حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی اسی طرح امام ابن ابی داؤد نے ابن شہاب سے روایت کیا ہے۔ اور جس شخص نے یہ کہا کہ سورۃ توبہ کی آخری آیت حضرت ابو خزیمہ کے پاس ملی اس کا قول زیادہ صحیح ہے۔ (فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ)

مصنف کے نزدیک حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت.....

سے اس آیت کا قرآن میں مندرج ہونا رائج ہے

میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی کا یہ لکھنا کہ سورۃ توبہ کی آخری آیت حضرت ابو خزیمہ کے پاس سے ملی اور حافظ ابن حجر عسقلانی کا اس قول کو زیادہ صحیح قرار دینا دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں قرآن جمع کرنے والے صحابہ نے یہ اصول طے کر لیا تھا کہ جس آیت کے متعلق دو صحابی یہ گواہی دیں گے کہ اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا اس آیت کو وہ مصنف میں درج کریں گے خواہ ان کو اس کا قرآن کی آیت ہونا تو اثر سے معلوم ہو اور سورۃ توبہ کی آخری آیت صرف حضرت خزیمہ بن ثابت کے پاس ملی تھی اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو دو شہادتوں کے برابر قرار دیا تھا اس لیے ان کی شہادت پر اس آیت کو سورۃ توبہ میں درج کر لیا گیا اور جس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ سورۃ توبہ کی یہ آیت صرف حضرت ابو خزیمہ بن اوس کے پاس سے ملی اور کسی کے پاس نہیں تھی اس لیے ان اکیلے کی شہادت پر اس کو سورۃ توبہ میں درج کر لیا گیا یہ روایت اس لیے مروج ہے کہ حضرت ابو خزیمہ کی شہادت کو تو دو شہادتوں کے برابر نہیں قرار دیا گیا تھا پھر اس کو قرآن مجید میں درج کرنا ان کے اصول کے خلاف ہے اصول یہ تھا کہ جس آیت کے لکھوائے جانے پر دو گواہ ہوں اس کو قرآن مجید میں درج کیا جائے اور اس معیار کے مطابق حضرت خزیمہ بن ثابت کی روایت ہے کیونکہ ان کی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا تاہنا اگر اس اصول سے صرف نظر کر لیا جائے پھر بھی جب صحیح بخاری میں سورۃ توبہ کی آخری آیت کو سورۃ توبہ میں درج کرنے کے متعلق دو روایتیں ہیں ایک حضرت ابو خزیمہ بن اوس کی جن کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر نہیں قرار دیا گیا اور دوسری حضرت خزیمہ بن ثابت کی جن کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا گیا ہے اور دونوں صحیح حدیثیں ہیں تو ترجیح حضرت خزیمہ بن ثابت کی روایت کو دینا چاہیے نہ کہ حضرت ابو خزیمہ بن اوس کی روایت کو۔

ثالثاً امام بخاری کو تو ان دونوں حدیثوں کی ترجیح میں تردد اور شک ہے لیکن دوسرے مصنفین صحاح کو اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی گواہی سے سورۃ توبہ کی آخری آیات کو سورۃ توبہ میں درج کیا گیا ہے چنانچہ امام ترمذی نے صرف حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت سے اس آیت کو درج کرنے کی حدیث کو روایت کیا ہے دیکھیے سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۱۰۳ اسی طرح امام ابن حبان متوفی ۳۵۴ھ نے بھی صرف حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت کو درج کیا ہے دیکھیے صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۴۵۰۷ اور ۴۵۰۶ اسی طرح امام ابو یعلیٰ متوفی ۳۰۷ھ نے بھی صرف حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث کو درج کیا ہے دیکھیے مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۶۴ مفسرین میں سے علامہ قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے صرف حضرت خزیمہ بن ثابت کی حدیث کا ذکر کیا ہے دیکھیے الجامع ۱۱ حکام القرآن ج ۸ ص ۲۱۹ دار الفکر بیروت

اور حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے امام محمد بن سعد، امام احمد، امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن جریر، امام ابن ابی داؤد، امام ابن حبان، امام ابن المنذر، امام طبرانی اور امام بیہقی کے حوالوں سے صرف حضرت خزیمہ بن ثابت کی حدیث کا ذکر کیا ہے دیکھیے الدر المنثور ج ۳ ص ۲۹۹، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ

دو شہادتوں سے کسی آیت کا قرآن مجید میں درج کرنا آیا تو اتر کی شرط کے خلاف ہے یا نہیں؟

حافظ ابن حجر عسقلانی کے نزدیک سورۃ توبہ کی آخری دو آیتیں حضرت ابو خزیمہ کے بتانے سے سورۃ توبہ میں درج کی گئیں، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو اتر سے ثابت ہوتا ہے تو صرف ایک شخص حضرت ابو خزیمہ کے بتانے سے ان آیتوں کا قرآن ہونا کس طرح ثابت ہوا حتیٰ کہ ان کو سورۃ توبہ کے آخر میں درج کر لیا گیا، اس کی تحقیق کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

حضرت زید بن ثابت نے کہا مجھے یہ آیتیں حضرت ابو خزیمہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ملیں، اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابو خزیمہ کے علاوہ اور کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں ملیں، کیونکہ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ وہ کسی آیت کے بارے میں صرف لوگوں کے حافظہ کو کافی نہیں سمجھتے تھے جب کہ ان کے پاس وہ آیت لکھی ہوئی نہ ہو اور ان کو جو آیتیں اور کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں ملیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کو ان آیتوں کا قرآن ہونا اس سے پہلے تو اتر سے معلوم نہ ہو اور حضرت زید بن ثابت صرف یہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جس نے بلا واسطہ اس آیت کو حاصل کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جب حضرت زید بن ثابت انصاری کو یہ آیت حضرت ابو خزیمہ کے پاس لکھی ہوئی مل گئی تو باقی صحابہ کو بھی یاد آ گیا ہو کہ یہ آیت لکھوائی گئی تھی جس طرح حضرت زید کو یاد آ گیا تھا، اور اس تلاش کا فائدہ یہ تھا کہ یہ بات زیادہ قوت کے ساتھ ثابت ہو گئی کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھوائی گئی تھی۔ (بخاری ج ۱۰ ص ۱۸، دار الفکر بیروت ۱۴۲۲ھ)

میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر نے جو یہ کہا ہے کہ حضرت زید بن ثابت اور باقی صحابہ کو یہ یاد آ گیا کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھوائی گئی یہ صرف حافظ ابن حجر کا اندازہ اور گمان ہے کسی حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے حدیث میں تو صرف یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابو خزیمہ کے پاس (لکھی ہوئی) ملی، اس پر یہ اشکال قائم رہے گا کہ صرف ایک شخص کے پاس یہ آیت لکھی ہوئی ہونے سے ان کو اس کے لکھے ہوئے ہونے کا کیسے یقین ہو گیا اس کے برخلاف صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ یہ آیت حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس (لکھی ہوئی) ملی اور یہ روایت اس لیے راجح ہے کہ ان کی شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہوں کے قائم مقام قرار دیا ہے، اس لیے حضرت ابو خزیمہ کی شہادت کی بہ نسبت حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت سے اس یقین کی کافی قوی وجہ ہے کہ یہ آیت آپ کے سامنے لکھوائی گئی تھی، خلاصہ یہ ہے کہ کسی آیت کا قرآن ہونا تو ان کو تو اتر سے معلوم تھا لیکن اس کو مصحف میں درج کرنے کے لیے انہوں نے یہ ضابطہ مقرر کیا تھا کہ دو شخص یہ گواہی دیں کہ اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا اور اس آیت کے متعلق صرف حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی تھی اور چونکہ ان کی گواہی دو گواہوں کے قائم مقام تھی اس لیے ان کی گواہی پر اس آیت کو سورۃ توبہ کے آخر میں درج کر لیا گیا۔

علامہ قاری لکھتے ہیں کہ علامہ سخاوی نے جمال القراء میں فرمایا ہے کہ دو گواہوں کا ضابطہ انہوں نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ اسی آیت کو قرآن مجید میں درج کیا جائے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا ہو، ابوشامہ نے کہا ان کی غرض یہ تھی کہ اس آیت کو اسی طرح لکھا جائے جس طرح آپ کے سامنے وہ آیت لکھی گئی تھی، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی

غرض یہ ہو کہ دو گواہ اس پر گواہی دیں کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال بھی اس آیت کو اسی طرح پڑھا جاتا تھا۔

(مرقاۃ المفاتیح ج ۳ ص ۲۸ مکتبہ حقانیہ پشاور)

اس تفصیل اور تحقیق سے یہ واضح ہو گیا زیادہ صحیح اور راجح یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری آیت حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ملی تھی نہ کہ حضرت ابو خزیمہ بن اوس سے۔

خزیمہ اور ابو خزیمہ کے ناموں کا فرق

ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ابو خزیمہ اور خزیمہ بن ثابت دونوں سے مراد ایک ہی شخص ہو۔

(مرقاۃ المفاتیح ج ۳ ص ۲۸ مکتبہ حقانیہ پشاور)

ملا علی قاری نے یہ صحیح نہیں لکھا حضرت خزیمہ کا نام خزیمہ بن ثابت اور اوس کے والد کا نام ثابت ہے اور حضرت ابو خزیمہ کا نام ابو خزیمہ بن اوس بن زید بن اصرم ہے۔ (الاستیعاب ج ۳ ص ۲۰۵ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ فتح الباری ج ۱ ص ۱۸ دار الفکر بیروت ۱۳۲۱ھ عمدۃ القاری ج ۱ ص ۲۸۳ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۲ھ)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تاکہ اللہ چوں کو ان کے سچ کی جزاء دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے یا ان کی توبہ قبول فرمائے (الاحزاب: ۲۳)

منافقوں کو عذاب نہ دینے پر ایک اشکال کا جواب

غزوۃ الاحزاب میں جو امور واقع ہوئے مومنوں نے مخلصانہ عمل کیے اور منافقین نے اپنے روایتی نفاق کا مظاہرہ کیا یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزاء دے مومنوں کو دنیا میں دشمنان اسلام کے خلاف فتح اور نصرت عطا فرمائے اور ان کو اقتدار سے نوازے اور آخرت میں ان کو اجر و ثواب جنت الفردوس اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فرمائے اور منافقین نے غزوۃ الاحزاب میں اسلام دشمنی پر مبنی اعمال کیے تھے اگر انہوں نے اس پر توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے کر ان کو معاف فرما دے گا۔

اس آیت پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو منافقوں کو عذاب دے گا اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو منافقوں کو عذاب نہیں دے گا حالانکہ منافقوں کو آخرت میں عذاب ہونا تو قطعی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي النَّارِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔

بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں

(النساء: ۱۳۵) گے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان منافقین کو آخرت میں عذاب ہونا قطعی ہے جو نفاق اور کفر پر مرمے ہوں اور جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مرنے سے پہلے کفر اور نفاق سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے گا ان کو عذاب نہیں دے گا سو جس کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے گا اس کو دنیا میں توبہ کی توفیق نہیں دے گا اور جس کو عذاب نہیں دینا چاہے گا اس کو دنیا میں توبہ کی توفیق دے دے گا اگر یہ سوال کیا جائے کہ بعض منافقین کو توبہ کی توفیق دینا اور بعض کو توبہ کی توفیق نہ دینا اس کی کیا وجہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کی بناء پر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو کہ بعض کا نفاق کم اور خفیف ہو اور بعض کا نفاق زیادہ اور شدید ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض نے اسلام کو کم نقصان پہنچایا ہو اور بعض نے زیادہ نقصان پہنچایا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض نے نفاق کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کی ہو اور بعض نے آپ کی گستاخی کی ہو اور اللہ تعالیٰ

کی تمام حکمتوں کو کون جان سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ (نا کام و نامراد) لوٹا دیا وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور اللہ مومنوں کے قاتل سے خود ہی کافی ہو گیا اور بے شک اللہ بہت قوت والا بہت غلبہ والا ہے اور جن اہل کتاب نے ان حملہ آور مشرکوں کی مدد کی تھی اللہ نے ان کو قلعوں سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو (الاحزاب: ۲۶-۲۵)

اللہ تعالیٰ کا کفار کو غزوہ خندق سے بے نیل مرام لوٹانا

محمد بن عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعہ روایت کیا ہے کہ اس آیت میں کفار سے مراد ابوسفیان اور عیینہ بن بدر ہیں ابوسفیان تہامہ کی طرف لوٹ گئے تھے اور عیینہ نجد کی طرف لوٹ گئے تھے اور فرمایا: اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے قاتل سے خود ہی کافی ہو گیا یاں طور کہ اس نے بہت سخت آندھی بھیجی جس سے گھبرا کر کفار بھاگ کھڑے ہوئے اور بنو قریظہ مرعوب ہو کر اپنے قلعوں کی طرف لوٹ گئے۔

حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے کفار کے لشکروں کے اوپر سخت آندھی اور فرشتوں کے ان دیکھے لشکر بھیجے یہ اس سے زیادہ سخت آندھی تھی جو قوم عاد کے اوپر بھیجی گئی تھی اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا ہوتا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کے درمیان آپ کے

ہوتے ہوئے ان پر عذاب بھیج دے۔ (الانفال: ۳۳)

تو یہ آندھی ان کو بنو بن سے اکھاڑ پھینکتی، کفار کی متعدد جماعتیں متحد اور متفق ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلیں تھیں اس لیے مناسب یہ تھا کہ ان کے اوپر تیز اور تند آندھی بھیجی جائے جو ان کو منتشر اور متفرق کر دے اور ان کا اتحاد پارہ پارہ ہو جائے سو یہ ناکام اور نامراد ہو کر اپنے غیظ و غضب میں جلتے بجھتے ہوئے لوٹے اور جس کامیابی اور مال غنیمت کو لوٹنے کا خواب دیکھ کر آئے تھے وہ چکنا چور ہو گیا اور آخرت کے گناہوں کو جو بوجھ اٹھایا وہ اس پر مستزاد تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ مومنوں کے قاتل سے خود ہی کافی ہو گیا اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے خلاف لڑنا نہیں پڑا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی آندھی بھیج کر ان کو واپس بھیج دیا، حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں جو واحد ہے جس کا لشکر غالب ہے جس نے اپنے بندہ کی مدد کی اور تنہا کافروں کی جماعتوں کو شکست دی اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۱۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۲۳)

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الاحزاب کے دن کفار کے خلاف دعاء ضرر کی آپ نے کہا: اے اللہ! کتاب کے نازل کرنے والے جلد حساب کرنے والے اے اللہ! ان کو شکست دے اور ان کے قدم متزلزل کر دے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۴۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۳۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۷۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۶۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۶۰۲ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۹۵۱۶)

نیز اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: اور اللہ مومنوں کے قاتل سے خود ہی کافی ہو گیا اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں اور قریش کے درمیان سے قتال اٹھالیا ہے اور اسی طرح واقع ہوا کہ غزوۃ الاحزاب کے بعد قریش نے مدینہ پر

حملہ نہیں کیا، بلکہ مسلمان ان پر ان کے شہروں میں حملے کرتے رہے۔

امام محمد بن اسحاق نے کہا جب مشرکین کی فوجیں خندق کے نواح سے واپس چلی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر حملے کیا کرو گے، سو اس کے بعد قریش نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملے کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے مکہ فتح کر دیا، امام محمد بن اسحاق نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث صحیح ہے، امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سلیمان بن مرد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الاحزاب کے دن فرمایا: اب ہم کفار قریش پر حملہ کیا کریں گے وہ ہم پر حملے نہیں کر سکیں گے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۲ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۰۹)

نیز فرمایا: اور اللہ بہت قوت والا بہت غلبہ والا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت اور طاقت سے کفار اور مشرکین کو ذلت اور ناکامی کے ساتھ واپس کر دیا وہ کسی خیر کو حاصل نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو غالب کر دیا اور اپنے وعدہ کو سچا کر دکھایا اور اپنے رسول کی مدد فرمائی۔ سو اسی کے لیے حمد ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۲۲-۵۲۳ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

بنو قریظہ کو ان کی غداری کی سزا دینا

اس کے بعد فرمایا: اور جن اہل کتاب نے ان حملہ آور مشرکوں کی مدد کی تھی اللہ نے ان کو قلعوں سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو۔ (الاحزاب: ۲۶-۲۵)

اس سے پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب کفار اور مشرکین کی فوجوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا تو بنو قریظہ نے اس معاہدہ کو توڑ دیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا تھا، یہودیوں کے سردار کعب بن اسد کو جی بن اخطب نے بد عہدی پر آمادہ کیا تھا، بنو قریظہ نے اس معاہدہ کو توڑنے کا اعلان کر دیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کی اور حملہ آور مشرکین ذلت و خواری کے ساتھ واپس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مظفر اور منصور ہو کر خوشی خوشی مدینہ آ گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے حضرت ام سلمہ کے گھر غسل فرما رہے تھے تو حضرت جبریل عمامہ باندھے ہوئے ایک خچر پر سوار آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! آپ نے ہتھیار اتار دیئے، آپ نے فرمایا ہاں، حضرت جبریل نے کہا لیکن فرشتوں نے ابھی تک آپے ہتھیار نہیں اتارے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بنو قریظہ پر حملہ کریں۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روانہ ہوئے اور مسلمانوں کو بھی بنو قریظہ کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا، یہ ظہر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے، بنو قریظہ کا قلعہ وہاں سے چند میل کی مسافت پر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھے، مسلمان روانہ ہوئے انہیں راستہ میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، بعض مسلمانوں نے راستہ میں عصر کی نماز پڑھ لی، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ ارادہ تھا کہ ہم جلدی روانہ ہوں، اور بعض مسلمانوں نے کہا نہیں ہم بنو قریظہ کے قلعہ کے پاس پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی فریق کو بھی ملامت نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پیچھے بنو قریظہ کے قلعوں پر پہنچ گئے، آپ نے مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم کو چھوڑ دیا تھا، اور جندہ ان حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس روز تک ان کا محاصرہ کیا تو انہوں نے کہا ہم اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا حکم پر قلعہ سے نکل آئیں گے، کیونکہ زمانہ

جاہلیت میں قبیلہ اوس یہودیوں کا حلیف تھا اور ان کا یہ گمان تھا کہ حضرت سعد ان کے ساتھ اسی طرح مصلحت اندیشی سے پیش آئیں گے جس طرح عبداللہ بن ابی ابن سلول بنو قیقاع کے ساتھ پیش آیا تھا اور ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بازو کی ایک رگ میں ان کی طرف سے ایک تیر پوسٹ ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوبا گرم کر کے ان کے زخم پر داغ لگایا تھا اور ان کو مسجد کے ایک خیمہ میں ٹھہرایا تھا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے بلایا تاکہ وہ بنو قریظہ کے متعلق فیصلہ کریں جب حضرت سعد دراز گوش پر سوار ہو کر آئے تو قبیلہ اوس نے ان سے بنو قریظہ کی سفارش کی کہ ان کے متعلق نرم فیصلہ کریں جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اب اس بات کا وقت آ گیا ہے کہ سعد اس بات کا ثبوت دے کہ اسے اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں ہے حضرت سعد نے بنو قریظہ کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ میں جس قدر جنگجو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان کی اولاد کو قید کر لیا جائے اور ان کے اموال پر قبضہ کر لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سعد! تم نے ان کے متعلق وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ساتویں آسمان کے اوپر حکم تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو باندھا گیا اور ان کی گردنیں اڑا دی گئیں یہ سات آٹھ سو فتر تھے ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا اور ان کے اموال کو ضبط کر لیا گیا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۲۳-۵۲۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

غزوہ بنو قریظہ کے متعلق احادیث

ہم نے حافظ ابن کثیر کے حوالہ سے جو تفسیر ذکر کی ہے وہ حسب ذیل احادیث میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے لوٹے اور آپ نے ہتھیار اتار کر رکھ دیئے اور غسل کیا تو آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا آپ نے ہتھیار رکھ دیئے ہیں اللہ کی قسم! ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے آپ ان کی طرف روانہ ہوں آپ نے فرمایا کہاں؟ حضرت جبریل نے کہا وہاں اور بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف روانہ ہو گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۱۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۰۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۱۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے تھے اور ان کے چلنے کی وجہ سے بنو غنم کی گلیوں میں گرد و غبار اڑ رہا تھا گویا کہ میں اب بھی اس گرد و غبار کو دیکھ رہا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۱۸)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ الاحزاب کے دن فرمایا تم میں سے ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے بعض مسلمانوں کو راستہ میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو ان میں سے بعض نے کہا ہم بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے اور بعض نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہیں تھی اور انہوں نے وہیں راستہ میں عصر کی نماز پڑھ لی پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ان میں سے کسی فریق کو اس پر ملامت نہیں کی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۱۹ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۷۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ نے اپنے باغات سے چند کھجور کے درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعین کر دیئے تھے تاکہ ان درختوں کے پھل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے جائیں حتیٰ کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کے قبائل فتح ہو گئے (جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہدیوں کو واپس کر دیا) تو میرے گھر والوں نے کہا جاؤ

ہم نے جو کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں وہ سب یا ان کا کچھ حصہ تم بھی جا کر لے آؤ! اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوریں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کو دے چکے تھے اسی اثناء میں وہ بھی آگئیں اور میری گردن میں کپڑا ڈال کر کہنے لگیں ہرگز نہیں! اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے! اب یہ کھجوریں تمہیں نہیں ملیں گی! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں مجھے دے چکے ہیں! تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم ان کھجوروں کے بدلہ میں مجھ سے اتنی چیزیں لے لو! (اور ان کی کھجوریں ان کو واپس کر دو) انہوں نے کہا نہیں! اللہ کی قسم! ہرگز نہیں! حتیٰ کہ آپ نے ان کو تقریباً دس گنا کھجوریں عطا کرنے کے لیے فرمایا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۷۱ السنن الکبریٰ للبیہقی رقم الحدیث: ۱۵۵۷)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو قریظہ نے کہا ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کے مطابق اپنے قلعوں سے باہر آ جائیں گے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوایا وہ ایک دروازہ گوش پر سوار ہو کر لائے گئے جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو آپ نے انصار سے فرمایا اپنے سردار (کو دروازہ گوش سے اتارنے کے لیے ان کی طرف کھڑے ہو) آپ نے فرمایا یہ لوگ تمہارے فیصلہ کو مان کر قلعوں سے نکل آئے ہیں! حضرت سعد نے کہا ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو قید کر لیا جائے! آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے! ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے اموال کو تقسیم کر لیا جائے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۲۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی اے اللہ! بے شک تو جانتا ہے کہ میرے نزدیک اس سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے کہ میں تیری راہ میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں جنہوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی ہے! اور ان کو ان کے شہر سے نکالا ہے! اے اللہ! بے شک مجھے یقین ہے کہ تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کو روک دیا ہے! اگر آئندہ قریش سے کوئی جنگ باقی ہو تو مجھے اس جنگ کے لیے باقی (زندہ) رکھ! حتیٰ کہ میں تیری راہ میں جہاد کروں اور اگر تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کے سلسلہ کو ختم کر دیا ہے! تو میرے زخم (سے خون) کو پھر جاری کر دے! اور اسی میں میری موت واقع کر دے! سوان کی ہنسی (سینہ کا بالائی حصہ) سے خون جاری ہو گیا! مسجد نبوی میں بنو غفار کا بھی ایک خیمہ تھا جب ان کی طرف خون بہہ کر آیا تو وہ گھبرا گئے! انہوں نے کہا اے خیمے والو! تمہاری طرف سے ہماری طرف یہ خون کیوں آ رہا ہے! انہوں نے دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۲۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۶۹ السنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۰۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۱۰)

حضرت سعد نے جو موت کی دعا کی تھی اس پر اعتراضات کے جوابات

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متون ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کی دعا کی حالانکہ موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے! اس کا جواب یہ ہے کہ اس دعا سے حضرت سعد کی غرض یہ تھی کہ ان کو شہادت کی صورت میں موت آئے تو گویا کہ انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ! اگر اس جنگ کے بعد کفار قریش سے جنگ ہونی ہے تو مجھ زندہ رکھ! اور اگر اس جنگ کے بعد ان سے جنگ نہیں ہونی تو مجھے اس شہادت کے ثواب سے محروم نہ فرما۔

حضرت سعد اسی زخم کی وجہ سے فوت ہو گئے! کتب سیر میں مذکور ہے کہ جب حضرت سعد فوت ہو گئے تو حضرت جبریل ریشمی عمامہ پہنے ہوئے آئے اور کہنے لگے: اے محمد! (صلی اللہ علیک وسلم) یہ کون فوت ہوا ہے! جس کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور عرش بل رہا ہے! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تہبند کھینچے ہوئے ان کی طرف

کھڑے ہوئے اور آپ نے حضرت سعد کو فوت شدہ پایا، جب ان کے جنازہ کو اٹھایا تو وہ بہت ہلکا تھا، آپ نے فرمایا مسلمانوں کے علاوہ فرشتے بھی ان کے جنازہ کو اٹھائے ہوئے ہیں، امین عائد نے کہا حضرت سعد کے جنازہ میں ستر ہزار ایسے فرشتے آئے تھے جو اس سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوئے تھے۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۲۵۸-۲۵۷ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

بعض شارحین نے یہ کہا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی دعا میں یہ کہا تھا: اے اللہ اگر تو نے کفار قریش کے ساتھ ہماری جنگ کا سلسلہ ختم کر دیا ہے تو میری موت واقع کر دے ان کا یہ قول صحیح نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد کے غزوات میں بھی قریش کے ساتھ جنگ ہوتی رہی ہے اس کا مکمل یہ ہے کہ ان کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اجر عطا فرمائے گا یا اس کا مکمل یہ ہے کہ حضرت سعد کا مطلب یہ تھا کہ اگر اسی غزوہ میں کفار کی جماعتوں کے ساتھ جنگ ختم ہو چکی ہے تو مجھے موت عطا فرمادے اور میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سعد کی دعا صحیح تھی، اور ان کی دعا کا مکمل یہ ہے کہ اے اللہ! اگر کفار قریش کی طرف سے حملہ کرنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو مجھے اسی زخم میں موت عطا فرمادے اور اس کے بعد کبھی کفار قریش اور مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ابتداء نہیں کی، کیونکہ غزوہ خندق پانچ ہجری میں ہوا تھا، اس کے بعد چھ ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ کرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر کفار قریش نے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو روک لیا اور عمرہ کے لیے جانے نہیں دیا اور اس پر صلح ہو گئی کہ آپ اگلے سال عمرہ کرنے آئیں اور جنگ نہیں ہوئی، پھر اگلے سال سات ہجری میں آپ نے خیبر پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا اور اسی سال حدیبیہ کے عمرہ کی قضاء کی اور آٹھ ہجری میں آپ نے مکہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا اور نو ہجری میں آپ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور دس ہجری میں آپ نے حبیہ الوداع کیا اور اگلے سال یکم یا دو ربیع الاول کو آپ کا وصال ہو گیا، اور اس تمام عرصہ میں کبھی مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا لہذا حضرت سعد کی دعا سے اعتراض ساقط ہو گیا۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۱۷۶ مؤنشا دارالفکر بیروت ۱۴۲۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا وارث بنادیا اور اس زمین کا بھی وارث بنادیا جس پر ابھی تم چل کر نہیں گئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ان مفتوحہ علاقوں کے محامل جہاں صحابہ نہیں پہنچے تھے

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ اس زمین سے کون سی زمین مراد ہے، حسن نے کہا اس سے روم اور فارس کی زمین مراد ہے اور یزید بن رومان نے کہا اس سے خیبر کی زمین مراد ہے، اور ابن زید نے کہا اس سے بنو قریظہ اور بنو نضیر کے علاقے مراد ہیں۔

امام ابو جعفر فرماتے ہیں اس مسئلہ میں صحیح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بنو قریظہ کی زمین، ان کے گھروں اور ان کا مالوں کا وارث بنادیا اور اس زمین کا بھی وارث بنادیا جہاں ابھی تک وہ نہیں گئے تھے اور اس وقت تک مکہ فتح ہوا تھا نہ خیبر، اور نہ فارس، نہ روم اور نہ یمن، اور نہ ان علاقوں میں ابھی تک مسلمان گئے تھے اور یہ تمام علاقے اس آیت کے عموم میں داخل ہیں جس میں فرمایا ہے اور اس زمین کا بھی وارث بنادیا جس پر ابھی تم چل کر نہیں گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی علاقے کی تخصیص نہیں کی، نیز فرمایا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان علاقوں کو بھی وارث بنادیا اور بہت فتوحات عطا فرمائیں اور یہ سب چیزیں اس کی قدرت میں داخل ہیں۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۸۷-۱۸۸ دارالفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے لکھا ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کو جو فوائد حاصل ہوں گی وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۱۳۸ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس زمین کا وارث بنا دیا جہاں وہ ابھی تک نہیں گئے تھے اس پر یہ اعتراض ہے کہ وارث بنا دیا تو ماضی کا صیغہ ہے حالانکہ مسلمان تو مستقبل میں ان علاقوں کے وارث ہوں گے اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا مستقبل میں تحقق ضروری ہو اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے تاکہ اس پر تنبیہ ہو کہ یہ واقعہ ضرور ہونا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَنْفُسِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

اے نبی! اپنی بیویوں سے کہیے! اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی

وَرِزْقَهَا فَمَنْ مَّتَّعْكُمْ وَاسْرَّكُمْ سَرًّا حَبِيبًا ۝۲۸

ہو تو آؤ میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں ۝

وَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ

اور اگر تم اللہ کا ارادہ کرتی ہو اور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تو بے شک

اللَّهُ أَعَدَّ لِمُحْسِنَاتِكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۲۹ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ

اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے ۝ اے نبی کی بیویو!

مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَّفْ لَهَا الْعَذَابُ

تم میں سے جس نے بھی (بالفرض) کھلی ہوئی معصیت کا کام کیا اس کو دہرا عذاب

ضَعْفَيْنِ ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝۳۰

دیا جائے گا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی! اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں ۝ اور اگر تم اللہ کا ارادہ کرتی ہو اور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے ۝ (الاحزاب: ۲۸-۲۹)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کو طلاق کا اختیار دینا

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ لکھتے ہیں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا تھا فقہ (خرج) میں اضافہ کرنے کا سوال تھا یا

کسی اور چیز کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ کے لیے اپنی ازواج سے الگ ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ آپ اپنی ازواج کو اختیار دیں کہ وہ آپ کے دیئے ہوئے پر قناعت کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر خوشی سے عمل کرتی رہیں اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کر دیتے ہیں اگر وہ آپ کے دیئے ہوئے خرچ پر راضی نہیں ہوتیں۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کی اجازت طلب کر رہے تھے حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اجازت دی گئی پھر حضرت عمر آئے اور اجازت طلب کی، سو ان کو بھی اجازت دی گئی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گرد آپ کی ازواج بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ افسردہ اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ میں ضرور کوئی بات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسواؤں گا میں نے کہا یا رسول اللہ! کاش آپ دیکھتے کہ بنت خارجہ مجھ سے نفقہ کا سوال کرے اور میں اس کی گردن مروڑ دوں، سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا ان کو جو تم میرے گرد بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے نفقہ کا سوال کر رہی ہیں پھر حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر حضرت عائشہ کی گردن مروڑنے لگے پھر حضرت عمر کھڑے ہو کر حضرت حفصہ کی گردن مروڑنے لگے اور وہ دونوں سے کہہ رہے تھے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا سوال کر رہی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے! انہوں نے کہا اللہ کی قسم! ہم آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کریں گے جو آپ کے پاس نہ ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مادی انتیس دن اپنی ازواج سے الگ رہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی (ترجمہ) اے نبی اپنی بیویوں سے کیسے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو آؤ! میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں O اور اگر تم اللہ کا ارادہ کرتی ہو اور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے O (الاحزاب ۲۹-۲۸) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ابتداء کی اور فرمایا: اے عائشہ! میں تمہارے سامنے ایک چیز پیش کر رہا ہوں مجھے یہ پسند ہے کہ تم اس میں جلدی نہ کرو حتیٰ کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، حضرت عائشہ نے فرمایا: یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے متعلق اپنے والدین سے مشورہ کروں گی! بلکہ میں اللہ اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں اور میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ اپنی (باقی) ازواج کو میرے فیصلہ کے متعلق نہ بتائیں آپ نے فرمایا ان میں سے جس نے بھی اس کے متعلق سوال کیا میں اس کو بتا دوں گا بے شک اللہ نے مجھے دشوار بنا کر بھیجا نہ دشواری میں ڈالنے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۴۷۸ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۹۲۰۸ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۷۸۲ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۱۸ سنن

النسائی رقم الحدیث: ۲۱۳۱ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۶۶۳۷ عالم الکتب)

طلاق کے اختیار دینے کا سبب اور اس کی نوعیت

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یحییٰ حنفی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جو اختیار دیا تھا اس کی نوعیت میں اختلاف ہے حسن اور قتادہ نے یہ کہا

ہے کہ آپ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ دنیا کو اختیار کر لیں تو آپ ان کو تھوڑ دیں اور یا وہ آخرت کو اختیار کر لیں تو آپ ان کو اپنے نکاح میں برقرار رکھیں اور آپ نے ان کو یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر لیں یا نہ کریں اور حضرت عائشہؓ، عبادہؓ، فضیؓ اور مقاتلؓ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ خواہ وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر لیں اور خواہ آپ کے نکاح میں آپ کے ساتھ برقرار رہیں اس وقت آپ کے نکاح میں نوازدواج تھیں ان میں سے پانچ قریش میں سے تھیں وہ یہ ہیں: (۱) حضرت عائشہ بنت ابی بکر (۲) حضرت حفصہ بنت عمر (۳) حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان (۴) حضرت سودہ بنت زمعہ (۵) حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ اور نو میں سے باقی ازدواج غیر قریشی تھیں اور وہ یہ ہیں: (۱) حضرت صفیہ بنت حم بن الخطاب الخزیمہ (۲) حضرت میمونہ بنت الحارث الہلالیہ (۳) حضرت زینب بنت جحش الاسدیہ (۴) حضرت جویریہ بنت الحارث المصطلقیہ۔

اختیار دینے کے سبب میں بھی اختلاف ہے اور اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے ملک اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان اختیار دیا تھا تو آپ نے دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو اختیار کر لیا تھا سو اس نفع پر آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی ازدواج کو اختیار دیں تاکہ آپ کی ازدواج کا حال بھی آپ کی مثل ہو۔

(۲) ازدواج نے آپ کے اوپر غیرت کی تھی (یعنی ان کو آپ کا دوسری ازدواج کے پاس جانا ناگوار تھا) تو آپ نے ایک ماہ تک ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھالی تھی۔

(۳) ایک دن وہ سب ازدواج آپ کے پاس جمع ہوئیں اور آپ سے اچھے کپڑے اور اچھے زیورات کا مطالبہ کیا۔

(۴) ان میں سے ہر ایک نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو آپ کے پاس نہیں تھی، حضرت ام سلمہ نے معلم کا مطالبہ کیا، حضرت میمونہ نے یمن کے حلوں کا مطالبہ کیا، حضرت زینب نے دھاری دار چادروں کا مطالبہ کیا، حضرت ام حبیبہ نے سحلی کپڑوں کا مطالبہ کیا، حضرت حفصہ نے مصر کے کپڑوں کا مطالبہ کیا، حضرت جویریہ نے سر پر باندھنے کے کپڑے کا مطالبہ کیا، اور حضرت سودہ نے خیبر کی چادر کا مطالبہ کیا، البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔

(عمدة القاری ج ۱۹ ص ۱۶۷-۱۶۸ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

بیوی کو طلاق کا اختیار دینے سے وقوع طلاق اور مدت اختیار میں مذاہب فقہاء

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا تو ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا تھا اور اس کو ہم پر کسی چیز کا شمار نہیں کیا تھا (یعنی طلاق کا)۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۶۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۴۷۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۰۳، سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۲۰۳، سنن الترمذی رقم

الحدیث: ۱۱۷۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۵۲)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

جمہور صحابہ و تابعین اور فقہاء اسلام کا مذہب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کے موافق ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور اس نے اپنے شوہر کو اختیار کر لیا تو یہ طلاق نہیں ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اگر بیوی نے اپنے نفس کو اختیار

کر لیا تو پھر اس سے اس پر طلاق رجعی واقع ہوگی یا طلاق بائن ہوگی یا طلاق مغلظ واقع ہوگی یعنی تین طلاقیں امام ترمذی نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو ایک طلاق بائن ہوگی اور اگر اس نے اپنے خاوند کو اختیار کیا تو ایک رجعی طلاق ہوگی اور حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو تین طلاقیں ہوں گی اور اگر اس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو ایک طلاق بائن ہوگی اور حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو اس پر ایک طلاق بائن ہوگی اور اگر اس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو اس پر کوئی چیز واقع نہیں ہوگی امام مالک نے حضرت زید بن ثابت کے قول کو اختیار کیا ہے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو اس پر تین طلاقیں ہوں گی اور امام ابو حنیفہ نے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کے قول کو اختیار کیا ہے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو اختیار کیا تو اس پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور اگر اس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو اس پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

امام شافعی نے کہا تحیر کہنا یہ ہے جب اس کے شوہر نے اس کو اختیار دیا کہ خواہ وہ اس کے نکاح میں رہے خواہ اپنے نفس کو اختیار کرے اور اس نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو اس سے طلاق (بائن) واقع ہوگی۔

جب شوہر بیوی کو اختیار دے تو فقہاء احناف اور مالکیہ کے نزدیک یہ اختیار اسی مجلس کے ساتھ مقید ہے بیوی اسی مجلس میں خواہ اپنے شوہر کو اختیار کرے یا اپنے نفس کو اور انقطاع مجلس کے بعد یہ اختیار نہیں رہے گا مساواں صورت کے کہ شوہر بتا دے کہ تم کو اتنی مدت تک اختیار ہے یا کہہ دے کہ تم کو تمام زندگی اختیار ہے تو شوہر جتنی مدت کی تحدید کرے گا اتنی مدت تک بیوی کو اختیار رہے گا اس پر دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا ”مجھے یہ پسند ہے کہ تم اس میں جلدی نہ کرو حتیٰ کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو“ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اختیار اسی مجلس کے ساتھ مقید نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے مشورہ کرنے تک اس اختیار کی تحدید کر دی تھی اس سے واضح ہو گیا کہ شوہر جتنی مدت تک چاہے اس اختیار کی تحدید کر سکتا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۰ ص ۶۲۳-۶۲۴ ملخصاً وموضحاً دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی نے بھی اسی طرح لکھا ہے لیکن زیادہ تفصیل نہیں کی۔

(عمدة القاری ج ۲۰ ص ۳۳۸ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

بیوی کو شوہر جو یہ اختیار دیتا ہے کہ خواہ وہ اس کے نکاح میں رہے خواہ وہ اپنے نفس پر طلاق واقع کر لے اسی کو فقہاء تفویض طلاق کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تفصیل

ان آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے آپ کی ازواج کی تین قسمیں ہیں بعض ازواج سے آپ کا عقد نکاح بھی ہوا اور ان کی رخصتی بھی ہوئی اور بعض ازواج کے ساتھ عقد نکاح ہوا اور رخصتی کے بعد آپ نے ان کو طلاق دے دی اور بعض ازواج کے ساتھ صرف عقد نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور بعض خواتین کو آپ نے صرف نکاح کا پیغام دیا اور ان کی رخصتی نہیں ہوئی۔ اس کی تفصیل علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں:

(۱) سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کیا (۲) پھر حضرت سودہ بنت زمعہ سے نکاح کیا (۳) پھر حضرت عائشہ بنت ابی بکر سے نکاح کیا (۴) پھر حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب سے نکاح کیا (۵) پھر حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ سے نکاح کیا (۶) پھر حضرت جویریہ بنت الحارث سے نکاح کیا یہ غزوہ الربیع میں قید ہو کر آئی تھیں (۷) پھر حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا (۸) پھر حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا (۹) پھر حضرت ریحانہ

بنت زید سے نکاح کیا یہ بنو قریظہ سے تھیں اور ایک قول یہ ہے کہ بنو نضیر سے تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قید کیا پھر ان کو آزاد کر کے چھ بھری میں ان سے نکاح کیا (۱۰) پھر حضرت ام حبیبہ رحمہ بنت ابی سفیان سے نکاح کیا صحابیات میں ان کے سوا اور کسی کا نام رملہ نہیں ہے (۱۱) پھر حضرت صفیہ بنت حبیبی بن اخطب سے نکاح کیا یہ حضرت ہمارون کی اولاد سے تھیں سات بھری میں غزوہ خیبر میں گرفتار ہوئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا (۱۲) پھر ذوالقعدہ سات بھری میں عمرہ القضاء کے موقع پر مکہ سے دس میل کے فاصلہ پر مقام سرف میں حضرت میمونہ بنت الحارث سے نکاح کیا (۱۳) حضرت فاطمہ بنت الضحاک سے بھی نکاح کیا (۱۴) حضرت اسماء بنت النعمان سے بھی نکاح کی۔ آپ کی ازواج کی تعداد اور ان کی ترتیب میں اختلاف ہے مشہور یہ ہے کہ وفات کے وقت آپ کی نوازواج تھیں اور کل گیارہ ازواج تھیں اور دو باندیاں تھیں۔

باقی وہ ازواج جن سے آپ نے نکاح کیا اور ان کی رخصتی بھی ہوئی یا جن سے صرف نکاح ہوا ان کی تعداد اٹھائیس ہے:

(۱) حضرت ریحانہ بنت زید ان کا ذکر ہو چکا ہے (۲) حضرت الکلابیہ ان کے نام میں اختلاف ہے ایک قول ہے ان کا نام عمرہ بنت زید ہے دوسرا قول ہے ان کا العالیہ بنت ظبیان ہے زہری نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العالیہ بنت ظبیان سے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہوئی پھر آپ نے ان کو طلاق دے دی اور ایک قول یہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی اور آپ نے ان کو طلاق دے دی ایک قول یہ ہے کہ یہی فاطمہ بنت الضحاک ہیں زہری نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا رخصتی کے بعد انہوں نے آپ سے پناہ طلب کی تو آپ نے ان کو طلاق دے دی (۳) حضرت اسماء بنت النعمان ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور ان کو بلایا تو انہوں نے کہا آپ خود آئیں تو آپ نے ان کو طلاق دے دی ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے ہی آپ سے پناہ طلب کی تھی ایک قول یہ ہے کہ یہ بنت قیس ہیں جو الاشعث بن قیس کی بہن ہیں ان کے بھائی نے ان کا آپ سے نکاح کیا تھا پھر وہ حضرموت چلے گئے اور ان کو بھی ساتھ لے گئے اور وہاں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنی بہن کو ان کے شہر واپس بھیج دیا اور خود اسلام سے مرتد ہو گئے اور ان کی بہن بھی مرتد ہو گئیں (۴) مملکہ بنت کعب اللثبی ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے ہی آپ سے پناہ طلب کی تھی ایک قول یہ ہے کہ آپ نے ان سے عمل تزویج کیا تھا پھر یہ آپ کے پاس ہی فوت ہو گئیں لیکن پہلا قول صحیح ہے (۵) حضرت اسماء بنت الصلت السلمیہ ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام سہابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا اور یہ رخصتی سے پہلے فوت ہو گئیں تھیں (۶) حضرت ام شریک ازدیہ ان کا نام غزبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول سے پہلے ان کو طلاق دے دی تھی اور یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنا نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہر کیا تھا یہ نیک خاتون تھیں (۷) خولہ بنت ہذیل ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا پھر آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی (۸) شراف بنت خالدہ حبشی کی بہن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور رخصتی سے پہلے ان کی وفات ہو گئی (۹) لیلیٰ بنت الحظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا یہ غیرت والی تھیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ نکاح فسخ کر دیں سو آپ نے نکاح فسخ کر دیا (۱۰) حضرت عمرہ بنت معادیہ الکندیہ اس سے پہلے یہ آپ تک پہنچتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی (۱۱) حضرت ابجد عیہ بنت جندب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور عمل تزویج نہیں کیا ایک قول یہ ہے کہ ان کے ساتھ عقد نہیں ہوا تھا (۱۲) حضرت الغفاریہ ایک قول یہ ہے کہ یہی الساہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا پھر ان کے پہلو میں سفید داغ دیکھا تو آپ نے فرمایا تم اپنے گھر چلی جاؤ (۱۳) حضرت حند بنت یزید ان سے بھی آپ نے دخول نہیں کیا (۱۴) حضرت صفیہ بنت بشامہ آپ نے ان کو قید کیا تھا

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کر لوں انہوں نے اجازت دے دی آپ نے ان سے نکاح کر لیا (۱۵) حضرت ام ہانیؓ ان کا نام فاخہ بنت ابی طالب ہے حضرت علی بن ابی طالب کی بہن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا انہوں نے کہا میں بچوں والی عورت ہوں اور عذر پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر لیا (۱۶) حضرت ضباعہ بنت عامرؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا پھر آپ کو یہ خبر پہنچی کہ یہ بوڑھی ہیں تو آپ نے ارادہ ترک کر دیا (۱۷) حمزہ بنت عمن المرثیؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا ان کے والد نے کہا ان میں کوئی عیب ہے حالانکہ ان میں کوئی عیب نہ تھا پھر جب ان کے والد ان کے پاس گئے تو ان کو برص ہو گیا تھا (۱۸) حضرت سودہ قریشہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا یہ بھی بچوں والی تھیں آپ نے ان کو ترک کر دیا (۱۹) حضرت امامہ بنت حمزہؓ بن عبد المطلبؓ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا آپ نے فرمایا یہ میری رضائی بہتی ہے (۲۰) حضرت عذہ بنت ابی سفیان بن حربؓ ان کو ان کی بہن حضرت ام حبیبہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا آپ نے فرمایا چونکہ ان کی بہن حضرت ام حبیبہؓ میرے نکاح میں ہیں اس لیے یہ مجھ پر حلال نہیں ہیں (۲۱) حضرت کلثمہؓ ان کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے اتنی لمبی عورت کوئی نہیں دیکھی تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا (۲۲) عرب کی ایک عورت تھی جس کا نام نہیں ذکر کیا گیا آپ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا پھر ترک کر دیا (۲۳) حضرت درہ بنت ابی سلمہؓ ان کو آپ پر پیش کیا گیا آپ نے فرمایا یہ میری رضائی بہتی ہے (۲۴) حضرت امیمہ بنت شراحیلؓ ان کا ذکر صحیح البخاری میں ہے (۲۵) حضرت حبیبہ بن سہیل الانصاریہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کا ارادہ کیا تھا پھر ترک کر دیا (۲۶) حضرت فاطمہ بنت شریحؓ ابو عبیدہؓ نے ان کا آپ کی ازواج میں ذکر کیا ہے (۲۷) العالیہ بنت ظلیانؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا یہ آپ کے پاس کچھ عرصہ رہیں پھر آپ نے ان کو طلاق دے دی۔ (عمدة القاری ج ۳ ص ۳۲۱-۳۲۰ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

علامہ بدر الدین عینی نے اٹھائیس ازواج کے ذکر کرنے کا کہا تھا لیکن انہوں نے جو ذکر کی ہیں وہ ستائیس ہیں۔

ہم نے النساء: ۳۱ میں اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے اس کے یہ عنوان ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بیان تعداد ازواج کا آپ کی خصوصیت ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد ازواج کی تفصیل وار حکمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعداد ازواج کمال ضبط ہے یا حظ نفسانی کی بہتات یہ بحث بیان القرآن ج ۲ ص ۵۶۶-۵۵۸ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی کی بیویو! تم میں سے جس نے بھی (بالفرض) کھلی ہوئی معصیت کا کام کیا اس کو دو ہر اعداب دیا جائے گا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے ○ (الاحزاب: ۳۰)

ازواج مطہرات کا مقام بیان فرمانا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے زیب و زینت کے اسباب کے حصول کی خواہشوں پر اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دار آخرت کو ترجیح دی تو اس کی جزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت افزائی فرمائی اور ان کے مرتبہ اور مقام کو واضح کرنے کے لیے حسب ذیل آیات نازل فرمائیں:

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبْتَكَ
رَبَّهُنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَكُنَّ أُعْجَبَ جَنَّاتٍ رِجَالًا مَلَائِكَةً
يَبْتَكَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ○ (الاحزاب: ۵۲)

اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ یہ حلال ہے کہ ان کے بدلہ میں آپ دوسری خواتین سے نکاح کریں خواہ ان کا حسن آپ کو پسند آئے اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا آيَاتِهِ مِنْ بَعْدِ إِذْ أُتِيَ بِكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَظِيمًا (۱۱۱ اجزاء: ۵۳)

اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو ایذا پہنچاؤ اور نہ تم ان کے بعد کسی بھی ان کی ازواج سے نکاح کرو۔ یہ تمہارے لیے اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات ہے۔

نیز فرمایا:

يُنْسَاءُ الرَّجُلُ لِسُوءِ مَا كَانَتْ يَدُهَا مِنَ النِّسَاءِ۔

اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔

(۱۱۱ اجزاء: ۳۲)

اسی طرح ان کے مقام کی عظمت اور ان کی شان کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: اے نبی کی بیویو! تم میں سے جس نے بھی کھلی ہوئی معصیت کا کام کیا اس کو دو ہر اعذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے (۱۱۱ اجزاء: ۳۰)

ازواج مطہرات پر زیادہ گرفت فرمانے کی توجیہ

بعض مفسرین نے اس آیت میں فاحشۃ مبینۃ کی تفسیر زنا کے ساتھ کی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ منع اس چیز سے کیا جاتا ہے جس کا نفل متصور ہو اور زنا ایسے قبیح فعل کا ازواج مطہرات سے سرزد ہونا متصور ہی نہیں ہے اس لیے اس آیت میں فاحشۃ مبینۃ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور آپ کی نافرمانی ہے۔

امام عبدالرحمن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا ہے، سوائے نبی کی بیویو! تم میں سے جس نے بھی نبی کی نافرمانی کی اس کو آخرت میں دو گنا عذاب ہوگا، جس طرح تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور نیک عمل کرے تو آخرت میں اس کو دو گنا ثواب ہوگا، یعنی ہر نماز، روزے یا صدقہ یا زبان سے تسبیح، تکبیر اور تہلیل پڑھنے سے عام لوگوں کو دس گنا اجر ملتا ہے تو تمہیں بیس گنا اجر دیا جائے گا، اسی طرح اگر تم نے (بالفرض) معصیت کا ارتکاب کیا تو آخرت میں اس کی سزا بھی دو گنی ہو گی۔

فتاویٰ نے کہا: گئے عذاب سے یہ مراد ہے کہ اس کو دنیا کا عذاب بھی ہوگا اور آخرت کا بھی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: انبیاء علیہم السلام پر مواخذہ ان کے متبعین سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور علماء کا مواخذہ عوام سے زیادہ سخت ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مواخذہ عام عورتوں سے زیادہ سخت ہے اور ان میں سے جو نیک عمل کرتی ہیں اس کا اجر و ثواب بھی عام عورتوں کی بہ نسبت دو گنا ہوتا ہے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۹ ص ۳۱۸-۳۱۹ مطبوعہ مکتبۃ زرارہ مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابواسحاق احمد بن محمد العسلی المتوفی ۳۲۷ھ نے بھی لکھا ہے فاحشۃ مبینۃ سے مراد معصیت ظاہرہ ہے۔

(الکف والبیان ج ۸ ص ۳۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۳ھ)

اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا شرف اور ان کا درجہ اور ان کا مرتبہ اور ان کی فضیلت عام عورتوں سے بہت زیادہ ہے سو جس طرح آزاد کی سزا غلام سے دی جاتی ہے اسی طرح ازواج مطہرات کا مرتبہ چونکہ دوسری خواتین سے زیادہ ہے اس لیے ان پر گرفت بھی اور ان سے زیادہ رکھی ہے اور یہ وجہ بھی ہے کہ ازواج مطہرات مبیطہ و حی ہیں ان کے سامنے احکام نازل ہوتے ہیں وہ دن رات معجزات کا مشاہدہ کرتی ہیں ان کے سامنے سوئی جاگتی نبوت اور چلتی پھرتی رسالت ہوتی ہے اس لیے عام عورتوں کی بہ نسبت ان سے نیکی اور پرہیزگاری زیادہ متوقع ہے، ان کو اجر بھی زیادہ دیا جائے گا اور اگر بالفرض وہ کوئی گناہ کریں تو ان کو

عذاب بھی دگنا دیا جائے گا۔

علامہ ابوالحیاء محمد بن یوسف اندلسی غرناطی متوفی ۷۵۳ھ لکھتے ہیں:

فاحشہ مبینہ (کھلی ہوئی بے حیائی) سے مراد معصیت کبیرہ ہے اور یہ وہم نہ کیا جائے کہ اس سے مراد زنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معصوم ہیں کہ آپ کی ازواج مطہرات اس فاحشہ کی مرتکب ہوں اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فاحشہ کو مبینہ کے ساتھ متعذر فرمایا ہے یعنی ایسا گناہ جو ظاہر نکلا ہو اور علی الاعلان ہو اور زنا ایسا گناہ نہیں ہے جو برسر عام کیا جائے بلکہ اس گناہ کو چھپ کر کیا جاتا ہے اور اس کو چھپایا جاتا ہے اس لیے یہاں پر فاحشہ سے مراد خاندن کی نافرمانی اور خانگی معاملات میں بے اعتدالی ہے اور چونکہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اور آپ کے زیر تربیت رہتی ہیں ان کے سامنے وحی اترتی ہے اور احکام نازل ہوتے ہیں اور ان کا رتبہ اور مقام عام خواتین سے بہت بلند ہے اس لیے ان پر گرفت بھی بہت سخت ہے اور اگر بالفرض وہ کوئی گناہ کبیرہ کر لیں تو ان کو دگنا عذاب ہو گا جیسے ان کو نیکوئوں پر دگنا اجر دیا جاتا ہے۔

(البحر المحیط ج ۸ ص ۲۷۳ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ سید محمود آدوی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں مقاتل بن سلیمان سے روایت کیا ہے کہ یہاں فاحشہ مبینہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے یا کوئی ایسا کام کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دشوار ہو یا جس سے آپ کا دل تنگ ہو یا جس کی وجہ سے آپ مغموم ہوں۔

(روح المعانی جز ۱۱ ص ۲۷۶ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ لکھتے ہیں:

جیسے کہ شہر کی اطاعت میں کوتاہی کرنا اور اس کے ساتھ کج خلقی سے پیش آنا کیونکہ بدکاری سے تو اللہ تعالیٰ انبیاء (علیہم السلام) کی پیروی کو پاک رکھتا ہے۔

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شعار رہے اور نیک عمل کرتی رہے

تُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۝۳۱ يٰنِسَاءَ

ہم اسے اس کا دگنا اجر عطا فرمائیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے ۱۰۷ نبی کی بیویو!

النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ

تم (عام) عورتوں میں سے کسی ایک کی (بھی) مثل نہیں ہو! بشرطیکہ تم اللہ سے ڈرتی رہو سو کسی سے چٹک وار لہجہ

بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝۳۲

میں بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ کوئی (غالی) امید رکھتا ہے اور دستور کے مطابق بات کرنا ۱۰۸

وَقَرْنِ فِيْ بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِ وَ

اور اپنے گھروں میں بٹھری رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار

اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاَتَيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ط

کی نمائش نہ کرنا اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذٰهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ

اے رسول کے گھر والو! اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے

يُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا ۝۳۳ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوتِكُنَّ مِنْ

اور تم کو خوب سنا اور پاکیزہ رکھے ۝ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں

اٰیٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۝۳۴

کی تلاوت کی جاتی ہے ان کو یاد کرتی رہو بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شعار ہے اور نیک اعمال کرتی رہے ہم اسے اس کا دگنا اجر عطا فرمائیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے ۝ اے نبی کی بیویو! تم (عام) عورتوں میں سے کسی ایک کی (بھی) مثل نہیں ہو یہ شرطیکہ تم اللہ سے ڈرتی رہو سو کسی سے چمک دار لہجہ میں بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ کوئی (غلط) امید لگا بیٹھے اور دستور کے مطابق بات کرنا ۝ (الاحزاب: ۳۳-۳۱)

ازواج مطہرات کو دگنا اجر عطا فرمانا

الاحزاب: ۳۱ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر خشوع اور خضوع کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو دگنا اجر ملے گا خشوع اور خضوع سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی مثلاً نماز پڑھے گی روزہ رکھے گی زکوٰۃ ادا کرے گی اور حج کرے گی اور نیک عمل سے مراد یہ ہے کہ وہ امور خانہ داری کو اچھی طرح سے ادا کرے گی اور گھر کی بہتری کے لیے گھر کے کام کاج کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔

دگنے اجر سے مراد یہ ہے کہ عام مسلمان خواتین کو اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں پر جتنا اجر عطا فرماتا ہے ازواج مطہرات کو اس سے دگنا اجر عطا فرمائے گا یعنی مسلمان عورتوں کو دس گنا اجر عطا فرماتا ہے تو ازواج مطہرات کو بیس گنا اجر عطا فرمائے گا۔

عیش وعشرت اور دنیاوی لذتوں میں غلو نہ کرنے کی تلقین

اور فرمایا: ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے اور ہر وہ چیز جو اپنی جنس میں شرف والی ہو وہ کریم ہے اور اس

میں یہ اشارہ ہے کہ حقیقت میں رزق کریم جنت کی نعمتیں ہیں اور جو شخص جنت کی نعمتوں کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی نعمتوں کو ترک کر دیتا ہے اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا: عیش وعشرت سے بچنا کیونکہ اللہ کے بندے عیش پرستی نہیں کرتے۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۳-۲۳۴ حافظ ابوشامہ نے کہا اس حدیث کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۵۰)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میری امت کے کچھ لوگ طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے مشروبات پیئیں گے، مختلف رنگوں کے کپڑے پہنیں گے، ہر قسم کی غیر محتاط باتیں کریں گے وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ (المجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۱۳-۵۱۴، الختم الاوسط رقم الحدیث: ۲۳۷۲، حافظ ابوشامہ نے کہا اس حدیث کی دونوں سندیں ضعیف ہیں مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۵۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو عیش پرستی کرتے ہیں اور اسی عیش سے ان کے جسم پلٹے ہیں۔

(مسند ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۱۶ اس کی سند کے ایک راوی میں اختلاف ہے باقی راوی ثقہ ہیں مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۵۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں سیر ہو کر کھانے والے کل آخرت میں بھوکے ہوں گے۔

(المجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۱۶۹۳ اس کے ایک راوی میں کلام ہے باقی راوی ثقہ ہیں مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۵۱-۲۵۰)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عیش پرستوں پر سختی کرنے والا نہیں دیکھا اور نہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر سے زیادہ اور میرا گمان ہے کہ اپنے زمانہ میں روئے زمین پر عیش پرستی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے حضرت عمر تھے۔

(مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۰۲۲، الختم الکبیر رقم الحدیث: ۱۰۳۶۷ اس حدیث کی دونوں سندوں کے رجال ثقہ ہیں مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۵۱)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو عیش وعشرت کرنے والے ہلاک ہو گئے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۷۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۸۲-۳۶۰۸، الختم الکبیر رقم الحدیث: ۱۰۳۶۸، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۰۰۳)

ان تمام احادیث اور آثار سے مراد وہ لوگ ہیں جو عیش وعشرت میں بہت زیادہ غلو کرنے والے ہوں اور دنیاوی لذتوں میں منہمک ہو کر یاد خدا اور فکر آخرت کو فراموش کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق ادا نہ کرتے ہوں۔

ورنہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونا منع نہیں ہے بلکہ مطلوب اور مستحسن ہے۔

از واج مطہرات اور سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہن کی باہمی فضیلت میں محاکمہ

نیز فرمایا: اے نبی کی بیوی! تم (عام) عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو۔ (الاحزاب: ۳۳)

یعنی از واج مطہرات کا شرف اور ان کی فضیلت دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے علاوہ کسی عورت کو یہ شرف اور فضیلت حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہو اور تمام مومنوں کی ماں ہو۔

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ ازواج مطہرات سیدتنا فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا سے بھی افضل ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ بے شک ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کی حیثیت سے اور امہات المؤمنین ہونے کی حیثیت سے سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا سے افضل ہیں لیکن تمام حیثیات کے لحاظ سے ان سے افضل نہیں ہیں اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ دیگر حیثیات کے لحاظ سے حضرت فاطمہ ان سے افضل ہوں بلکہ جس حیثیت سے سیدتنا فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جز ہیں اس حیثیت سے تو وہ تمام خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی افضل ہیں۔

(روح المعانی ج ۲۲ ص ۶۹ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

عورت کا مردوں سے اپنی آواز کو مستور رکھنے کا حکم

نیز اس کے بعد فرمایا: سو کسی سے چک دار لہجہ میں بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ کوئی غلط امید لگا بیٹھے اور دستور کے مطابق بات کرنا (الاجز اب ۳۲: ۳۲)

اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے ساتھ بہ وقت ضرورت سخت اور کھرے لہجے میں بات کریں نرم اور چک دار لہجہ میں بات نہ کریں جیسے آوارہ عورتیں اجنبی مردوں سے باتیں کرتی ہیں اور جس سے فساق کے دلوں میں نفسانی خواہشات بیدار ہوتی ہیں۔

علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ روایت ہے کہ بعض ازواج مطہرات جب کسی ضرورت کی بناء پر اجنبی مردوں سے بات کرتیں تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھیں مبادا ان کے آواز میں کوئی نرمی یا چک ہو اور جب عورت اپنے خاوند کسی علاوہ کسی اور شخص سے بات کرے اور اس سے سخت لہجہ میں بات کرے تو اس کو زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں اس عورت کے محاسن سے شمار کیا جاتا تھا۔ اور وہ جو بعض اشعار میں مطاف عورت کی خوش گلوئی اور نغمہ سرائی کو اس کی خوبیوں سے شمار کیا جاتا ہے وہ محض جہالت ہے۔ (روح المعانی ج ۲۲ ص ۹۸ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

ہمارے زمانہ میں خواتین کا مردوں کے ساتھ عام اور آزادانہ میل جول ہے یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم کا رواج ہے اور شرعی حدود و قیود کے بغیر عورتیں مردوں کے دوش بدوش مختلف اداروں میں آزادی کے ساتھ کام کرتی ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ممبر بنتی ہیں اور تقریریں کرتی ہیں بلکہ بعض خواتین وزراء جلسوں میں تقریریں بھی کرتی ہیں حالانکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ شرعی ضرورت کے بغیر خواتین اجنبی مردوں سے باتیں نہ کریں خصوصاً نرم و نازک لہجہ میں قرآن مجید میں ہے:

وَلَا يَضْرِبْنَ يَدَآ جَلِيلَتَيْنِ لِيُغْلِقَنَّ مَا يَخْفَيْنِ مِنْهُنَّ (البقرہ: ۳۱)

اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر راتی ہوئی نہ چلا کریں تاکہ لوگوں کو ان کی چھپی ہوئی زینت کا علم ہو جائے۔

علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی بصاص خفی متوفی ۳۷۰ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ عورت کو اتنی بلند آواز کے ساتھ کلام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کو اجنبی مرد سن لیں کیونکہ پازیب کی آواز سے اس کی اپنی آواز زیادہ قنہ انگیز ہے اسی وجہ سے ہمارے فقہاء نے عورت کی اذان کو مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ اذان میں آواز بلند کرنی پڑتی ہے اور عورت کو آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

(الحکم القرآن ج ۳ ص ۳۱۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۰ھ)

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت اسماء بنت یزید روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”عورتوں پر اذان اور اقامت نہیں ہے“ کیونکہ اذان اصل میں خبر دینے کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے خبر دینا مشروع نہیں ہے اور اذان میں آواز بلند کی جاتی ہے اور عورتوں کے لیے آواز بلند کرنا مشروع نہیں ہے۔ (المصنف ج ۵ ص ۲۵۳ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نماز میں امام کو متنبہ کرنے کے لیے) مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجانیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۰۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۷۸۳)

علامہ بدر الدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

شارع علیہ السلام نے عورت کے سبحان اللہ کہنے کو اس لیے مکروہ قرار دیا ہے کہ اس کی آواز قننہ ہے اس لیے اس کو اذان اامت اور نماز میں بلند آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے۔

(عمدة القاری ج ۷ ص ۷۹ مطبوعہ ادارۃ المطابع السمریہ ۱۳۳۸ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں عورت کو زمین بر جبر مارنے سے منع کیا ہے تاکہ اس کی پازیب کی آواز اجنبی مردوں کو نہ سنائی دے اور حدیث میں عورت کو نماز میں سبحان اللہ کہنے کے بجائے تالی بجانے کا حکم دیا ہے کیونکہ عورت کا آواز بلند کرنا ممنوع ہے فقہاء احناف کے نزدیک عورت کی آواز عورت ہے اور جس طرح مساو ضرورت کے وہ اجنبیوں پر چہرہ ظاہر نہیں کر سکتی اسی طرح وہ بغیر ضرورت کے اجنبی مردوں پر اپنی آواز کو بھی ظاہر نہیں کر سکتی اور فقہاء مالکیہ فقہاء حنبلیہ اور فقہاء شافعیہ کے نزدیک عورت کا آواز بلند کرنا ممنوع ہے اور پست اور کخت آواز کے ساتھ وہ بہ وقت ضرورت اجنبی مردوں سے کلام کر سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کرنا اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو اے رسول کے گھر والو! اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کو یاد کرتی رہو بے شک اللہ ہر بار بکی کو جاننے والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے

(الاحزاب: ۳۳-۳۴)

بغیر شرعی ضرورت کے خواتین کو گھروں سے نکلنے کی ممانعت

اس آیت میں ایک لفظ ہے وقسن 'یہ جمع مونث امر حاضر کا صیغہ ہے اس میں دو احتمال ہیں یا تو یہ قرار سے بنا ہے اس صورت میں اس کا معنی ہوگا: اے نبی کی بیویو! اپنے گھروں میں برقرار رہو اور بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ وقار سے بنا ہے اس صورت میں اس کا معنی ہے: اپنے گھروں میں سکونت پذیر رہو اور بغیر شرعی ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلو لیکن اس کا حکم تمام مسلمان عورتوں کو شامل ہے اور کسی مسلمان عورت کے لیے شرعی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عورت سرپا چھپانے کی چیز (واجب الستر) ہے جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکتا رہتا ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۷۳ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۱۶۸۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۵۹۸ المصنف ج ۵ ص ۱۱۵۱ ابن ماجہ ج ۳ ص ۱۲۵۹)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زانیہ ہے اور جب عورت ۱۰۰ قطرہ و اگر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ زانیہ ہوتی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۸۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۷۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۱۴۱، مسند احمد ج ۲ ص ۳۹۳، مسند ابی ارقم الحدیث: ۱۵۵۱، صحیح ابن خریزہ رقم الحدیث: ۱۶۸۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۳۴۳، المستدرک ج ۲ ص ۳۹۶، سنن کبریٰ ج ۳ ص ۲۲۶)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے اس بناؤ سنگھار کو دیکھ لیتے جواب عورتوں نے ایجاد کر لیا ہے تو ان کو (مساجد میں نماز پڑھنے سے) اس طرح منع فرمادیجئے جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو مساجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۵، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۶۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۶۹)

حضرت ام حیدر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے شوہر ہم کو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا گھروں میں نماز پڑھنا بیرونی گھروں میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور تمہارا بیرونی گھروں میں نماز پڑھنا حویلیوں میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور تمہارا حویلیوں میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

(الحکم الکبیر ج ۲۵ ص ۱۳۸، صحیح ابن خریزہ رقم الحدیث: ۱۶۸۹، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۱۳۳-۱۳۲)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جو ان کے گھروں کے اندرونی حصہ میں ہو۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۲۹۷، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۰۵، صحیح ابن خریزہ رقم الحدیث: ۱۶۸۳، المستدرک ج ۲ ص ۲۰۹)

تبرج اور جاہلیت اولیٰ کی تفسیر

تبرج اس آیت میں فرمایا ہے: زمانہ جاہلیت کی طرح تبرج نہ کرو، تبرج کا معنی ہے زینت اور خوب صورتی کا اظہار کرنا اور عورت کا اپنے محاسن مردوں کو دکھانا، عورتوں کے منک منک کر چلنے کو بھی تبرج کہا جاتا ہے۔

جاہلیت اولیٰ کی کئی تفسیریں ہیں:

امام ابن جریر نے نقل کیا کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان آٹھ سو سال تھے، ان کی عورتیں بد صورت اور مرد خوب صورت ہوتے تھے، ان کی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل اور راغب کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کرتی تھیں اور یہ قدیم جاہلیت ہے۔

عکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح اور حضرت ادریس کے درمیان ایک ہزار سال کا عرصہ تھا، حضرت آدم کی نسل سے ایک گروہ میدانوں میں رہتا تھا اور ایک گروہ پہاڑوں میں رہتا تھا، سال میں ایک بار ان کی عید ہوتی تھی اور ان کی باہم ملاقات ہوتی تھی، ایک مرتبہ عید کے موقع پر ایک گروہ نے دوسرے گروہ پر حملہ کر دیا اور ان میں فواحش کا ظہور ہوا اور یہ جاہلیت اولیٰ ہے۔

عامر سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی عرصہ کو جاہلیت اولیٰ کہا جاتا ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۷۷، مفہم سجاد رافضی ص ۱۴۱۵)

معمر بن بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے ربذہ میں ملاقات ہوئی ان پر ایک حلہ تھا اور ان کے غلام پر بھی ایک حلہ تھا، میں نے ان سے اس کا سبب پوچھا، انہوں نے کہا میں نے ایک شخص کو برا کہا اور اس کو اس کی ماں سے عار

دلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوذر! کیا تم نے اس کو اس کی ماں سے عار دلایا ہے؟ تم ایسے شخص ہو کہ تم میں زمانہ جاہلیت کی خصلت ہے، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت کر دیا ہے، سو جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو وہ اس کو وہ طعام کھلائے جس کو وہ خود کھاتا ہے اور اس کو وہ لباس پہنائے جس کو وہ خود پہنتا ہو اور ان کو اس کام کا مکلف نہ کرے جو ان پر دشوار ہو اور اگر تم ان کو مکلف کرو تو ان کی مدد کرو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۶۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۵۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۹۰)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی متوفی ۸۵۵ھ نے لکھا ہے جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے زمانہ فترت ہے، اس کو جاہلیت اس لیے فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں کفار کی بہ کثرت جہالات تھیں۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۳۲۲-۳۲۳، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں چار خصلتیں زمانہ جاہلیت کی ہیں، جن کو لوگ ہرگز ترک نہیں کریں گے، نوحر کرنا، حسب اور نسب میں طعن کرنا، مرض کو از خود مستعدی یقین کرنا کہ ایک اونٹ کو خارش ہوئی تو گمان کرنا اس سے دوسرے اونٹ کو خارش ہوگی، پہلے اونٹ میں خارش کس نے پیدا کی؟ اور ستاروں کے سبب سے بارش کو گمان کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۰۱، مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۱)

علامہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی المتوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

یہ کام گناہ ہیں اور میری امت کے لوگ ان کاموں کو حرام جاننے کے باوجود کرتے رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیب کی خبریں دی ہیں، جن کا انبیاء کے سوا اور کسی کو علم نہیں ہوتا اور آپ کی دی ہوئی تمام خبروں کا حق ہونا ظاہر ہو گیا۔

(عارضۃ الاحزاب ج ۳ ص ۱۷۸، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

ہم اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ کے گھر سے نکلنے کی وضاحت کریں گے اور جنگ جمل کا پس منظر اور پیش منظر بھی بیان کریں گے فنقول وبالله التوفیق۔

جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے گھر سے نکلنے پر اعتراض کا جواب

اس آیت میں فرمایا ہے: (اے نبی کی بیویو!) تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جنگ جمل میں مسلمانوں کی قیادت کی اور آپ گھر سے نکلیں اور یہ بہ ظاہر اس حکم کی مخالفت ہے۔

سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ اس اعتراض کے جواب میں لکھتے ہیں:

رافضیوں نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر طعن کرنے میں اس آیت سے استدلال کیا ہے، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دامن ہر طعن کے داغ سے بری اور صاف ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہلے حج کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئیں اور پھر وہاں سے بصرہ گئیں اور اسی جگہ جنگ جمل ہوئی، رافضیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نہ نکلیں اور حضرت عائشہ نے اس حکم اور اس ممانعت کی مخالفت کی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی ممانعت مطلقاً نہیں ہے، ورنہ اس آیت کے نازل

کہ وہ حضرت عثمان کے خیر خواہوں کو بھی ان ہی کی طرح شہید کر دیں اور ان صحابہ کرام میں ان قاتلین سے مقابلہ کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں تھی اس لیے وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت ام المومنین کی پناہ میں آ گئے اور آپ کو یہ واقعہ سنایا، حضرت ام المومنین نے فرمایا مصلحت اس میں ہے کہ جب تک یہ قاتلین مدینہ میں ہیں اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے قصاص لینے یا ان کو دور کرنے پر قادر نہیں ہیں اس وقت تک تم لوگ مدینہ واپس نہ جاؤ سو تم کسی ایسے شہر میں رہو جس میں تم امن سے رہ سکو اور اس کا انتظار کرو کہ حضرت امیر المومنین کو قوت اور شوکت حاصل ہو اور وہ قاتلین عثمان سے قصاص لے سکیں اور یہ کوشش کرو کہ وہ امیر المومنین کی مجلس سے نکل جائیں اور وہ ان سے قصاص لینے پر قادر ہوں تاکہ پھر کوئی ایسی جرأت نہ کر سکے۔ ان حضرات صحابہ نے حضرت ام المومنین کی رائے کو پسند کیا اور اس کی تحسین کی اور انہوں نے بصرہ میں رہائش اختیار کرنے کو پسند کیا کیونکہ وہاں مسلمانوں کا لشکر موجود تھا اور انہوں نے حضرت ام المومنین سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ بصرہ چلیں حتیٰ کہ یہ قتلہ ختم ہو جائے اور امن قائم ہو جائے اور حضرت علی کی خلافت کا معاملہ منظم اور مستحکم ہو جائے صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ حضرت ام المومنین ان کے ساتھ ہوں گی تو ان کا زیادہ احترام ہو گا اور ان کی زیادہ طاقت ہو گی کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب اور مکرم زوجہ ہیں خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں سو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اصلاح کے قصد سے اور کبار صحابہ کی حفاظت کے ارادہ سے ان کے ساتھ روانہ ہو گئیں اور ان کے ساتھ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بھی تھے اور آپ کے ساتھ جس قدر صحابہ تھے وہ حکماً آپ کے محرم تھے اور آپ کے بیٹوں کے حکم میں تھے۔

(تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۳۹۳-۳۹۴ ملخصاً وادحیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

قاتلین عثمان کا ان صحابہ کے تعاقب میں حضرت علی کو بصرہ..... روانہ کرنا اور فریقین میں صلح کے مذاکرات

قاتلین عثمان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ اور ان صحابہ کے بصرہ جانے کی خبر کوئی اور رنگ دے کر سنائی اور حضرت علی کو اس پر تیار کیا کہ وہ بصرہ جا کر ان لوگوں کو سزا دیں اور حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس وقت تک بصرہ نہ جائیں جب تک کہ صورت حال واضح نہ ہو جائے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کیا تاکہ انجام کار تقدیر کا لکھا پورا ہو جائے پس حضرت علی رضی اللہ عنہ ان اشرا زائل فتنہ کے ہم راہ بصرہ روانہ ہو گئے جب یہ لوگ بصرہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے حضرت القعقاع رضی اللہ عنہ کو ام المومنین حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی طرف بھیجا تاکہ ان کے مقاصد معلوم ہوں اور وہ ان مقاصد کو حضرت علی کے سامنے پیش کریں حضرت القعقاع رضی اللہ عنہ نے حضرت ام المومنین کے پاس جا کر کہا: اے امی! آپ کس مقصد سے اس شہر میں آئی ہیں؟ آپ نے فرمایا اے بیٹے میں لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے آئی ہوں پھر آپ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو بلایا حضرت القعقاع نے ان سے کہا آپ لوگ بتائیں کہ صلح کا کیا طریقہ ہوگا؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین پر حد قائم کی جائے اور ان کے وارثوں کا کچھ ٹھنڈا کیا جائے پھر یہ ہمارے امن کا سبب ہوگا اور بعد والوں کے لیے عبرت کا باعث ہوگا حضرت القعقاع نے کہا یہ سبھی ہو سکے گا جب تمام مسلمان متحد ہو جائیں اور فتنہ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے سو تم لوگوں پر لازم ہے کہ اس وقت صلح کر لو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے کہا تم نے درست بات کہی اور اچھا فیصلہ کیا۔

(تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۵۰۰ ملخصاً مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

قاتلین عثمان کا سازش کر کے بصرہ میں مسلمانوں کے دو فریقوں میں جنگ کرا دینا

حضرت القعقاع^۱ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس واپس گئے اور ان مذاکرات کی خبر دی، حضرت امیر یہ سن کر خوش اور مطمئن ہوئے اور واپس جانے کا فیصلہ کیا اور تین دن وہاں ٹھہرے اور کسی صلح کے متعلق کوئی شک نہ تھا، جب چوتھی رات ہوئی اور فریقین کے درمیان صلح کے لیے پیش قدمی کی کوشش ہو رہی تھی اور حضرت امیر کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے اس موقع پر وہ قاتلین حاضر نہ تھے اور وہ سخت اضطراب اور پریشانی میں مبتلا تھے اور ان کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی انہوں نے باہم گٹھ جوڑ کر کے یہ سازش کی کہ رات کو ان مسلمانوں پر حملہ کر دیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہیں تاکہ وہ لوگ یہ گمان کریں کہ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کی طرف سے عہد شکنی ہوئی ہے، پھر حضرت امیر کا لشکر ان پر ٹوٹ پڑے گا کہ حضرت عائشہ کی طرف سے بدعہدی ہوئی ہے اور فریقین میں جنگ چھڑ جائے گی، سو ایسا ہی ہوا جب ان قاتلین نے اپنی سازش کے مطابق حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ وغیرہا کے ساتھیوں پر اچانک حملہ کیا تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ حضرت علی کے اصحاب نے بدعہدی کی سو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو مسلمان تھے انہوں نے حضرت امیر کے لشکر پر حملہ کر دیا اور قاتلین عثمان نے شور مچانا شروع کر دیا کہ انہوں نے عہد شکنی کی اور غداری کی ہے سو فریقین میں شدت کے ساتھ جنگ چھڑ گئی، حضرت امیر کرم اللہ وجہہ حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور دونوں طرف سے مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا اور ان کے لیے اس جنگ میں مشغول ہونے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ (تاریخ ابن خلدون ج ۱ ص ۵۰۳-۵۰۴ ملخصاً تاریخ طبری ج ۳ ص ۵۲۶-۵۲۷ ملخصاً)

قاتلین عثمان کا حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر کس قدر تسلط اور تغلب تھا اس کا اندازہ شیعہ کی مستند مسلم اور مقبول کتاب فتح البلائے کے اس اقتباس سے ہوتا ہے۔

قاتلین عثمان کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر تسلط اور تغلب

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی تو آپ کے بعض اصحاب نے کہا کاش آپ ان لوگوں کو سزا دیتے جنہوں نے قتل عثمان کے لیے لشکر جمع کیا تھا تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا:

اے بھائیو! جو بات تم جانتے ہو میں بھی اس سے بے خبر نہیں ہوں لیکن میرے پاس ان پر قابو پانے کی طاقت کہاں ہے، حالت تو یہ ہے کہ جس گروہ نے قتل عثمان کے لیے لشکر کشی کی وہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہنوز باقی ہے، یہ لوگ مجھ پر تسلط اور تغلب رکھتے ہیں میں ان پر تسلط اور تغلب نہیں رکھتا، اور آگاہ ہو جاؤ کہ قاتلین عثمان ایسے لوگ ہیں کہ تمہارے غلام تک ان کے پر جوش حامی ہیں، اور تمہارے بادیہ نشین ان سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ قاتلین عثمان (کہیں باہر نہیں) خود تم میں موجود ہیں، ہنوز مدینہ سے باہر نہیں نکلے ہیں، اور تمہیں ہر طرح کا ضرر پہنچا سکتے ہیں، اور کیا تمہیں اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ تم ان پر غالب آ سکو، کوئی شبہ نہیں کہ یہ قتل جاہلیت کی بناء پر کیا گیا ہے، ان لوگوں کے پاس کمک اور امداد کی کمی نہیں ہے اور جب لوگوں کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کہا جائے گا تو لوگ چند فرتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک فرقہ تو وہ ہوگا جس کی رائے تمہارے موافق ہوگی، اور دوسرا فرقہ وہ ہوگا جس کی رائے تمہارے خلاف ہوگی اور تیسرا فرقہ وہ ہوگا جس کی رائے نہ یہ ہوگی نہ

۱۔ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں: حضرت القعقاع بن عمرو تمیمی صحابی ہیں ان سے کئی احادیث مروی ہیں، یہ جنگ قادسیہ میں شریک تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا جنگ قادسیہ میں کون سب سے تیز گھوڑے سوار تھا، انہوں نے کہا قعقاع بن عمرو۔ انہوں نے ایک دن میں تیس حملے کیے اور ہر حملہ میں متعدد دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ الاصابہ رقم الحدیث: ۱۴۲۔

وہ۔ سو تم صبر سے کام لو حتیٰ کہ لوگ مطمئن ہو جائیں اور لوگوں کے حقوق آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکیں (الی قولہ) میں جلد ہی مروت کے ساتھ اصلاح کروں گا اور جب میرے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہے گا تو آخری دوا گرم اوہ سے داغ لگانا ہے۔

(نسخ البلاغہ خطبہ نمبر ۱۶۶، ص ۵۹۰، منشورات زرین ایران، نسخ البلاغہ خطبہ نمبر ۱۶۷، ص ۳۵۹، شیخ غلام علی ایڈنٹر کراچی)

شیخ کمال الدین میثم علی بن میثم البحرانی المتوفی ۶۷۹ھ اس خطبہ کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) کے قاتلین سے قصاص لینے کی تاخیر کے سلسلہ میں ہے۔ اس عذر کا حاصل یہ ہے کہ حضرت امیر کو قاتلین عثمان پر کما حقہ قدرت نہیں تھی اسی لیے فرمایا میں ان سے قصاص کس طرح لے سکتا ہوں اور قاتلین عثمان کو اسی طرح قوت اور شوکت حاصل ہے اور حضرت الامیر کے کلام کا صدق اس سے ظاہر ہے کہ اکثر اہل مدینہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت عثمان کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے وہ لوگ اہل مصر سے تھے اور کوفہ سے بھی ایک بڑی جماعت آئی تھی وہ دور دراز سے سفر کر کے آئے تھے اور بہت سے بادیہ نشین اور غلام ان سے مل گئے تھے ان کی بہت بڑی طاقت تھی اسی لیے فرمایا ”وہ تمہیں ہر طرح کا آزار پہنچا سکتے ہیں“۔

روایت ہے کہ حضرت الامیر نے لوگوں کو جمع کر کے وعظ کیا پھر فرمایا حضرت عثمان کے قاتلین کھڑے ہو جائیں تو چند آدمیوں کے سوا تمام لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت علی کا یہ فعل اس بات کے صدق کی شہادت ہے کہ قاتلین عثمان اسی طرح طاقت ور تھے اور جب ان حالات کی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ کو ان کے خلاف کسی اقدام کرنے کی بالکل طاقت نہیں تھی پھر آپ نے قصاص کا مطالبہ کرنے والوں سے فرمایا: بے شک یہ قاتل عثمان زمانہ جاہلیت کی کارروائی ہے اس کا کوئی شرعی جواز نہ تھا اور حضرت عثمان سے کوئی ایسا کام صادر نہیں ہوا تھا جس کی سزا میں ان کو قتل کیا جاتا اور ان قاتلین کے بہت حامی اور مددگار ہیں۔ (الی قولہ) پھر آپ نے لوگوں کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور ان کو ڈرایا کہ اگر قصاص میں جلدی کی گئی تو دین کی شوکت کمزور پڑ جائے گی اور اس سے بڑا فتنہ نمودار ہو جائے گا اس لیے مناسب یہ ہے کہ حالات کے پرسکون ہونے تک انتظار کیا جائے پھر شرعی طریقہ کے مطابق حضرت عثمان کے بیٹے معین کر کے بتائیں کہ فلاں فلاں قاتل ہیں اور فلاں فلاں محاصرہ کرنے والے ہیں اور امام کے پاس مقدمہ پیش کریں تاکہ امام اللہ کے حکم کے مطابق شرعی فیصلہ کرے۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا اور اہل شام نے شرعی مطالبہ کرنے کے بجائے میرے حکم کی مخالفت کی اور طاقت اور غلبہ سے قصاص کا مطالبہ کیا اور پھر اس کے نتیجہ میں جو ہوا وہ ہوا۔ (شرح نسخ البلاغہ ج ۳ ص ۳۲۲-۳۲۱، دار العالم الاسلامی بیروت)

قاتلین عثمان سے قصاص نہ لینے پر سید مودودی کا تبصرہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

یہ تین رخنے تھے جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت راشدہ کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لے کر کام شروع کیا۔ ابھی انہوں نے کام شروع کیا ہی تھا اور شور شرابا کرنے والے دو ہزار آدمیوں کی جمعیت مدینے میں موجود تھی کہ حضرات طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما چند دوسرے اصحاب کے ساتھ ان سے ملے اور کہا کہ ہم نے اقامت حدود کی شرط پر آپ سے بیعت کی ہے اب آپ ان لوگوں سے قصاص لیجئے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ”بھائیو! جو کچھ آپ جانتے ہیں اس سے میں بھی ناواقف نہیں ہوں، مگر میں ان لوگوں کو کیسے پکڑوں جو اس وقت ہم پر قابو یافتہ ہیں نہ کہ ہم ان پر۔ کیا آپ حضرات اس کام کی کوئی گنجائش کہیں دیکھ رہے ہیں جسے آپ کرنا چاہتے ہیں؟“ سب نے کہا ”نہیں“۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”خدا کی قسم میں بھی وہی خیال رکھتا ہوں جو آپ کا ہے۔ ذرا

حالات سکون پر آنے دیجئے تاکہ لوگوں کے حواس بر جا ہو جائیں، خیالات کی پر اگندگی دور ہو اور حقوق وصول کرنا ممکن ہو جائے۔

اس کے بعد یہ دونوں بزرگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مل کر ان کی رائے یہ قرار پائی کہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بصرہ و کوفہ سے جہاں حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے بکثرت حامی موجود تھے۔ فوجی مدد حاصل کی جائے چنانچہ یہ قافلہ مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ (خلافت و لوکیت ص ۱۲۸-۱۲۷ اور اہتر جمان القرآن لاہور ۱۹۷۵ء)

اس کے بعد سید مودودی لکھتے ہیں:

دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تابع فرمان بنانے کے لیے شام کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے، بصرہ کے اس اجتماع کی اطلاعات سن کر پہلے اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے مجبور ہو گئے، لیکن بکثرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اور ان کے زیر اثر لوگ جو مسلمانوں کی خانہ جنگی کو فطری طور پر ایک فتنہ سمجھ رہے تھے، اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ جن سے پیچھا چھڑانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ موقع کا انتظار کر رہے تھے، اس تھوڑی سے فوج میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فراہم کی تھی، ان کے ساتھ شامل رہے۔ یہ چیز ان کے لیے بدنامی کی موجب بھی ہوئی اور فتنے کی موجب بھی۔

بصرہ کے باہر جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، اس وقت دردمند لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اس بات کے لیے کوشاں ہوئی کہ اہل ایمان کے ان دونوں گروہوں کو متصادم نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ ان کے درمیان مصالحت کی بات حیت قریب قریب طے ہو چکی تھی۔ مگر ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں وہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے درمیان مصالحت ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں، اور دوسری طرف ام المومنین رضی اللہ عنہ کی فوج میں وہ لوگ تھے جو دونوں کو لڑا کر کمزور کر دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بے قاعدہ طریقے سے جنگ برپا کر دی اور وہ جنگ جمل برپا ہو کر رہی جسے دونوں طرف کے اہل خیر روکنا چاہتے تھے۔

جنگ جمل کے آغاز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو پیغام بھیجا کہ میں آپ دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں حضرات تشریف لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلایا کہ جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے ہٹ کر الگ چلے گئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آگے کی صفوں سے ہٹ کر پیچھے کی صفوں میں جا کھڑے ہوئے۔ لیکن ایک ظالم عمرو بن جرموز نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، اور مشہور روایت کے مطابق، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو مروان بن الحکم نے قتل کر دیا۔

بہر حال یہ جنگ برپا ہو کر رہی اور اس میں دونوں طرف کے دس ہزار آدمی شہید ہوئے۔ یہ تاریخ اسلام کی دوسری عظیم ترین بد قسمتی ہے جو شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد رونما ہوئی، اور اس نے امت کو ملوکیت کی طرف ایک قدم اور دھکیل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو فوج لڑی تھی وہ زیادہ تر بصرہ و کوفہ ہی سے فراہم ہوئی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اس کے پانچ ہزار آدمی شہید اور ہزاروں آدمی مجروح ہو گئے تو یہ امید کیسے کی جاسکتی تھی کہ اب عراق کے لوگ

اس ایک جہتی کے ساتھ ان کی حمایت کریں گے جس ایک جہتی کے ساتھ شام کے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت کر رہے تھے۔ جنگ صفین اور اس کے بعد کے مراحل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کمپ کا اتحاد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کمپ کا تفرقہ بنیادی طور پر اسی جنگ جمل کا نتیجہ تھا۔ یہ اگر پیش نہ آئی ہوتی تو پچھلی ساری خرابیوں کے باوجود ملوکیت کی آمد کو روکنا عین ممکن تھا۔ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وزیر رضی اللہ عنہ کے تصادم کا یہی نتیجہ تھا جس کے رونما ہونے کی توقع مروان بن الحکم رکھتا تھا اسی لیے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وزیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگ کر بصرے گیا تھا اور افسوس کہ اس کی یہ توقع سوئی صدی پوری ہو گئی۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۳۰-۱۳۹ ادارہ ترجمان القرآن لاہور ۱۹۷۵ء)

نیز سید مودودی لکھتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پورے فتنے کے زمانے میں جس طرح کام کیا وہ ٹھیک ٹھیک ایک خلیفہ راشد کے شایان شان تھا۔ البتہ صرف ایک چیز ایسی ہے جس کی مدافعت میں مشکل ہی سے کوئی بات کہی جاسکتی ہے۔ وہ یہ کہ جنگ جمل کے بعد انہوں نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیا۔ جنگ جمل تک وہ ان لوگوں سے بے زار تھے بادل ناخواستہ ان کو برداشت کر رہے تھے اور ان پر گزرت کرنے کے لیے موقع کے منتظر تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ وزیر رضی اللہ عنہما سے گفتگو کرنے کے لیے جب انہوں نے حضرت عتقار بن عمرو کو بھیجا تھا تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عتقار نے کہا تھا کہ ”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ پر ہاتھ ڈالنے کو اس وقت تک مؤخر کر رکھا ہے جب تک وہ انہیں پکڑنے پر قادر نہ ہو جائیں“ آپ لوگ بیعت کر لیں تو پھر خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا آسان ہو جائے گا۔“ پھر جنگ سے عین پہلے جو گفتگو ان کے اور حضرت طلحہ وزیر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی اس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان پر الزام لگایا کہ آپ خون عثمان رضی اللہ عنہ کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے جواب میں فرمایا لعن اللہ قتلہ عثمان (عثمان کے قاتلوں پر خدا کی لعنت)۔ لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیئے، دراصل حالیکہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ (خلافت و ملوکیت ص ۱۳۶ مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور ۱۹۷۵ء)

مشاجرات صحابہ میں مصنف کا نظریہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی اس کتاب میں حضرت عثمان، حضرت معاویہ، ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بھی غلطیاں گنوائی ہیں، اس سلسلہ میں ہمارا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشاجرات اور ان کے اختلافات میں ہمیں کسی فریق پر انگشت نمائی نہیں کرنی چاہیے اور ان کے تمام کاموں کی اچھی اور نیک تاویل کرنی چاہیے، بعض صحابہ سے بعض معاملات میں اجتہادی غلطیاں سرزد ہوئیں لیکن وہ سب عند اللہ مآجور ہیں۔

جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کی طرف سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے یہ عشرہ مبشرہ سے ہیں، جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے انہوں نے متعدد زخم کھائے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوجب طلحة آج طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل

کے مقتولین کو دیکھ رہے تھے جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو دیکھا تو ان کے چہرے سے گرد صاف کرنے لگے اور کہا اے ابو محمد! تم پر اللہ کی رحمت ہو آسمان کے ستاروں کے نیچے تم کو اس طرح دیکھنا مجھ پر سخت دشوار ہے اور اللہ کی قسم! مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس حادثہ سے بیس سال پہلے مر گیا ہوتا۔ (البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

حضرت علی کے لشکر میں سے عمرو بن جرموز نے حضرت زبیر بن العوام کا سر مبارک کاٹ دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں جب عمرو بن جرموز نے آپ کو شہید کر دیا تو آپ کا سر مبارک کاٹ کر اس امید سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا کہ وہ اس کو کوئی انعام دیں گے اور ملنے کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا اس کو ملنے کی اجازت نہ دو اور اس کو دوزخ کی بشارت دو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن صفیہ کے قاتل کو دوزخ کی بشارت دینا ابن جرموز کے پاس حضرت زبیر کی تلوار تھی حضرت علی نے اسے دیکھ کر فرمایا اس تلوار نے کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کرب کو دور کیا ہے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۳۳۶-۳۳۷ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

حضرت عائشہ اور حضرت علی کا جنگ جمل میں مسلمانوں کے خون بہنے پر غم اور افسوس کرنا اس بحث کے آخر میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

پس جب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابتداء میں اپنے محارم کے ساتھ جگہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئی تھیں اور بعد میں مسلمانوں کے دو فریقوں کے درمیان صلح کرانے کے قصد سے بھرہ گئی تھیں اور آپ کا یہ نیک مقصد بھی جگہ سے کم نہیں تھا اور اس آیت مذکورہ میں مطلقاً گھر سے نکلنے کی ممانعت نہیں ہے اور نیک مقاصد کے لیے ازواج مطہرات کے گھروں سے نکلنا جائز اور مستحسن ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کوئی اعتراض نہیں رہتا اور بعد میں جو واقعات پیش آئے اور قاتلین عثمان کی سازش سے فریقین کے درمیان صلح کے بجائے جنگ جمل برپا ہو گئی اس کا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہم وگمان بھی نہیں تھا اور ان واقعات کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس قدر افسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے آپ کا دو پٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔

امام ابن المنذر امام ابن شیبہ اور امام ابن سعد نے مسروق سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ”وقرن فی بیوتکین“ کی تلاوت کرتیں تو آپ کو جنگ جمل کی یاد آ جاتی جس میں بہ کثرت مسلمان شہید ہو گئے تھے اور آپ کے رونے کی یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ نے اس آیت کا معنی پہلے نہیں سمجھا تھا یا گھر سے نکلنے وقت آپ اس آیت میں مذکور ممانعت کو بھول گئی تھیں بلکہ آپ بہ کثرت مسلمانوں کے قتل پر افسوس سے روتی تھیں اور آپ کا یہ افسوس ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ جمل کے بعد افسوس ہوا تھا حضرت ام المومنین کے ساتھ جو مسلمان تھے جب ان کو شکست ہو گئی اور طرفین سے جنہوں نے قتل ہونا تھا وہ قتل ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مقتل کا طواف کر رہے تھے اور افسوس سے اپنے زانو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کاش میں اس واقعہ سے پہلے مر جاتا یا بھولا ہوا ہوتا۔

(تاریخ طبری ج ۳ ص ۵۴۲ ملخصاً مؤسسة الاعلیٰ للطباعة بیروت)

حضرت عائشہ کے متعلق شیعہ کی ناگفتنی روایات

بعض روایت میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا اور ان میں حضرت عائشہ بھی تھیں کہ میں تم میں سے ایک ایسی عورت کے ساتھ ہوں جس پر انجواب کے کتے بھونکیں گے اور جب آپ بھرہ جاری تھیں تو راستہ

میں مقام حوآب آیا تھا اور وہ کہتے آپ پر بھونکے تھے اور آپ نے واپسی کا قصد کیا تھا مگر آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے انہوں نے آپ کو واپس جانے نہیں دیا، یہ سب غیر مستند اور غیر معتبر روایات ہیں۔

اسی طرح شیعہ کا یہ بھی زعم ہے کہ حضرت عائشہ نے مسلمانوں کو حضرت عثمان کے خلاف بغاوت اور ان کے قتل پر اکسایا تھا یہ سب جھوٹی اور بے اصل روایات ہیں۔

اسی طرح شیعہ کا یہ بھی زعم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض کی وجہ سے بصرہ روانہ ہوئی تھیں یہ بھی کذب اور افتراء ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں ان میں سے یہ حدیث ہے جس کو امام دیلمی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی محبت عبادت ہے اور ان واقعات کے بعد فرمایا میرے اور علی کے درمیان وہی تعلق تھا جو ایک عورت اور اس کے دیور میں ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے خاتمہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ منورہ بھجوادیا تھا اور آپ کے ساتھ بصرہ کی معزز اور کرم خواتین کو بھیجا تھا اس موقع پر بھی شیعہ نے بعض ناگفتنی باتیں کہیں ہیں۔

حضرت عائشہ کے گھر سے نکلنے پر حضرت زینب اور حضرت سودہ.....

کے گھر سے نہ نکلنے کے معارضہ کا جواب

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو حج کے لیے مکہ روانہ ہوئی تھیں اس پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت سودہ اور حضرت زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حج کے لیے نہیں گئی تھیں، اگر آپ کے بعد از وصال مطہرات کے لیے حج کرنا جائز ہوتا تو وہ بھی آپ کے بعد حج کے لیے جاتیں اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سال اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا یہ (تمہارا) حج ہے، اس کے بعد تم گھروں میں منحصر رہنے کو لازم کر لینا، پھر حضرت زینب بنت جحش اور حضرت سودہ بنت زمعہ کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات نے اس کو بعد بھی حج کیا اور وہ دونوں یہ کہتی تھیں: اللہ کی قسم! جب سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے، اس کے بعد ہم نے کسی سواری کو نہیں ہٹایا۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۲۲۳، مسند ابی داؤد ج ۱ ص ۱۰۷، مسند ابی یعلیٰ رقم الحدیث: ۱۵۳۰، حافظ زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۶۱۳، دار الحدیث قاہرہ ۱۴۱۶ھ)

اور امام عبد بن حمید اور امام ابن المنذر نے محمد بن سیرین سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح حج اور عمرہ نہیں کرتیں جس طرح آپ کی دیگر صواحب کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں حج اور عمرہ کر چکی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر میں ٹھہری رہوں، پس اللہ کی قسم! میں تا حیات اس گھر سے نہیں نکلوں گی، محمد بن سیرین نے کہا: پس اللہ کی قسم! وہ اپنے حجرے سے نہیں نکلیں حتیٰ کہ حجرے سے ان کا جنازہ نکالا گیا۔ (الدر المنثور ج ۶ ص ۵۲۹، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ)

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت زینب اور حضرت سودہ کا حج کے لیے اپنے حجروں سے نہ نکلنا، ان کے اجتہاد پر مبنی ہے، جیسا کہ دیگر ازواج کا حج کے لیے اپنے حجروں سے نکلنا ان کے اجتہاد پر مبنی ہے۔

رہا یہ کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے آپ نے ازواج مطہرات سے فرمایا اس حج کے بعد تم اپنے گھروں میں منحصر رہنا،

اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ اس کے بعد تم بھی حج نہ کرنا اور کسی حاجت شرعی کے باوجود گھروں سے نہ نکلنا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کے وصال کے بعد باقی ازواج مطہرات حج کے لیے نہ جاتیں اور صحابہ کرام اس پر خاموش نہ رہتے بلکہ یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ان کو حج کے لیے روانہ کیا اور حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو ان کے ساتھ بھیجا اور ان سے فرمایا تم دونوں ان کے نیک فرزندوں کے حکم میں دو تم میں سے ایک ان کے آگے رہے اور ایک ان کے پیچھے رہے اور صحابہ میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا تو یہ ازواج مطہرات کے حج کے جواز پر اہتمام سکوتی ہو گیا، سو حضرت زینب اور حضرت سودہ نے اس حدیث سے یہ سمجھا تھا کہ حجۃ الوداع کے بعد ان کے لیے اپنے جہزوں سے نکلنا جائز نہیں ہے اسی لیے انہوں نے اس کے بعد حج نہیں کیا اور دیگر ازواج نے اس حدیث سے یہ سمجھا تھا کہ اس حج کی جنس سے کوئی عبادت ہو یا کوئی اور دینی مہم ہو تو اس کے لیے تم سفر کرنا اور جب اس عبادت یا اس مہم سے فارغ ہو جاؤ تو پھر مناسب یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں منحصر رہنا اور اس کا مفاد یہ تھا کہ تمہارے لیے گھروں سے نکلنا مباح ہے۔

اور جو شخص انصاف سے غور کرے تو اس پر متکشف ہو گا کہ اس حدیث میں حجۃ الوداع کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں سے نکلنے کی مطلقاً ممانعت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں اپنی بیماری کے ایام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزارے اور دیگر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے اپنے جہزوں سے نکل کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آتی تھیں اور ان میں حضرت سودہ اور حضرت زینب بھی تھیں اور جن بیویوں کو اپنے شوہر سے بہت کم محبت بھی ہو وہ بھی ایسے موقع پر اپنے شوہر کی زیارت اور اس کی عیادت کے لیے ضرور آتی ہیں چہ جائیکہ وہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی عیادت کے لیے نہ آتیں جن کی محبت ان کے ایمان کا جزو ہے اس سے واضح ہو گیا کہ حجۃ الوداع کے بعد ازواج مطہرات کے لیے اپنے گھروں سے نہ نکلنا لازم نہیں تھا بلکہ ضرورت شرعی کے پیش نظر ان کا گھروں سے نکلنا جائز تھا۔ (روح المعانی ج ۲۲ ص ۱۸-۱۳ ملخصاً وخرجا دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اصلاحی اقدام پر قرآن مجید سے دلائل

علامہ ابو بکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی المالکی التوتنی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

ہمارے علماء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فتنہ میں مبتلا ہونے سے پہلے حج کی نذر مان لی تھی اور انہوں نے نذر پوری نہ کرنے کو جائز نہیں سمجھا اور اگر وہ فتنہ کی آگ سے بچ جاتیں تو بہتر ہوتا۔ باقی رہا ان کا جنگ جمل کی طرف جانا تو وہ جنگ کرنے نہیں گئیں تھیں، لیکن مسلمانوں نے اس عظیم فتنہ کی ان سے شکایت کی کہ لوگ حرج میں مبتلا ہیں وہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ اپنی برکت سے فریقین میں صلح کروادیں اور لوگوں کو امید تھی کہ فریقین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مقام کا احترام کریں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے، کیونکہ قرآن مجید کی نص صریح کے مطابق وہ تمام مومنوں کی ماں ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان آیات پر عمل کیا:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ آمَرَ
بِصَلَاةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ.

(النساء: ۱۱۴)

ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، سوا اس شخص کے جو صدقہ دے یا حکم دے یا کسی اور نیک کام کرنے کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا۔

وَإِنْ كَلِمَاتٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُمْ أَفْضَلُهُمْ

يَتِيمًا. (الحجرات: ۹)

مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کا جو حکم ہے اس کے مخاطب تمام مسلمان ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، آزاد ہوں یا غلام، سو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس حکم کے موافق مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے حکم کی مکلف تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سابق تقدیر اور اس کے علم ازل میں یہ مقرر تھا کہ یہ صلح نہیں ہوگی، دونوں فریقوں کے درمیان بصرہ میں زبردست جنگ ہوئی جس سے قریب تھا کہ مسلمانوں کے دونوں فریق فنا ہو جاتے۔ پھر کسی شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کی کوچیں کاٹ ڈالیں اور جب وہ اونٹ پہلو کے بل گر گیا تو محمد بن ابی بکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنبھال لیا اور ان کو بصرہ لے گئے، اس جنگ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شہید ہو گئے اور اونٹ کے گرنے کے بعد ان کے لشکر کو شکست ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بصرہ کی تیس معزز خواتین کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا (تاریخ ابن خلدون ج ۱ ص ۵۰۴ ملخصاً) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نیکو کارہ تھیں، اللہ سے ڈرنے والی تھیں، پرہیزگار تھیں، مجتہدہ تھیں انہوں نے اس معاملہ میں جو اجتہاد کیا تھا وہ اس اجتہاد میں برحق اور صحت اور صواب پر تھیں اور اس اجتہاد کے موافق انہوں نے جو کچھ کارروائی کی وہ اس میں اجر و ثواب کی مستحق ہیں اور ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس کے مناقشات، اختلافات اور ان کی لڑائیوں کی بہترین تاویل کرنی چاہیے اور ان کو صحت اور صواب پر منقول کرنا چاہیے۔

(ادکام القرآن ج ۳ ص ۵۷۰-۵۶۹ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے بھی اس عبارت پر اعتماد کر کے اس کو نقل کیا ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۱۶۳-۱۶۴ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

آیت تطہیر کے مصادیق

اس کے بعد فرمایا: اے رسول کے گھر والو! اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست دور رکھے اور تم کو خوب سقا کر اور پاکیزہ رکھے۔ (الاحزاب: ۳۳)

اس آیت میں اہل بیت کی تفسیر میں تین قول ہیں:

(۱) حضرت ابوسعید خدری، حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ اس سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم ہیں۔

(۲) حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عمرؓ نے کہا اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔

(۳) شجاع نے کہا اس سے مراد آپ کے اہل اور آپ کی ازواج ہیں۔

اور فرمایا تم سے ہر قسم کی نجاست دور فرمادے، یعنی گناہوں اور برائیوں کی آلودگی سے حفاظت فرمائے گا، اور فرمایا تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ کر دے، یعنی بری خواہشات، دنیا کے میل کچیل اور دنیا کی طرف رغبت سے تم کو دور رکھے گا اور تمہارے دلوں میں بغل اور طمع نہ آنے دے گا اور تم کو سخاوت اور ایثار کے ذریعہ پاک اور صاف رکھے گا۔

(الذات والعباد ج ۳ ص ۳۰۱-۳۰۰ دارالکتب العلمیہ بیروت)

آیت تطہیر سے ازواج مطہرات کا مراد ہونا

اس سے پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب ہے: یٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُ لَكَ كَاثِرٌ مِّنْ نِّسَاءٍ (احزاب: ۳۳) اور اس کے بعد والی آیت میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے: وَذٰكُرْنَ هَآئِلًا فِیْ بُیُوتِكُنَّ (احزاب: ۳۴) اس کا ترجمہ ہے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب ہو۔

نیز قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ بیت سے مراد بیت مکی ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَخَسِمَ اللَّهُ
تَجِبُ كَرْتِي هُوَ؟ اے اہل بیت اتم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل

ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے مخلوق کی دو قسمیں کیں، پس اللہ عزوجل نے مجھے ان میں سے بہترین قسم میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واصحاب الیمین واصحاب الشمال (دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے) سو میں دائیں ہاتھ والوں سے ہوں اور دائیں ہاتھ والوں میں سے سب سے بہتر ہوں پھر دو قسموں کی تین قسمیں کیں، فرمایا فاصحاب الیمین، والسابقون السابقون، سو میں سابقین میں سے ہوں اور سابقین میں سب سے بہتر ہوں پھر اس تیسری قسم کے قبائل بنائے پس مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا اور اس کا ذکر اس آیت میں ہے:

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَفْکُہُ . (الحجرات: ۱۳)

اور تم کو مختلف گروہوں اور قبائل میں رکھا تاکہ تمہاری پہچان ہو اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔

پھر ان قبائل کو گروہوں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا اس کا ذکر اس آیت میں ہے: لَئِنَّمَا يَرِيضُ اللَّهُ
لِيُنْزِلَ عَلَيْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب: ۳۳) پس میں اور میرے اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں۔ (دلائل النبوة للشیخ ج ۱ ص ۱۷۱-۱۷۰ دارالکتب العلمیہ بیروت النجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۶۷۴)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ آیت (الاحزاب: ۳۳) بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق نازل ہوئی ہے، عکرمہ نے کہا جو شخص چاہے میں اس سے اس بات پر مباہلہ کر سکتا ہوں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (تاریخ دمشق الکبیر ج ۳ ص ۱۱۱ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ)

آیت تطہیر سے اہل بیت کا مراد ہونا

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اے لوگو! میں صرف ایک بشر ہوں، عنقریب میرے پاس اللہ کا سفیر آئے گا، اور میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑنے والا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، سو تم اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس کا دامن تھام لو پھر آپ نے کتاب اللہ پر براہیچہ کیا اور اس کی طرف راغب کیا، اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، حسین نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا: اے زید! آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج مطہرات آپ کی اہل بیت نہیں ہیں؟ حضرت زید بن ارقم نے کہا آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت سے ہیں لیکن (اس ارشاد میں) آپ کے اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ کرنا حرام ہے، اس نے پوچھا وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں، اس نے پوچھا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۰۸، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۱۷۵)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حج کے موقع پر

دیکھا آپ اپنی اونٹنی القواء پر سوار خطبہ دے رہے تھے آپ فرما رہے تھے اے لوگو! میں نے تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ اگر تم نے ان کو پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو گے اللہ کی کتاب اور میری اولاد میرے اہل بیت۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۷۸۶، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۶۸۰)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب: ۳۳)

اے رسول کے گھر والو! اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست دور رکھے اور تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؑ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلوایا اور ان سب کو ایک چادر میں ڈھانپ لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی پشت کے پیچھے تھے پس آپ نے ان کو بھی اس چادر میں ڈھانپ لیا پھر کہا اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان سے (ہر قسم کی) نجاست کو دور رکھنا اور ان کو خوب پاکیزہ رکھنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ! آیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے مقام پر ہو اور تم میری طرف منسوب ہو، نیک ہو دوسری روایت میں ہے تم خیر ہو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۵۳۷۸۷)

حضرت زید بن ارم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو تھاں لیا تو تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو گے! ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ تسلیم ہے ایک کتاب اللہ ہے یہ وہ سی ہے جو آسمان سے زمین تک تانی ہوئی ہے اور دوسری میری اولاد ہے میرے اہل بیت وہ ہرگز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ دونوں میرے پاس حوض پر وارد ہوں گے پس غور کرو کہ تم میرے بعد ان سے کس طرح پیش آتے ہو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۸۸، معنی ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۵۰، مسند احمد ج ۳ ص ۱۳، ۱۷، ۲۶، ۵۹، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، الضعفاء للعلینی ج ۲ ص ۲۵۰، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۲۶۷۸، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۳۵۶۶، المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۲۶۳)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؑ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو (امام طبرانی کی دیگر روایات میں حضرت علی کا ذکر بھی ہے) کو ایک کپڑے میں داخل کیا (حدیث: ۲۶۶۷۷ میں سیاہ چادر کا ذکر ہے) پھر فرمایا: اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں! میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بھی ان کے ساتھ داخل فرما لیں! آپ نے فرمایا تم (بھی) میرے اہل سے ہو۔ دیگر روایات میں الاحزاب: ۳۳ کی تلاوت کا بھی ذکر ہے۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۶۷۴۳، ۲۶۷۴۲، ۲۶۷۴۱، ۲۶۷۴۰، ۲۶۷۳۹، ۲۶۷۳۸، ۲۶۷۳۷، ۲۶۷۳۶، ۲۶۷۳۵، ۲۶۷۳۴، ۲۶۷۳۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اهل البيت ویطہرکم تطہیراً حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(مسند ابی ارقم رقم الحدیث: ۲۶۱۱، تاریخ دمشق الکبیر ج ۶۳ ص ۶۶، رقم الحدیث: ۲۶۱۱، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

ابو الحمراء ہلال بن الحارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے دروازے پر جا کر فرماتے الصلاة الصلاة (نماز کے لیے اٹھو) انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اهل البيت ویطہرکم تطہیراً (تاریخ دمشق الکبیر ج ۳ ص ۱۹۸، رقم الحدیث: ۱۰۷۸، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

مصنف کے نزدیک اہل بیت کا ازواج اور اولاد وغیرہ کو شامل ہونا

ہمارے نزدیک اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی اولاد اور آپ کے رشتہ دار سب داخل ہیں اور بیت سے مراد عام ہے خواہ بیت سکنی ہو یا بیت نسب بیت سکنی میں ازواج مطہرات داخل ہیں اور بیت نسب میں آپ کی اولاد اور رشتہ دار داخل ہیں ہم اس سلسلہ میں پہلے کتب اہل بیت سے فقہاء کی تصریحات پیش کریں گے پھر قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے استشہاد کریں گے اور اس کے بعد علماء کی تصریحات پیش کریں گے فقہاء و باللہ التوفیق۔

تصریحات لغت سے اہل بیت کا ازواج اور اولاد وغیرہ کو شامل ہونا

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

کسی شخص کے اہل وہ لوگ ہیں جو اس کے نسب یا دین یا پیشہ یا گھر یا شہر میں شریک اور شامل ہوں اغت میں کسی شخص کے اہل وہ لوگ ہیں جو اس کے گھر میں رہتے ہوں پھر مجازاً جو لوگ اس کے نسب میں شریک ہوں ان کو بھی اس کے اہل کہا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو بھی مطلقاً اہل بیت کہا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

إِنَّمَا كَانَ رِزْقُ اللَّهِ لَكُمْ إِذْ هَبَّ عَنْكُمْ التَّيْسُ أَهْلُ الْبَيْتِ (الاحزاب: ۳۳)

اے رسول کے گھر والو! اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے۔

کسی شخص کی بیوی کو اس کے اہل سے تعبیر کی جاتا ہے اور اہل اسلام ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو سب اسلام کے ماننے والے ہوں۔ اور چونکہ اسلام نے مسلم اور کافر کے درمیان نسب کا رشتہ منقطع کر دیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا:

يُنَوِّحُ إِنَّهُ لَكَيْسٌ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَنْكَ غِيْرٌ صَالِحٍ (هود: ۴۶)

اے نوح! بے شک وہ (آپ کا بیٹا) آپ کے اہل سے نہیں ہے اس کے عمل نیک نہیں ہیں۔

(الغفرات ج ۱ ص ۳۷ مکتبہ نزار مکتبہ مکتبہ المآثر ۱۳۱۸ھ)

علامہ محمد بن مکرم ابن منظور الافریقی المصری المتوفی ۷۱۱ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کی ازواج آپ کی بیٹیاں اور آپ کے داماد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔

(لسان العرب ج ۱ ص ۲۹ نشر ادب المنورۃ ۱۳۰۵ھ)

علامہ محمد طاہر نجفی المتوفی ۹۸۲ھ لکھتے ہیں:

آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت سے ہیں جن کو تعظیماً نقل کہا گیا ہے لیکن یہ وہ اہل بیت نہیں ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔

(تصحیح بحار الانوار ج ۱ ص ۱۳۳ مکتبہ دارالایمان المدینۃ المنورۃ ۱۳۱۵ھ)

سید محمد تقی حسینی زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں:

کسی شخص کی بیوی کو اس کی اہل کہا جاتا ہے اور اہل میں اولاد بھی داخل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل آپ کی ازواج آپ کی بیٹیاں اور آپ کے داماد حضرت علی ہیں۔ (تاج المعربین شرح القاموس ج ۲ ص ۲۱۷ دار احیاء التراث العربی بیروت)

قرآن مجید کی نصوص سے اہل بیت کا ازواج اور اولاد وغیرہ کو شامل ہونا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے:

قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ آمْرِ اللَّهِ رَحِمَتْ اللَّهُ الْبَرَّ (سارہ سے) کہا گیا تم اللہ کے بھروسے

بَرَكَةُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْبَيْتِ. (سورہ: ۷۳)
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے متعلق ارشاد ہے:
 فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا.
 موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا تم ٹھہرو میں نے آگ دیکھی
 (طہ: ۱۰) ہے۔

عزیز مصر کی بیوی کے متعلق ارشاد ہے:
 قَالَتْ مَا جَاءَنِي مِنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن
 يُسَجِّنَ. (یوسف: ۲۵)
 وہ کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس
 کی بھی سزا ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے۔

بیوی اور بچوں کے متعلق ارشاد ہے:
 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضِرٍّ وَأَتَيْنَاهُ
 أَهْلَهُ وَوَلَدَهُم مَعَهُمْ. (الانبیاء: ۸۴)
 سو ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور
 کر دی اور ہم نے ان کو اہل و عیال عطا فرمائے اور ان کے ساتھ
 ان کی ش بھی۔

وَكَانَ يَأْتُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. (مریم: ۵۵)
 اور اسماعیل اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔
 احادیث صحیحہ کے اطلاقات میں اہل کا ازواج اور اولاد وغیرہ کو شامل ہونا

جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر غزوہ بنو المصطلق میں بدکاری کی تہمت لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس تہمت سے برأت بیان کرتے ہوئے فرمایا:
 يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل
 قد بلغني عنه اذاه في اهلي والله ما علمت على
 اهلي الا خيرا.
 اے مسلمانو! اس شخص کے معاملہ میں میری مدد کون کرے گا
 جس کی اذیت اب میری بیوی کے متعلق پہنچ چکی ہے اللہ کی قسم مجھے
 اپنی بیوی کے متعلق سوا خیر کے اور کسی چیز کا علم نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۳۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۷۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۱۳۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۷۷-۱۹۷۰)
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی اہل
 (بیوی) سے عمل زوجیت کرتے وقت یہ دعا کرے بسم اللہ اے اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھ اور ہم کو جو (بچہ) دے اس کو بھی
 شیطان سے دور رکھ پھر ان کے لیے جو بچہ مقدر کیا جائے اس کو شیطان ضرر نہیں پہنچائے گا۔
 (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۱۶۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۹۳، السنن الکبریٰ للنسائی
 رقم الحدیث: ۹۰۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۱۹)

اسی طرح صحیح مسلم (رقم الحدیث: ۲۴۰۸) کے حوالہ سے یہ حدیث گزربچکی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
 ازواج مطہرات بھی اہل بیت سے ہیں لیکن ان اہل بیت میں سے نہیں ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور جن پر صدقہ کرنا حرام ہے
 وہ اہل بیت آل علی آل عقیل آل جعفر اور آل عباس ہیں۔

(آمال المعلم، فوائد مسلم ج ۷ ص ۳۲۰، المعجم ج ۶ ص ۳۰۵، صحیح مسلم شرح النوادی ج ۱ ص ۱۰۵، ۱۳۰۵)
 اور اس وضاحت سے ان احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے جن میں سے بعض میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تم اپنی جگہ خیر پر ہو یعنی اہل بیت میں سے نہیں ہو اور بعض احادیث میں ہے کہ تم اہل

بیت میں ہو یعنی ان اہل بیت میں سے نہیں ہو جن پر صدقہ حرام ہے اور طائفا اہل بیت میں سے، ذرویات کی تفصیل یہ ہے:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت **لَا تَمْلِكُ أَيْدِيكُمْ أَنْ يَتَذَكَّرَ اللَّهُ لَكُمْ يَوْمَ تَلْقَوْنَهُمْ** (احزاب: ۳۳) میرے گھر میں نازل ہوئی میں اس وقت دروازہ پر بیٹھی ہوئی تھی آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تم اپنے خاوند اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلاؤ پھر آپ نے ان سب کو چادر میں داخل کر کے فرمایا: اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں حضرت ام سلمہ نے کہا میں نے چادر اٹھائی تاکہ میں بھی ان میں داخل ہوں تو آپ نے میرا ہاتھ کھینچ کر فرمایا (بعض روایات میں ہے تم الگ رہو) تم تو خیر پر ہو بی۔ (المجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۶۶۲۳-۲۶۶۲۴-۲۶۶۲۵-۲۶۶۲۶-۲۶۶۲۷-۲۶۶۲۸)

اس روایت کا محمل یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان اہل بیت میں سے نہیں ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور دوسری روایات وہ ہیں جن میں آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تم اہل بیت سے ہو۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ (دوسری روایات میں حضرت علی کا بھی ذکر ہے) اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو ایک کپڑے میں داخل کر کے فرمایا: اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ! مجھے بھی ان کے ساتھ داخل فرمالیں آپ نے فرمایا تم بھی میرے اہل سے ہو اور بعض روایات میں ہے تم بھی ہو۔ امام بغوی کی روایت میں ہے: حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ! میں بھی اہل بیت میں سے ہوں آپ نے فرمایا کیوں نہیں! ان شاء اللہ۔

(المجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۶۶۲۳-۲۶۶۲۴-۲۶۶۲۵-۲۶۶۲۶-۲۶۶۲۷-۲۶۶۲۸) شرح السنن رقم الحدیث: ۶۳۷۲۷

اہل بیت میں ازواج مطہرات اور آپ کی عترت کے دخول کے متعلق فقہاء اسلام کی عبارات

امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

اہل بیت کی تعین میں مختلف اقوال ہیں اولیٰ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ کے اہل بیت آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج ہیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی بھی ان میں سے ہیں کیونکہ آپ کی بیٹی کی واسطے سے وہ بھی آپ کے اہل بیت سے ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۹ ص ۱۶۸ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۵۴۷ھ لکھتے ہیں:

ازواج مطہرات اہل بیت سے خارج نہیں ہیں بلکہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے عنوان کی زیادہ مستحق ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت (گھر) میں آپ کے ساتھ لازم رہتی تھیں علامہ ابن عطیہ نے کہا کہ آپ کی ازواج اہل بیت سے خارج نہیں ہیں پس اہل بیت آپ کی ازواج ہیں آپ کی بیٹی (حضرت فاطمہ) ان کے بیٹے اور ان کے شوہر ہیں علامہ زحتری نے کہا اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت سے ہیں اور آپ کی ازواج کے گھر وحی نازل ہونے کی جگہیں ہیں۔ (المحرر الخلیل ج ۸ ص ۳۷۹ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ اسماعیل حقی حنفی متوفی ۱۱۳۷ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں اس پر قوی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کے اہل بیت سے ہیں اور اس میں شیعہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اہل بیت حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ مخصوص ہیں کیونکہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ چادر لے کر آئے پھر حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کو اس چادر میں داخل کر کے یہ آیت پڑھی: **لَا تَمْلِكُ أَيْدِيكُمْ أَنْ يَتَذَكَّرَ اللَّهُ لَكُمْ يَوْمَ تَلْقَوْنَهُمْ**۔ یہ روایت اس پر دلالت کرتی ہے

کہ یہ حضرات اہل بیت سے ہیں اس پر دلالت نہیں کرتی کہ ان کے علاوہ دیگر حضرات اہل بیت سے نہیں ہیں اور اگر بالفرض اس کی یہ دلالت ہو بھی تو قرآن مجید کی اس نص صریح کے مقابلہ میں اس روایت کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ یہ آیت ازواج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (روح البیان ج ۷ ص ۲۰۴ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

قاضی ابوالسعود محمد بن محمد العماری الحنفی المتوفی ۹۸۲ھ اور قاضی عبداللہ بن عمر البیضاوی الشافعی متوفی ۶۸۵ھ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی تقریر کی ہے۔

(تفسیر ابی السعد ج ۵ ص ۲۲۵ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ تفسیر بیضاوی مع حاشیہ الشہاب ج ۷ ص ۲۸۷ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم اور امام طبرانی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ آیت اِنَّمَا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَہْلَ الْبَیْتِ میرے متعلق، علی کے متعلق، فاطمہ، حسن اور حسین کے متعلق نازل ہوئی ہے اس روایت میں حصر کا لفظ نہیں ہے اور عدد میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ کا خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ افضل اہل بیت ہیں اور یہ تقریر اس مفروضہ کی بناء پر ہے کہ یہ حدیث صحیح ہو اور مجھے ظن غالب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ (روح المعانی ج ۲۲ ص ۲۴۲ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

مشکوٰۃ: ۶۱۳۶ میں صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی آپ کے پاس حضرت حسن بن علی آئے تو آپ نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت حسین آئے تو وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئے، پھر حضرت فاطمہ آئیں تو آپ نے ان کو بھی اس سیاہ چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت علی آئے تو ان کو بھی اس چادر میں داخل کر لیا (رضی اللہ عنہم) پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی: اِنَّمَا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَہْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا (الاحزاب: ۳۳)

اس کی تشریح میں ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۴ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں کیونکہ اس آیت سے پہلے بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے اَیُّسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ (الاحزاب: ۳۳) اور اس آیت کے بعد بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے وَ اِذْ کُنَّ مَآئِلًا فِیْ بُیُوتِکُمْ مِّنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ وَ الْحِکْمَةِ (الاحزاب: ۳۴)

(مرقات ج ۱۰ ص ۵۰۸ مکتبہ تحفہ پشاور)

الحمد للہ ہم نے کتب لغت، قرآن مجید کی آیات، احادیث اور فقہاء اسلام کی عبارات سے واضح کر دیا ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عترت اور آپ کے داماد حضرت علی سب داخل ہیں اس لیے شیعہ علماء کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اہل بیت کا لفظ صرف ان پانچ نفوس قدسیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب ہم شیعہ علماء کی عبارت پیش کر رہے ہیں۔

شیعہ علماء کے اس اعتراض کا جواب کہ اہل بیت کے ساتھ مذکر کی ضمائر کیوں لائی گئیں

شیخ الطائف ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی المتوفی ۴۶۰ھ اور شیخ طبری لکھتے ہیں:

حضرت ابوسعید الخدری، حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت وائلہ بن الاسقع (رضی اللہ عنہم) بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اِنَّمَا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَہْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی،

حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلا کر اپنی سیاہ چادر میں داخل فرمایا اور فرمایا اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان سے نجاست کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک کر دے (الی قولہ) عکرمہ نے کہا یہ آیت خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق ہے اور یہ غلط ہے کیونکہ اگر یہ آیت ازواج کے متعلق ہوتی تو اس میں مؤنث کے صیغے ہوتے جیسے اس سے پہلے و قرون فی بیوتکمن اور ولا تبرجن اور اطعن اللہ اور اقمن وغیرہا میں ہیں۔

(التبیان فی تفسیر القرآن ج ۸ ص ۳۳۰ ملخصاً دار احیاء التراث العربی بیروت مجمع البیان ج ۸ ص ۵۵۹ دار المعرفہ بیروت) شیخ الطائفہ کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں اور جب کسی جملہ میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوں تو مذکر صیغہ لائے جاتے ہیں مؤنث نہیں لائے جاتے اس لیے لیذهب عنکم الرجس فرمایا اور لیذهب عنکم الرجس نہیں فرمایا اور اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اہل بیت لفظاً مذکر ہے اور معنی مؤنث ہے اور ضمیروں کے لانے میں لفظ کی رعایت ہوتی ہے معنی کی نہیں ہوتی۔

شیعہ علماء کا اہل بیت کی عصمت کو ثابت کرنا اور اس کا جواب

شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی المتوفی ۴۶۰ھ لکھتے ہیں:

ہمارے اصحاب نے اس آیت (الاحزاب: ۳۳) سے یہ استدلال کیا ہے کہ اہل بیت کی جماعت میں ایسے معصوم ہیں جن سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور ان کا اجماع ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے نجاست کو دور کرنے کا اور ان کو پاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بچنے رکھے اور ان سے اطاعت اور عبادت کرانے کا ارادہ فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ تو تمام مکلفین سے فرمایا ہے اور اس ارادہ کی اہل بیت کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی خصوصیت تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے لطف کا ارادہ کرے جس کی بناء پر ان سے معصیت کا صدور ممتنع اور محال ہو جائے اور اسی وجہ سے اس آیت کو اہل بیت کی مدح میں پیش کرنا درست ہوگا اور اس سے واضح ہو گیا کہ اس آیت میں اہل بیت کی عصمت کا ثبوت ہے۔ (التبیان فی تفسیر القرآن ج ۸ ص ۳۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

شیخ ابو الفضل بن الحسن الطبرسی نے بھی اہل بیت کی عصمت کے ثبوت میں یہی تقریر کی ہے۔

(مجمع البیان ج ۸ ص ۵۶۰ بیروت ۱۳۰۲ھ)

شیعہ مفسرین کی یہ دلیل حسب ذیل وجوہ سے مردود ہے:

(۱) اس آیت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا یہ تقاضا ہو کہ نجاست کو دور کرنا اور گناہوں سے پاک کرنا آل رسول کی خصوصیت ہے اور کسی اور کو یہ وصف نہیں دیا گیا اور اس آیت کا سیاق و سباق ازواج مطہرات کی مدح کا تقاضا کرتا ہے نہ کہ آل رسول کی اس لیے اگر اس وصف کی خصوصیت ہوگی بھی تو وہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہوگی نہ کہ آل رسول کے ساتھ۔

(۲) عصمت کا یہ معنی نہیں ہے کہ معصوم سے گناہ کا صدور ممتنع اور محال ہو ورنہ اس کو گناہوں کے ترک کرنے کا مکلف کرنا یا اطاعت کرنے کا مکلف کرنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ مکلف اس کام کا کیا جاتا ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہو جیسے پتھروں اور درختوں کو عبادت کرنے اور گناہوں کو ترک کرنے کا مکلف نہیں کیا گیا اور جب اہل بیت اس معنی میں معصوم ہیں کہ ان کے لیے نیکی کو ترک کرنا اور برائی کا ارتکاب کرنا ممکن نہیں ہے تو ان کا عبادت کرنا اور گناہوں سے باز رہنا

تعریف اور تحسین کا موجب بھی نہیں ہوگا جیسے دیواروں کی اس بات پر تعریف نہیں کی جاتی کہ وہ شراب نہیں پیتیں اور زنا نہیں کرتیں۔

(۳) اگر اہل بیت معصوم ہیں اور ان کا گناہ کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس آیت کا نازل کرنا عبث اور بے فائدہ ہوگا کیونکہ جب وہ گناہوں سے معصوم ہیں اور ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے تو پھر اس کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ اہل بیت کو گناہوں سے مجتنب کرنے اور پاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔

(۴) اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کا ہونا لازم اور ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا اگر اس کا ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے تو پھر اہل بیت کا گناہوں سے پاک ہونا بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگا اور اس سے اہل بیت کا معصوم ہونا ثابت نہیں ہوگا اور اگر اس کا پورا ہونا لازم اور ضروری ہو تو پھر لازم آئے گا کہ تمام مسلمانوں کو معصوم مانا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وضو غسل اور تیمم کی مشروعیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

اللہ تم کو کسی قسم کی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا لیکن وہ تم کو پاک کرنے کا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔

(المائدہ: ۶)

بلکہ اس آیت سے اہل بیت کی تطہیر کی بہ نسبت عام مسلمانوں کی عصمت زیادہ مؤکد طریقہ سے ثابت ہوگی کیونکہ اس میں مسلمانوں کو صرف گناہوں سے پاک کرنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان پر اپنی نعمت کو مکمل کرنے کا بھی ذکر ہے۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ آیت تیمم اصحاب بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے (روح المعانی ج ۲۲ ص ۲۶) یہ غلط ہے کیونکہ آیت تیمم غزوۃ المریضہ ۶ میں نازل ہوئی ہے (الاصحاح ج ۳ ص ۱۳۱) اور غزوہ بدر ۲ھ میں ہوا ہے۔

ازواج مطہرات کا احادیث کو پہنچانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کو یاد کرتی رہو بے شک اللہ ہر بار کی کو جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے (الاحزاب: ۳۳)

اس آیت میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب فرمایا ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور حکمت پر مشتمل جن آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث سنتی ہو اور آپ کے جن افعال اور احوال اور آپ کے جن خصائل اور شمائل کا مشاہدہ کرتی ہو ان کو خود بھی یاد رکھا کرو اور لوگوں کے سامنے بھی حسب ضرورت اور حسب مواقع بہ طور وعظ اور نصیحت بیان کرتی رہو یعنی پہلے ان آیات اور احادیث سے اپنے اندر کمال پیدا کرو اور پھر ان آیات اور احادیث اور سنن سے دوسروں کی تکمیل کا ذریعہ بنو۔

اللہ کی آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے وہ نشانیاں دلائل اور معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

ہرگز نہیں! اللہ کی قسم! اللہ آپ کو کبھی بھی ہرگز شرمندہ ہونے نہیں دے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے ملاپ رکھتے ہیں، لوگوں کو بوجہ اٹھاتے ہیں، ناداروں کو مال کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور راہ حق کی مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۹۹۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی کی مرمت کر لیتے تھے، اپنے کپڑے سی لیتے

تھے اور جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھر کے کام کرتا ہے اس طرح آپ گھر کے کام کر لیتے تھے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۸۹، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۳۹۴، مسند احمد ج ۶ ص ۱۰۶)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بدگو تھے نہ تکلفاً نہ راستے میں بلند آواز سے بات کرنے والے تھے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۱۶، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۳۳۰، مسند احمد ج ۶ ص ۱۴۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب تک اللہ کی حدود کو نہ توڑا جائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا اور جب اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو توڑا جائے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو غضب میں نہیں دیکھا اور جب بھی آپ کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے زیادہ آسان چیز کو اختیار کرتے بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ وہ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۲۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۲۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۸۵، شمائل ترمذی رقم الحدیث: ۳۵۰)

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اے ام المؤمنین! مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق بتائیے! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں! حضرت عائشہ نے فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی تو تھا۔ الحدیث

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۶، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۳۲، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۶۰۱)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جامع اور کامل عبارت میں دیکھنا چاہو تو وہ متن قرآن ہے اور اگر متن قرآن کو انسانی پیکر میں ڈھلا ہو دیکھنا چاہو تو وہ پیکر مصطفیٰ ہے۔

ان چند مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ازواج مطہرات اللہ کی ان آیات کا ذکر کرتی تھیں اور ان آیات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے صدق پر دلالت کرتی تھیں نیز ازواج مطہرات قرآن مجید اور سنت نبویہ پر مشتمل احکام بھی حسب ضرورت لوگوں کے سامنے بیان کرتی تھیں۔

کتاب احادیث مقبولہ کا حجت ہونا

اس آیت میں کتاب اور حکمت کی تلاوت کا ذکر ہے قرآن مجید کی متعدد آیات میں کتاب اور حکمت کی تعلیم کا بیان ہے البقرہ: ۱۲۹-۱۵۱ آل عمران ۱۱۶ اور الجمعہ: ۲ میں اس کا ذکر ہے۔

حکمت کا معنی ہے ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا اور قرآن مجید کے حقائق و دقائق اور اسرار اور نکات کو واضح کرنا اور ان معارف اور احکام کو بیان کرنا جن سے نفوس انسانیہ کی تکمیل ہو نیز حکمت کا اطلاق حکمت نظری اور حکمت عملی پر بھی ہوتا ہے اسلام کے عقائد اور نظریات حکمت نظری کے جامع ہیں اور حکمت عملی سے مراد وہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے ایک گھرانے ایک شہر یا ایک ملک کے لوگ برے اعمال سے مجتنب ہوں اور اچھے اعمال سے متصف ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث حکمت کے ان تمام معانی کی جامع ہیں اس وجہ سے مفسرین نے کہا ہے کہ ان آیات میں حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث ہیں۔

اس آیت میں ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ آیات اور حکمت کی باتوں یعنی احادیث کا ذکر کریں سو اسی وجہ سے ازواج مطہرات لوگوں کے سامنے حسب ضرورت احادیث کو بیان کرتی تھیں مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی

۲۳۳۳ احادیث کی روایت ہے، حضرت حصہ رضی اللہ عنہا کی ۱۲۸ احادیث کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ۲۸۲ احادیث زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی ۳۱ احادیث جویرہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کی بھی ۳۱ احادیث میمونہ بنت الحارث الکھلیفہ رضی اللہ عنہا کی ۱۰۳ اور حضرت صفیہ کی ۱۱۰ احادیث کی روایت ہے۔

مذکور الصدر تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اس آیت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان احادیث کو حسب ضرورت لوگوں کے سامنے بیان کیا، جن احادیث کا ذکر ان کے گھروں میں کیا جاتا تھا، ہم نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں کتاب اور حکمت کی تعلیم کا ذکر ہے اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث ہیں اور احادیث کی تعلیم میں احادیث کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔

احادیث کے حجت ہونے سے ہماری مراد صرف نفس احادیث کا حجت ہونا نہیں ہے بلکہ اس سے ہماری مراد معروف کتب احادیث خصوصاً کتب احادیث صحیحہ اور مقبولہ کا حجت ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے، عہد رسالت میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے براہ راست آپ کے احکام سنتے تھے اور آپ کی اطاعت اور اتباع کرتے تھے، اب سوال یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کے لیے آپ کے احکام کی اطاعت اور آپ کی سیرت کی اتباع کا کیا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے اشادات سنتے ہیں اور ان کے لیے احکام شریعہ پر عمل کرنے کی صرف یہی صورت ہے کہ وہ ان احادیث مقبولہ پر عمل کریں جو معروف اور مشہور کتب احادیث میں مذکور ہیں، قرآن مجید میں اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي يَبْعَثُ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ ذَٰلِكُمْ مِنْ أَنْبَاءِ مَا كُنْتُمْ تُخْفَوْنَ عَنْهُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (الحجہ: ۲۳)

وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے باطن کو صاف کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت (سنت) کی تعلیم دیتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے ضلالت میں تھے، اور ان ہی میں سے دوسروں کو بھی کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، جو ابھی تک ان پہلوں سے نہیں ملے، اور وہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ○

اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد رسالت و صحابہ کے بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا باطن صاف کرتے ہیں، سو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کتاب کی تعلیم تو واضح ہے، کیونکہ قرآن مجید تو قیامت تک مسلمانوں میں باقی اور موجود ہے، پس اگر آپ کی سنت اور آپ کی احادیث کو بھی قیامت تک موجود اور باقی نہ مانا جائے تو یہ آیت صادق نہیں ہوگی، اور بعد کے لوگوں کے لیے سنت پر عمل کرنے اور آپ کی اطاعت اور اتباع کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا اور بعد کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم نہیں ہوگی اور بعد کے لوگوں کے لیے آپ کے ارشادات آپ کی سنت اور آپ کی احادیث صرف ان معروف کتب احادیث کی صورت میں موجود ہیں اس لیے اگر ان معروف کتب احادیث کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حجت اور موجب عمل نہ مانا جائے تو بعد کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم نہیں ہوگی اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسوہ اور نمونہ نہیں ہوگا اور آپ کی اطاعت اور اتباع کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا!

ان کتب احادیث میں بہ شمول مکرات صحیح بخاری میں ۵۶۳ احادیث ہیں اور صحیح مسلم میں ۳۲۸ احادیث ہیں اور یہ

تمام احادیث صحیح ہیں اور سنن ترمذی میں ۳۹۵۶ سنن ابوداؤد میں ۵۲۷۴ سنن نسائی میں ۵۷۷۴ اور سنن ابن ماجہ میں ۴۳۳۱ احادیث ہیں۔ ان میں اکثر اور غالب احادیث صحیح ہیں اور بعض احادیث کی اسانید حسن ہیں اور یہ احادیث بھی مقبول ہیں اور بہت کم احادیث کی سند ضعیف ہے جن کی علماء اصول حدیث نے تعین کر دی ہے ان کے علاوہ احادیث صحیحہ کا ایک اور مجموعہ صحیح ابن حبان ہے اس میں ۷۹۱ احادیث ہیں، مسند احمد (مطبوعہ عالم الکتاب) میں ۲۸۱۹۹ احادیث ہیں اور دارالحدیث قاہرہ کے نسخہ میں ۲۷۷۱۶ احادیث ہیں اور اسی نسخہ میں احادیث کی اسانید کی تحقیق کر دی گئی ہے اور اس کے حاشیہ میں لکھ دیا گیا ہے کہ کس حدیث کی سند صحیح ہے اور کس حدیث کی سند حسن ہے اور کس حدیث کی سند ضعیف ہے اور کس حدیث پر عمل کرنا واجب ہے اور کس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے اور کس حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ مؤسسۃ الرسالہ بیروت نے ۵۰ جلدوں پر مشتمل مسند احمد طبع کی ہے اس میں کل احادیث کی تعداد ۲۷۶۳۷ ہے۔ احادیث کی بہت تحقیق اور تخریج کی ہے۔ حلال اور حرام اور احکام شرعیہ سے متعلق کل احادیث کی تعداد سات ہزار ہے اور یہ احادیث مکررۃً الاسانید ہیں اور ان کی تعداد بلاکمرانوسو ہے اس کی مزید تفصیل شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۰-۹۸ میں ملاحظہ فرمائیں۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں

وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقَاتِ

اور اطاعت شعار مرد اور اطاعت شعار عورتیں اور صادق مرد اور صادق عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقَاتِ

اور متواضع مرد اور متواضع عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور

الْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقَاتِ

صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد

فَرَوْحَهُمُ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہ کثرت ذکر کرنے والے مرد اور بہ کثرت ذکر کرنے والی عورتیں

۱۔ صحاح ستہ کی احادیث کی یہ تعداد جدید تحقیق کے مطابق ہے کیونکہ اب مصر اور بیروت سے طبع شدہ کتب احادیث میں نمبر لگا دیئے گئے ہیں لہذا یہی تعداد صحیح ہے اس سے پہلے ہم نے تذکرۃ المحدثین میں ان کتابوں کی احادیث کی جو تعداد لکھی تھی وہ قدیم علماء کی کتبی کے مطابق تھی لیکن چونکہ پہلے ان کتابوں میں احادیث پر نمبر نہیں لگائے گئے تھے اس لیے وہ تعداد ظنی اور تخمینی تھی اور یہ تعداد حتمی اور قطعی ہے۔ اب ہم نے تذکرۃ المحدثین میں بھی صحیح تعداد کا اضافہ کر دیا ہے۔

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝۳۵ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ

اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے ۝ اور نہ کسی مومن مرد

وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ

اور نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں

الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهُمْ ۖ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ

توان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار ہو اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو بے شک وہ گمراہ ہوئی

ضَلًّا مُبِينًا ۝۳۶ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ

گمراہی میں مبتلا ہو گیا ۝ اور اے رسول مکرم! یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے

عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ

اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور آپ اپنے دل میں اس بات کو

مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا

چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر فرمانے والا تھا اور آپ کو لوگوں کے طعنوں کا اندیشہ تھا اور اللہ آپ کے خوف کا زیادہ مستحق ہے پھر

قَضَىٰ نَزِيدًا مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

جب زید نے (اس کو طلاق دے کر) اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کا اس سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر

حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۖ وَكَانَ أَمْرُ

اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے متعلق اس میں کوئی حرج نہ رہے کہ جب وہ انہیں طلاق دے کر بے غرض ہو جائیں (تو وہ ان)

اللَّهُ مَفْعُولًا ۝۳۷ وَمَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ

سے نکاح کر سکیں) اور اللہ کا حکم تو بہر حال ہونے والا تھا ۝ اور نبی پر اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ۝۳۸

ہے یہ اللہ کا دستور ہے جو ان امتوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکی ہیں اور اللہ کے کام مقرر شدہ اندازوں پر ہوتے ہیں ۝

وَالَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا

جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے

اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا^(۳۹) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ

اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے ۵ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں

وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ^ط وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز کو

عَلِيمًا^ع

خوب جاننے والا ہے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور اطاعت شعار مرد اور اطاعت شعار عورتیں اور صادق مرد اور صادق عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں اور متواضع مرد اور متواضع عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہ کثرت ذکر کرنے والے مرد اور بہ کثرت ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے ۵ (الاحزاب: ۳۵)

قرآن مجید میں خواتین کا ذکر

حضرت ام عمارۃ الانصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: میں دیکھتی ہوں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر صرف مردوں کے لیے ہے اور میں عورتوں کے لیے کسی چیز کا حکم نہیں دیکھتی تو یہ آیت نازل ہوئی: اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (الاحزاب: ۳۵)

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۱۱، المعجم الکبیر ج ۲۵ رقم الحدیث: ۵۱-۵۳)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمارا اس طرح ذکر نہیں ہے جس طرح مردوں کا ذکر ہے پھر مجھے اس دن اس بات نے خوف زدہ کر دیا کہ میں نے منبر پر آپ کی ندا سنی میں اس وقت اپنے بال سنوار رہی تھی میں نے اپنے بالوں کو لپیٹا پھر میں اپنے گھر کے حجروں میں سے ایک حجرہ میں گئی میں نے اپنے کان لگائے تو اس وقت آپ اپنے منبر پر بیٹھ فرما رہے تھے اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے: بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں (الاحزاب: ۳۵)

(مسند احمد ج ۶ ص ۳۰۵، رقم الحدیث: ۲۶۶۵۹، دار الکتب العلمیہ بیروت، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۴۰۵)

اسلام، ایمان، قنوت اور خشوع وغیرہ کے معانی

مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں: وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت

شعار ہوں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہو۔

مومن مرد اور مومن عورتیں: وہ لوگ جو اللہ کے واحد لا شریک ہونے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں اور آپ اللہ کے پاس سے جو بھی پیغام لے کر آئے اس کو مانیں اور قبول کریں اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور دیگر احکام شرعیہ کی پابندی کریں۔

قائمین اور قانتات: جو تمام عبادات پر دوام اور استمرار کے ساتھ عمل کریں۔

صادقین اور صادقات: جو ہمیشہ سچ بولیں اور اپنے اعمال سے اپنے اقوال کی تصدیق کریں۔

صابرین اور صابرات: جو مصائب پر بے قراری اور شکایت نہ کریں، عبادت کی مشقت پر ثابت قدم رہیں اور جب نفس اور شیطان ان کو گناہ پر اکسائے تو اس کے کہنے میں نہ آئیں اور خود پر ضبط کریں۔

الساخسین و السخاسعات: جو اپنے دلوں اور اپنے اعضاء سے متواضع اور متکسر رہیں، تکبر نہ کریں، ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں دائیں اور بائیں التفات نہ کریں۔

المتصدقین و المتصدقات: جو فرض اور نفل صدقات ادا کریں

والحافظین فروجہم و الحافظات: بیویاں اپنے شوہروں کے ماسوا اور شوہراپنی بیویوں کے ماسوا بے پردہ نہ ہوں۔

بہ کثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں: مجاہد نے کہا اس وقت تک کسی کا بہ کثرت ذکر کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا نہ ہو۔

بہ کثرت اللہ کا ذکر کرنے کے متعلق احادیث

حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں مجھے ایسی چیز بتائیے جس کے ساتھ میں چٹ جاؤں، آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۷۵)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کس بندہ کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا بہ کثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور بہ کثرت اللہ کا ذکر کرنے والی عورتوں کا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اگر کوئی شخص کفار اور مشرکین سے جہاد کرے حتیٰ کہ وہ زخمی ہو کر خون ہو جائے تب بھی اللہ کا بہ کثرت ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے زیادہ ہوگا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۶، مسند احمد ج ۳ ص ۷۵، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۴۱۰، شرح الزرقانی رقم الحدیث: ۱۴۳۶)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے ان اعمال کی خبر نہ دوں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے اچھے اور سب سے پاکیزہ ہوں اور جو تمہارے درجات سب سے زیادہ بلند کرنے والے ہوں اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کی خیرات کرنے سے زیادہ اچھے ہوں، اور اس سے زیادہ بہتر ہوں کہ تمہارا تمہارے دشمنوں سے مقابلہ ہو، وہ تمہاری گردنیں مار دیں اور تم ان کی گردنیں مار دو، صحابہ نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، حضرت معاذ بن جبل نے کہا: اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۷۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۹۰، مسند احمد ج ۵ ص ۱۹۵، المسند رک ج ۵ ص ۳۹۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرمادیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں اختیار ہو اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو بے شک وہ کلمی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو گیا (۱۱/۲۱: ۳۶)

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا غیر کفو میں نکاح ہونا

یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہما کے متعلق نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لیے ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا اور فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا زید بن حارثہ سے نکاح کر دوں کیونکہ میں نے ان کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے حضرت زینب بنت جحش نے اس کا انکار کیا اور کہا یا رسول اللہ! لیکن میں اپنے لیے زید کو ناپسند کرتی ہوں میں اپنی قوم کی بے نکاح عورت ہوں اور آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوں سو میں اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں۔

دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا میں خاندانی شرافت کے لحاظ سے زید سے افضل ہوں اور ان کے بھائی عبد اللہ نے بھی ان کی موافقت کی پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ دونوں اس نکاح پر راضی ہو گئے اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا حضرت زید سے نکاح کر دیا اور ان کے مہر میں دس دینار ساٹھ درہم ایک دو پیٹہ ایک قیص ایک چادر ایک لحاف ۲۵ کلو گرام طعام اور ایک سو بیس کلو گرام کھجوریں مقرر فرمائیں۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۷-۱۶ الکشف والبیان ج ۸ ص ۳۷-۳۶ روح المعانی ج ۲۲ ص ۳۳-۳۲ احکام القرآن ج ۳ ص ۵۷۴) قاضی ابوبکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی المالکی المتوفی ۵۴۳ھ اور علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد المالکی القرطبی المتوفی ۶۶۸ھ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت زینب بن جحش نبا قریش تھیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے وہ بنو اسد سے تھیں۔

(احکام القرآن ج ۳ ص ۵۷۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۱۶۹ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ) امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ سب سے پہلی خاتون تھیں جنہوں نے خواتین میں سے ہجرت کی تھی انہوں نے خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہہ کر دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دیا اس پر وہ اور ان کے بھائی ناراض ہوئے اور کہا ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا تھا اور آپ نے اپنے غلام سے نکاح کر دیا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۶۸ مطبوعہ مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد مسلمانوں کے اختیار کی نفی فرمائی ہے اس سے علماء اصول نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ امر کا تقاضا واجب ہے۔

نکاح غیر کفو میں مذاہب ائمہ

علامہ ابوبکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی المالکی الاندلسی المتوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں تصریح ہے کہ کفو میں حسب و نسب (خاندان) کا اعتبار نہیں کیا جاتا کفو میں صرف دین کا اعتبار کیا جاتا ہے اس مسئلہ میں امام مالک اور امام شافعی کا اختلاف ہے کیونکہ آزاد شدہ غلاموں کا غیر خاندان میں نکاح ہوا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا یہ بنو اسد سے تھیں حضرت مقداد بن اسود کا نکاح حضرت ضباعہ

بنت الزبیر سے ہوا یہ حاشیہ تھیں اور حضرت سالم مولیٰ ابوہذیفہ کا نکاح ہند بنت الولید بن عتبہ بن ربیعہ سے ہوا یہ قریش تھیں۔
(ادکام القرآن ج ۳ ص ۵۷۴ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)
علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے بھی اس عبارت کو نقل کیا ہے۔

(الجامع لا حکام القرآن ج ۳ ص ۱۷۹-۱۷۰ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)
امام مالک کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لڑکی یا اس کا ولی یا سلطان یا قاضی غیر کفو میں نکاح پر راضی ہوں تو یہ نکاح جائز ہے۔ (المدونہ الکبریٰ ج ۲ ص ۱۳۵-۱۳۴ دار الفکر بیروت ۱۴۱۶ھ) امام شافعی کے نزدیک غیر کفو میں نکاح حرام نہیں ہے جب لڑکی اور اس کا ولی غیر کفو میں نکاح پر راضی ہوں تو یہ نکاح جائز ہے۔ (کتاب الام ج ۵ ص ۵۵ دار المعرفہ بیروت ۱۴۹۳ھ)
امام احمد کے مسئلہ کفو میں دو قول ہیں ایک قول کے مطابق کفو کا نکاح میں ہونا شرط ہے اور دوسرے قول کے مطابق نکاح میں کفو کا ہونا شرط نہیں ہے۔ (المصنف ج ۷ ص ۲۶۶ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

جمہور فقہاء احناف کے نزدیک اگر لڑکی نے اپنی مرضی سے غیر کفو میں نکاح کر لیا تو اس کے ولی کو اس پر اعتراض کا حق ہے اور ان کو حق ہے کہ وہ عدالت سے اس نکاح کو فسخ کرا لیں، لیکن اگر ان کو اس نکاح پر اعتراض نہ ہو تو پھر یہ نکاح جائز ہے۔
(المصنف ج ۵ ص ۴۶۶ دار المعرفہ قاضی خاں علی حاشیہ احمد ج ۵ ص ۳۵۱ فتح القدیر ج ۳ ص ۱۸۶ کفر)
نیز علامہ سید ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

علامہ نوح نے حاشیہ درر میں لکھا ہے کہ امام ابو الحسن الکوفی اور امام ابو بکر بصری یہ دونوں عراق کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے اور جو مشائخ عراق ان کے تابع ہیں ان سب نے کہا ہے کہ نکاح میں کفو کا اعتبار نہیں ہے اور اگر ان اماموں کے نزدیک امام ابو حنیفہ کا ایسا قول نہ ہوتا تو وہ اس قول کو اختیار نہ کرتے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۱۵۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)
نکاح غیر کفو کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو وہ شخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین اور خلق پر تم راضی ہو تو اس سے تم (اپنی لڑکی کا) نکاح کرو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ (الجامع الصحیح رقم الحدیث: ۱۰۸۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۶۷ سنن کبریٰ ج ۷ ص ۸۲ المسند رک ج ۲ ص ۱۶۳ مراسل ابوداؤد ص ۱۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۹۹۵ مصابح السنن رقم الحدیث: ۲۲۹۵)

امام عبد الرزاق بن ہمام متوفی ۲۱۱ھ نے اس حدیث کو کچھ اضافہ کے ساتھ روایت کیا ہے:
یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس وہ شخص آئے جس کی امانت اور خلق پر تم راضی ہو تو اس کے ساتھ نکاح کر دو خواہ وہ کوئی شخص ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۰۳۲۵ ج ۶ ص ۱۵۳-۱۵۲)

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ روایت کرتے ہیں:
حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو عمر بن حفص رضی اللہ عنہ نے مجھے طلاق دے دی درآں حالیکہ وہ غائب تھے۔ ان کے وکیل نے حضرت فاطمہ کے پاس کچھ بھیجے جو ناراض ہو گئیں وکیل نے کہا بے خدا تمہارا ہم پر اور کوئی حق نہیں ہے، حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور یہ واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا تمہارا اس پر کوئی فقہ واجب نہیں ہے پھر آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ام شریک کے گھر عدت گزاریں، پھر فرمایا ان کے ہاں تو میرے

اصحاب آتے رہتے ہیں تم ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزارو کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہے تم آرام سے اپنے کپڑے رکھ سکوگی اور جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے خبر دینا وہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابوجہم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوجہم تو اپنے کندھے سے لٹکی اتارتا ہی نہیں اور رہے معاویہ تو وہ مفلس آدمی ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے تم اسامہ بن زید سے نکاح کرو ان میں سے ان کو ناپسند کیا آپ نے پھر فرمایا اسامہ سے نکاح کر لو میں نے ان سے نکاح کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں بہت خیر کی اور عورتیں مجھ پر رشک کرتی تھیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۰ ج ۱ جامع ترمذی رقم الحدیث: ۱۱۳۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۸۴ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۲۱۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۶۹ موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۳۳۳ مسند احمد ج ۶ ص ۲۱۲)

حضرت فاطمہ بنت قیس قریش کے ایک معزز گھرانے کی خاتون تھیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ غلام زادے تھے ان کے کفو نہ تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کر کے یہ واضح کر دیا کہ غیر کفو میں نکاح جائز ہے اور ایسا اوقات اس میں بڑی خیر ہوتی ہے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس کے بیٹے ابو حذیفہ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت ابو حذیفہ نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا سالم ایک انصاری عورت کے غلام تھے حضرت ابو حذیفہ نے سالم کے ساتھ اپنی سگی بہن بنت ابولید بن عتبہ بن ربیعہ کا نکاح کر دیا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۸۸ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۲۸۰ مصنف عبدالرزاق ج ۶ ص ۱۵۵ سنن کبریٰ بیہقی ج ۷ ص ۱۳۷)

اس حدیث میں بھی یہ مذکور ہے ایک آزاد قریش کا نکاح ایک غلام سے کیا گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے ساتھ چار وجوہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کے خاندانی محاسن کی وجہ سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کی دین داری کی وجہ سے سو تم اس کی دین داری میں کوشش کرو تمہارے ساتھ خاک آلودہ ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۹۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۶۶ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۳۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۵۸ مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۸ سنن دارمی رقم الحدیث: ۶۱۷۶ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۵۷۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۰۳۶ شرح السنہ رقم الحدیث: ۲۲۳۰ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۱۷۹ سنن سعید بن منصور رقم الحدیث: ۵۰۶ مشکوٰۃ الصالحین رقم الحدیث: ۳۰۸۲ حلیۃ الاولیاء ج ۸ ص ۲۸۳ الطالب العالی رقم الحدیث: ۱۵۷۰)

ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ نکاح کے جواز کے لیے نسب میں کفو اور مماثلت کی شرط لگانا از روئے اسلام صحیح نہیں ہے۔

غیر ہاشمی اور غیر سیدہ کا ہاشمیہ یا فاطمی سیدہ سے نکاح

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

علامہ حامد افندی حنفی سے سوال کیا گیا کہ ایک ہاشمی شخص نے دانستہ اپنی مرضی سے اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح ایک غیر ہاشمی شخص سے کر دیا آیا یہ نکاح صحیح ہے؟ جواب ہاں اس صورت میں نکاح صحیح ہے۔ (تفتیح الفتاویٰ المالکیہ ج ۱ ص ۲۱ مطبوعہ کنوئہ)

افضل اور انب یہی ہے کہ کفو میں یعنی ایک جیسے خاندانوں میں نکاح کیا جائے تاکہ شوہر اور اس کی زوجہ کے درمیان ذہنی یکجہنگت رہے اور خاندان کی ناہمواری کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں تلخیاں پیدا نہ ہوں تاہم اگر کسی وقت کسی وجہ سے ماں باپ کسی مصلحت کی بناء پر غیر کفو میں رشتہ کر دیں مثلاً سیدہ کا غیر سیدہ سے نکاح کر دیں تو یہ نکاح جائز ہے۔

بعض سادات کرام نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے فضائل میں جو احادیث وارد ہیں وہ بھی ان آیات کے عموم کے لیے مخصوص ہیں اور سیدہ کا نکاح غیر سید سے حرام ہے۔ سادات کرام کا احترام اور اکرام مسلم ہے لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ احادیث زیادہ سے زیادہ خبر واحد ہیں اور خبر واحد قرآن مجید کے عموم کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتی، بعض سادات کرام نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز اونچی کرنا جائز نہیں ہے تو آپ کے نسب کے اوپر نسب کرنا کیسے جائز ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح سے یہ لازم نہیں آتا کہ شوہر کا نسب بیوی کے نسب سے اونچا ہو جائے ورنہ کسی سیدہ کا نکاح بھی سیدہ سے جائز نہیں ہوگا۔ نیز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادیوں میں سے کسی صاحبزادی کا نکاح تو یقیناً غیر فاطمی شخص سے ہوا ہے کیونکہ ہماری شریعت میں بھائی بہن کا نکاح جائز نہیں ہے جیسا کہ حرمت کے بیان میں گزر چکا ہے، اس بحث میں یہ بات واضح رہی چاہے کہ ہم یہ دعوت نہیں دیتے کہ غیر فاطمی سیدہ فاطمی سیدہ سے نکاح کریں نہ یہ ہمارا منصب اور حق ہے ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر کہیں یہ نکاح منقذ ہو جاتا ہے تو اس کو حرام کہنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر ہمارے کسی استدلال سے سادات کرام کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم ان سے معافی چاہتے ہیں اور سادات کرام کی محبت کو حرز ایمان سمجھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ اگر اس نکاح کو حرام کہا جائے تو جس سیدہ خاتون نے اپنی مرضی یا اپنے والدین کی مرضی سے غیر سید سے نکاح کیا اس فاطمی سیدہ خاتون کو مرتکب حرام زانیہ اور اس کی اولاد کو ولد الزنا کہنا لازم آئے گا، اور مانعین ایسا کہتے بھی ہیں لیکن ہم شہزادی رسول اور سیدہ فاطمہ کی صاحبزادی کے متعلق ایسا فتویٰ لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اذیت پہنچانے کے مترادف سمجھتے ہیں اور اس کو خطرۃ ایمان گردانتے ہیں، سو جو لوگ اس نکاح کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں وہ نادانستگی میں شہزادی رسول کو زانیہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ کسی بھی نکاح رجسٹرار کے ریکارڈ شدہ رجسٹر کو دیکھ لیں ملک کے طول و عرض میں غیر فاطمی سید کے فاطمی سیدہ سے نکاح کے بہت مندرجات مل جائیں گے، آخر جس فاطمی سیدہ خاتون نے غیر سید سے نکاح کیا ہے وہ بھی تو بنت رسول ہے اس کو زنا کی گالی دینا کسی مسلمان کے لیے کس طرح زیبا ہے کیا اس کا احترام اور اکرام واجب نہیں ہے۔ کیا اس کو گالی دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ خدا را سوچئے کہ ہم اس نکاح کے جواز کا فتویٰ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی عزتوں کا تحفظ کر رہے ہیں یا العیاذ باللہ ان کی توہین کر رہے ہیں۔ مانعین اس نکاح کو حرام کہتے ہیں اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے تو جس سیدہ خاتون یا اس کے سادات والدین نے جائز سمجھ کر نکاح کر دیا تو آپ کے نزدیک وہ العیاذ باللہ کافر ہو گئے اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے آخر آپ خون رسول کو دوزخ میں کیوں پہنچانے کے درپے ہیں۔

غیر کفو میں نکاح کے جواز کے متعلق ہم نے یہاں نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ گفتگو کی ہے اور شرح صحیح مسلم میں اس پر بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے کلام کیا ہے، اس بحث کے لیے دیکھیں شرح صحیح مسلم ج ۳ ص ۹۸۷-۹۹۰، ضمیمہ شرح صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۱۸۴-۱۱۵۹، شرح صحیح مسلم ج ۶ ص ۱۱۰۵-۱۰۲۳

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اے رسول کرم! یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ کو لوگوں کے طعنوں کا اندیشہ تھا، اور اللہ آپ کے خوف کا زیادہ مستحق ہے، پھر جب زید نے (اس کو طلاق دے کر) اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کا اس سے نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے متعلق اس میں کوئی حرج نہ رہے کہ جب وہ انہیں طلاق دے کر بے

غرض ہو جائیں (تو وہ ان سے نکاح کر سکیں) اور اللہ کا حکم تو بہر حال ہونے والا تھا (۱۱/ احزاب: ۳۵)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام دینا، غنی فرمانا اور تقسیم فرمانا

جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے: اس سے مراد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ اسلام لانے کی توفیق دی اور آپ کے دل میں ڈالا کہ آپ ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کو آزاد کر دیں اور ان کو اپنا قرب عطا کریں اور ان کو اپنا بیٹا بنالیں۔

اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا ہے اس سے مراد آپ کا حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کرنا ہے اور ان پر اس قدر شفقت فرمائی اور اس قدر حسن سلوک کیا کہ جب ان کے والد اور چچا ان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے پر آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی منعم فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منعم فرمایا ہے اس طرح ایک اور آیت میں فرمایا:

وَمَا نَقْصُمُوا آلَآءَ اللَّهِ أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْ
 فَضْلِهِ. (النوب: ۷۴)
 اور ان (منافقوں) کو صرف یہ ناگوار ہوا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو غنی کرنے والا قرار دیا ہے۔
 اور حدیث صحیح میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وانما انا قاسم واللہ يعطی۔
 اور میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۳۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۷، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۶۹۶۳، عالم الکتاب)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے انعام فرماتے ہیں اور غنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو تقسیم فرماتے ہیں اس کائنات میں جس شخص کو جو نعمت بھی ملی ہے وہ آپ کے واسطے سے اور آپ کی تقسیم سے ملی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تفصیلات

حضرت زید بن حارثہ کی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا مزاج کی تیز تھیں اور حضرت زید کے مقابلہ میں اپنے نسب اور اپنے خاندان کو برتر خیال کرتی تھیں اور حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کی شکایت کرتے تھے کہ ان کی زبان بہت سخت ہے اس لیے میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے تم اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور ان کی زبان کی تیزی اور تندگی کی وجہ سے ان کو طلاق مت دو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے مطلع فرمادیا تھا کہ بالآخر حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے اور ان کی عدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دے گا اور آپ کو یہ خوف اور خدشہ تھا کہ پھر کفار اور منافقین آپ پر یہ اعتراض کریں گے کہ پہلے آپ نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا پھر اس کی بیوی سے نکاح کر لیا حالانکہ بیٹی کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ان اعتراضات کے خدشہ کی وجہ سے آپ حضرت زید سے فرماتے تھے کہ تم زینب کو طلاق مت دو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ کو لوگوں کے طغیوں کا اندیشہ تھا اور اللہ آپ کے خوف کا زیادہ مستحق ہے (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا)

نے فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے کسی آیت کو چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپا لیتے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۷۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۰۸، المعجم الکبیر ج ۳، رقم الحدیث: ۱۱۱)

اس کے بعد فرمایا: جب زید نے (اس کو طلاق دے کر) اپنی غرض پوری کر لی۔

اور طلاق دینے کے بعد زید کے دل میں ان کی طرف سے کوئی میلان اور رغبت نہ رہی اور نہ ان کے فراق سے ان کے دل میں کوئی وحشت اور گھبراہٹ ہوئی۔

اس کے بعد فرمایا: تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کا اس سے نکاح کر دیا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم زینب کے پاس جاؤ اور ان سے میرا ذکر کرو، حضرت زید ان کے پاس گئے اس وقت وہ آٹا گوندہ رہیں تھیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں ان کی بہت عظمت اور ہیبت طاری ہو گئی اور میں ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی تاب نہیں لارہا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا میں ان کی طرف پیٹھ کر کے اپنی ایڑیوں کے اوپر کھڑا ہو گیا میں نے کہا اے زینب! تمہیں خوش خبری مبارک ہو! مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہ تمہارا ذکر فرما رہے تھے، حضرت زینب نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کروں گی، پھر وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ چلی گئیں اور اسی وقت قرآن نازل ہو گیا (یعنی یہ آیت: ووزو جنکھا) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے ان کے پاس داخل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ میں ہمیں روٹیاں اور گوشت کھلایا۔ الحدیث

(سنن النسائي رقم الحدیث: ۳۲۵۱، مسند احمد ج ۳ ص ۱۹۵ طبع قدیم حافظ زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۲۹۵۹، دار الحدیث قاہرہ ۱۳۱۶ھ الطبقات الکبریٰ ج ۸ ص ۴۰۲ طبع قدیم الطبقات الکبریٰ ج ۸ ص ۸۲ طبع جدید دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ المسد رک ج ۳ ص ۲۳ اسد الغابہ ج ۷ ص ۱۲۶)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے سلسلہ میں پردہ کے حکم کی آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولیمہ میں روٹیاں اور گوشت کھلایا اور حضرت زینب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج کے سامنے فخر کرتی تھیں اور فرماتی تھیں اللہ تعالیٰ نے میرا آسمانوں میں نکاح کیا ہے اور حضرت عائشہ کی روایت میں ہے وہ دیگر ازواج سے فرماتی تھیں تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا ہے اور میرا نکاح سات آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۳۲۰-۴۳۲۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۱۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۲۹۶۸، عالم الکتاب)

امام ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حبلی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضائص میں سے یہ چیز ہے کہ آپ کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ بغیر مہر کے نکاح کر لیں تاکہ آپ کی ازواج مطہرات خلوص سے آپ کا قصد کریں نہ مہر کے عوض، اور آپ سے تخفیف ہو اور ولی کی اجازت کے بغیر بھی آپ کو نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنے نکاح میں گواہوں کے حاضر ہونے سے بھی مستغنی ہیں اسی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا دیگر ازواج مطہرات سے فخر سے یہ کہتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا ہے اور میرا نکاح اللہ عزوجل نے کیا ہے۔ (زاد المسیر ج ۶ ص ۳۹۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کا خود ولی ہو گیا اور اس لیے

فرمایا ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا، امام بخاری نے اپنے آباء سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ اس نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا، تو آپ بغیر اجازت کے حضرت زینب کے پاس داخل ہو گئے کسی عقد نکاح کی تجدید کی گئی نہ کوئی مہر مقرر کیا گیا اور نہ ان شرائط میں سے کوئی چیز تھی جو ہمارے نکاحوں میں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات میں سے ہے جن میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی وجہ سے حضرت زینب دیگر ازواج سے بہ طور فخر یہ کہتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا ہے اور میرا نکاح آسمانوں پر اللہ عز و جل نے کیا ہے۔ (المجامع ۱۱، حکام القرآن ج ۳ ص ۱۷۵ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ اسماعیل حقی خفی متوفی ۱۱۳۷ھ اور علامہ آلوسی خفی متوفی ۱۲۷۰ھ نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔

(روح البیان ج ۷ ص ۲۱۵، ۲۱۶ روح المعانی ج ۲۲ ص ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹)

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی مختصر سوانح

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

ذوالقعدة یا حج ہجری میں غزوہ بنو قریظہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تھا نکاح کے وقت ان کی عمر پینتیس (۳۵) سال تھی۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، وہ بہت نیکی کرنے والی اور بہ کثرت صدقہ اور خیرات کرنے والی تھیں، ان کا پہلا نام بروہ تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا، ان کی کنیت ام الحکم تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ان سے زیادہ نیکو کارہ، صادقہ، اللہ سے ڈرنے والی، صلہ رحم کرنے والی، خیرات کرنے والی اور امانت دار خاتون نہیں دیکھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جہمت لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے میرے متعلق پوچھا اور ازواج مطہرات میں یہی میری نمائندگی ہے، ان کے تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۳۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۷۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۱۳۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۷۰، ۲۳۳۷)

نیز حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ طے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے سو ہم نام پتے تھے کہ ہم میں سے کس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہی کے ہاتھ سب سے لمبے تھے کیونکہ وہ بہت صدقہ اور خیرات کرتی تھیں (آپ کی مراد لمبے ہاتھوں سے زیادہ سخاوت کرنا تھی اور ازواج نے اس سے یہ سمجھا کہ اس سے مراد جسمانی لمبائی ہے)۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۵۲)

امام واقدی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت زینب ۲۰ کو فوت ہوئیں اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قنوج میں دفن کیا گیا۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۳۰۹ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمر پچاس سال تھی اور ایک روایت کے مطابق ان کی عمر تریس سال تھی۔ (الاصحاب ج ۸ ص ۱۵۵ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نبی پر اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرما دیا ہے، یہ اللہ کا دستور ہے جو ان امتوں میں بھی رہا ہے جو پہلے گزر چکی ہیں، اور اللہ کے کام مقرر شدہ اندازوں پر ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے پیغامات

پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے ۵

(الاحزاب: ۳۹-۳۸)

حضرت زینب سے نکاح میں مسلمانوں کے لیے نمونہ اور آسانی

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت زینب سے نکاح کو مقدر فرمادیا تھا، سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نکاح کو کرنا قضاء و قدر کے مطابق تھا، اور نکاح کرنے کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں میں شروع فرما چکا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے کہ جب آپ کے عقد میں پہلے سے ازواج مطہرات موجود تھیں تو پھر آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیوں کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے عقد میں سو بیویاں تھیں اور ان کے پاس تین سو کنیزیں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عقد میں تین سو بیویاں تھیں اور سات سو کنیزیں تھیں۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۳ ص ۷۷۷، روح المعانی ج ۲۲ ص ۳۹، روح البیان ج ۷ ص ۲۱۷) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملہ میں انبیاء علیہم السلام پر کوئی تنگی نہیں رکھی اور اس معاملہ میں ان کو وسعت حاصل رہی ہے، اور ایمان کے بعد دنیا کی عبادات میں سے صرف نکاح ہی ایسی عبادت ہے جو جنت میں بھی حاصل ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سے صرف تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ (سنن النسائي رقم الحديث: ۳۹۴۹)

قدراً مقدوراً کا معنی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کام قدر مقدور ہیں، اس سے قضاء و قدر کی طرف اشارہ ہے، قدر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا جو علم ازل میں ہے، اور قضاء سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا اس علم کو لوح میں لکھ کر محفوظ کر لینا، ہر چیز جو تدریجاً وقوع پذیر ہو رہی ہے وہ مقدور ہے، اور اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی یا ولی کے لیے کسی کام کو مقدر فرمادیتا ہے تو خواہ بہ ظاہر اس میں کوئی حرج یا نقصان ہو لیکن حقیقت میں اس میں کوئی حرج یا نقصان نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر کر دیا تھا، یہ ظاہر یہ نکاح بعض منافقوں کے طعن و تشنیع کا سبب بنا کہ آپ نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنانے کے بعد ان کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن حقیقت میں اس میں کوئی غلط بات نہ تھی کیونکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنا حقیقی بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنے کی طرح نہیں ہے، اور اس میں عام مسلمانوں اور مومنوں کے لیے یہ نمونہ اور یہ ہدایت ہے کہ وہ منہ بولے بیٹے کے اوپر حقیقی بیٹے کے احکام جاری نہ کریں اور منہ بولے بیٹے کو بھی بیٹا نہ قرار دیں۔

انبیاء علیہم السلام کے ڈرنے کی حقیقت

اس کے بعد فرمایا: جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے عتاب سے ڈرتے ہیں یعنی ان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کی مرضی اور اس کی منشاء کے خلاف ہو اور وہ اس پر عتاب فرمائے، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمائے، اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے حجاب سے ڈرتے ہیں، یعنی ان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مطالعہ اور اس کی تجلیات سے محروم ہوں اور ان کے اور اللہ تعالیٰ کے جلوؤں کے درمیان حجاب آجائے اور عام مسلمان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خواہ قبر کا عذاب ہو یا حشر کا عذاب ہو یا دوزخ کا عذاب ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، حالانکہ

وہ بھی اللہ کے غیر سے ڈرتے رہے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی اڑوہا بن گئی اور وہ اس سے خوف زدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلہا ولا یخفف (لا: ۲۰) آپ اس اڑوہے کو پکڑ لیجئے اور اس سے مت ڈریئے اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الذِّكْرُ (یسف: ۱۳) اور مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھالے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کے حکم کے بغیر انہیں کوئی چیز ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ ان کو علم ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سے ہوتی ہے اور جن بعض واقعات میں ان کو غیر اللہ سے ڈرے وہ ان کو وہ بشری تقاضوں سے عارض ہوا جیسے ان کا سونا کھانا پینا اور ازواج کے ساتھ مشغول ہونا بشری تقاضوں سے تھا ورنہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب اور اس کی معرفت کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے مشاہدہ میں منہمک اور مستغرق رہتے اور اس کی یاد اور اس کے ذکر کے سوا اور کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔

یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں صرف تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے خوشبو عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے (سنن النسائي رقم الحدیث: ۳۹۳۹) اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو از خود عورت سے محبت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اس لیے فقہاء احناف نے کہا کہ نفلی عبادات میں مشغول ہونے سے نکاح کرنا افضل ہے نیز بغیر عواقیق اور موانع کے عبادت کرنے سے افضل یہ ہے کہ انسان کو عبادت سے روکنے کے عوارض اور موانع ہوں اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور جب انسان کے اوپر اہل و عیال کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر فرائض اور واجبات کو ادا کرنا اور محرمات اور مکروہات سے رکنا بہت کٹھن اور مشکل ہوتا ہے اس لیے شادی شدہ انسان کا اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا زیادہ لائق تعریف ہے بہ نسبت بچہ انسان کے اس لیے فقہاء احناف نے یہ کہا ہے کہ نفلی عبادات میں مشغول ہونے کی بہ نسبت انسان کا نکاح کرنا افضل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے (الحزاب: ۴۰)

اس کی تحقیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں

قائد بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت زید بن حارثہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں اور آپ کے چار بیٹے تھے آپ حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت طیب اور حضرت مطہر کے والد تھے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۲۱۷۵، تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۲۹۸)

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا تو کفار اور منافقین نے اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت زید بن حارثہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں حتیٰ کہ ان کی بیوی آپ پر حرام ہو جائیں لیکن آپ تعظیم اور تکریم کے اعتبار سے امت کے باپ ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر کفار اور منافقین کے اعتراضات کو ساکت کر دیا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے زمانہ میں جو مرد تھے آپ ان میں سے کسی کے حقیقی والد نہیں ہیں یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کے والد نہیں ہیں کیونکہ آپ کی چار بیٹیاں تھیں اور آپ ان کے والد تھے اور آپ کے چار بیٹے تھے اور آپ ان کے والد تھے لیکن وہ سب صغیر سن میں

وفات پاگئے اور ان میں سے کوئی بھی مرد ہونے کی عمر تک نہیں پہنچا 'سو آپ مردوں میں سے کسی کے حقیقی والد نہیں ہیں نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں اور یہ چاروں آپ کے نسبی بیٹے تھے غلط فہمی کے مردوں میں سے نہ تھے، بعض احادیث میں ہے کہ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے متعلق فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۹۶) لیکن آپ نے ان کو حجاز اپنے بیٹے فرمایا وہ آپ کے نسبی بیٹے نہ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نسبی بیٹے اور آپ کے نواسے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں وہ نہ کسی مرد کے حقیقی والد ہیں نہ رضاعی والد ہیں۔

ہم نے امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹے تھے لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ کے دو بیٹے تھے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، حضرت قاسم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے ان ہی کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے اور حضرت ابراہیم آپ کی کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولاد قبل از اسلام پیدا ہوئی، صرف حضرت ابراہیم واحد ہیں جو زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے اسی وجہ سے ان کا لقب طیب اور مطہر ہے۔ (بل المحدثی والشارح ص ۱۱۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ آپ کسی مرد کے شرعی والد ہیں نہ رضاعی اور نہ کسی کو آپ نے شرعاً بیٹا بنایا کیونکہ شرعاً بیٹا اس کو بنایا جاتا ہے جو مجہول النسب ہو اور حضرت زید بن حارثہ مجہول النسب نہیں تھے ان کا نسب معروف تھا وہ حارثہ کے بیٹے تھے غرض آپ کسی اعتبار سے کسی مرد کے باپ نہ تھے، نسبی نہ رضاعی نہ مثنوی کے اعتبار سے۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے پر صاف اور صریح آیت تو یہی الاحزاب: ۴۰ ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید کی اور آیات بھی ہیں جن سے آپ کا خاتم النبیین اور آخری نبی ہونا ثابت ہے:

(۲) اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ (المائدہ: ۳)

آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بہ طور دین پسند فرمایا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کا کامل اور تمام ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ کے بعد کسی اور نبی کا آنا اسی وقت ممکن ہوتا، جب آپ کے دین اور آپ کی شریعت میں کوئی کمی ہوتی جس کی کمی بعد میں آنے والا نبی پورا کرتا اور جب آپ کا دین کامل اور تمام ہے اور اس کا نام مکمل ہونا ممکن نہیں ہے تو آپ کے بعد کسی نبی کا آنا بھی ممکن نہیں ہے۔

(۳) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ (اے رسول مکرم!) ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے (جنت کی) بشارت دینے والا اور (دوزخ سے) ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں اگر آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت کو جائز قرار دیا جائے تو لازم آئے گا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے رسول نہیں ہیں بلکہ بعض لوگوں کے لیے کوئی اور رسول آئے گا، اور اس سے یہ آیت کاذب ہو جائے گی اور قرآن مجید کا کاذب ہونا محال ہے، اس سے لازم آیا کہ آپ کے بعد کسی اور نبی کا آنا محال ہے۔

تبیان القرآن

(۴) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آپ کیسے! لوگو! آپے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ (۱۱۸ اعراف)

اس آیت کی بھی حسب سابق تقریر ہے کہ اگر آپ کے بعد کسی رسول کا آنا ممکن ہو تو پھر آپ سب کے لیے رسول نہیں رہیں گے۔

(۵) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (۱۰۷ انبیاء) اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

اس آیت کی بھی اسی طرح تقریر ہے کہ اگر آپ کے بعد کسی رسول کا آنا ممکن ہو تو پھر بعض لوگوں کے لیے وہ رسول رحمت ہو گا اور آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت نہیں رہیں گے اور یہ اس آیت کے خلاف ہے۔

(۶) تَذَكَّرَكَ الَّذِي تَذَكَّرَ الْفَرَقَانِ عَلَى عَيْدِهِ يَكُونُ نَازِلٌ فِي جَوْثِقٍ أَوْ بَاطِلٍ فِي فَرْقٍ كَرْنِ وَالِي هَـ تَا كَ وَهُوَ عَبْدُ كَامِلٍ لِّلْعَالَمِينَ تَذَكَّرَ ۝ (الفرقان: ۱)

تمام جہانوں کے لیے (عذاب سے) ڈرانے والا ہو جائے۔

اس آیت سے بھی اسی طرح استدلال ہے کہ اگر آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت کو جائز اور ممکن کہا جائے تو آپ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے نہیں رہیں گے کیونکہ بعض لوگوں کو عذاب سے ڈرانے والا وہ رسول ہو گا اور یہ اس آیت کے خلاف ہے۔

(۷) وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَآخَذْتُمْ عَلَيَّ دَلِيلًا صِرَافِي قَالُوا أَأَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ (آل عمران: ۸۱)

اور یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ پختہ عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائے جو ان (چیزوں) کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہیں تو تم سب اس پر ضرور ایمان لانا اور تم سب ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا فرمایا پس تم سب (ایک دوسرے پر) گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نبی کے آنے پر تمام رسولوں سے اس پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کرنے کا پختہ عہد لیا گیا ہے وہ تمام رسولوں کے بعد آئے گا پس اگر آپ کے بعد کسی اور رسول کے آنے کو ممکن مانا جائے تو لازم آئے گا کہ وہی آخری رسول ہو اور اسی کے متعلق تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا گیا ہو بلکہ آپ سے بھی اس پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا ہو اور یہ بدھنہ باطل ہے۔

(۸) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (البقرہ: ۲۳)

وہی ہے جس نے امی لوگوں میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک وہ اس کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اور اس رسول کو دوسروں کے لیے بھی بھیجا ہے جو (ابھی تک) پہلوں سے نہیں ملے اور وہ بے حد غالب بہت حکمت والا ہے۔

وہی ہے جس نے امی لوگوں میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک وہ اس کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اور اس رسول کو دوسروں کے لیے بھی بھیجا ہے جو (ابھی تک) پہلوں سے نہیں ملے اور وہ بے حد غالب بہت حکمت والا ہے۔

وہی ہے جس نے امی لوگوں میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک وہ اس کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اور اس رسول کو دوسروں کے لیے بھی بھیجا ہے جو (ابھی تک) پہلوں سے نہیں ملے اور وہ بے حد غالب بہت حکمت والا ہے۔

وہی ہے جس نے امی لوگوں میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک وہ اس کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اور اس رسول کو دوسروں کے لیے بھی بھیجا ہے جو (ابھی تک) پہلوں سے نہیں ملے اور وہ بے حد غالب بہت حکمت والا ہے۔

اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ کے لوگوں کے بھی رسول ہیں اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی رسول ہیں، اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے بعد کسی اور رسول کا آنا بھی ممکن ہے تو پھر اس رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے آپ رسول نہیں ہوں گے اور یہ اس آیت کے خلاف ہے۔

(۹) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. (النساء: ۱۱۵)

اور جو شخص اس پر ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرتا ہے اور اس کو دوزخ میں داخل کر دیں گے اور وہ کیسا برا ٹھکانا ہے۔

عہد رسالت سے تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا محال ہے سو جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا وہ اس آیت کی وعید کا مصداق ہے۔

(۱۰) لَا تَسْتَوِي فِيكُمْ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنْ بَعْدِ ۚ قَاتِلُوا ۚ وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ (الہد: ۱۰)

تم میں سے جن لوگوں نے فتح (مکہ) سے پہلے اللہ کی راہ میں (میں) خرچ کیا اور جہاد کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہیں ان کا ان لوگوں سے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے اس کے بعد (اللہ کی راہ میں) خرچ کیا اور قتال کیا اور اللہ نے ہر ایک سے نیک ناصبت کا وعدہ فرمایا ہے۔

اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے صحابہؓ بعد کے صحابہؓ سے بہت افضل ہیں، اگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن ہوتا تو وہ ان صحابہؓ سے افضل ہوتا کیونکہ نبی غیر نبی سے افضل ہوتا ہے اور ان صحابہؓ سے اس کا افضل ہونا اس آیت کے خلاف ہے، پس آپ کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن نہیں ہے۔

تلك عشرة كاملة، ان دس آیتوں سے واضح ہو گیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن نہیں ہے۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق احادیث صحیحہ، مقبولہ

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس گھر کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی آپ نے فرمایا میں (قصر نبوت کی) وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۵۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۶، السنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۱۱۳۳۲، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۷۷۹، عالم الکتب)

(۲) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دکھ لیا۔ (الی قولہ) عنقریب میری امت میں تمیں کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا زعم ہوگا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۵۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۸۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۰۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۵۲، صحیح البخاری ۱۲۱۱ میں ہے عنقریب تم میں کذاب نکلیں گے ان میں سے ہر ایک کا زعم ہوگا کہ وہ رسول اللہ ہے)

(۳) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثل اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنا کر مکمل کیا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی پس میں آیا اور میں نے اس اینٹ کو رکھ کر اس گھر کو مکمل کر دیا۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۹ حافظ زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۱۰۰۹ دارالحدیث قاہرہ ۱۴۱۶ھ)

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھ وجوہ سے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے (۱) مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں (۲) اور رب سے میری مدد کی گئی ہے (۳) اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے (۴) اور تمام روئے زمین کو میرے لیے آلہ طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے (۵) اور مجھے تمام مخلوق کی طرف (نبی بنا کر) بھیجا گیا ہے (۶) اور مجھ پر نبیوں کو ختم کیا گیا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۵۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۵۶۷۷ مسند احمد ج ۲ ص ۴۱۲)

(۵) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۳۴۱۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۰۳ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۳۱ سنن کبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۳۳۵ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۳۳۳-۳۳۳۵-۳۳۳۶ المسند رک ج ۳ ص ۱۰۹ رقم الحدیث: ۳۵۷۵ سنن بیہقی ج ۹ ص ۲۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۹۲۷ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۹۷۴۵ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۲ ص ۶۰)

(۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ملکی انتظام ان کے انبیاء کرتے تھے جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کا قائم مقام دوسرا نبی ہو جاتا اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور میرے بعد بہ کثرت خلفاء ہوں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۷۱ مسند احمد رقم الحدیث: ۷۹۴۷ عالم الکتب بیروت)

(۷) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے پس میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہ رسول ہوگا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۷۲ مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۷ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۹۳۷ المسند رک ج ۳ ص ۳۹۱)

(۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم آخر ہیں اور قیامت کے دن سابق ہوں گے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۷۶۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۵۵۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۶۷)

(۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخر المساجد ہے (یعنی آخر مساجد الانبیاء ہے)۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۴ المسند رک ج ۳ ص ۳۱۷)

(۱۰) قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیداؤں میں سب سے پہلا ہوں اور بعثت میں سب سے آخر ہوں۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۹۱۶-۳۱۹۱۷)

(۱۱) حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھا اور بے شک (اس وقت) آدم اپنی مٹی میں گندھے ہوئے تھے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۱۷ المعجم الکبیر ج ۱۸ رقم الحدیث: ۲۵۲ مسند البیہقی رقم الحدیث: ۲۳۶۵)

(۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں اُوک (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہیں گے یا محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اللہ نے آپ کے اگلے اور پیچھے ہر ظاہر خلاف اولیٰ سب کاموں کی مغفرت کر دی ہے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ الحدیث

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۱۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۰۷)

(۱۳) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور فخر نہیں اور میں خاتم النبیین ہوں اور فخر نہیں۔ (سنن الدارمی رقم الحدیث: ۵۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۸۳)

(۱۴) حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے گویا ہمیں رخصت فرما رہے ہوں پھر تین بار فرمایا میں محمد نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۷۲ احمد شاہ کرنے کہا اس کی سند حسن ہے، حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۶۶۰۳، دارالحدیث قاہرہ)

(۱۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث معراج میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کے سامنے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمۃ للعلمین بنایا اور تمام لوگوں کے لیے یشروندز بنایا، مجھ پر قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور میری امت کو خیر امت بنایا جو لوگوں کے نفع کے لیے بنائی گئی ہے اور میری امت کو معتدل امت بنایا اور میری امت کو اول اور آخر بنایا، اور اس نے میرا سینہ کھول دیا میرا بوجھ اتار دیا اور میرے لیے میرا ذکر بلند کیا اور مجھ کو افتتاح کرنے والا اور (نبیوں کو) ختم کرنے والا بنایا۔ (مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۵، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۷۱)

(۱۶) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث معراج میں بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بیت المقدس پہنچے آپ نے اپنی سواری کو ایک بڑے پتھر کے ساتھ باندھ دیا پھر آپ نے مسجد میں داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، نماز کے بعد نبیوں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔

(المواہب اللدنیہ ج ۲ ص ۳۶۲، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

(۱۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین تھے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۳۸، شاکل ترمذی رقم الحدیث: ۱۹، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۵۱۳، دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۹۹، شرح الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۵۰)

(۱۸) حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (فتنہ و جال کے متعلق ایک طویل حدیث میں) فرمایا: میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۷۷۷)

(۱۹) حضرت ابوقحیلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا: میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے سو تم اپنے رب کی عبادت کرو اور پانچ نمازیں پڑھو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اپنے حکام کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔

(الحکم الکبیر ج ۲ رقم الحدیث: ۷۹۷۷، ج ۸ رقم الحدیث: ۷۵۳۵، ۷۱۱۷)

(۲۰) حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر! پہلے رسول آدم ہیں اور آخری رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۲۶۹)

(۲۱) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر

بن الخطاب نبی ہوتے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۸۶، مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۳، المستدرک ج ۳ ص ۵۸، التکم الکبیر ج ۷ رقم الحدیث: ۸۵۷)

(۲۲) حضرت جبر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے کئی اسماء ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی (مٹانے والا) ہوں اللہ میرے سب سے کفر کو مٹائے گا اور میں حاشر (جمع کرنے والا) ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے اور میں عاقب (آخر میں مبعوث ہونے والا) ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۳۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۵۴، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۳۰، السنن الکبیر رقم الحدیث: ۱۱۵۹۰)

(۲۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں احمد ہوں اور محمد ہوں اور حاشر ہوں اور مقتی (سب نبیوں کے بعد مبعوث ہونے والا) ہوں اور خاتم ہوں۔

(التکم العفیر رقم الحدیث: ۱۵۶، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۴۰۶۲)

(۲۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے ساتھ ان دو انگلیوں کی طرح مبعوث کیا گیا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۰۵)

(۲۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر فرماتے تھے کیا تم میں سے کسی ایک نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر فرماتے میرے بعد نبوت میں سے صرف اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۱۷)

(۲۶) وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دراز قد تھے اور ان کے بال گھونگر یا لے تھے، گویا کہ وہ قبیلہ شقوۃ سے تھے اور ان کے داہنے ہاتھ میں مہر نبوت تھی، مگر ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میرے شانوں کے درمیان وہ مہر نبوت ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں پر ہوتی تھی، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہ رسول۔

(المستدرک ج ۲ ص ۵۷۷، قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۴۱۰۵، جدید المکتبہ العصریہ: ۱۳۲۰ھ)

(۲۷) اسماعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا وہ کم سنی میں فوت ہو گئے اور اگر ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہنا مقدر ہوتا تو وہ نبی ہوتے لیکن آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۵۱۰، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۹۳)

(۲۸) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو سچے نبی ہوتے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۲، تاریخ دمشق ج ۳ ص ۶۷، رقم الحدیث: ۵۷۹، الجامع العفیر رقم الحدیث: ۷۴۵۳، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۲۰۴)

(۲۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے صرف بمشراں باقی بچے ہیں، مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ! بمشراں کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھے خواب۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۹۰)

(۳۰) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ستائیس دجال اور کذاب ہوں گے، ان میں سے چار عورتیں ہوں گی اور میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

(مسند احمد: ۳۹۹ ص ۱۰۱ حافظ زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۲۵۱ دارالحدیث قاہرہ)

(۳۱) حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ اور چچا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آئے اور آپ سے کہا آپ جو چاہے اس کی قیمت لے لیں اور اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں! آپ نے ان سے فرمایا میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کی شہادت دو اور اس کی کہ میں خاتم الانبیاء والرسول ہوں میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا انہوں نے اس پر غرور پیش کیا اور دیناروں کی پیش کش کی آپ نے فرمایا اچھا زید سے پوچھو اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں اس کو تمہارے ساتھ بلا معاوضہ بھیج دیتا ہوں حضرت زید نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے باپ کو ترجیح دوں گا اور نہ اپنی اولاد کو یہ سن کر حضرت زید کے والد حارثہ مسلمان ہو گئے اور کہا شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله اور ان کے باقی رشتہ داروں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ (المسند رک ج ۳ ص ۲۱۴ طبع قدیم المسند رک رقم الحدیث: ۳۹۹۶ طبع جدید)

(۳۲) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ہزار یا اس سے زائد انبیاء کا خاتم ہوں۔ (المسند رک ج ۲ ص ۵۹۷ طبع قدیم المسند رک رقم الحدیث: ۳۱۶۸ طبع جدید)

ایک ہزار سے زائد انبیاء سے مراد ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں جیسا کہ المسند رک رقم الحدیث: ۳۱۶۸ میں اس کی تفسیر ہے۔

(۳۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے درد ہو گیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود نماز پڑھنے لگے اور مجھ پر اپنی چادر کا پلو ڈال دیا پھر فرمایا اے ابوطالب کے بیٹے! تم ٹھیک ہو گئے اور اب تم کو کوئی تکلیف نہیں ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کیا ہے تمہارے لیے بھی اس چیز کا سوال کیا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرمادی سو اس کے کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۹۱۳ حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کے رجال صحیح ہیں مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۱۰)

(۳۴) بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم قیامت کے دن ستر امتوں کو مکمل کریں گے ہم ان میں سب سے آخری اور سب سے بہتر امت ہیں۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۸۷ مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۷ سنن دارمی رقم الحدیث: ۴۷۶۲)

(۳۵) حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے آپ سے ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی آپ نے ان سے فرمایا: آپ اسی جگہ ٹھہریں جہاں آپ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اس طرح ہجرت کو ختم کرے گا جس طرح مجھ پر نبوت کو ختم کیا ہے۔

(المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۸۲۸ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۶۹ اس کی سند میں اسماعیل بن قیس متروک ہے)

(۳۶) قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَوَعَدْنَا

نُوحًا (الاحزاب: ۷) تو آپ فرماتے مجھ سے خبر کی ابتداء کی گئی ہے اور میں بعثت میں سب نبیوں میں آخر ہوں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۱۷۵۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ)

(۳۷) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمانوں کی معراج

کرائی گئی تو میرے رب عزوجل نے مجھے اپنے قریب کیا حتیٰ کہ میرے اور اس کے درمیان دو کمانوں کے سروں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک اللہ عزوجل نے فرمایا اے میرے حبیب! اے محمد! کیا آپ کو اس کا غم ہے کہ آپ کو سب نبیوں کا آخر بنایا ہے، میں نے کہا اے میرے رب! نہیں! فرمایا: آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیں اور ان کو خبر دیں کہ میں نے ان کو آخری امت بنایا ہے تاکہ میں دوسری امتوں کو ان کے سامنے شرمندہ کروں اور ان کو کسی امت کے سامنے شرمندہ نہ کروں۔ (الفردوس، بھاؤثر الخطاب رقم الحدیث: ۵۳۲۱، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۱۱۱ تاریخ بغداد ج ۵ ص ۱۳۰ تاریخ دمشق الکبیر ج ۳ ص ۲۹۶، ۲۹۵ رقم الحدیث: ۸۱۱۱ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ)

(۳۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو خند میں اتارا گیا تو وہ گھبرائے پس جبریل نے نازل ہو کر اذان دی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ دو دفعہ، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا محمد کون ہیں، حضرت جبریل نے کہا وہ آپ کی اولاد میں سے آخر الانبیاء ہیں۔ (تاریخ دمشق الکبیر ج ۳ ص ۳۰۹ رقم الحدیث: ۱۹۷۹ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ)

(۳۹) حافظ سیوطی نے مسند ابویعلیٰ اور امام ابن ابی الدنیا کے حوالہ سے حضرت قسیم داری کی ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے: فرشتے قبر میں مردہ سے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اسلام میرا دین ہے اور (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے نبی ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں فرشتے کہیں گے تم نے سچ کہا۔ (الدر المنثور ج ۸ ص ۳۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ)

(۴۰) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو اچھی طرح پڑھو، تم کو علم نہیں ہے شاید یہ درود آپ پر پیش کیا جائے گا لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن آپ ہمیں تعلیم دیجئے انہوں نے کہا تم اس طرح درود پڑھو: اللھم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمة۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۰۶۰، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۲۶۷، المسند رک ج ۲ ص ۲۶۹)

(۴۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے شفاعت کبریٰ کے متعلق ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں شفاعت کا اہل نہیں ہوں، میری اللہ کے سوا پرستش کی گئی ہے، آج مجھے صرف اپنی فکر ہے یہ بتاؤ کہ اگر کسی سیل بند برتن میں کوئی چیز ہو تو کیا کوئی شخص سیل توڑے بغیر اس کو کھول سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ نے فرمایا پس (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خاتم النبیین ہیں اور وہ یہاں موجود ہیں اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے بہ ظاہر خلاف اولیٰ کام معاف فرمادیے ہیں۔

(مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۳۲۸، مسند احمد ج ۱ ص ۲۸۱، مسند الطیالسی رقم الحدیث: ۲۷۹۸)

(۴۲) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ سے پوچھا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ رسول رب العلمین اور خاتم النبیین ہیں (حافظ عسقلانی، علامہ آلوسی اور مفتی محمد شفیع دیوبندی نے بھی اس حدیث سے استدلال کیا ہے)۔ (المجموع الصغیر رقم الحدیث: ۹۳۸، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۳۰۸۶)

(۴۳) ایاس بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر تمام لوگوں سے افضل ہیں مگر وہ نبی نہیں ہیں۔ (الکامل لابن عدی ج ۶ ص ۳۸۳، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

(۳۴) حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے رب کے پاس میرے دس نام ہیں، حضرت ابوالطفیل نے کہا مجھے ان میں سے آٹھ یاد ہیں، محمد، احمد، ابوالقاسم، الفلاح (نبوت کا افتتاح کرنے والا) الخاتم (نبوت کو ختم کرنے والا) العاقب (جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے) الخیر، الماحی (شر کو مٹانے والا)۔

(دلائل النبوت لابی نعیم ج ۱ ص ۶۱ رقم الحدیث: ۲۰)

(۳۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی تو انہوں نے اس میں اس امت کا ذکر پڑھا پس انہوں نے کہا: اے میرے رب! میں نے تورات کی الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت تمام امتوں کے آخر میں ہوگی اور قیامت کے دن سب پر مقدم ہوگی اس کو میری امت بنا دے فرمایا وہ امت احمد ہے۔ (دلائل النبوت لابی نعیم ج ۱ ص ۶۸ رقم الحدیث: ۳۱)

(۳۶) حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر دیکھا ایک یہودی کے پاس آگ کا شعلہ تھا، لوگ اس کے گرد جمع تھے اور وہ یہ کہہ رہا تھا یہ احمد کا ستارہ ہے جو طلوع ہو چکا ہے یہ صرف نبوت کے موقع پر طلوع ہوتا ہے اور انبیاء میں سے اب صرف احمد کا آنا باقی رہ گیا ہے۔

(دلائل النبوت لابی نعیم ج ۱ ص ۷۶-۷۵ رقم الحدیث: ۳۵)

(۳۷) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ عنہ جب فوت ہو گئے تو ان پر جو کچڑا تھا اس کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، لوگوں نے ان کے سینہ اور چہرہ سے کچڑا ہٹایا تو ان کے منہ سے آواز آ رہی تھی: محمد رسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

(رسائل ابن ابی الدنیا ج ۳ ص ۳۸۸ مؤسسۃ الکتب الشافعیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

(۳۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ معراج کی ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں اس میں مذکور ہے کہ مسجد اقصیٰ میں نبیوں نے حضرت جبریل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: هذا محمد رسول الله خاتم النبيين۔

یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔

(مسند ابی ارج اص ۳۰ رقم الحدیث: ۵۵، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۶۹)

اسی روایت میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کے خطبات کے بعد حسب ذیل خطبہ پڑھا:

الحمد لله الذي ارسلني رحمة
للعلمين وكافة للناس بشيرا و نذيرا و انزل
علي الفرقان فيه تبيان كل شيء و جعل
امتي خيرة اخرجت للناس و جعل امتي
وسطا و جعل امتي هم الاولون و الاخرون
و شرح لي صدري و جعلني فاتحا و خاتما.
(مسند ابی ارج اص ۳۱ رقم الحدیث: ۵۵، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۶۹)

اور اس حدیث کے آخر میں ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

قد اتخذتك خليلا و هو مكتوب
میں نے آپ کو خلیل بنایا، اور تورات میں لکھا ہوا ہے محمد

فی التوراة محمد حبیب الرحمان
وارسلتک الی الناس كافة وجعلت
امتک هم الاولون وهم الاخرون وجعلت
امتک لا تجوزلهم خطبة حتی یشهدوا
انک عبدی ورسولی وجعلتک اول
النبيين خلقا و اخرهم بعثا (الی قوله)
وجعلتک فاتحا وخاتما۔

(مسند ابی ارج ص ۳۴ رقم الحدیث: ۵۵: مجمع الزوائد ج ۱ ص ۷۱)
(۳۹) حضرت ابن زبیل رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا:
ریہ وہ اونٹنی جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ میں اس اونٹنی کو چلا رہا ہوں تو اس سے مراد قیامت ہے نہ
میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہوگی۔

(دلائل النبوة ج ۲ ص ۳۸ دار الکتب العلمیہ بیروت) المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۸۱۳۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۰۱۸
حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر المتوفی ۷۴۷ھ نے الواقعہ ۱۳ کی تفسیر میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۱۵ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

(۵۰) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود شریف پڑھو:

لیک اللهم ربی وسعیدک صلوات اللہ البر الرحیم والملائکة المقربین والنبيين والصدیقین
والشهداء والصالحین وما سبک لک من شیء یا رب العلمین علی محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین
وسید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العلمین الشاهد البشیر الداعی الیک باذنک السراج
المنیر وعلیہ السلام۔

(الانصاف ج ۳ ص ۶۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ نسیم الریاض ج ۵ ص ۵۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

احادیث ختم نبوت کی صحیح تعداد

ہم نے پچاس احادیث صحیحہ اور مقبولہ مکمل حوالہ جات کے ساتھ ذکر کی ہیں جن میں ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے خاتم النبیین ہونے کی صاف تصریح ہے، ہم نے اس سلسلہ میں مکرر احادیث کا ذکر نہیں کیا اور نہ ایسی احادیث کا ذکر کیا ہے
جن کی ختم نبوت پر الترائی تفسیسی یا دور از کار یا بعید دلائل ہوئے اور محض تعداد بڑھانے اور بھڑکائی کے لیے احادیث کو جمع نہیں کیا
اس کے برخلاف بعض علماء نے ختم نبوت پر دوسو سے زائد احادیث جمع کی ہیں، لیکن ان میں اکثر احادیث مکررہ ہیں اور ایک
حدیث کی عبارت جتنی کتابوں میں مذکور ہے اس حدیث کا اتنی بار شمار کر لیا گیا ہے، مفتی محمد شفیع دیوبندی نے اپنی کتاب ختم
نبوت (ادارۃ المعارف کراچی ۱۳۱۹ھ) میں دوسو احادیث ذکر کی ہیں لیکن اس کتاب میں مکررات کو الگ الگ حدیث شمار
کیا گیا ہے، مثلاً ایک حدیث کی عبارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تم اس پر راضی
ہے کہ احادیث میں حضرت ابوبکر کو امت میں سب سے افضل قرار دیا جائے اور تمام صحابہ کو بعد کے لوگوں سے افضل فرمایا جائے، ہمدان کو نبی
نہیں بنایا گیا تو اس کے بعد کے لوگ جو ان سے بہت کم درجہ کے ہیں وہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں سو یہ احادیث بھی ختم نبوت کی دلیل ہیں اور ایسی
بہت احادیث ہیں لیکن ان کی ختم نبوت پر الترائی دلائل ہے صراحۃً دلائل نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ان کا اس جگہ ذکر نہیں کیا۔

نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا مفتی صاحب نے اس حدیث کو بارہ مرتبہ ان نمبروں سے ذکر کیا ہے: حدیث نمبر: ۷، حدیث نمبر: ۲۴، حدیث نمبر: ۳۸، حدیث نمبر: ۵۱، حدیث نمبر: ۵۲، حدیث نمبر: ۷۲، حدیث نمبر: ۷۳، حدیث نمبر: ۷۴، حدیث نمبر: ۷۵، حدیث نمبر: ۷۶، حدیث نمبر: ۸۲، حدیث نمبر: ۱۳۰۔ اس کے برخلاف ہم نے اس حدیث کو صرف ایک بار متعدد کتب حدیث کے حوالے سے حدیث نمبر: ۵ میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اور کئی احادیث مکررہ ہیں جن کے الگ الگ نمبر ڈالے گئے جن میں حضرت ابن زل کے خواب والی حدیث ہے، تمس دجالوں والی حدیث ہے، عاقب والی حدیث ہے اور کئی احادیث ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کی تصدیق کرنے.....

والوں کو فقہاء اسلام کا کافر اور مرتد قرار دینا

ہم نے یہ لکھا ہے کہ اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ قرآن مجید کی صریح آیات اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔

امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہمیں اجماع اور مختلف قرائن سے یہ معلوم ہوا ہے کہ لانیسی بعدی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور خاتم النبیین سے مراد بھی مطلق انبیاء ہیں، غرض ہمیں یقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ ان لفظوں میں کسی قسم کی تاویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں ہے اور جو شخص اس حدیث میں تاویل یا تخصیص کرے وہ اجماع کا منکر ہے۔ (الاقتصاد فی الاعتقاد (مترجم) ص ۱۶۳، محصل: مطبوعہ سنگ میل پبلی کیشنز ۱۱ ہور)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۴ھ لکھتے ہیں:

اسی طرح ہم اس شخص کو کافر قرار دیتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ کرے (الی قولہ) اسی طرح ہم اس شخص کو کافر کہتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے خواہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے، پس یہ سب لوگ کافر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا اور آپ نے اللہ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنایا گیا ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر محمول ہے اور اس کا ظاہر مفہوم مراد ہے اور اس کلام میں کوئی تاویل یا تخصیص نہیں ہے، اور ان لوگوں کا کفر قطعی اجماعی اور سماعی ہے۔

(الشفاء ج ۲ ص ۲۲۸-۲۳۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی حنفی متوفی ۱۰۶۹ھ اور ملا علی سلطان محمد القاری الحنفی المتوفی ۱۰۱۴ھ نے بھی الشفاء کی اس عبارت کو مقرر رکھا ہے۔

(نیم المیزان ج ۶ ص ۳۵۵-۳۵۶ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ، شرح الشفاء ج ۲ ص ۵۱۶-۵۱۷، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

نیز قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۴ھ لکھتے ہیں:

مید الملک بن مروان الحارث نے نبوت کے دعویٰ دار ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا اور متعدد خانساء اور بادشاہوں نے اسی طرح مدعیان نبوت کو قتل کیا اور اس زمانہ کے علماء نے ان کے اس اقدام کو صحیح قرار دیا۔

(الشفاء ج ۲ ص ۲۳۵-۲۳۶، دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ خفاجی حنفی نے اس کی شرح میں کہا کیونکہ مدعیان نبوت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تکذیب کی کہ آپ خاتم المرسلین ہیں اور آپ کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں ہوگا۔ (ضمیمہ الریاض ج ۶ ص ۳۹۴ ہجرت)

ملا علی قاری حنفی نے لکھا کہ ان مدعیان نبوت کو ان کے کفر کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ (شرح الخفاء ج ۲ ص ۵۳۳)

علامہ ابوالیمان محمد بن یوسف غرناطی اندلسی متوفی ۷۵۴ھ لکھتے ہیں:

جس کا یہ مذہب ہے کہ نبوت کسی ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی یا جس کا یہ مذہب ہے کہ ولی نبی سے افضل ہے وہ زندیق ہے اور اس کا قتل کرنا واجب ہے اور کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ اور ہمارے زمانہ میں مالقہ (اندلس کا شہر) کے فقراء میں سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو سلطان ابن الاحربا دشاہ اندلس نے قتل کر دیا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ (البحر المحیط ج ۸ ص ۲۸۵ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ محمد الشربینی الشافعی من القرن السابع لکھتے ہیں:

جو شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کی تصدیق کرے وہ کافر ہے۔

(مغنی المحتاج ج ۳ ص ۱۳۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۵۲ھ)

علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ لکھتے ہیں:

جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا یا جس شخص نے کسی مدعی نبوت کی تصدیق کی وہ مرتد ہو گیا، کیونکہ جب مسئلہ نے دعویٰ نبوت کیا اور اس کی قوم نے اس کی تصدیق کی تو وہ سب اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے مرتد ہو گئے اسی طرح طحیہ الاسدی اور اس کے مصدقین بھی مرتد ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تیس کذاب نکلیں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ (المغنی ج ۹ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

امام غزالی کی ”الاقتصاد“ کی عبارت یہ فقہاء اسلام کے تبصرے

امام محمد بن محمد الغزالی الشافعی المتوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

نظام معتزلی اور اس کے موافقین صرف خبر متواتر کو دین میں حجت قطعہ مانتے ہیں اور اجماع کے حجت قطعہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، نظام نے کہا اس پر کوئی عقلی یا شرعی دلیل نہیں ہے کہ اہل اجماع پر خطا محال ہے اور نظام کا یہ قول تابعین کے اجماع کے مخالف ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ان کا اس پر اجماع ہے کہ جس بات پر صحابہ کرام نے اجماع کیا ہے وہ قطعی حق ہے اور اس کا خلاف ممکن نہیں ہے، پس نظام معتزلی نے اجماع کی حجیت کا انکار کر کے اجماع کے خلاف کیا۔

اور یہ ایک اجتہادی امر ہے اور میرے اس میں کئی اعتراض ہیں، کیونکہ اجماع کے حجت ہونے میں کئی اشکالات ہیں اور یہ نظام کے عذر ہونے کی گنجائش رکھتا ہے، لیکن اگر اجماع کے حجت ہونے پر عدم اعتماد کا دروازہ کھول دیا جائے تو اس سے کئی خرابیاں لازم آئیں گی۔

ان خرابیوں میں سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن ہے تو اس کی تکفیر میں توقف کرنا بعید ہوگا۔

اور اس کو کافر کہنے کی بناء لا محالہ اجماع کی مخالفت پر رکھی جائے گی، کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت کو عقل محال نہیں قرار دیتی، اور وہ جو حدیث میں ہے لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قرآن مجید میں خاتم النبیین ہے، تو منکر اجماع اس کی تاویل سے عاجز نہیں ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ آپ اولوا العزم رسولوں کے خاتم ہیں،

مطلقاً الانبیاء کے خاتم نہیں ہیں اور اگر اس پر اصرار کیا جائے کہ انبیئین عام ہے تو عام کی تخصیص کرنا بھی کوئی مستبعد چیز نہیں ہے اور یہ جو آپ کا ارشاد ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس حدیث میں آپ نے رسول کے آنے کی نفی نہیں کی ہے اور نبی اور رسول میں فرق کیا گیا ہے اور نبی کا مرتبہ رسول سے بلند ہے، منکر اجماع کے پاس اس طرح کے اور بھی ہدیان ہیں۔ اس قسم کے فضول ہدیانوں کی وجہ سے ہمارے لیے یہ دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے کہ محض خاتم انبیئین کا لفظ اس پر دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور بعض نصوص صریحہ میں اس سے بھی زیادہ بعید تاویلات کی جاتی ہیں لیکن ان بعید تاویلات کی وجہ سے وہ نصوص باطل نہیں ہوتیں۔

تاہم اس منکر اجماع پر اس طرح رد کیا جائے گا کہ تمام امت نے بالا جماع اس لفظ (خاتم انبیئین) سے یہی معنی سمجھا ہے (کہ آپ کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن نہیں ہے) اور آپ کے احوال کے قرائن سے بھی یہی بات مفہوم ہوتی ہے کہ آپ کے بعد کبھی بھی کوئی رسول نہیں آ سکتا اور اس میں کوئی تاویل اور تخصیص نہیں ہو سکتی اور اس بات کا انکار وہی کرے گا جو اجماع کا منکر ہوگا۔ (الاتقصاد فی الاعتقاد ص ۲۷۳-۲۷۴ دار و مکتبۃ البہار بیروت ۱۹۹۳ء)

ہر چند کہ امام غزالی کے نزدیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا آنا کبھی بھی ممکن نہیں ہے اور اس آیت میں تاویل کرنا اور اسی طرح اس حدیث میں تخصیص کرنا ان کے نزدیک باطل اور ہدیان ہے۔ لیکن اس کو کافر قرار دینے میں ان کو تامل ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تکفیر اجماع کی بناء پر ہوگی اور اجماع ان کے نزدیک حجت قطعی نہیں ہے اور جب تک اجماع کو ساتھ نہ ملایا جائے صرف خاتم انبیئین کے لفظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا ہاں اس پر تمام امت کا اجماع ہے لیکن ان کے نزدیک اجماع حجت قطعی نہیں ہے کہ اس کے منکر کو کافر قرار دیا جائے۔

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۶۲۸ھ نے امام غزالی کی اس عبارت سے اتفاق نہیں کیا اور اس پر حسب ذیل تبصرہ کیا ہے: الغزالی نے اپنی کتاب ”الاتقصاد“ میں اس آیت کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ میرے نزدیک الحاد ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کو تشویش میں ڈالنا ہے اور یہ بہت خبیث راستہ ہے، سو اس نظریہ سے بچو! اس نظریہ سے بچو! اور اللہ ہی اپنی رحمت سے ہدایت دینے والا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۸۷۸ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اور علامہ محمد بن خلیفہ الوشائی الابالی الماکی التوفی ۸۲۸ھ نے علامہ قرطبی کی عبارت پر یہ تبصرہ کیا ہے: الغزالی نے ختم نبوت کے متعلق جو اس آیت میں ذکر کیا ہے وہ الحاد ہے اور مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کو تشویش میں ڈالنے کے لیے خبیث طریقہ ہے، سو اس نظریہ سے بچو! اس نظریہ سے بچو! ابن بزیہ کی عبارت ہے۔

امام غزالی کی عبارت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو ختم نبوت کے عقیدہ کے خلاف وہم پیدا کرے امام غزالی کے حامدین نے ان کی طرف یہ تہمت لگائی ہے اور ابن عطیہ نے ان پر یہ حملہ کیا ہے اور امام غزالی اس تہمت سے بری ہیں اور انہوں نے اپنی تحریروں میں اس بدعتیہ لگائی سے برأت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ بات تو مبتدعین کہتے ہیں کہ نبوت کبھی چیز ہے، اور انہوں نے اس مشہور حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ایک جملہ کو زائد ڈال دیا گیا ہے ”عقرب میرے بعد تمیں ایسے آدمیوں کا ظہور ہوگا جن میں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر جس کو اللہ چاہے“ اس آخری جملہ (مگر جس کو اللہ چاہے) کو محمد بن سعید شامی نے زائد کیا تھا اور اس کو اس کی زندگی کی بناء پر سولی دی گئی، بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے نزول کی وجہ سے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے مگر اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین والوں کی طرف رسول بن کر اور مبعوث ہو کر نازل نہیں ہوں گے۔ (اکمال اکمال المعلم ج ۱ ص ۶۰۷-۶۰۸ ج ۸ ص ۲۳-۲۴ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابی کے شاگرد علامہ محمد بن محمد بن یوسف السوسی الحسینی نے بھی حسب معمول اس تمام عبارت کو بعینہ نقل کیا ہے۔

(مکمل اکمال الکمال مع شرح الابانی ج ۱ ص ۶۰۷-۶۰۸ ج ۸ ص ۲۳-۲۴ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام غزالی کی ظاہر عبارت پر بہر حال یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان کو انکار ختم نبوت کو کفر قرار دینے میں تاویل ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا کفر ہونا اجماع سے ثابت ہوگا اور اجماع ان کے نزدیک حجت قطعیہ نہیں ہے تاہم وہ آیت ختم نبوت اور حدیث ختم نبوت میں تاویل اور تخصیص کو باطل اور ہذیان قرار دیتے ہیں امام غزالی کو اعتراض سے بچانے کے لیے بعض علماء نے امام غزالی کی عبارت کا صرف اتنا حصہ ہی نقل کیا ہے۔

مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ لکھتے ہیں:

بے شک امت نے اس لفظ (یعنی خاتم النبیین اور لابی بعدی) اور قرآن احوال سے بالا جماع یہی سمجھا ہے کہ آپ کے بعد ابد تک نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول اور یہ کہ نہ اس میں کوئی تاویل چل سکتی ہے نہ تخصیص۔

(ختم نبوت (کامل) ص ۳۹۹ ادارۃ المعارف کراچی ۱۴۱۹ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ نے امام غزالی سے اعتراض اٹھانے کے لیے ان کی عبارت میں تصرف کر کے اس عبارت کو یوں نقل کیا ہے:

یعنی تمام امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ نے لفظ خاتم النبیین سے یہی سمجھا کہ وہ بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کوئی نبی نہ ہوگا حضور کے بعد کوئی رسول نہ ہوگا اور تمام امت نے یہی مانا کہ اس لفظ میں نہ کوئی تاویل ہے کہ آخر النبیین کے سوا خاتم النبیین کے کچھ اور معنی گھڑے نہ اس عموم میں کچھ تخصیص ہے کہ حضور کے ختم نبوت کو کسی زمانہ یا زمین کے کسی طبقہ سے خاص کیجئے اور جو اس میں تاویل اور تخصیص کو راہ دے اس کی بات جنون یا نئے یا سرسام میں بہکنے پرانے یا بکنے کے قبیل سے ہے اسے کافر کہنے سے کچھ ممانعت نہیں کہ وہ آیت قرآن کی تکذیب کر رہا ہے جس میں اصلاً تاویل و تخصیص نہ ہونے پر امت مرحومہ کا اجماع ہو چکا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۲۳ طبع جدید رضا فاؤنڈیشن لاہور ۱۴۲۰ھ)

اعلیٰ حضرت پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ انہوں نے امام غزالی کی عبارت میں تحریف کی ہے اور تکفیر کے لفظ کا اضافہ کیا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تمام امت کے اجماع کی بناء پر ختم نبوت میں تاویل اور تخصیص کو امام غزالی کے نزدیک کفر کہا ہے اور اجماع امت کی بناء پر امام غزالی بھی اس کو کافر کہتے ہیں البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع امت سے صرف نظر کر کے صرف خاتم النبیین کے لفظ سے اس کے منکر کافر ثابت نہیں ہوگا اور اجماع ان کے نزدیک قطعی حجت نہیں ہے بہر حال یہ ایک علمی اصطلاح ہے اور امام غزالی کے نزدیک بھی آیت ختم نبوت اور حدیث ختم نبوت میں کوئی تاویل اور تخصیص جائز نہیں ہے۔

منکرین ختم نبوت کا اجمالی جائزہ

اس وقت دنیا میں بھائی اور قادیانی ہیں جو ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یا امریکا میں کچھ لوگ ہیں جو علی جاہ کی نبوت کے قائل ہیں۔ بھائی اور علی جاہ کے پیروکار بہت کم تعداد میں ہیں سب سے زیادہ قادیانی ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہیں ان کے دوفرقتے ہیں ان کی غالب اکثریت مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتی ہے دوسرا فرقہ مرزا قادیانی کو مجدد اور محدث مانتا ہے اس کو لاہوری جماعت کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مرزا کو الہام اور وحی میں اشتباہ ہو گیا قادیانی فرقہ ان کو کافر کہتا ہے۔ بلکہ وہ اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر کہتا ہے ان کے نزدیک جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی مشرقی پنجاب کے ضلع گورداسپور کے ایک گاؤں قادیان میں ۱۸۳۰ء میں پیدا ہوئے۔ لکھتے ہیں کہ

جب اس کی عمر چالیس سال کی ہوگئی تو اس پر زور شور سے مکالمات الہیہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ (کتاب البریہ ص ۱۳۶) ۱۸۸۰ء میں مرزا ایک مبلغ کی حیثیت سے ظاہر ہوا پھر اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے یہ کہا کہ اس کو الہام کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہونے اور اب تک زندہ ہونے کا جو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے وہ غلط ہے۔ اور اس عقیدہ کو ختم نبوت کے منافی قرار دیا اور ۱۸۹۰ء تک برابر کہتا رہا کہ میرے نزدیک نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں پھر اس نے خود کو مثل مسیح اور مسیح موعود قرار دیا اور ۱۸۹۱ء میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ۱۹۰۸ء تک اس دعویٰ پر قائم رہا اور اسی سال کی عمر میں قے اور اور ہیفے میں مبتلا ہو کر مر گیا۔

ان تمام عنوانات پر پروفیسر محمد الیاس برنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ“ میں خود مرزا غلام احمد قادیانی اور دیگر صنادید مرزائیوں کی تصانیف کے حوالوں سے لکھا ہے، ہم قارئین کی معلومات کے لیے اس کتاب کے ان اقتباسات کو پیش کر رہے ہیں جن سے خود مرزا اور دیگر صنادید کے حوالوں سے مرزا کا محدث کا دعویٰ کرنا پھر مثل موعود کا دعویٰ کرنا اور ختم نبوت کا اقرار کرنا اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنا اور ختم نبوت کا انکار کرنا واضح ہوتا ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کا ختم نبوت پر ایمان و اصرار

”قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں لیکن ختم نبوت کا بہ کمال تصریح ذکر ہے اور پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے اور حدیث لا نبی بعدی میں بھی نفی عام ہے۔ پس یہ کس قدر جرأت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رکیک کی پیروی کر کے نصوص صریح قرآن کو عدا چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو نبی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے۔ کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وحی بلاشبہ نبوت کی وحی ہوئی۔“

(”ایام صلح“ ص ۱۳۶ ”روحانی خزائن“ ص ۳۹۲-۳۹۳ ج ۱۳ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)
”اور اللہ کو شایان نہیں کہ خاتم النبیین کے بعد نبی بھیجے اور نہیں شایان کہ سلسلہ نبوت کو دوبارہ از سر نو شروع کر دے۔ بعد اس کے کہ اسے قطع کر چکا ہو اور بعض احکام قرآن کریم کے منسوخ کر دے اور ان پر بڑھادے۔“ (ترجمہ)

(”آئینہ مکالات اسلام“ ص ۳۷۷ ”روحانی خزائن“ ص ۳۷۷ ج ۵ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)
”اور ظاہر ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبرئیل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ گو مضمون میں قرآن شریف سے تو اور درگھتی ہو پیدا ہو جائے اور جو امر مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے۔“ (فتد بر) (”الازالہ ابام“ حصہ دوم ص ۵۸۳ ”روحانی خزائن“ ص ۳۱۳ ج ۳ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

”اور اللہ تعالیٰ کے اس قول ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میں بھی اشارہ ہے۔ پس اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب قرآن کریم کو تمام آنے والوں زمانوں اور ان زمانوں کے لوگوں کے علاج اور دوا کی رو سے مناسب نہ ہوتی تو اس عظیم الشان نبی کریم کو ان کے علاج کے واسطے قیامت تک ہمیشہ کے لیے نہ بھیجتا اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی حاجت نہیں کیونکہ آپ کے برکات ہر زمانہ پر محیط اور آپ کے فیض اولیاء اور اقطاب اور محدثین کے قلوب پر بلکہ کل مخلوقات پر وارد ہیں۔ خواہ ان کو اس کا علم بھی نہ ہو کہ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے فیض پہنچ رہا ہے۔ پس اس کا احسان تمام لوگوں پر ہے۔“ (ترجمہ)

(”نمائۃ البشری“ ص ۱۹۹ طبع اول سال ۱۰۶۰ طبع دوم ”روحانی خزائن“ ص ۲۳۳-۲۳۴ ج ۷ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

”میں ایمان لاتا ہوں اس پر کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور ہماری کتاب قرآن کریم ہدایت کا وسیلہ ہے اور میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ ہمارے رسول آدم کے فرزندوں کے سردار اور رسولوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا۔“ (ترجمہ)

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۱ روحانی خزائن ص ۲۱ ج ۵ مصنف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

”میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو ماننا ہوں جو قرآن اور حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صلی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔“

(مرزا غلام احمد قادیانی کا اشتہار مجموعہ اشتہارات ص ۲۳۰ ج ۲ امور ۱۲ اکتوبر ۱۸۹۱ء مندرجہ تبلیغ رسالت جلد دوم ص ۲)

محدثیت سے نبوت تک ترقی

”ہمارے سید و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس شریعت میں نبی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔“

(شہادت القرآن ص ۲۸ روحانی خزائن ص ۳۲۳ ج ۶ مصنف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

”میں نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تاکہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں۔“ (ترجمہ)

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۳ روحانی خزائن ص ۳۸۳ ج ۵ مصنف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

”میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کے سمجھنے میں غلطی کی۔ میں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور کچھ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اسی طرح کلام کرتا ہے جس طرح محدثین سے۔“ (ترجمہ)

(حجۃ البشری ص ۹۶ روحانی خزائن ص ۲۹۶ ج ۷ مصنف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

”لوگوں نے میرے قول کو نہیں سمجھا ہے اور کہہ دیا کہ یہ شخص نبوت کا مدعی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ان کا قول قطعاً جھوٹ ہے۔ جس میں سچ کا شائبہ نہیں اور نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ ہاں میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ محدث میں تمام اجزائے نبوت پائے جاتے ہیں لیکن بالقوۃ بالفعل نہیں تو محدث بالقوۃ نبی ہے اور اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو وہ بھی نبی ہو جاتا۔“

(حجۃ البشری ص ۹۹ روحانی خزائن ص ۳۰۰ ج ۷ مصنف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

”نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے جو خدائے تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ محدثیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندر رکھتی ہے۔“ (ازالہ ابہام ص ۳۲۱ روحانی خزائن ص ۳۲۰ ج ۳ مصنف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

”اس (محدثیت) کو اگر ایک مجازی نبوت قرار دیا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا ٹھہرایا جائے تو کیا اس سے نبوت کا دعویٰ لازم آ گیا۔“ (ازالہ ابہام ص ۳۲۲ روحانی خزائن ص ۳۲۱ ج ۳ مصنف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

مسیح موعود کی اہمیت

”اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کی کوئی جزو یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صد ہا پیشگوئیوں میں سے یہ ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق

نہیں۔ جس زمانہ تک یہ پیش گوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا۔“ (ازالہ ابہام طبع اول ص ۱۴۰ روحانی خزائن ص ۱۷۱ ج ۲ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

”اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مثل بھی نبی چاہیے، کیونکہ مسیح نبی تھا تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولیٰ نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں۔“ (توضیح المرام ص ۱۹ روحانی خزائن ص ۱۷۱ ج ۳ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

مثیل مسیح بننے پر قناعت (م)

”اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے بہ شدت مناسبت و مشابہت ہے۔“

(اشہار مندرجہ تلخیص رسالت جلد اول ص ۱۵ مجموعہ اشتہارات ص ۲۴ ج ۱)

مرزا صاحب حقیقی نبی

”در حقیقت خدا کی طرف سے خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ اصطلاح کے مطابق قرآن کریم کے بتائے ہوئے معنوں کی رو سے نبی ہو اور نبی کہلانے کا مستحق ہو تمام کمالات نبوت اس میں اس حد تک پائے جاتے ہوں جس حد تک نبیوں میں پائے جانے ضروری ہیں تو میں کہوں گا کہ ان معنوں کی رو سے حضرت مسیح موعود حقیقی نبی تھے۔“

(القول الفصل ص ۱۲ مصنفہ میاں محمود احمد صاحب خلیفہ قادیان)

”پس شریعت اسلام نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت (مرزا) صاحب ہرگز مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔“ (حقیقۃ النبوة ص ۱۷۲ مصنفہ میاں محمود احمد صاحب خلیفہ قادیان)

”حضرت مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی صاحب) رسول اللہ اور نبی اللہ جو کہ اپنی ہر ایک شان میں اسرائیلی مسیح سے کم نہیں اور ہر طرح بڑھ چڑھ کر رہے۔“ (کشف الاختلاف ص ۷ مصنفہ سید محمد سرور شاہ صاحب قادیانی)

”حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں نے اپنی کتاب ”انوار اللہ“ میں ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود بموجب حدیث صحیح حقیقی نبی ہیں اور ایسے ہی نبی ہیں جیسے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں (لا نفورق بین احد من رسلہ) ہاں صاحب شریعت جدیدہ نبی نہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی بعض صاحب شریعت نبی نہ تھے۔“

یہ کتاب حضرت مسیح موعود نے پڑھ کر فرمایا ”آپ نے ہماری طرف سے حیدر آباد کن میں حق تبلیغ ادا کر دیا ہے۔“

(اخبار الفضل قادیان ج ۳ ص ۳۸-۳۹ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۱۵ء)

”غرضیکہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ مسیح موعود (یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب) اللہ تعالیٰ کا ایک رسول اور نبی تھا اور وہی نبی تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کے نام سے پکارا اور وہی نبی تھا جس کو خود اللہ نے اپنی وحی میں یا ایہا النبی کے الفاظ سے مخاطب کیا۔“ (کامہ الفضل مصنفہ صاحب زادہ بشیر احمد صاحب قادیانی مندرجہ رسالہ ریو پوت آف ریلیجز قادیان ص ۱۱۳ نمبر ۳ جلد ۱۳)

”محترم ڈاکٹر صاحب! اگر آپ حضرات (یعنی لاہوری جماعت) صرف مسئلہ خلافت کے منکر ہوتے تو مجھے رنج نہ ہوتا کیونکہ آپ سے پہلے بھی ایک گروہ خوارج کا موجود ہے مگر غضب تو یہ ہے کہ آپ حضرت اقدس (مرزا صاحب) کو مسیح موعود

مہدی نبی نہیں مانتے۔ اگر حضرت مرزا صاحب نبی نہیں تھے تو مسیح موعود بھی نہ تھے۔ (نعوذ باللہ) اور اس لیے آپ کا ماننا نہ ماننا برابر ہے اور ضرور حقیقی نبی تھے اور خدا کی قسم ضرور بہ ضرور نبی تھے اور آپ کے مخالف حضرات کا بھی وہی حشر ہوگا جو دیگر انبیاء کے مخالفین کا۔ میں اس عقیدہ پر علی وجہ البصیرت قائم ہوں۔

(کتوب محمد عثمان خان صاحب قادیانی، مندرجہ المہدی نمبر ۱ ص ۵۴ مولفہ حکیم محمد حسین قادیانی لاہوری)

ختم نبوت کی تجدید

ان حوالوں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس امت میں سوائے مسیح موعود کے اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ سوائے مسیح موعود کے اور کسی فرد کی نبوت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق مہر نہیں اور اگر بغیر تصدیق مہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو بھی نبی قرار دیا جائے تو اس کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ وہ نبوت صحیح نہیں۔

(تخیز الاذہان قادیان نمبر ۸ جلد ۱۲ صفحہ ۲۵ بابت ماہ اگست ۱۹۱۷ء)

پس اس وجہ سے (اس امت میں) نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا تا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا، وہ پیش گوئی پوری ہو جائے۔

(حقیقت الوحی ص ۳۹۱ روحانی خزائن ص ۳۰۷-۳۰۶ ج ۲۲ مصنف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

اس جگہ یہ سوال طبعاً ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بہت سے نبی گزرے ہیں۔ پس اس حالت میں موسیٰ کا افضل ہونا لازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس قدر نبی گزرے ہیں ان سب کو خدا نے براہ راست جنن لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں تھا۔ لیکن اس امت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزار ہا اولیاء ہوئے ہیں اور ایک وہ بھی ہوا جو امتی بھی ہے اور نبی ہے۔ اس کثرت فیضان کی کسی نبی میں نظیر نہیں مل سکتی۔

(حقیقت الوحی ص ۲۸ روحانی خزائن حاشیہ ص ۳۰ ج ۲۲ مصنف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کی گئی ہے اس لیے آپ کے بعد اس کے سوا کوئی نبی نہیں جسے آپ کے نور سے منور کیا گیا ہو اور جو بارگاہ کبریائی سے آپ کا وارث بنایا گیا ہو۔ معلوم ہوا کہ ختمیت ازل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی پھر اس کو دی گئی جسے آپ کی روح نے تعلیم دی اور اپنا نکل بنایا۔ اس لیے مبارک ہے وہ جس نے تعلیم دی اور وہ جس نے تعلیم حاصل کی، پس بلاشبہ حقیقی حمیت مقدر تھی چھٹے ہزار میں جو رحمان کے دنوں میں سے چھٹا دن ہے۔

(الفرق فی آدم والناس الموعود۔ ضمیمہ خطبہ الہامیہ ص ۳۱۰ ج ۱۶ مصنف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

اسی طرح مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا کیا گیا۔

(الفرق فی آدم والناس الموعود۔ ضمیمہ خطبہ الہامیہ ص ۳۱۰ ج ۱۶ مصنف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی بہت سی مصنیعتوں اور حکمتوں میں رخنہ واقع کرتا ہے۔ (تخیز الاذہان قادیان نمبر ۸ جلد ۱۲ ص ۱۱۷ اگست ۱۹۱۷ء)

ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں ایک پیش گوئی مخفی ہے اور وہ یہ کہ اب نبوت پر قیامت تک مہر لگ گئی ہے۔ اور بجز بروزی وجود کے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ جو کھلے طور پر نبیوں کی طرح خدا سے کوئی علم غیب پاوے۔ اور چونکہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے موعود تھا، وہ میں ہوں اس لیے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی اور اس نبوت کے مقابل پر اب تمام دنیا بے دست و پا ہے کیونکہ نبوت پر مہر ہے ایک بروز محمدی جسے کلمات محمدیہ کے

ساتھ آخری زمانہ کے لیے مقدر تھا سو وہ ظاہر ہو گیا۔ اب بجز اس کلمہ کی کے اور کوئی کلمہ کی نبوت کے چشمے سے پانی لینے کے لیے باقی نہیں۔ (ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن ص ۲۱۵ ج ۱۸ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی)

ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا۔ مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا۔ میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بد قسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ یہ۔ اخیر سب تاریکی ہے۔ (کشتی نوح ص ۵۶ روحانی خزائن ص ۶۱ ج ۱۸ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

بروزی کمالات گویا مرزا صاحب خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

غرض خاتم النبیین کا لفظ ایک الہی مہر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر لگ گئی ہے۔ اب ممکن نہیں کہ کبھی یہ مہر ٹوٹ جائے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ دنیا میں بروزنی رنگ میں آجائیں اور بروزنی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی اظہار کریں اور یہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قراری فہمہ و تہہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَاٰخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔

(اشہاد ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن ص ۲۱۴ ج ۱۸ مندرجہ تبلیغ رسالت جلد دوم مجموعہ اشتہارات مرزا غلام احمد قادیانی صاحب) ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ حقیق اور واقعی طور پر تو یہ امر ہے کہ ہمارے سید و مولا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو بے شک وہ بے دین اور مردود ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ابتداء سے ارادہ کیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معتبرہ کے اظہار و اثبات کے لیے کسی شخص کو آنجناب کی پیروی اور متابعت کی وجہ سے وہ مرتبہ کثرت مکالمات اور مخاطبات الہیہ بخشے کہ جو اس کے وجود میں عکس طور پر نبوت کا رنگ پیدا کر دے سو اس طرح سے خدا نے میرا نام نبی رکھا۔ یعنی نبوت محمدیہ میرے آئینہ نفس میں منعکس ہو گئی اور ظنی طور پر نہ اصلی طور پر مجھے یہ نام دیا گیا۔ تاکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض کا کامل نمونہ بنوں۔

(چشمہ معرفت ص ۳۲۳ روحانی خزائن ص ۳۳۰ ج ۲۳ حاشیہ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو درحقیقت ”خاتم النبیین“ تھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نہ اس سے مہر خمیت ٹوٹتی ہے کیونکہ میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیہ وَاٰخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے پس اس طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا کیونکہ ظل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ اور چونکہ میں ظلی طور پر محمد ہوں (صلی اللہ علیہ وسلم) پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی یعنی بہر حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہے نہ اور کوئی۔ یعنی جب کہ میں بروزی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزنی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ظلیت میں منعکس ہیں۔ تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ (ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن ص ۲۱۲ ج ۱۸ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی)

یہ مسلمان کیا منہ لے کر دوسرے مذاہب کے بالمقابل اپنا دین پیش کر سکتے ہیں تاوقتیکہ وہ مسیح موعود کی صداقت پر ایمان نہ لائیں جو فی الحقیقت وہی ختم المرسلین تھا کہ خدا کی وعدے کے مطابق دوبارہ آخرین میں مبعوث ہوا۔ وہ وہی فخر اولین و آخرین ہے جو آج سے تیرہ سو برس پہلے رحمۃ للعالمین بن کر آیا تھا اور اب اپنی تکمیل تبلیغ کے ذریعہ

ثابت کر گیا کہ واقعی اس کی دعوت جمع ممالک و ملل عالم کے لیے تھی۔ (اخبار الفضل قادیان ج ۳، نمبر ۲۱، مئی ۲۶، ستمبر ۱۹۱۵ء)

مرزا صاحب کا دعویٰ کہ وہ تشریف ہی نبی ہیں

یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر و نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ مثلاً یہ الہام قل للمؤمنین بغضوا من ابصارہم و يحفظوا فروجہم ذالک از کی لہم یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ اور اس پر تیس برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان هذا الفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ یعنی قرآنی تعلیم تورات میں بھی موجود ہے۔ (اربعین نمبر ۲، ص ۸۳، روحانی خزائن ص ۳۳۵-۳۳۶، ج ۱۷)

چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے پر ہوتی ہے، فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا۔ اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو فوج کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار نجات بٹھرایا۔ جس کی آنکھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان ہوں سنے۔ (حاشیہ اربعین نمبر ۲، ص ۸۳، روحانی خزائن ص ۳۳۵، ج ۱۷ حاشیہ معصف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

مرزا صاحب کا جہاد کو منسوخ قرار دینا

جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچا نہیں سکتا تھا اور شیر خوار بچے بھی قتل کیے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بڑھتوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھر مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔

(اربعین نمبر ۲، ص ۱۵ حاشیہ روحانی خزائن ص ۳۳۳، ج ۱۷ حاشیہ معصف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا اور اپنا نام غازی رکھتا ہے وہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرما دیا ہے کہ مسیح موعود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔ سو اب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے امان اور صلح کاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا۔ (تبلیغ رسالت ج ۹، ص ۳۷، مجموعہ اشتہارات ص ۲۹۵، ج ۳)

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال	دیں کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال
اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے	دیں کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے
اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے	اب جنگ اور جہاد کا فوجی فضول ہے
دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد	منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

(اعلان مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، مندرجہ تبلیغ رسالت جلد نہم مولفہ میر قاسم علی صاحب قادیانی ص ۳۹، مجموعہ اشتہارات ص ۲۹۸-۲۹۷، ج ۳)

روحانی خزائن ص ۷۷، ج ۷)

۱۱ اگست ۱۹۳۷ء کو جب مملکت پاکستان قائم ہو گئی تو مسلمانوں کو اس مسئلہ سے بے چینی ہوئی کہ قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان کر اسلام سے نکل چکے ہیں اور وہ خود بھی اہل اسلام کو کافر کہتے ہیں، ان کا اس ملک میں بہ حیثیت مسلمان رہنا

اور اس مملکت کے کلیدی عہدوں پر فائز رہنا کس طرح جائز ہے پاکستان کے ہر طبقہ اور ہر مکتب فکر کے مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے پس ۱۹۵۳ء میں پاکستان کے تمام علماء کی طرف سے اس سلسلہ میں زبردست تحریک چلائی گئی۔

۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت

مولانا محمد صدیق ہزاروی مجاہد تحریک ختم نبوت مولانا عبدالستار خاں نیازی رحمہ اللہ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں: برکت علی اسلامیہ ہال لاہور میں آل مسلم پارٹیز کنونشن منعقد ہوا۔ اس کنونشن نے کراچی کے مرکزی کنونشن کے لیے مندوبین منتخب کیے۔ ۲۰-۲۱ جنوری ۱۹۵۳ء کو کراچی میں مرکزی کنونشن منعقد ہوا جس میں یہ مطالبات مرتب کیے گئے:

(۱) وزیر خارجہ سر ظفر اللہ کو برخاست کیا جائے۔

(۲) قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا جائے۔

(۳) قادیانیوں کو کلیدی اساسیوں سے الگ کیا جائے۔

تحریک ختم نبوت میں آپ نے مثالی کردار ادا کیا۔ آپ کو اس تحریک میں خصوصیت حاصل تھی وہ یہ کہ آپ اسمبلی کے ممبر تھے۔ نیز تحریک پاکستان میں کام کرنے کی وجہ سے مسلم لیگی کارکنوں سے آپ کے گہرے تعلقات تھے۔

مجلس عمل تحفظ ختم نبوت نے کراچی میں کنونشن کیا تو اس کے تیرہ نمائندوں میں آپ کا نام بھی تھا، لیکن آپ کو اس میں شامل نہ کیا گیا، کیونکہ انہیں آپ کی تیزی طبع کی وجہ سے خطرہ تھا کہ وقت سے پہلے تصادم نہ ہو جائے۔

جب تحریک تیز ہوئی اور مجلس عمل کے نمائندے خواجہ ناظم الدین سے کراچی میں ملاقات کرنے گئے تو مورخہ ۲۵ فروری ۱۹۵۳ء کو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔

گرفتاری اور پھانسی

آپ کا روبرو گرام تھا کہ قصور سے بس کے ذریعے اسمبلی گیٹ تک پہنچ جائیں اور اسمبلی میں تقریر کر کے ممبران اسمبلی کو تحریک کے بارے میں عمل تفصیلات سے آگاہ کر دیں، لیکن قصور میں آپ جن لوگوں کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے غداری کرتے ہوئے ملٹری کو بتادیا، آپ صبح کی نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ اپنے ایک کارکن مولوی محمد بشیر مجاہد کے ہمراہ گرفتار کر لیے گئے۔

قصور سے گرفتار کر کے آپ کو لاہور شاہی قلعہ لایا گیا، جہاں سے بیانات لینے کے بعد ۱۶ اپریل کو آپ جیل منتقل کر دیے گئے اور آپ کو چارج شیٹ دے دی گئی۔ ملٹری کورٹ میں کیس چلا، جو ۱۱ اپریل کو شروع ہوا اور مذمتی تک چلتا رہا۔

مئی کی صبح کو سپیشل ملٹری کورٹ کا ایک آفیسر اور ایک کیپٹن آپ کو بلا کر ایک کمرے میں لے گئے جہاں قتل کے نو اور ملزم بھی تھے، مگر ڈی ایس پی فردوس شاہ کے قتل کا کیس ثابت نہ ہو سکا اور آپ کو بری کر دیا گیا۔

دوسرا کیس بغاوت کا تھا جس میں آپ کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا جو اس طرح تھا:

You will be hanged by neck till you are dead.

”تمہاری گردن پھانسی کے پھندے میں اس وقت تک لٹکائی جائے گی جب تک تمہاری موت نہ واقع ہو جائے۔“

اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا:

Is that all? I was prepared to take more than that. If I would have got

one hundred thousand lives, I would have laid down those lives for the cause of Holy Prophet Mohammad may the peace Glory of God be Upon him.

یہی کچھ سزا لائے ہو اگر میرے پاس ایک لاکھ جانیں ہوتیں تو میں ان سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کر دیتا۔

۱۳ مئی کو آپ کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی اور پھر مئی ۱۹۵۵ء کو آپ کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا۔
(تعارف علماء اہل سنت ص ۱۶۳ تا ۱۵۷ ملخصاً مکتبہ قادریہ لاہور ۱۳۹۹ھ)
تحریک ختم نبوت (۱۹۵۳ء) میں آپ کراچی میں مولانا عبدالحمید بدایونی (م ۱۵ جمادی الاولیٰ ۲۰ جولائی ۱۳۹۰ء - ۱۹۷۰ء) اور دیگر علماء کے ساتھ تحریک میں شریک ہوئے۔ آرام باغ میں جمعہ کے دن تحریک کا آغاز ہوا تو علامہ نورانی پیش پیش تھے۔ گرفتاری کے لیے رضا کاروں کی تیاری کے علاوہ دیگر ضروری انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
کراچی میں آل پاکستان مسلم پارٹیز کے پہلے اجلاس کے بعد آئندہ اجلاس کے انتظامات کے لیے گیارہ ممبروں پر مشتمل جو بورڈ بنایا گیا آپ اس کے ممبر تھے۔

۱۹۶۹ء میں پاکستان آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا بیان قادیانیوں ہی کے بارے میں جاری کیا تھا۔ آپ نے یحییٰ خان (اس وقت کا صدر) کو مخاطب کرتے ہوئے صاف کہا تھا کہ تمہارا قادیانی مشیر ایم ایم احمد پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ (تعارف علماء اہل سنت ص ۳۹-۳۸ مکتبہ قادریہ لاہور ۱۳۹۹ھ)
۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت

تحریک ختم نبوت (۱۹۷۴ء) میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی خاطر قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی طرف سے جو قرارداد ۳۰ جون ۱۹۷۷ء کو پیش کی گئی اس کا سہرا بھی علامہ شاہ احمد نورانی کے سر ہے اس قرارداد پر حزب اختلاف کے بائیس افراد (جن کی تعداد بعد میں ۳۷ ہو گئی) نے دستخط کیے البتہ مولوی غلام غوث ہزاروی اور مولوی عبدالحمید نے اس قرارداد پر دستخط نہیں کیے۔ اس تحریک میں آپ کو قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی اور ربر کمیٹی کا ممبر بھی منتخب کیا گیا اور آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ دونوں کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کی۔

آپ نے قادیانیت سے متعلقہ ہر قسم کا لٹریچر اسمبلی کے ممبروں میں تقسیم کرنے کے علاوہ ممبروں سے ذاتی رابطہ بھی قائم کیا اور ختم نبوت کے مسئلہ سے انہیں آگاہ کیا۔

اس تحریک میں تین ماہ کے دوران آپ نے صرف پنجاب کے علاقے میں تقریباً چالیس ہزار میل کا دورہ کیا۔ ڈیڑھ سو شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں عام جلسوں سے خطاب کرنے کے علاوہ سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کیا۔

(تعارف علماء اہل سنت ص ۳۹ مکتبہ قادریہ لاہور ۱۳۹۹ھ)

سید محمد حفیظ قیصر لکھتے ہیں:

پیپلز پارٹی کے جے رحیم اور شیخ رشید نے بہت ہنگامہ کیا مگر وزیراعظم بھٹو مولانا شاہ احمد نورانی سے مکالمے کے دوران اپنے منشور کے اس جملے کی بناء پر شکست کھا چکے تھے کہ ”اسلام ہمارا دین ہے“۔ اب بھٹو کا موقف یہ تھا کہ اسلام کی بات ہے اور پیپلز پارٹی اس کی مخالفت نہیں کرے گی۔ آخر مولانا شاہ احمد نورانی کا سچا شوق رسول جیت گیا اور مرزا ناصرتوی اسمبلی میں 180

سوالات میں لا جواب ہو کر شکست سے دوچار ہوا۔ مرزائیت کو اپنے انجام تک پہنچانے والی جو تاریخی قرارداد 30 جون 1974ء کو پیش کی گئی اس کا متن یہ تھا:

☆ چونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اللہ کے آخری نبی ہیں نبوت کا دعویٰ کیا۔

☆ چونکہ اس کا جھوٹا دعویٰ نبوت قرآن کریم کی بعض آیات میں تحریف کی سازش اور جہاد کو ساقط کر دینے کی کوشش اسلام سے بغاوت کے مترادف ہے۔

☆ چونکہ مسلم امہ کا اس بات پر کامل اتفاق ہے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار خواہ وہ مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہوں یا اسے کسی اور شکل میں اپنا مذہبی پیشوا یا مصلح مانتے ہوں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

☆ چونکہ اس کے پیروکار خواہ انہیں کسی نام سے پکارا جاتا ہو وہ دھوکا دہی سے مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ بن کر اور اس طرح ان سے گھل مل کر اندرونی اور بیرونی طور پر تخریبی کاروائیوں میں مصروف ہیں۔

☆ چونکہ مسلمانوں کی تنظیموں کی ایک کانفرنس جو 6 تا 10 اپریل 1974ء مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ جس میں دنیا بھر کی 114 اسلامی تنظیموں اور انجمنوں نے شرکت کی اس میں مکمل اتفاق رائے سے یہ فیصلہ صادر کر دیا گیا کہ قادیانیت جس کے پیروکار دھوکا دہی سے اپنے آپ کو اسلام کا ایک فرقہ کہتے ہیں۔ دراصل اس فرقہ کا مقصد اسلام اور مسلم دنیا کے خلاف تخریبی کارروائیاں کرنا ہے۔

اس لیے اب یہ اسمبلی اعلان کرتی ہے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار خواہ انہیں لاہوری، قادیانی یا کسی نام سے بھی پکارا جائے مسلمان نہیں ہیں اور یہ کہ اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو دستور میں ضروری ترامیم کے ذریعے عملی جامہ پہنایا جاسکے۔

7 ستمبر 1974ء کو وہ گھڑی آن پہنچی جس کا انتظار 1901ء سے مسلم امہ کو تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح سیلہ کذاب کو اس کے انجام سے دوچار کیا تھا۔ آج انہیں کی اولاد مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کی قرارداد کے مطابق حکومت نے باضابطہ طور پر قادیانی گروہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا اور یوں امت مسلمہ کا خواب ۷۳ سال کے بعد حقیقت میں ڈھل گیا۔ (ایک عالم ایک سیاست دان ص ۳۷-۳۵ نورانی پرنٹنگ انڈسٹری کراچی ۱۹۹۹ء)

اس تفصیل کے بعد اب ہم قادیانیوں کے مشہور اعتراضات کے جوابات لکھ رہے ہیں:

اس اعتراض کا جواب کہ اگر آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو نبی بن جاتے

قادیانیوں کے اہل اسلام کے دلائل پر بعض اعتراضات ہیں ان میں سے ایک مشہور اعتراض اس حدیث پر ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو سچے نبی ہوتے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۳ مطبع قدیم تاریخ دمشق الکبریٰ ج ۳ ص ۷۶ رقم الحدیث: ۵۷۹۰)

اس حدیث پر قادیانیوں کا یہ اعتراض ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے نبی بننے سے مانع ان کی موت تھی اگر وہ زندہ رہتے تو نبی بن جاتے یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ آپ کے بعد نبی کا آنا محال تھا اس لیے آپ کے بیٹے کو زندہ نہیں رکھا گیا اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کہے اگر میرا بیٹا زندہ رہتا تو ایم۔ اے کر لیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایم۔ اے پاس کرنا محال ہے اس لیے میرا بیٹا زندہ نہیں رہا بلکہ ایم۔ اے پاس کرنا تو ممکن ہے لیکن چونکہ میرا بیٹا زندہ

نہیں رہا اس لیے وہ ایم۔ اے نہیں کر سکا اسی طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آتا تو ممکن تھا لیکن چونکہ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم زندہ نہیں رہے اس لیے وہ نبی نہیں بنے اگر وہ زندہ رہتے تو نبی بن جاتے سو اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ”اگر ابراہیم زندہ رہتے تو سچے نبی ہوتے“ اس حدیث میں قضیہ شرطیہ ہے۔ جیسے یہ قضیہ ہے: اگر سورج طلوع ہوگا تو دن روشن ہوگا اور قضیہ شرطیہ میں جز اول کا ثبوت جز ثانی کے ثبوت کو مستلزم ہوتا ہے، جیسے سورج کا طلوع ہونا دن کی روشنی کو مستلزم ہے اور جز ثانی کی نفی جز اول کی نفی کو مستلزم ہوتی ہے جیسے دن کا روشن نہ ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ سورج طلوع نہیں ہوا اور جز اول کی نفی جز ثانی کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتی یعنی سورج کا طلوع نہ ہونا اس کو مستلزم نہیں ہے کہ دن روشن نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سورج طلوع ہو لیکن دن اس وجہ سے روشن نہ ہو کہ سخت ابر ہو یا بارش ہو یا سورج کو گھبرا لگا ہو یا سخت آندھی آئی ہوئی ہو اس لیے جز اول کی نفی جز ثانی کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتی، اس لیے اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم زندہ نہیں رہے اس لیے وہ سچے نبی نہیں ہوئے، بلکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سچے نبی کا آنا ممکن نہیں تھا اس لیے حضرت ابراہیم کو زندہ نہیں رکھا گیا۔

الاعراف: ۳۵ سے اجراء نبوت کا معارضہ اور اس کا جواب

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ اِمَّا يٰۤاَتَيْتُكَ مُسَلِّمًا مِّنْكَ يَفْقُضُونَ عَلَيْكَ
اٰيٰتِيْ ۖ فَكُنْ اَتَقٰى وَاصْلُهُمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ۝ (الاعراف: ۳۵)

اے اولاد آدم! اگر تمہارے پاس تم میں سے ایسے رسول
آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں سو جو شخص اللہ
سے ڈرا اور نیک ہو گیا تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین
ہوں گے۔

مرزا سیّد اس آیت سے اجراء نبوت پر استدلال کرتے ہیں اور پھر اجراء نبوت سے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر دلیل کشید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو حکم دیا ہے کہ جب بھی ان کے پاس ایسے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں سو جو شخص اللہ سے ڈرا یعنی جس نے ان رسولوں کے احکام کو مانا اور ان پر ایمان لایا اس پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک رسول آتے رہیں گے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے آنے کا کوئی استثناء نہیں بیان فرمایا اور نہ کوئی مدت بیان فرمائی ہے اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک رسولوں کے مبعوث ہونے کا سلسلہ جاری رہے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت جگہ ایک عام حکم بیان کیا جاتا ہے اور دوسری کسی آیت میں اس حکم کی تخصیص بیان کر دی جاتی ہے جس سے وہ حکم عام نہیں رہتا، اسی طرح یہ ظاہر اس آیت میں قیامت تک رسولوں کی بعثت کا حکم عام بیان فرمایا ہے لیکن جب الاحزاب: ۴۰ میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمادیا کہ الاعراف: ۳۵ میں رسولوں کی بعثت کے سلسلہ کا جو ذکر فرمایا تھا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ سلسلہ نبوت منقطع اور ختم ہو گیا ہے اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا ہے نہ رسول نہ تفرسی نبی نہ امتی نبی نہ کامل نبی نہ ناقص نبی نہ اصلی نبی اور نہ ظلی اور بروزی نبی۔

اب ہم اس کی چند نظائر بیان کرتے ہیں کہ کسی آیت میں کوئی حکم عام بیان کیا جائے پھر دوسری آیت میں اس کی تخصیص

کروی جائے تو پھر وہ حکم عام نہیں رہتا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عام حکم بیان فرمایا:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. (الْحِکْمُوت: ۵۷)

ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔

اور حسب ذیل آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی نفس فرمایا ہے:

كُلٌّ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ طَقْلٌ لِّنَفْسِهِ

كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. (الْاِنْعَام: ۱۲)

آپ پوچھیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہیے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اس نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا۔

فَقُلْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ.

(الْاِنْعَام: ۵۴)

رحمت کو لازم کر لیا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے:

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ

أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. (المائدہ: ۱۱۲)

(اے اللہ!) تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے بے شک تو تمام غیوب کو بے حد جاننے والا ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی نفس کہا ہے اور الحکموت: ۵۷ میں فرمایا ہے ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی (العباد باللہ) موت کو چکھنے والا ہے ہوا اس آیت کے عام حکم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی موت آئے گی اور دوسری آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ آیت یہ ہے:

وَتَوَكَّلْ عَلَى النِّجَى الَّذِي لَا يَمُوتُ.

(الفرقان: ۵۸)

کبھی موت نہیں آئے گی۔

پس اس آیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ موت کو چکھنے کے عام حکم سے مستثنیٰ ہے اور اب یہ حکم عام نہیں ہے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمادیا تو اب الاعراف: ۳۵ میں رسولوں کی بعثت کے عام حکم میں تخصیص ہو گئی اور اب آپ کی بعثت کے بعد کسی اور نبی کا آنا ممکن نہیں۔ اس کی نظیر دوسری یہ آیت ہے:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَدَّنَّ بَأْثَافٍ مِنْ ثَلَاثَةِ مَرَّاتٍ.

(البقرہ: ۲۲۸)

رکھیں۔

المطلقات جمع کا صیغہ ہے اور اس میں طلاق یافتہ عورتوں کے لیے عام حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تین حیض تک عدت گزاریں لیکن دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ غیر مدخولہ عورت کو طلاق دی جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهَّنْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ لَمْ

يَكُنَّ غُيُوبًا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْأَلُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ

عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا. (الاحزاب: ۴۹)

اے ایمان والو! جب تم ایمان والی عورتوں سے نکاح کرو پھر تم ان کو عمل زوجیت سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری عدت گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

اسی طرح وہ طلاق یافتہ بورحی عورت جس کو حیض نہ آتا ہو یا وہ کمن لڑکی جس کا حیض شروع نہ ہوا ہو اس کی عدت تین ماہ ہے۔ طلاق یافتہ حاملہ کی عدت بیع حمل ہے اور یہ بھی اس عام حکم سے خاص ہیں ان کا ذکر اس آیت میں ہے:

أَنَّى يَسْمُنَ مِنَ الْمَحْضِ مِنْ قَبْلِ بَيْعِهِ إِنْ زَبَحَهُ

تمہاری جو طلاق یافتہ عورتیں حیض آنے سے ماپوس ہو چکی

قَدْ تَهْتَنَ ثَلَاثَةُ أَشْهُمٍ ۖ وَالْأَيُّ لَمْ يَحْضَنْ ۖ ذَٰلَکَ ۚ ہوں اور تم کو ان کی عدت میں شبہ ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہے اور اسی
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۖ (الطلاق: ۴) طرح (ان کم سن مطلقہ عورتوں کی عدت بھی تین ماہ ہے) جن کا ابھی
حیض آنا شروع نہ ہوا ہو اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔

پس البقرہ: ۲۲۸ میں جو مطلقہ عورتوں کی عدت تین حیض فرمائی ہے اس حکم عام سے غیر مدخولہ کم سن رسیدہ کم سن اور حاملہ عورتوں کی
عدت کی تخصیص کر لی گئی ہے اسی طرح الاعراف: ۳۵ میں جو رسولوں کی بعثت کا عام حکم بیان کیا گیا ہے آیت خاتم النبیین سے
اس عام حکم کی تخصیص کر لی گئی ہے اور اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی اور نبی کا آنا جائز نہیں ہے۔
اس اعتراض کا جواب کہ ختم نبوت کا معنی مہر نبوت ہے اور آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں

مرزا یوں کا ایک مشہور اعتراض یہ ہے کہ خاتم کا معنی آخر نہیں ہے بلکہ خاتم کا معنی مہر ہے اور مہر نبوت کا معنی ہے جس پر
آپ کی مہر لگ جاتی ہے وہ نبی بن جاتا ہے، سو غلام احمد قادیانی پر بھی مہر لگ گئی اور وہ بھی نبی بن گئے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ خاتم کا یہ معنی کرنا درست نہیں ہے کہ اگر خاتم کا معنی مہر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی چیز کو
بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے تو اس میں کوئی اور چیز داخل نہیں ہو سکتی، سو نبوت کو بند کر کے اس پر آپ کی مہر لگا دی گئی اب
نبوت میں کوئی اور چیز داخل نہیں ہو سکتی۔

علامہ جمال الدین محمد بن مکرم افریقی مصری متوفی ۷۱۱ھ لکھتے ہیں:

معنی ختم التغطیۃ علی الشیء والاستیثاق ختم کا معنی ہے کسی چیز کو ڈھانپنا اور اس کو اس طرح بند کر دینا
من ان لا یدخلہ شیء۔
ختم کا اس میں کوئی اور چیز داخل نہ ہو سکے۔

نیز لکھتے ہیں خاتمہم آخرہم، خاتم القوم کا معنی ہے آخر القوم، وخاتم النبیین ای آخرہم اور خاتم النبیین کا معنی ہے
آخر النبیین۔ (لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۶۵-۱۶۳ مطبوعہ ایران ۱۳۰۵ھ)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک نبوت منقطع ہو چکی ہے پس میرے بعد کوئی نبی ہو گا نہ رسول۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۷۲)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۷۷)

اور قتادہ نے خاتم النبیین کی تفسیر میں کہا ای آخرہم۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۱۷۵)

تصریحات لغت، احادیث صحیحہ اور تابعین کی تفسیر سے واضح ہو گیا کہ خاتم کا معنی مہر کرنا باطل ہے بلکہ خاتم کا معنی آخر
ہے۔

جب یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز خاتم المحدثین ہیں تو کیا اس کا عرف میں یہ معنی ہوتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی مہر سے
محدث بنتے ہیں اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ شامی خاتم الفقہاء ہیں تو کیا اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ علامہ شامی کی مہر سے فقہاء
بنتے ہیں اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ آلوسی خاتم المفسرین ہیں تو کیا اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ علامہ آلوسی کی مہر سے مفسرین
بنتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ احادیث، تفاسیر، لغت اور عرف سب کے اعتبار سے خاتم کا معنی مہر کرنا صحیح نہیں ہے۔

مرزائی کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی متوفی ۱۱۷۶ھ نے اس آیت کے تحت و خاتم النبیین کے ترجمہ میں لکھا ہے و مہر بیضا مبران است۔ (ترجمہ شاہ ولی اللہ ص ۵۱۰ تاج کنبی لپیٹ لاہور)

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مہر اس معنی میں نہیں ہے جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے: جس کا کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا۔۔۔ اور وہ خاتم الانبیاء بنے مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے، بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔۔۔ اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں۔ ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۲۷ روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۳۰-۲۹)

محمد منظور الہی قادیانی لاہوری لکھتے ہیں:

خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے اسی طرح آنحضرت کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ (ملفوظات احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۹۰)

قادیانیوں نے خاتم کا جو یہ معنی بیان کیا ہے وہ غلط اور باطل ہے اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک مہر سے مراد مہر تصدیق نہیں ہے بلکہ مہر سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے تاکہ اس میں اور کوئی چیز داخل نہ ہو سکے جیسا کہ لغت عرف احادیث اور تفاسیر سے واضح ہو چکا ہے خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں:

سچا خواب انبیاء کے حق میں نبوت کا ایک جزو ہے پس یقین رکھو کہ وہ برحق ہوتا ہے اور نبوت کے اجزاء ہیں اور اس کا ایک جز خاتم الانبیاء کے بعد بھی باقی ہے۔ (المسوی ج ۲ ص ۳۲۶ المطبوعہ السنہ ۱۲۵۳ھ)

مرزا غلام احمد قادیانی کے متبعین نے لکھا ہے:

ان حوالوں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس امت میں سوائے مسیح موعود کے اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ سوائے مسیح موعود کے اور کسی فرد کی نبوت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں اور اگر بغیر تصدیق مہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو بھی نبی قرار دیا جائے تو اس کے دوسرے معنی یہ ہوں گے وہ نبوت صحیح نہیں۔

(”تبیخ الاذعان“ قادیان نمبر ۸ جلد ۲ ص ۲۵ بابت ماہ اگست ۱۹۱۷ء)

اور خود مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے:

پس اس وجہ سے (اس امت میں) نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا، تا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا۔ وہ پیش گوئی پوری ہو جائے۔

(حقیقۃ الوحی ص ۳۹۱ روحانی خزائن ص ۳۰۷-۳۰۶ ج ۲۲ مضمر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب)

اگر مرزائیہ کے دعویٰ کے مطابق یہ فرض محال ختم نبوت کا معنی مہر تصدیق ہو اور اس کا معنی یہ ہو کہ جس پر آپ اپنی مہر لگا دیتے ہیں وہ نبی بن جاتا ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی مہر سے زیادہ سے زیادہ نبی بننے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس مہر سے صرف غلام احمد قادیانی ہی نبی بنا! صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی اطاعت پر مقبولیت کی سند اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم فرما کر عطا کر دی وہ نبی نہیں بنے، اگر ختم نبوت کا معنی مہر تصدیق ہوتا تو وہ نبی بننے اور جب وہ نبی نہیں بنے تو معلوم ہوا کہ ختم نبوت کا معنی مہر تصدیق نہیں ہے بلکہ وہ مہر ہے جو کسی چیز کو بند کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، علاوہ ازیں نبی بنانا اور رسول

بھیجنا اللہ کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اپنی مہر لگا کر کسی کو نبی بنا کر بھیج دیں۔
مرزائی یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح خاتم المحدثین خاتم المفسرین وغیرہ کہا جاتا ہے اسی طرح آپ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جن علماء کو خاتم المحدثین اور خاتم المفسرین کہا گیا ہے وہ مجازاً کہا گیا ہے اور آپ حقیقۃً خاتم النبیین ہیں نیز مجاز کا ارتکاب اس وقت کیا جاتا ہے جب حقیقت محال ہو اور آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی شرعی یا عقلی احتمال نہیں ہے۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خاتم المہاجرین فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس نے مکہ سے سب کے آخر میں ہجرت کی تھی اس کے بعد مکہ دارالاسلام بن گیا تھا سو اس حدیث میں بھی خاتم بہ معنی آخر ہے۔

مرزائی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے میری مسجد آخر المساجد ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس ارشاد کی وضاحت دوسری حدیث میں ہے آپ نے فرمایا میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد مساجد الانبیاء کی خاتم ہے۔

(کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۹۹۹)

اس اعتراض کا جواب کہ لا نبی بعدی میں لافنی کمال کے لیے ہے نہ کہ نفی جنس کے لیے

مرزائیوں کا ایک اور مشہور اعتراض یہ ہے کہ لا نبی بعدی میں لافنی جنس کے لیے نہیں ہے، نفی کمال کے لیے ہے جیسے لا صلاۃ الا بفاتحة الكتاب میں ہے۔ یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی اسی طرح لا نبی بعدی کا معنی ہے میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں ہوگا اور ناقص اور امتی نبی کی نفی نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح تو کوئی مشرک کہہ سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں بھی لافنی کمال کے لیے ہے یعنی اللہ کے علاوہ کامل خدا کوئی نہیں ہے، ناقص خدا موجود ہیں اور اس کا مل یہ ہے کہ لافنی جنس کا نفی کمال کے لیے ہونا اس کا مجازی معنی ہے اور نفی جنس کے لیے ہونا اس کا حقیقی معنی ہے اور جب تک حقیقت محال یا معذور نہ ہو اس کو مجاز پر محمول نہیں کیا جاتا لا نبی بعدی میں حقیقت معذور نہیں ہے اس لیے اس کا معنی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور لا صلاۃ الا بفاتحة الكتاب میں اس طرح نہیں ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن چونکہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اس لیے نماز کامل نہیں ہوتی اور یہاں حقیقت معذور ہے اس لیے لا کو نفی کمال اور مجاز پر محمول کیا ہے۔

اسی طرح مرزائیہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے جب کسریٰ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۹۶ کراچی) اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو اور قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور ان کے بعد بھی ایران اور روم کے بادشاہ ہوتے رہے ہیں۔
علامہ نووی اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کسریٰ ایران کا بادشاہ تھا اور قیصر روم کا بادشاہ تھا اس طرح وہ بعد میں بادشاہ نہیں ہوں گے اور اسی طرح ہوا کسریٰ کا ملک روئے زمین سے منقطع ہو گیا اور اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور قیصر شکست کھا کر شام سے بھاگ گیا اور مسلمانوں نے ان دونوں ملکوں کو فتح کر لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعد میں اس نام کے بادشاہ نہیں گزرے۔

مرزائیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا: خاتم النبیین کہو اور یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

(مصحف ابن ابی شیبہ ج ۵ ص ۳۳۷ رقم الحدیث: ۲۶۶۴۳ دارالکتب العلمیہ بیروت)

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا منشاء یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے نازل ہونا ہے اس لیے یوں نہ کہو کہ کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ یوں کہو کہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا کیونکہ جب مطلقاً یہ کہا جائے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس کا متبادر معنی یہ ہے کہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ پرانا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ان احادیث کے خلاف نہیں ہے جن میں یہ تصریح ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند کے ساتھ روایت ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مبشرات کے سوا میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، صحابہ نے پوچھا اور مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا سچے خواب جن کو کوئی شخص دیکھتا ہے یا کوئی شخص اس کے لیے دیکھتا ہے۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۱۲۹، حافظ زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۸۵۸، دارالحدیث قاہرہ ۱۴۱۶ھ)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے متعلق احادیث

تیسرا مشہور اعتراض یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے تو پھر ان احادیث کی کیا توجیہ ہوگی جن کے مطابق قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ احادیث حسب ذیل ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، احکام نافذ کرنے والے عدل کرنے والے وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور اس قدر مال لائیں گے کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ کرنا دنیا اور مافیہا سے بہتر ہوگا، اور تم چاہو تو (اس کی تصدیق میں) یہ آیت پڑھو: "وان من اهل الکتاب الا لیؤمننہ بن قبل موتہ" "اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔"

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۲۳، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۷۸، مسند احمد ج ۳ رقم الحدیث: ۱۰۹۳۳، صحیح ابن حبان ج ۱۵ رقم الحدیث: ۶۸۱۸، مصنف عبدالرزاق ج ۱۵ ص ۳۹۹، رقم الحدیث: ۲۰۸۳۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۵ ص ۱۳، رقم الحدیث: ۱۹۳۳۱، شرح السنن ج ۲ ص ۴۱۷)

نیز امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۳، مسند احمد ج ۳ ص ۳۲۶، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۸۳۱، شرح السنن ج ۲ رقم الحدیث: ۴۱۷۲)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہ کر جنگ کرتی رہے گی اور وہ قیامت تک غالب رہے گی حتیٰ کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، ان (مسلمانوں) کا امیر کہے گا آئیے آپ ہم کو نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ اس امت کی عزت افزائی کے لیے فرمائیں گے نہیں تمہارے بعض، بعض پر امیر ہیں۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۴، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت)

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت

میں میری جان ہے عیسیٰ بن مریمؑ روحاء (مدینہ سے چھ میل دور ایک جگہ) میں ضرور بلند آواز سے تلبیہ (لیک السہم لیک لیک لا شریک لک لیک) کہیں گے در آن حالیکہ وہ حج کرنے والے ہوں گے یا عمرہ کرنے والے ہوں گے یا (دونوں کو ملا کر) حج قرآن کرنے والے ہوں گے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۵۲)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے اور ان کے لیے نماز جماعت سے پڑھائی جائے گی، وہ مال عطا کریں گے، حتیٰ کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا، وہ خراج کو موقوف کر دیں گے، وہ مقام روحاء پر نازل ہوں گے، وہاں حج یا عمرہ کریں گے یا قرآن کریں گے، پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ آیت تلاوت کی وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته حظله کا خیال ہے حضرت ابو ہریرہ نے "قبل موت عیسیٰ" پڑھا تھا، چنانچہ یہ بھی حدیث کا جز ہے یا حضرت ابو ہریرہ نے خود تفسیر کی تھی۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت)

ہم نے تیان القرآن ج ۲ ص ۸۷۳-۸۶۲ پر نزول مسیح کے متعلق چالیس احادیث ذکر کی ہیں۔

اس امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام نافذ کرنے کی توجیہ

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، اور جو نبی پہلے مبعوث ہو چکے ہیں ان کا آپ کے بعد دنیا میں آنا آپ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، جیسے شب معراج تمام بنی مسجد اقصیٰ میں آئے اور انہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی یا جس طرح جن لوگوں کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں تو ان کا آپ کے بعد دنیا میں آنا آپ کے خاتم النبیین ہونے کے منافی نہیں ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر نازل ہونا بھی آپ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام انبیاء آپ سے پہلے مبعوث ہو چکے ہیں آپ کے بعد مبعوث نہیں ہوئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شریعت اسلامیہ پر مطلع ہو کر مسلمانوں میں احکام جاری فرمانا

اب رہا یہ سوال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم کیسے ہوا حتیٰ کہ وہ اس علم کے مطابق آپ کی شریعت کے مطابق اس امت میں احکام جاری کر سکیں تو اس کے متعدد جوابات ہیں ایک جواب یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ کی شریعت کا علم تھا اور اسی کے مطابق آپ اس امت میں احکام جاری کریں گے، انبیاء سابقین کو جو ہماری شریعت کا علم تھا اس کی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں:

امام ابو بکر احمد بن حسین تیمی متوفی ۴۵۸ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

وہب بن منبہ نے ذکر کیا ہے کہ جب اللہ عز وجل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرگوشی کرنے کے لیے ان کو قریب کیا تو انہوں نے کہا اے میرے رب! میں نے تورات میں یہ پڑھا ہے کہ ایک امت تمام امتوں میں افضل ہے جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور اللہ پر ایمان رکھیں گے، تو ان کو میری امت بنادے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ امت احمد ہے، حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت تمام امتوں کے آخر میں مبعوث ہوگی اور قیامت کے دن وہ سب پر مقدم ہوگی، تو ان کو میری امت بنادے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وہ امت احمد ہے۔

حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت صدقات کو کھائے گی اور اس سے پہلے کی امتیں جب صدقہ دیتیں تو اللہ تعالیٰ ایک آگ بھیجتا جو اس صدقہ کو کھا جاتی، اور اگر وہ صدقہ قبول نہ ہوتا تو آگ اس صدقہ کے قریب نہیں جاتی تھی، اے اللہ تو ان لوگوں کو میری امت بنا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ امت احمد ہے۔

حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت جب گناہ کا منصوبہ بنائے گی تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا اور جب وہ اس گناہ کا کام کرے گی تو اس کا صرف ایک گناہ لکھا جائے گا اور جب وہ نیکی کا منصوبہ بنائے گی اور اس نیکی کو نہیں کرے گی تو اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی اور جب وہ نیکی کرے گی تو اس کو دس گنے سے لے کر سات سو گنے تک اجر دیا جائے گا اے اللہ تو اس امت کو میری امت بنا دے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ امت احمد ہے۔

(دلائل النبوة ج ۱ ص ۳۸۰-۳۷۹ دارالکتب العلمیہ بیروت)

یہ ہماری شریعت کے وہ احکام ہیں جو سابقہ شریعتوں میں نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان احکام پر مطلع فرمادیا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے:

وہب بن معبہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف زبور میں وحی کی کہ اے داؤد! عنقریب تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، وہ صادق اور سردار ہوگا میں اس پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ کبھی وہ مجھ سے ملو ہوگا، اس کی امت کو میں نقل پڑھنے پر انبیاء کے نوافل کا اجر عطا فرماؤں گا، اور اس کے فرائض پر انبیاء اور رسل کے فرائض کا اجر عطا فرماؤں گا، حتیٰ کہ جب وہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو ان پر انبیاء کی طرح نور ہوگا، کیونکہ میں نے ان پر ہر نماز کے لیے اس طرح وضو کرنا فرض کیا ہے جس طرح ان سے پہلے نبیوں پر وضو فرض کیا تھا، اور ان پر اس طرح غسل جنابت فرض کیا ہے جس طرح ان سے پہلے نبیوں پر فرض کیا تھا، اور ان پر اس طرح حج فرض کیا ہے جس طرح ان سے پہلے نبیوں پر فرض کیا تھا اور ان کو اس طرح جہاد کا حکم دیا ہے جس طرح ان سے پہلے نبیوں کو جہاد کا حکم دیا تھا۔

(دلائل النبوة ج ۱ ص ۳۸۰ دارالکتب العلمیہ بیروت)

یہ بھی ہماری شریعت کے مخصوص احکام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مطلع فرمادیا تھا، سو اسی طرح جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہماری شریعت کے احکام سے مطلع فرمادیا ہو اور وہ اس کے مطابق قرب قیامت میں احکام جاری فرمائیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں اجتہاد کر کے احکام جاری فرمانا

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ قرآن مجید میں غور کر کے اس شریعت کے تمام احکام کو حاصل کر لیں، کیونکہ قرآن مجید تمام احکام شرعیہ کا جامع ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ہی کے تمام احکام کو اپنی سنت سے بیان فرمایا ہے اور امت کی عقلیں نبی کی طرح ادراک کرنے سے عاجز ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی چیز کو حلال کرتا ہوں جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے اور میں اسی چیز کو حرام کرتا ہوں جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے۔

(المجموع الاوسط للطبرانی بہ حوالہ الحاوی للفتاویٰ ج ۲ ص ۱۶۰)

اسی لیے امام شافعی نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر احکام بیان فرمائے ہیں ان سب کو آپ نے قرآن مجید

سے حاصل فرمایا ہے۔ پس جائز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح قرآن مجید سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اسلام کے احکام حاصل کر کے اس امت میں نافذ فرمائیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
بالمشافہ اسلام کے احکام کا علم حاصل کرنا

تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں اور اس پر حسب ذیل احادیث شاہد ہیں:

حافظ ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عساکر التونی ۷۵۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ نے کسی سے مصافحہ کیا اور ہم نے اس کو نہیں دیکھا، ہم نے کہا یا رسول اللہ! ہم نے آپ کو کسی سے مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جس سے آپ نے مصافحہ کیا اس کو کسی نے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی عیسیٰ بن مریم ہیں میں ان کا انتظار کر رہا تھا حتیٰ کہ انہوں نے اپنا طواف مکمل کر لیا پھر میں نے ان کو سلام کیا۔

(تاریخ دمشق الکبیر ج ۵ ص ۳۲۹ رقم الحدیث: ۱۱۳۰۲ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۲ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء باپ شریک بھائی ہیں، ان کی مائیں (شریعتیں) مختلف ہیں اور ان کا دین واحد ہے، اور میں عیسیٰ بن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ جس وقت نازل ہوں گے تو میری امت پر خلیفہ ہوں گے، جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے، وہ متوسط القامت ہوں گے، ان کا سرخی مائل سفید رنگ ہوگا، ان کے سر پر پانی نہ بھی ہو تو یوں معلوم ہوگا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، وہ دو گیر وے رنگ کے کپڑے پہن کر چل رہے ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور مال بہت تقسیم کریں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے اور اسلام کے لیے جنگ کریں گے حتیٰ کہ ان کے زمانہ میں تمام بد مذاہب ختم ہو جائیں گے اور زمین میں امن ہو جائے گا، سیاہ سانپ کے ساتھ اونٹ چریں گے اور چیتے بیلوں کے ساتھ گشت کریں گے اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ زمین میں چالیس سال ٹھہریں گے پھر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے (اس حدیث سے یہ وہم نہ کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے نبی کی شریعت کو منسوخ کرنے والے ہیں بلکہ منسوخ کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ آپ نے بتا دیا کہ جزیہ اور جہاد کی شریعت کی مدت نزول عیسیٰ تک ہے۔ سعیدی)۔

(تاریخ دمشق الکبیر ج ۵ ص ۲۵۹ رقم الحدیث: ۱۱۲۷۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۲ھ)

ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حکم میں ہیں اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اور بالمشافہ احکام حاصل کیے ہوں اور نزول عیسیٰ کے بعد چونکہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے اس لیے پھر جہاد اور جزیہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
قبر انور سے اسلام کے احکام کا علم حاصل کرنا

چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر

جائیں اور قبر پر جا کر آپ سے استفادہ کریں اس کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس ذات کے قبضہ و قدرت میں ابو القاسم کی جان ہے عیسیٰ بن مریم ضرور نازل ہوں گے امام اور انصاف کرنے والے حاکم اور عادل ہوں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے لوگوں میں صلح کرائیں گے اور بغض کو دور کریں گے ان پر مال کو پیش کیا جائے گا تو وہ مال کو قبول نہیں کریں گے پھر اللہ کی قسم! اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر مجھے پکار کر کہیں ”یا محمد“ تو میں ان کو ضرور جواب دوں گا۔ (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۵۸۳، تاریخ دمشق الکبیر رقم الحدیث: ۱۱۳۱۳، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۵، الطالب العالیہ ج ۳ ص ۲۳)

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ حج یا عمرہ کے لیے جائیں گے اور حج روجاء کے راستے سے گزریں گے اور میری قبر پر کھڑے ہو کر مجھ کو سلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ (تاریخ دمشق الکبیر ج ۵ ص ۳۳۵، رقم الحدیث: ۱۱۳۱۲)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ اور ان کی اتباع میں علامہ آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ نے ان احادیث سے اس صورت پر استدلال کیا ہے۔ (الہادی للفتاویٰ ج ۲ ص ۱۶۳، ۱۶۴، روح المعانی ج ۲ ص ۲۲۲، ۵۱-۵۰)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی تعلیم سے مستفید ہونا نیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۷۳) اور حضرت یونس علیہما السلام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۶) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حج کرتے ہوئے دیکھا (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۱) اور جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سابقین سے ملاقات ممکن ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ممکن ہے تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آپ سے اسلام کے احکام حاصل کیے ہوں۔

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے لکھا ہے کہ امام غزالی، علامہ تاج الدین سبکی، علامہ یافعی، علامہ قرطبی، مالکی، علامہ ابن حجرہ اور علامہ ابن الحانج نے مدخل میں یہ تصریح کی ہے کہ اولیاء اللہ غنی اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں اور آپ سے استفادہ کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک فقیہ نے ایک ولی کے سامنے ایک حدیث بیان کی، ولی نے کہا یہ حدیث باطل ہے، فقیہ نے کہا آپ کو کیسے علم ہوا؟ ولی نے کہا تمہارے سر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں میں نے یہ حدیث نہیں کہی اور اس فقیہ کو بھی آپ کی زیارت کرا دی، سو جب اس امت کے اولیاء کا یہ حال ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید نہ ہوں اور آپ کی تعلیم سے مستفیض نہ ہوں۔ (الہادی للفتاویٰ ج ۲ ص ۱۶۳، مطبوعہ مکتبہ نوربہ رضویہ لاہور)

اولیاء کرام کا نیند اور بیداری میں آپ کی زیارت کرنا اور آپ سے استفادہ کرنا

نیز علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

شیخ سراج الدین بن الملقن نے طبقات الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے فرمایا میں نے ظہر کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹا! تم وعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا اے اباجان! میں عجی شخص ہوں فصحاء و بغداد کے سامنے کیسے کلام کروں! آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھولو! میں نے منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں سات مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور فرمایا لوگوں کے سامنے وعظ کرو اور حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دو! پس میں ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھ گیا اور میرے سامنے بہت خلقت جمع ہو گئی، پھر مجھ پر کچکی

طاری ہو گئی پھر میں نے دیکھا کہ اس مجلس میں میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا: اے میرے بیٹے! تم وعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اے میرے ابا جان! مجھ پر کچھی طاری ہو گئی ہے آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولاؤ میں نے منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں چھ مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا میں نے پوچھا آپ نے سات مرتبہ لعاب ڈال کا مکمل کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے پھر آپ مجھ سے غائب ہو گئے پھر جب یوں لگا جیسے علوم و معارف کا ایک عظیم سمندر میرے سینہ میں موجزن ہے اور میں اپنی زبان سے تھا قی اور دقتائی کے یواقت اور جو اہر بیان کر رہا ہوں۔ (روح المعانی ج ۲۲ ص ۵۱)

۱۹۹۳ء میں جب میں دوسری بار برطانیہ گیا تھا تو میں ڈربلی شائر میں حافظ فضل احمد صاحب کی جامع مسجد میں حضرت غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے مناقب پر تقریر کر رہا تھا میں نے روح المعانی کے حوالے سے مذکور الصدر روایت بیان کی اس پر ہمارے احباب میں سے صاحبزادہ حبیب الرحمن مجبوی زید علمہ نے یہ سوال بھیجا کہ حضرت غوث الاعظم کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن ڈالنے کے بعد کیا کمی رہ گئی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا لعاب دہن ڈالا میں نے اس کے جواب میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اور آپ کے فیضان میں کوئی کمی نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے استفادہ اور حصول فیضان کو کھل اور آسان بنانے کے لیے اپنا لعاب دہن ڈالا جس طرح قرآن مجید کے فیضان میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس سے فیضان کے حصول کو آسان بنانے کے لیے اس کی تفسیر کی جاتی ہے اسی طرح احادیث کی افادیت میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن ان سے استفادہ کو کھل اور آسان بنانے کے لیے ان کی شروح لکھی جاتی ہیں۔

نیز علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

اور علامہ سراج الدین ابن الملقن نے لکھا ہے کہ شیخ خلیفہ بن موسیٰ النھر ملکی نیند اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہ کثرت زیارت کرتے تھے اور وہ نیند اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت فیض حاصل کرتے تھے انہوں نے ایک رات میں سترہ مرتبہ آپ کی زیارت کی ایک مرتبہ آپ نے ان سے فرمایا اے خلیفہ تم میری زیارت کے لیے اتنے بے قرار نہ ہو کرو کیونکہ کتنے اولیاء تو میرے دیدار کی حسرت میں ہی فوت ہو چکے ہیں اور شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ نے لطائف الحسن میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ابو العباس المرسی سے کہا آپ نے بہت شہروں میں بہت لوگوں سے ملاقات کی ہے آپ اپنے اس ہاتھ سے میرے ساتھ مصافحہ کر لیں انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! میں نے اپنے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی سے مصافحہ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے اوجھل پاؤں میں تو میں اس ساعت میں خود کو مسلمان شمار نہیں کرتا اور اس قسم کی عبارات اولیاء کرام سے بہت منقول ہیں۔

(روح المعانی ج ۲۲ ص ۵۱ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

ایک وقت میں متعدد مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کیفیت

خاتم الحفاظ حافظ جلال الدین سیوطی نے تنویر الحواکک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی زیارت پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے مجھ کو نیند میں دیکھا وہ مجھ کو غریق بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۹۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۶۶، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۱-)

علامہ ابن ابی حمزہ نے لکھا ہے کہ متعدد عارفین نے نیند کے بعد بیداری میں آپ کی زیارت کی اور آپ سے سوالات کر کے دینی مسائل کی مشکلات کو سمجھا اور اس حدیث کی تصدیق کی۔

علماء کا اس میں کافی اختلاف ہے کہ آپ کو بیداری میں دیکھنے والا آپ ہی کے جسم اور بدن کو دیکھے گا یا آپ کی مثال کو دیکھے گا؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے عبارات علماء کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ احادیث اور عبارات علماء سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک اور اپنی روح کے ساتھ زندہ ہیں اور آپ اطراف عالم میں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں اور تصرف فرماتے ہیں اور آپ اسی حالت میں ہیں جس حالت میں آپ وفات سے پہلے تھے اور اس میں مر و مفرق نہیں ہوا اور آپ زندہ ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں سے اس طرح غائب ہیں جس طرح فرشتے ان کی نظروں سے غائب ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو آپ کی زیارت سے شرف فرمانا چاہتا ہے تو آپ کے اور اس بندہ کے درمیان جو حجابات ہیں ان کو اٹھا دیتا ہے اور اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے تو پھر آپ کی مثال کے قول کی کیا ضرورت ہے اور باقی تمام انبیاء علیہم السلام بھی زندہ ہیں اور ان کو اپنی قبروں سے باہر جانے اور اس جہان میں تصرف کرنے کا اذن دیا گیا ہے اور اس پر یہ کثرت احادیث ناظر اور شاہد ہیں۔

علامہ آلوسی فرماتے ہیں میرا ظن غالب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی زیارت اس طرح نہیں ہوتی جیسے عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو دنیا میں دیکھتے ہیں یہ ایک حالت برزخ اور امر و جدائی ہے اس کی حقیقت کو ہی شخص پاسکتا ہے جس کو یہ مرتبہ حاصل ہوا ہو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھنے والا آپ کی روح کو دیکھتا ہے اور وہ روح کسی صورت میں متماثل ہو جاتی ہے جب کہ وہ روح اس وقت آپ کے اس جسم مبارک میں بھی ہوتی ہے جو روضہ مبارکہ میں ہے جس طرح حضرت جبریل آپ کے سامنے حضرت جدیہ بکلی کی شکل میں موجود ہوتے ہیں یا کسی اور صورت میں اور اس وقت وہ سدرۃ المنتہی سے بھی جدا نہیں ہوتے اور رہا آپ کا جسم مثالی تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قدسیہ متعلق ہوتی ہے اور اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ آپ کے غیر مثالی اجسام مثالی ہوں اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ کی روح واحدہ متعلق ہو اور یہ اس طرح ہو جیسے روح واحدہ کا تعلق ایک جسم کے متعدد اجزاء کے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری اس تقریر سے شیخ ابو العباس طنجی کے اس قول کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے آسمان، زمین، عرش اور کرسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا دیکھا اور یہ عقدہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ متعدد و مترین نے ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ (روح المعانی ج ۲۲ ص ۵۲-۵۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ عہد صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی.....

زیارت اور آپ سے استفادہ کا اس قدر ظہور کیوں نہیں ہوا؟

اولیاء کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہوتی ہے اور وہ آپ سے دینی اور فقہی معاملات میں استفادہ کرتے ہیں اور اپنے اشکالات کو حل کراتے ہیں اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ خلفاء راشدین اور دیگر اکابر صحابہ کرام کو جو اشکالات پیش آتے تھے مثلاً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فذک کی میراث دینے یا نہ دینے کا مسئلہ تھا، حضرت ابوبکر کی خلافت کا مسئلہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے جنگ جمل اور جنگ صفین برپا ہوئیں، تو ان اکابر صحابہ کرام کو آپ کی زیارت کیوں نہیں ہوئی اور انہوں نے آپ سے ان الجھے ہوئے معاملات میں رہنمائی کیوں نہیں حاصل کی، بعد کے اولیاء کرام جن کو نیند اور بیداری میں آپ کی زیارت ہوتی رہی ہے اور وہ آپ سے اپنی مشکلات میں رہنمائی حاصل کرتے رہے ہیں ان

سے تو بہر حال ان صحابہ کرام کا آپ سے قرب بہت زیادہ تھا اور بعد کے عارفین اور مقررین سے ان کا مرتبہ بہت بڑھ کر تھا۔ علامہ سید محمود آلوسی نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ نیند اور بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ سے استفادہ اولیاء کرام کی باقی کرامات کی طرح خلاف عادت امور سے ہے اور عبد صحابہ میں ان کرامات اور خلاف عادت امور کا ظہور بہت کم تھا کیونکہ اس دور میں عہد رسالت اور آفتاب نبوت بہت قریب تھا اور جس طرح سورج کی موجودگی میں ستارے نظر نہیں آتے اسی طرح آفتاب رسالت کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کی کرامات کے ستارے نظر نہیں آتے تھے۔

(روح المعانی ج ۲۳ ص ۵۶-۵۵ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوا

اے ایمان والو! اللہ کو بہت یاد کیا کرو ۝ اور صبح

بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

اور شام کو اس کی تسبیح کیا کرو ۝ وہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے

لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝

(بھی) تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور وہ مومنوں پر بے حد رحم فرمانے والا ہے ۝

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۖ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝ يَا أَيُّهَا

جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے تو ان کو سلام پیش کیا جائے گا اور اس نے ان کے لیے عظیم اجر تیار کر رکھا ہے ۝ اے

النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى

نبی! ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ۝ اور اللہ کے

اللَّهُ بِأَذْنِهِ وَبِسِرِّ أَجْمَلٍ ۝ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّن

حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر ۝ اور مومنوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے

اللَّهُ فَضْلًا كَثِيرًا ۝ وَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَاؤُهُمْ

اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا ۝ اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانجیے گا اور ان کی ایذا رسانیوں کو نظر انداز کر دیں

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِإِلَهِهِ وَكِيلًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

اور اللہ پر توکل کریں اور اللہ کافی کارساز ہے ۝ اے ایمان والو! جب تم مسلمان

نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

عورتوں سے نکاح کرو پھر عمل زوجیت سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو تو تمہارے

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ عَوْنٍ وَ

لیے ان پر کسی قسم کی عدت نہیں ہے جس کا تم شمار کرو سو تم ان کو کچھ ان کے فائدہ

سَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝ (۳۹) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ

کی چیزیں دے کر حسن سلوک سے ان کو رخصت کر دو ۝ اے نبی! ہم نے آپ کے لیے

أَنْتَ وَاجَتِ الْيَتَىٰ أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

آپ کی ان ازواج کو حلال کر دیا ہے جن کا مہر آپ ادا کر چکے ہیں اور آپ کی ان کنیزوں کو

مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ

جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت سے عطا فرمائی ہیں اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے

خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الْيَتَىٰ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً

مومنوں کی بیٹیاں اور آپ کی خالائوں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی (وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں) اور

مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ

وہ مومنہ عورت بھی جس نے اپنا نفس آپ کے لیے بہہ کر دیا اگر نبی اس کو اپنے نکاح میں لینا

يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا

چاہیں یہ حکم صرف آپ کے لیے مخصوص ہے عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بے شک ہم اس

مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَنْتُمْ وَإِجْهَهُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

چیز کو جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے متعلق فرض کی ہے (آپ کے لیے یہ خصوصی ہے)

لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (۴۰)

اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی دشواری نہ ہو اور اللہ بہت بخشنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے ۝

تُرْجَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَيَّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتِغَيْتَ

ان ازواج میں سے آپ جن کو چاہیں خود سے دور رکھیں اور جن کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں اور جس بیوی سے آپ

مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عَيْنَهُنَّ وَ

الگ ہو چکے ہیں اگر آپ اس کو (پھر) طلب فرمائیں تو آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے اس علم سے یہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں

لَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي

ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غمگین نہیں ہوں گی اور وہ سب اس پر راضی رہیں گی جو آپ انہیں عطا فرمائیں گے اور اللہ خوب جانتا

قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ

ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ بہت علم والا ہے حد علم والا ہے ان ازواج کے علاوہ مزید خواتین آپ کے لیے

بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

حلال نہیں ہیں اور نہ ان ازواج کو دوسری خواتین سے تبدیل کرنا (حلال ہے) خواہ ان کا حسن

حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

آپ کو پسند ہو 'ماسوا آپ کی کینروں کے ' اور اللہ ہر چیز پر

رَقِيبًا ۝

نگہبان ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کیا کرو وہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے (بھی) تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور وہ مومنوں پر بے حد رحم فرمانے والا ہے جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے تو ان کو سلام پیش کیا جائے گا اور اس نے ان کے لیے عظیم اجر تیار کر رکھا ہے (الاحزاب: ۳۳-۴۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویٰ کا حکم دینے اور آپ کی امت کو ذکر کا حکم دینے کی توجیہ اس سورت کے مقاصد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج کو اور آپ کی امت کو نیک خصائل اور عمدہ شمائل کی طرف رہنمائی کرنا ہے الاحزاب: ۱ میں فرمایا تھا: یا ایہا النبی اتق اللہ اے نبی اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیے اور الاحزاب: ۲۸ سے الاحزاب: ۳۳ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو نیکی، تقویٰ اور ذکر کی تلقین فرمائی اور الاحزاب: ۴۱ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ترغیب دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہ کثرت یاد کیا کریں۔

آپ کی امت کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کو یاد کیا کریں کیونکہ مومن بعض اوقات دنیاوی کاموں میں منہمک ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں کیونکہ آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور دنیا میں جو شخص جس کا زیادہ مقرب ہوتا ہے وہ اس سے بے خوف ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رہنمائی فرمائی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور باوجود اس کے کہ آپ کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل تھا آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو ایسے کام کا حکم دیتے جس کو وہ آسانی سے کر سکتے تھے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ کی مثل تو نہیں ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سے ظاہر سب خلاف اولیٰ کام معاف فرمادیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے حتیٰ کہ آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۲۱۶)

حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آیا روزہ دار بوسہ لے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ مسئلہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے سے ظاہر سب خلاف اولیٰ کام معاف فرمادیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: سنو! خدا کی قسم! میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۰۸)

بہ کثرت ذکر کرنے کے متعلق احادیث

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس کو بہ کثرت یاد کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں اور دائماً اس کا ذکر کریں اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو شخص شب بیداری کی مشقت اٹھانے سے عاجز ہو، اور جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل ہو اور اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں بزدل ہو وہ بہ کثرت اللہ کا ذکر کرے۔ (مسند البراء رقم الحدیث: ۳۰۵۸ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۱۱۲۱) مسند بزار کی سند کے راوی صحیح ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجئے، آپ نے فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، اور فرائض کو دائماً پابندی سے ادا کرو یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور بہ کثرت اللہ کا ذکر کرو کیونکہ کثرت ذکر سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ (المعجم الکبیر ج ۲ ص ۲۵ ص ۱۲۹) اس کی سند میں ایک راوی اسحاق بن ابراہیم ضعیف ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجئے، آپ نے فرمایا تم حتیٰ الوح اپنے اوپر خوف خدا کو لازم کرلو اور ہر شجر و حجر کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور تم کو (اپنے) جس برے کام کا علم ہو تو فوراً اللہ سے توبہ کرو پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ کرو اور ظاہر گناہ کی ظاہر توبہ کرو۔ (المعجم الکبیر ج ۲ ص ۲۰ ص ۱۵۹) اس حدیث کی سند حسن ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس قدر کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ کہیں یہ دیوانہ ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۶۸ ص ۷۸ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۳۷۶ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۸۱۷۵) اس حدیث کی ایک سند کے راوی ثقہ ہیں۔

بعض اذکار اور اوراد

نماز، قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن اور حدیث کا درس دینا یہ سب اللہ عز و جل کے ذکر کی اقسام ہیں لیکن سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے حدیث میں ہے:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل الدعاء الحمد للہ ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۸۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۸۰۰، عمل الیوم والایام للنسائی رقم الحدیث: ۸۳۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۸۳۶، المسند رک ج ۱ ص ۳۹۸، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی ص ۱۷۹، شرح النجاشی ص ۱۹۰، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۳۲۰۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا اس کے گناہ مٹا دیئے جائیں گے خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۰۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۹۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۶۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۹۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۹۱)

اسی طرح بعض مواقع کے بعض مخصوص اذکار ہیں:

حضرت ابو حمید اور حضرت ابواسید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو پڑھے: اللھم افتح لی ابواب رحمتک اور جب مسجد سے باہر آئے تو پڑھے: اللھم انی استلک من فضلک۔ (عمل الیوم والایام للنسائی رقم الحدیث: ۱۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو چر لیا کرو! آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مساجد! آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ! ان کو چرنا کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۰۹)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر اللھم لا مانع لما اعطیت ولا معطى لما منعت ولا ینفع ذا الجند منك الجند۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۹۳)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہی ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے (بھی) تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور وہ مومنوں پر بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ (الاحزاب: ۴۳)

اللہ تعالیٰ کے صلوة نازل کرنے کا معنی

اس آیت میں صلوة کا لفظ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی صلوة کا ذکر ہے اور جب صلوة کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا اور جب اس کا فاعل فرشتے ہوں تو اس کا معنی ہوتا ہے مومنوں کے لیے استغفار کرنا، قرآن مجید میں ہے:

جوفرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جوان کے گرد ہیں
وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔

الَّذِينَ يَخِشُونَ الْعَرْشَ وَنَ مِنْ حَوْلِهِ يُسَبِّحُونَ
يُحَمِّدُونَ تَحْمِيْدًا وَيُؤْمِنُونَ بِهٖ وَاسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا۔ (المومن: ۷)

پس اس آیت کا معنی ہے اللہ تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ ایک لفظ سے دو معنوں کا ارادہ کرنا جائز نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں صلوٰۃ سے مراد ہے مومنوں کے لیے صلاح اور خیر کا ارادہ کرنا اور جب اللہ مومنوں کے لیے خیر کا ارادہ کرے گا تو وہ ان پر رحمت نازل فرمائے گا اور جب فرشتے مومن کے لیے خیر کا ارادہ کریں گے تو اس کے لیے استغفار کریں گے۔

مومن پر اللہ کی صلوٰۃ اور رحمت کے آثار میں سے یہ ہے کہ وہ اس کے دل سے بری خواہشوں کو نکال دیتا ہے اور معصیت کے زنگ سے اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے اور اس کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اس کو نور معرفت عطا فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کو آپ کی سیرت کا تتبع بنا دیتا ہے اور یہ بھی مومن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ حاملین عرش اور اس کے مقرب فرشتے مومن کے لیے استغفار کرتے ہیں۔

اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے محامل

نیز فرمایا تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اس آیت کے اس حصے کے حسب ذیل محامل ہیں:

- (۱) تاکہ اللہ تم کو شرک، جہالت اور معصیت سے نکال کر ایمان، علم اور اطاعت کی طرف لائے۔
 - (۲) بشری کشمفتوں اور کدورتوں سے نکال کر روحانیت کی جلاء اور صفائی کی طرف لائے۔
 - (۳) حجابات اور ظلمات سے نکال کر مشاہدات اور تجلیات کی طرف لائے۔
 - (۴) قبروں سے نکال کر میدان حشر کی طرف لائے استحقاق نارسے نکال کر اپنے فضل اور جنت کی طرف لائے۔
- اس کے بعد فرمایا: جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے تو ان کو سلام پیش کیا جائے گا۔

تحیت کا معنی اور اس کے مواقع

اس آیت میں تحیت کا لفظ ہے اور تحیت کا معنی ہے کسی کے لیے حیات کی دعا کرنا جیسے عرب کہتے ہیں حیا کہ اللہ اللہ تم کو حیات عطا فرمائے پھر ہر نیک دعا کو تحیت کہا جانے لگا ملاقات کے وقت جو دعائیں کلمات کہے جاتے ہیں ان کو بھی تحیت کہا جاتا ہے۔

فرمایا: جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے یعنی جب مومن موت کے وقت اللہ سے ملاقات کریں گے یا جب قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں اللہ سے ملاقات کریں گے یا جب دخول جنت کے وقت اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا اور یہ سلام مومنین کی مکرم اور تشریف کے لیے ہوگا۔ اور یا فرشتوں کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا۔

جیسے قرآن مجید میں ہے:

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْكُمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ
يَا صَاحِبِ زَنْجٍ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (الرعد: ۲۳-۲۴)

اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا پس آخرت کا گھر کیا اچھا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو کہے گا تمہارا رب تم کو سلام بھیجتا ہے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ملک الموت ہر مومن کی روح قبض کرنے سے پہلے اس کو سلام کرے گا۔

(الدر المنثور ج ۶ ص ۵۵۰ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی! ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر O اور مومنوں کو بشارت دیتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا O (الاحزاب: ۳۶-۳۵)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء اور آپ کی صفات

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا النبی انما ارسلک شاعداً ومبشراً و نذیراً O تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو بلایا آپ ان دونوں کو یمن کی طرف بھیجے گا حکم دے چکے تھے آپ نے فرمایا تم دونوں جا کر لوگوں کو بشارت دینا اور ان کو تنفر نہ کرنا اور آسان احکام بیان کرنا اور مشکل احکام نہ بیان کرنا کیونکہ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے: اے نبی! ہم نے آپ کو آپ کی امت کے اوپر شاہد بنا کر بھیجا ہے اور جنت کی بشارت دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت کی دعوت دینے والا اور قرآن کی روشنی دینے والا چراغ بنا کر۔ (المجموع للکبیر ج ۱ ص ۲۳۸ رقم الحدیث: ۱۱۸۳۱ دار احیاء التراث العربی بیروت)

عطاء بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مجھے بتائیے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہیں انہوں نے کہا تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وہ صفات ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے: **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا** (الاحزاب: ۳۵) اور آپ کو امتین کی پناہ بنایا آپ میرے بندے اور رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے آپ بد مزاج اور سخت طبیعت نہیں ہیں اور بازاروں میں شور نہیں کرتے اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں لیکن آپ معاف کر دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں اور اللہ اس وقت تک آپ کی روح کو قبض نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کے سبب سے نیزھی قوم کو سیدھا نہیں کر دیتا بایں طور کہ وہ سب کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور جب تک آپ کے سبب سے اندھی آنکھوں اور بندکانوں اور مقتل دلوں کو کھول نہیں دیتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۸۸-۲۱۲۵ دار ارقم بیروت)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ اسماء ہیں: شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، ہرارج اور منیر۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پانچ اسماء ہیں میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماجی (شرک اور کفر کو مٹانے والا) ہوں اللہ میرے سبب سے کفر کو مٹائے گا اور میں حاشر ہوں میرے قدموں میں لوگوں کا حشر کیا جائے گا اور میں عاقب ہوں (سب نبیوں کے بعد آنے والا)۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۳۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۵۳)

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رؤف رکھا ہے۔ (التوبہ: ۱۲۸)

علامہ ابو بکر بن العربی نے احکام القرآن میں الاحزاب: ۱۳ کی تفسیر میں آپ کے سر شہ (۶۷) اسماء ذکر کیے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سو اسی اسماء ہیں۔

(الجامع ۱۱۵۰ کام القرآن ج ۱۳ ص ۱۸۲ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے حق میں شاہد ہونا

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد فرمایا ہے اور شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کے چار محمل ہیں ایک محمل یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے دوسرا محمل یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہیں اور تیسرا محمل یہ ہے کہ آپ دنیا میں امور آخرت کی گواہی دیں گے اور چوتھا محمل یہ ہے کہ آپ اعمال امت پر شاہد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے اس کا ذکر اس آیت میں ہے:

وَكُنْ لَّكَ جَعَلْنٰكَ اَمَةً وَنَسَخْنَا الَّذِيْ نُوْهِیْكَ عَنْهُ لَمَّا جَاءَكَ رُسُلُنَا اِنَّكَ لَمِنَ الْغٰفِلِیْنَ (البقرہ: ۱۳۳)

اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ ایک شخص ہوگا اور ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ دو شخص ہوں گے اور ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے اس سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہے گا ہاں! پھر اس کی قوم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں! پھر اس نبی سے کہا جائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا: کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں! پھر کہا جائے گا تم کو اس کا کیسے علم ہوا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ (سب رسولوں نے تبلیغ کی ہے اور یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔

(سنن کبریٰ للنسائی ج ۶ ص ۲۹۲ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

اس آیت اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں اور آپ اپنی امت کے اعمال کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں کیونکہ آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے اور گواہی میں اصل یہ ہے کہ مشاہدہ کر کے اور دیکھ کر گواہی دی جائے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔

حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۴۷ھ بیان کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے کچھ فرشتے سیاحت کرنے والے ہیں وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے تم باتیں کرتے ہو اور تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے اور میری وفات (بھی) تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ میں جو نیک عمل دیکھتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور میں جو برا عمل دیکھتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۵۷ طبع جدید دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی توحید اور ذات و صفات پر شاہد ہونا

شاہد ہونے کا دوسرا محمل یہ ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور لا الہ الا اللہ پر شاہد ہیں اور آپ نے امت کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی توحید اور اس کی ذات اور صفات کی شہادت دیں اور آپ جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات اور صفات کی شہادت دیتے ہیں یہ آپ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء اور رسل نے اور ان کی امتوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات اور صفات کی شہادت دی ہے اور آپ کی اور باقی نبیوں اور رسولوں کی شہادت میں فرق یہ ہے

کہ تمام نبیوں اور رسولوں نے اللہ کی توحید اور اس کی ذات و صفات کی شہادت فرشتوں سے سن کر دی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات و صفات کی شہادت دیکھ کر اور مشاہدہ کر کے دی ہے بلکہ ساری کائنات اللہ کے واحد ہونے کی شہادت سن کر دیتی ہے اور آپ تنہا اور واحد ایسے شاہد ہیں جس نے اللہ کو دیکھ کر اس کے واحد ہونے کی شہادت دی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں صرف آپ کو شاہد فرمایا ہے آپ نے جس چیز کی بھی شہادت دی ہے وہ دیکھ کر اور مشاہدہ کر کے شہادت دی ہے کرسی اور عرش ہو یا لوح و قلم ہو فرشتے ہوں یا جنات ہوں یا جنت اور دوزخ ہو آپ نے ہر چیز کو دیکھ کر اور مشاہدہ کر کے شہادت دی ہے اور جیسے آپ شاہد ہیں کائنات میں ایسا کوئی دوسرا شاہد نہیں ہے۔

امام رازی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید پر شاہد بنایا ہے توحید کا مدعی نہیں بنایا کیونکہ جس چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ خلاف ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید تو اس کائنات میں ظاہر ہے بلکہ اظہر من الشمس ہے (تفسیر کبرج ۹ ص ۱۷۳) میں کہتا ہوں کہ اگر توحید ظاہر اور اظہر من الشمس ہوتی تو ساری دنیا اس کی منکر کیوں ہوتی اور اس کو منوانے کے لیے اتنے نبیوں اور رسولوں کو کیوں مبعوث کیا جاتا اور اس قدر لائل اور معجزات کیوں پیش کیے جاتے! حق یہ ہے کہ اس کی توحید مخفی تھی اس کو نبیوں اور رسولوں نے ظاہر کیا اور سب سے زیادہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توحید کو آشکار کیا اللہ تو ہمیشہ سے واحد تھا لیکن اس کی توحید کے اتنے ماننے والے نہ تھے آپ نے اللہ کے واحد ہونے کی شہادت دی تو کائنات کی ہر حقیقت نے اللہ کو واحد کہا۔ آپ نے اللہ کی توحید کی شہادت دی اور اللہ نے آپ کی رسالت کی شہادت دی سو فرمایا:

فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُمْ قَبْلَ الشَّهِيدِينَ ○ (آل عمران: ۸۱) تم (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَمُسَوَّلَةٌ. (النافقون: ۱)

اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ ضرور اس کے رسول ہیں۔

وَشَاشِهُدٍ وَمَشْهُودٍ. (البروج: ۳)

شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم!

آپ اللہ کی توحید پر شاہد اور اللہ آپ کی رسالت پر شاہد ہے سو آپ شاہد بھی ہیں اور مشہود بھی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں امور آخرت پر شاہد ہونا

اور شاہد کا تیسرا حمل یہ ہے کہ آپ دنیا میں امور آخرت پر شاہد ہیں آپ جنت کے اور دوزخ کے شاہد ہیں اور میزان اور صراط کے شاہد ہیں آپ نے جس کے جنتی ہونے کی شہادت دی اس پر جنت واجب ہوگئی اور جس کے دوزخی ہونے کی شہادت دی اس پر دوزخ واجب ہوگئی آپ نے دس صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ وہ جنت میں ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہیں عمر جنت میں ہیں عثمان جنت میں ہیں علی جنت میں ہیں طلحہ جنت میں ہیں زبیر جنت میں ہیں عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں سعید بن زید جنت میں ہیں ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۴۷، مسند احمد ج ۱ ص ۱۹۳، مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۸۳۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۰۰۲)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا ہے وہ فرما رہے تھے کہ طلحہ اور زبیر دونوں جنت میں میرے پڑوس میں ہوں گے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۴۱، المستدرک ج ۳ ص ۳۶۵، کتاب الاموال، قبل ج ۴ ص ۲۹۴، الاکمال ج ۱۱ ابن ندیم ج ۱ ص ۲۳۸۹)
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۴۱-۳۷۴۲)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص شبید کو زمین پر چلتے پھرتے دیکھنے سے خوش ہو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۴۱-۳۷۴۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵۱۵، حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۱۰۰)

اسی طرح جن لوگوں کے متعلق ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخی ہونے کی شہادت دی ان کا دوزخی ہونا واجب ہے اس سلسلہ میں یہ احادیث ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا جہنم کی بعض آگ بعض کو کھا رہی تھی اور میں نے عمرو بن لُحی کو دیکھا وہ دوزخ میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے لیے اونٹنیوں کو نامزد کیا تھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: بلا تکرار، رقم الحدیث: المسلسل: ۲۰۵۷)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث کے آخر میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں ایک ڈھال والے شخص کو دیکھا جو اپنی ڈھال سے کپڑے چرایا کرتا تھا اگر کسی کو پتا چل جاتا تو وہ کہتا یہ کپڑا میری ڈھال میں اٹک گیا تھا اور جب وہ شخص غافل ہوتا تو وہ کپڑے اٹک لے جاتا اور میں نے دوزخ میں ایک عورت کو دیکھا جس نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا اس کو کچھ کھانے کو دیا اور اس کو آزاد کیا کہ وہ زمین پر پڑی ہوئی کوئی چیز کھا لیتی حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: بلا تکرار، رقم الحدیث: المسلسل: ۲۰۶۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۱۷۷۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال امت پر شاہد ہونا

اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے کا چوتھا محل ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں جو میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے تم حدیث بیان کرتے ہو اور تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے اور وفات (بھی) تمہارے لیے بہتر ہے مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جو نیک عمل دیکھتا ہوں ان پر اللہ کی حمد کرتا ہوں اور میں جو برے عمل دیکھتا ہوں ان پر اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ (مسند ابیہم رقم الحدیث: ۸۳۵، حافظ الحسینی نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۴)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ کے امتیوں کے اعمال پر شاہد تھے پھر تو بات بالکل واضح ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ بعد کے امتیوں کے اعمال پر بھی شاہد تھے تو اس میں یہ اشکال ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت انس، حضرت حذیفہ، حضرت سرہ اور حضرت ابو بردہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ میرے اصحاب! میرے اصحاب! پس مجھ سے کہا جائے گا آپ ہوں گے، حتیٰ کہ میں ان کو دیکھ کر اور پہچان کر کہوں گا اسے رب میرے اصحاب! میرے اصحاب! پس مجھ سے کہا جائے گا آپ از خود نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئے کام نکالے ہیں! ہاں اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ کو یہ تو علم تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے لوگ کیا نیک کام کریں گے اور کیا برے کام کریں گے، لیکن آپ کو ان معین

لوگوں کا علم نہیں تھا کہ کون نیک کام کرنے والے ہیں اور کون برے کام کرنے والے ہیں تاکہ اس حدیث اور مسند بزرگي عرض اعمال والی حدیث میں تطبیق ہو جائے اس کا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ کو نیکی کرنے والے اور گناہ کرنے والے معین لوگوں کا بھی علم تھا لیکن قیامت کے دن آپ بھول گئے اور بعض صوفیاء کرام نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندوں کے اعمال پر مطلع فرمادیا تھا اور آپ نے ان کے اعمال کو دیکھا تھا اس لیے آپ کو شاہد فرمایا۔

مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ العزیز نے مثنوی میں فرمایا:

در نظر پوش مقامات العباد

زال سب نامش خدا شاہد نہاد

آپ کی نظر میں بندوں کے مقامات تھے

اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شاہد رکھا۔

(روح المعانی ج ۲۳ ص ۶۵ ملخصاً مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

ہمارے نزدیک اس اشکال کا صحیح جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں علم کی نفی نہیں ہے درایت کی نفی ہے کیونکہ فرشتے یہ نہیں کہیں گے انک لا تعلم بلکہ یہ کہیں گے انک لا تدری اور درایت کا معنی ہے کسی چیز کو اپنی عقل اور قیاس سے جانتا یعنی آپ ان لوگوں کے مرتد ہونے کو اپنی عقل اور اپنے قیاس سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم سے جانتے ہیں باقی رہا یہ کہ پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ میرے اصحاب ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں اسیحابی فرمانا عدم علم کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس لیے تھا کہ پہلے ان کو یہ امید ہو کہ ان کو پانی ملے گا اور پھر جب ان کو حوض سے دور کیا جائے گا اور ان کی امید ٹوٹے گی تو ان کو زیادہ عذاب ہوگا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسیحابی سے پہلے ہمزہ استفہام کا محذوف ہو یعنی کیا یہ میرے صحابی ہیں؟ جن کے چہرے سیاہ اعمال نامے بائیں ہاتھ میں آنکھیں نیلی چہرے تاریک اور مرجھائے ہوئے ہیں یہ میرے صحابہ ہیں؟ میرے اصحاب کے تو چہرے اور ہاتھ پیر سفید اور روشن ہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ہیں اور ان کے چہرے کھلے ہوئے اور شاداب ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں مومنوں اور کافروں کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان کے چہرے سفید ہوں گے اور اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور کافروں کے چہرے سیاہ اور اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے ان علامتوں سے میدان محشر میں موجود ہر شخص کو علم ہوگا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہ ہو کہ کون آپ کا صحابی ہے اور کون نہیں ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں سو آپ کو علم تھا کہ کون ایمان پر قائم رہا اور کون مرتد ہو گیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ تو دنیا میں بیان فرما رہے ہیں کہ میرے حوض پر ایسے ایسے لوگ آئیں گے سو آخرت کا علم تو دور کی بات ہے آپ نے دنیا میں ہی اپنے علم کی وسعت کا اظہار فرمادیا ہے۔

اس بحث کی زیادہ تفصیل اور تحقیق ہم نے شرح صحیح مسلم میں کی ہے اس کو شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۰۵-۹۰۳ میں ملاحظہ فرمائیں شاید اس قدر تحقیق آپ کو اور کہیں نہ ملے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج کہنے کی توجیہ

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر فرمایا ہے اور سراج کا معنی ہے چراغ اس پر یہ اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شمس کیوں نہیں فرمایا حالانکہ شمس کی روشنی چراغ سے زیادہ ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو جاتا ہے اور ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بنتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے آپ کے اصحاب بھی ہادی بن گئے حدیث میں ہے میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ

گے۔ (مکتوبات رقم الحدیث: ۶۰۱۸)

جنت کا حصول اللہ کا بہت بڑا فضل ہے

اس کے بعد فرمایا: اور مومنوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔

بہت بڑے فضل سے مراد ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور جنت اور اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ

کا بہت بڑا فضل ہے جیسا کہ اس آیت میں اس کی تصریح ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْحَاتٍ الْجَنَّاتِ
لَكُمْ مَائِدَاتُ مِمَّا كُنْتُمْ تَرْضَوْنَ ۚ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُتَصِفِينَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (الشوریٰ: ۲۲)

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے وہ جو کچھ چاہیں گے وہ ان کو ان کے رب کے پاس ملے گا یہی بہت بڑا فضل ہے۔

اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوسری امتوں پر فضیلت اور شرف عطا فرمائے گا۔

اور اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو اجر اور جنت عطا فرمائے گا اس کا سبب ان کے اعمال نہیں ہیں

بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صحیح عمل کرو اور صحت کے قریب عمل کرو اور لوگوں کو بشارت دو! کیونکہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں! فرمایا مجھ کو بھی نہیں! سو اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور (نیک) عمل کرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں زیادہ دوام ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۶۷-۶۳۶۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۸۱۸)

اس حدیث میں اہل سنت کے مذہب پر دلیل ہے کہ کوئی شخص جنت اور ثواب کا اپنی عبادت کی وجہ سے مستحق نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور ثواب محض اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنت کا سبب مسلمانوں کے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. (النحل: ۳۲)

اُپنے ان (نیک) کاموں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کیا کرتے تھے۔

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ وہ جنتیں ہیں جن کے تم اپنے (نیک) اعمال کی وجہ سے وارث کیے گئے ہو۔ (الزمر: ۷۴)

اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال دخول جنت کا ظاہری سبب ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل جنت میں دخول کا حقیقی سبب ہے کیونکہ نیک اعمال اور ان کی ہدایت اور ان میں اخلاص اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتے اور ان نیک اعمال کو قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے۔

سوان آیات میں دخول جنت کے ظاہری سبب کا ذکر کیا گیا ہے اور حدیث مذکور میں دخول جنت کے سبب حقیقی کا ذکر کیا

گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے گا اور ان کی ایذا رسانیوں کو نظر انداز کر دیں اور اللہ پر توکل کریں اور اللہ کافی کارساز ہے ۝ اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر عمل زوجیت سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کسی قسم کی عادت نہیں ہے جس کا تم شمار کرو سو تم ان کو کچھ ان کے فائدہ کی چیزیں دے کر

حسن سلوک سے ان کو رخصت کر دو (۱۱ الاحزاب: ۴۹-۴۸)
 کافروں اور منافقوں سے درگزر کرنے کے حکم کا منسوخ ہونا

الاحزاب: ۴۸ میں آپ کو کافروں اور منافقوں کی بات ماننے سے منع فرمایا ہے، بعض کافر آپ سے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہا کریں پھر ہم آپ کی پیروی کر لیں گے اور منافقین آپ کو مصیبت کوشی سے کام لینے کا حکم دیتے تھے تو آپ ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کریں اور ان کی زیادتیوں پر ان کو مزائد دیں اور ان سے درگزر کریں اس آیت کا حکم ان آیات سے منسوخ ہو گیا ہے جن میں آپ کو کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے یہ آیت ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (التوبة: ۷۳)

یعنی اگر یہ کفار اور منافقین اپنی سازشوں اور کارروائیوں سے آپ کو ضرر پہنچائیں تو آپ اس سے دل برداشتہ ہوں ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ آپ ان کی دل آزار باتوں سے تنگ ہو کر اپنے مشن کو ترک کر دیں آپ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس نگر میں نہ پڑیں کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا لوگوں کے دلوں میں ایمان ڈالنا اور ان کی ناز و باجراحتوں پر ان کا مواخذہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ کافی کارساز ہے۔

اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی تفصیل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو۔

اس آیت میں مسلمان عورتوں سے نکاح کی تخصیص فرمائی ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس تخصیص میں یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ مومن کے لائق یہ ہے کہ وہ مومنہ سے نکاح کرے اور اہل کتاب عورتوں سے دار الکفر میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ وہاں کفار کا غلبہ ہوتا ہے اور مسلمان وہاں آزادی اور شرح صدر کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت نہیں دے سکے گا اور دارالاسلام میں بلا ضرورت اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا مکروہ تنزیہی ہے واضح رہے کہ اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو اللہ کو نبی کو اور آسمانی کتاب کو مانتے ہوں خواہ وہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے قائل ہوں۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۱۰۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

تہذیب اور شائستگی کا تقاضا یہ ہے کہ جماع اور مباشرت کو کنایہ سے تعبیر کیا جائے

اس کے بعد فرمایا: پھر عمل زوجیت سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کسی قسم کی عدت نہیں ہے۔

اس آیت (الاحزاب: ۴۹) میں عمل زوجیت کے لیے ان تمسوهن فرمایا اس کا معنی ہے تم ان کو چھوؤ اور النساء: ۴۳ اور المائدہ: ۶ میں اس کے لیے لمستم النساء فرمایا اس کا معنی بھی ہے تم عورتوں کو چھوؤ اور البقرہ: ۲۲۲ میں ولا تقربوہن حتی یطہرن فرمایا یعنی جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہوں ان سے مقاربت نہ کرو اور الاعراف: ۱۸۹ میں فرمایا: فلما تغشاھا حملت حملاً خفیفاً اس کا معنی ہے جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس کو خفیصہ ساحل ہو گیا اور البقرہ: ۲۲۳ میں فرمایا: نساءکم حوث لکم فانوا حوثکم انی شنتم اس کا معنی ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تم اپنی کھیتوں میں جس طریقہ سے چاہو آؤ سو اللہ تعالیٰ نے عمل زوجیت کے لیے صریح لفظ جماع یا وطی استعمال نہیں فرمایا بلکہ اس کو چھونے، مقاربت، ڈھانپنے اور آنے کے کنایہ سے تعبیر فرمایا اس میں ہم کو بھی شرم و حیاء کی تعلیم دی ہے کہ گفتگو اور کلام میں اس قسم کے کام کے لیے

صریح الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہئیں بلکہ ان کے لیے استعارہ اور کنایہ کے الفاظ لانے چاہئیں۔

اجنبی عورت کو تعلیقاً طلاق دینے میں مذاہب ائمہ

اس آیت میں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے یہ کہہ دے کہ اگر میں نے تم سے نکاح کیا تو تم کو طلاق اب اگر اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو آیا اس کو نکاح کے بعد طلاق پڑے گی یا نہیں؟ جمہور فقہاء کے نزدیک اس کو طلاق نہیں پڑے گی، ان کا استدلال اس آیت سے ہے کیونکہ اس میں فرمایا ہے: جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر عمل زوجیت سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو اس سے معلوم ہوا کہ طلاق تب واقع ہوتی ہے جب اس سے پہلے نکاح کیا ہوا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھ کو طلاق تو نکاح کے بعد اس پر طلاق پڑ جائے گی۔

مشہور غیر مقلد عالم شیخ محمد بن علی بن محمد شوکانی متوفی ۱۲۵۵ھ لکھتے ہیں:

اس پر تو اجماع ہے کہ اجنبی عورت پر فوراً طلاق نہیں پڑتی، لیکن اگر اجنبی عورت پر طلاق معلق کی جائے مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق پس اس صورت میں جمہور صحابہ اور تابعین اور بعد کے فقہاء کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک نکاح کے بعد اس عورت پر طلاق پڑ جائے گی۔

(نیل الاوطار ج ۵ ص ۳۰ مطبوعہ دارالوفاء بیروت ۱۳۲۱ھ)

ایک اور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ھ نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

(فتح البیان ج ۵ ص ۳۸۳-۳۸۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۰ھ)

جمہور فقہاء کا استدلال اس آیت کے علاوہ اس حدیث سے ہے:

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس چیز کا ابن آدم مالک نہ ہو اس کی نذر ماننا صحیح نہیں ہے اور جس غلام کا وہ مالک نہ ہو اس کو آزاد کرنا صحیح نہیں ہے اور جس عورت کا وہ مالک نہ ہو اس کو طلاق دینا صحیح نہیں ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۹۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۸۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۱۹۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۴۷ سنن النسائی رقم

الحدیث: ۳۷۹۲ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۳۱۸ مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۷۷)

اجنبی عورت کو تعلیقاً طلاق دینے کے متعلق فقہاء احناف کے موقف پر قرآن اور سنت سے دلائل

فقہاء احناف کے خلاف یہ آیت اور یہ حدیث اس وقت ہوتی جب وہ یہ کہتے کہ اگر کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے یہ کہے کہ تجھے طلاق ہے تو اس پر طلاق پڑ جائے گی اس وقت یہ کہا جاسکتا تھا کہ جو عورت اس کے نکاح اور اس کی ملک میں نہیں ہے اس پر طلاق کا واقع ہونا اس آیت اور اس حدیث کے خلاف ہے، لیکن فقہاء احناف اس طرح نہیں کہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کہا کہ اگر میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق تو جب وہ اس عورت سے نکاح کر لے گا تو اور وہ اس کی ملک میں آ جائے گی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ صورت اس آیت اور اس حدیث کے خلاف نہیں ہے اس صورت میں تعلیق صحیح ہے جیسا کہ جمہور فقہاء کے نزدیک بھی یہ نذر صحیح ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرے پاس مثلاً سو روپے آ گئے تو میں ان کو صدقہ کر دوں گا تو جب اس کے پاس سو روپے آ جائیں گے تو اس پر صدقہ کرنا لازم ہوگا، حالانکہ اس وقت اس کی ملک میں سو روپے نہیں ہیں۔ تو جس طرح اس وقت ملک میں سو روپے نہ ہونے کے باوجود اس کی تعلیقاً یہ نذر صحیح ہے اسی طرح

اس کے نکاح میں کسی معین عورت کے نہ ہونے کے باوجود تعلیقاً یہ طلاق صحیح ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ عمران کی بیوی کے ہاں ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا اور انہوں نے اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نذر مان لی تھی قرآن مجید میں ہے:

اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَکَ مَا فِیْ
بَطْنِیْ حَکْرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ۔ (آل عمران: ۳۵)

اور یاد کیجئے! جب عمران کی بیوی نے کہا تھا اے میرے رب! میرے پیٹ میں جو ہے اس کی میں نے خاص تیرے لیے نذر مانی ہے (دیگر ذمہ داریوں سے) آزاد کیا ہوا تو اس کو میری طرف سے قبول فرما۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

المسلمون عند شروطهم۔

(صحیح البخاری کتاب الاجارة باب: ۱۳)

اجنبی عورت کو تعلیقاً طلاق دینے میں فقہاء احناف کے.....

موقف پر آثار صحابہ اور فتاویٰ تابعین سے دلائل

ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بن الخطاب کے پاس آیا اور اس نے بتایا میں نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ عورت جس سے میں نکاح کروں گا اس کو تین طلاقیں حضرت عمر نے فرمایا جس طرح تم نے کہا اسی طرح ہوگا۔

(مصنف عبد الرزاق ج ۶ ص ۳۲۵ رقم الحدیث: ۱۱۵۱۸ طبع جدید دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

زہری سے پوچھا گیا ایک شخص نے کہا ہے ہر وہ عورت جس سے میں نکاح کروں گا اس کو طلاق ہے؟ انہوں نے کہا جس طرح اس نے کہا ہے اسی طرح ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۱۵۱۹)

معمر نے کہا کیا بعض صحابہ یہ منقول نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں پڑتی اور ملکیت سے پہلے کوئی آزاد نہیں ہوتا انہوں نے کہا یہ اس صورت میں ہے جب کوئی شخص یوں کہے کہ فلاں عورت کو طلاق یا فلاں غلام آزاد۔

(مصنف عبد الرزاق ج ۶ ص ۳۳۵ طبع جدید)

شععی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا ہر وہ عورت جس کو میں تجھ پر نکاح کر کے لاؤں اس کو طلاق ہے انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر جس عورت سے بھی نکاح کرے گا اس کو طلاق پڑ جائے گی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۶۶ رقم الحدیث: ۸۴۳۳ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ)

عطاء نے کہا جب کوئی شخص عقد نکاح کے وقت یہ شرط لگائے کہ میں اس عورت سے نکاح کے بعد جس عورت سے بھی نکاح کروں گا اس پر طلاق پڑ جائے گی تو یہ شرط جائز ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۸۴۳۳ دار الکتب العلمیہ بیروت)

خلوت صحیحہ سے مہر کے وجوب پر امام رازی کے اعتراض کا جواب

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: پھر عمل زوجیت سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کسی قسم کی عادت نہیں ہے جس کا تم شمار کرو سو تم ان کو کچھ ان کے فائدہ کی چیزیں دے کر حسن سلوک سے ان کو رخصت کر دو۔

اس آیت میں جو فرمایا ہے عمل زوجیت سے پہلے تم انہیں طلاق دے دو اس میں عمل زوجیت سے مراد عام ہے حقیقہ ہو یا حکماً ہو اور حکماً عمل زوجیت سے مراد خلوت صحیحہ ہے اور خلوت صحیحہ کو حکماً عمل زوجیت اس لیے قرار دیا ہے کہ عورت نے اپنے

آپ کو خاوند کے پردہ کر دیا اس عمل سے کوئی شرعی اور دینی مانع نہیں ہے اس کے باوجود اگر خاوند نے یہ عمل نہیں کیا تو عورت کی طرف سے اس عمل کی پیش کش ہو چکی ہے اور یہ حکماً عمل زوجیت ہے اس لیے اگر خلوت صحیحہ کے بعد خاوند نے عورت کو طلاق دے دی تو وہ فقہاء احناف کے نزدیک پورے مہر کی مستحق ہوگی خواہ خاوند نے یہ عمل نہ کیا ہو کیونکہ عورت اس عمل کی لیے پیش کر چکی تھی اور خاوند نے اگر عمل نہیں کیا تو عورت کی طرف سے کوئی قصیر نہیں ہے لہذا وہ اس صورت میں بھی مکمل مہر کی مستحق ہوگی اور اس قول پر امام رازی کا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے:

امام شافعی نے فرمایا ہے خلوت صحیحہ مہر کو ثابت نہیں کرتی اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے خلوت صحیحہ مہر کو ثابت کرتی ہے امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَمَا اسْتَعْتَبْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

(النساء: ۲۳) دو۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کی ادائیگی کا وجوب عورتوں سے نفع اٹھانے یعنی عمل زوجیت کے سبب سے ہے اور اگر خلوت صحیحہ بھی مہر کو واجب کرتی اور ظاہر ہے کہ خلوت صحیحہ عمل زوجیت پر مقدم ہوتی ہے تو پھر اس عمل سے پہلے ہی مہر ثابت ہو جاتا چاہے حالانکہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کے ثبوت کا تعلق اس عمل کے سبب سے ہے پس معلوم ہو گیا کہ خلوت صحیحہ سے مہر ثابت نہیں ہوتا۔ (تفسیر کبیر ج ۳ ص ۳۱-۳۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں حصر کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ مہر صرف عمل زوجیت سے ثابت ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ کہا جائے کہ خلوت صحیحہ سے بھی مہر ثابت نہیں ہوتا اس جواب کا ہم نے تبيان القرآن ج ۲ ص ۶۳۳ میں بھی ذکر کیا ہے اور دوسرا جواب وہ ہے جو ہم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں استمتاع یعنی عمل زوجیت سے مراد عام ہے حقیقہً ہو یا حکماً ہو اور خلوت صحیحہ بھی حکماً عمل زوجیت ہے اس لیے خلوت صحیحہ سے بھی مہر ثابت ہو جائے گا۔ اور اس طرح عموم مراد لینے کی قرآن مجید میں اور بھی نظائر ہیں مثلاً فرمایا:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

(المائدہ: ۵) عمل ضائع ہو گیا۔

اب اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد شرک کرے تو پھر بھی اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اور اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ کفر سے مراد عام ہے حقیقہً ہو یا حکماً ہو اور شرک بھی حکماً کفر ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

(النساء: ۴۸)

بے شک اللہ اس کو نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔

اب اگر کوئی شخص نماز یا زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے اور یہ شرک نہیں ہے تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ یہ حقیقہً شرک نہیں ہے حکماً کفر ہے اس لیے یہ بھی معاف نہیں ہوگا۔

اسی طرح خلوت صحیحہ بھی حکماً استمتاع اور عمل زوجیت ہے اور اس سے بھی مہر ثابت ہوگا خواہ بالفعل یہ عمل نہ کیا جائے۔

اور اس آیت (الحزاب: ۴۹) میں فرمایا ہے پھر عمل زوجیت سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو یعنی تم نے حقیقہً یہ عمل کیا ہو نہ حکماً خلوت صحیحہ ہوئی ہو اور عمل نہ تو بیچ کیا ہو تو تمہارے لیے ان پر کسی قسم کی عدت نہیں ہے جس کا تم شمار کرو سو تم ان کو کچھ ان کے فائدہ کی چیزیں دے کر حسن سلوک سے ان کو رخصت کر دو۔

مطلقة کو نصف مہر اور متاع دینے کے وجوب کے محال

امام ابو بکر احمد بن علی جصاص رازی متوفی ۳۷۰ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں عدت کی نفی خلوت صحیحہ اور جماع دونوں سے متعلق ہے اور ان کو ان کے فائدہ کی کچھ چیزیں دینا اس صورت میں ہے جب ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور اب ان کے فائدہ کی کچھ چیزیں دینا واجب ہے اور اگر ان کا مہر مقرر کیا گیا تھا تو ان کو نصف مہر دینا واجب ہے اور ان کے فائدہ کی کچھ چیزیں دینا مستحب ہے جیسا کہ ان آیتوں میں ہے:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ
تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ
عَلَى الْمَوْسِمِ قَدَرًا ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرًا ۚ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝ وَإِنْ
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوا إِلَيْكُمْ بِمَا عَفَا اللَّهُ فَالْإِذَا عَفَا اللَّهُ فَتَكُونُ

(البقرہ: ۲۳۷-۲۳۶)

تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جب تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو (ان کے ساتھ خلوت صحیحہ ہوئی ہو نہ تم نے ان کے ساتھ عمل تزویج کیا ہو) یا تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور تم انہیں استعمال کے لیے کوئی چیز دے دو خوش حال پر اس کے موافق ہے اور تنگ دست پر اس کے لائق دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچانا سبکی کرنے والوں پر (ان کا) حق ہے ○ اور اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ لگانے (خلوت صحیحہ اور عمل تزویج) سے پہلے انہیں طلاق دے دی درآں حالیہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے تو تمہارے مقرر کیے ہوئے مہر کا نصف (ادا کرنا واجب) ہے البتہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ کچھ زیادہ دے دے تو کچھ حرج نہیں۔

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری الاحزاب: ۳۹ کی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ آیت اس شخص کے متعلق ہے جو کسی عورت سے نکاح کرے پھر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کو طلاق دے دے پس جب وہ اس عورت کو ایک طلاق دے گا تو وہ اس سے بائن ہو جائے گی اور اس پر کوئی عدت نہیں ہے وہ جس سے چاہے نکاح کرے پھر فممتعوهن و تسرحوهن کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اگر اس نے اس عورت کے لیے مہر مقرر کیا تھا تو اس کو صرف نصف مہر ملے گا اور اگر اس نے اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا تو وہ اپنی وسعت کے مطابق اسے کچھ فائدہ کی چیزیں دے دے اور یہی سراج جمیل کا معنی ہے۔

(جامع البیان ج ۲۲ ص ۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

خلوت صحیحہ کی تعریف

علامہ مصلح الدین القوجی الحنفی المتوفی ۹۵۱ھ الاحزاب: ۳۹ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت میں بیوی کو ہاتھ نہ لگانے کا ذکر ہے اور فقہاء احناف کے نزدیک خلوت صحیحہ بیوی کو ہاتھ لگانے (عمل زوجیت) کے قائم مقام ہے اور خلوت صحیحہ کی تعریف یہ ہے کہ خاوند کی بیوی کے ساتھ خلوت میں عمل زوجیت سے کوئی شرعی مانع نہ ہو مثلاً دونوں میں سے کسی نے احرام باندھا ہو یا کسی کا روزہ ہو یا بیوی کو حیض ہو اور نہ کوئی حسی مانع ہو مثلاً بیوی کو ایسی بیماری ہو جو اس عمل سے مانع ہو اور نہ کوئی عقلی مانع ہو مثلاً وہاں کوئی ایسا شخص ہو جس کی وجہ سے خاوند اس عمل سے حیا کرے اگر اس طریقہ سے خلوت صحیحہ ہو چکی ہو پھر خاوند نے اس عمل سے پہلے بیوی کو طلاق دے دی تو خاوند پر مکمل مہر واجب ہو گا اور

اس عورت پر احتیاطاً عدت واجب ہوگئی اور اگر اس طرح خلوت نہ ہوئی، اور نہ خاوند نے عمل متروک کیا، تو اس پر نصف مہر واجب ہوگا اور عورت پر عدت واجب نہیں ہوگی۔

مطلقات کی اقسام اور متاع کا بیان

نیز علامہ القوجی لکھتے ہیں:

فقہاء احناف کے نزدیک مطلقات کی چار قسمیں ہیں:

(۱) جس عورت کے ساتھ حقیقہ یا حکماً یہ عمل نہیں کیا گیا اور نہ اس کا مہر مقرر کیا گیا ہے اس کو متاع دینا واجب ہے اور یہ قیض، دوپٹہ اور تہبند ہے۔

(۲) جس عورت کے ساتھ حقیقہ یا حکماً یہ عمل نہیں کیا گیا اور اس کا مہر مقرر کیا گیا ہے اس کو نصف مہر دینا واجب ہے اور اس کو متاع دینا مستحب ہے۔

(۳) جس عورت کے ساتھ حقیقہ یا حکماً یہ عمل کیا گیا اور اس کا مہر مقرر کیا گیا تھا اس کو پورا مہر دینا واجب ہے اور اس کو متاع دینا مستحب ہے۔

(۴) جس عورت کے ساتھ حقیقہ یا حکماً یہ عمل کیا گیا اور اس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اس کو مہر مثل دینا واجب ہے اور اس کو بھی متاع دینا مستحب ہے۔ (حاشیہ شیخ زادہ علی بن عبدی ج ۶ ص ۶۳۸-۶۳۷ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

سراج جمیل کا معنی

سر حوہن سراجا جمیل کا معنی یہ ہے کہ جب ان عورتوں پر عدت واجب نہیں ہے تو پھر ان کو بغیر طعن اور تشفیج کے چھوڑ دو اور جانے دو۔

اصل میں سرتج کا معنی ہے اونٹن کو بھل دار درختوں پر چرنے کے لیے چھوڑ دینا پھر اس لفظ کو مطلقاً چرنے کے لیے چھوڑنے میں استعمال کیا جانے لگا پھر اس کا اطلاق مطلقاً نکالنے اور چھوڑنے پر کیا جانے لگا۔

سراج جمیل کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ خاوند عورت کو جو کچھ دے چکا ہے اس کو اس سے واپس نہ مانگے، جہاں نے کہا اس سے مراد سنت کے مطابق طلاق دینا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے دی ہوئی طلاق پر مترتب ہے اس سے نئی طلاق دینا مراد نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان ازواج کو حلال کر دیا ہے جن کا مہر آپ ادا کر چکے ہیں اور آپ کی ان کنیزوں کو جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت سے عطا فرمائی ہیں اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی بھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالائوں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی (وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں) اور وہ مومنہ عورت بھی جس نے اپنا نش آپ کے لیے بہہ کر دیا اگر نبی اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں یہ حکم صرف آپ کے لیے مخصوص ہے عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بے شک ہم اس چیز کو جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان کی کنیزوں کے متعلق فرض کی ہے (آپ کے لیے یہ خصوصی حکم) اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی دشواری نہ ہو اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے (الحزاب: ۵۰)۔

حضرت ام بانی کو نکاح کا پیغام دینا

حضرت ام بانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، میں

نے آپ کے سامنے (اپنے بچوں والی ہونے کا) عذر پیش کیا۔ آپ نے میرا عذر قبول فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اے نبی! ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان ازواج کو حلال کر دیا ہے جن کا مہر آپ ادا کر چکے ہیں اور آپ کی ان کنیزوں کو جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت سے عطا فرمائی ہیں اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالائوں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی (وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں) اور وہ مومنہ عورت بھی جس نے اپنا نفس آپ کے لیے ہبہ کر دیا، اگر نبی اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں۔ (الاحزاب: ۵۰) حضرت ام ہانی نے کہا میں آپ کے لیے حلال نہ تھی کیونکہ میں نے ہجرت نہیں کی تھی اور میں طلقاء میں سے تھی (فتح مکہ کے بعد آپ نے اہل مکہ سے فرمایا تھا تم طلقاء ہو یعنی آزاد ہو)۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۱۳، المعجم الکبیر ج ۲۳ رقم الحدیث: ۱۰۰۷، المسند رک ج ۲ ص ۲۲۰، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۵۴)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مہر

حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان ازواج کو حلال کر دیا ہے جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، مجاہد وغیرہ نے بیان کیا آپ کی ازواج کا مہر پانچ سو درہم تھا یعنی 131.25 تولہ چاندی، ماسوا حضرت ام حبیبہ کے، ان کا مہر نجاشی نے چار سو دینار رکھا تھا، اور ماسوا حضرت صفیہ بنت حبیبی کے ان کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا گیا تھا، کیونکہ وہ غزوہ خیبر میں قید ہو کر آئیں تھیں آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے آزاد کرنے کو ان کا مہر قرار دیا، اسی طرح حضرت جویریہ بنت الحارث تھیں وہ بنو المصطلق کے قیدیوں میں سے تھیں آپ نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو ان کا بدلہ کتابت ادا کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔

اس کے بعد فرمایا: اور آپ کی ان کنیزوں کو آپ کے لیے حلال کر دیا جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت سے عطا فرمائی تھیں۔ حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ آپ کی ملک میں آئیں آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، اور حضرت ریحانہ بنت شمعون النضریہ اور حضرت بارہہ قطیبہ جو حضرت ابراہیم کی والدہ تھیں، یہ آپ کی کنیزیں تھیں۔

نکاح کی اجازت کے رشتوں میں اسلام کا متوسط حکم

نصاری کے ہاں چچا کی بیٹی اور پھوپھی کی بیٹی اور ماموں کی بیٹی اور خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز نہ تھا یہ تفریط تھی اور یہود کے ہاں بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہ تھا یہ افراط تھا، اسلام نے افراط اور تفریط کو ترک کر کے متوسط حکم دیا، نبی انجائی اور یحییٰ سے نکاح کو حرام کر دیا اور چچا کی بیٹی اور پھوپھی کی بیٹی اور خالہ کی بیٹی اور ماموں کی بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دیا جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالائوں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔

جن خواتین نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا

اس کے بعد فرمایا: اور وہ مومنہ عورت بھی جس نے اپنا نفس آپ کے لیے ہبہ کر دیا، اگر نبی اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں، یہ حکم صرف آپ کے لیے مخصوص ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔

ثابت البنانی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور ان کے پاس ان کی بیٹی بھی تھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش

کیا وہ کہنے لگی یا رسول اللہ! کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ حضرت انس کی بیٹی نے یہ سن کر کہا اس عورت میں کس قدر کم شرم و حیاء تھی! وہ کیسی بری عورت تھی! وہ کیسی بری عورت تھی! حضرت انس نے کہا وہ تم سے بہتر تھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رغبت کی اور اپنے آپ کو حضور پر پیش کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۲۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۰۱ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۸۷۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے ان عورتوں پر غیرت آتی (یعنی وہ بری لگتی تھیں) تھی جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتی تھیں اور میں کہتی تھی کہ کیا کوئی عورت اپنے آپ کو کسی پر پیش کر سکتی ہے! پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

تُرْجَىٰ مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْتَىٰ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ ط

وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِنْ عَزْلَتٍ فَلَا جُنَاكَ عَلَيْهِ ط

ان میں سے جس کو آپ چاہیں اپنے پاس سے دود کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا ہے ان میں سے جس کو چاہیں پھر طلب کر لیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ (الاحزاب: ۵۱)

تب میں نے یہ کہا کہ میں صرف یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش بہت جلد پوری کر دیتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۸۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۴۶۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۹۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس عورت نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا وہ حضرت یمونہ بنت الحارث ہیں اور مشہور یہ ہے کہ وہ حضرت زینب بنت خزیمہ الانصاریہ ہیں اور وہی ام المساکین ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں فوت ہو گئیں تھیں کافی عورتوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا تھا اور یہ پیش کش صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز قرار دی گئی تھی۔ جن عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ان میں ایک خاتون بنو کبر کی تھیں یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے مقابلہ میں دنیا کو اختیار کر لیا تھا ایک خاتون بنو الجون کی تھیں یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ سے پناہ طلب کی تھی اور دو قیدی عورتیں تھیں ایک حضرت صفیہ اور دوسری حضرت جویریہ۔ اس کے برخلاف دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں ایسی کوئی خاتون نہیں تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ نکاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہو اس کو امام ابن ابی حاتم نے از عکرمہ از ابن عباس روایت کیا ہے اور امام ابن جریر نے یونس بن کبیر سے روایت کیا ہے کہ جن خواتین نے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کیا تھا آپ نے ان میں سے کسی کو قبول نہیں فرمایا اور یہ آپ کے لیے مباح تھا اور آپ کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنْ أَرَادَ النَّسِيءُ أَنْ يَسْتَبْكِيهَا ط

اگر نبی ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں یعنی ان کو پسند کر لیں۔ (الاحزاب: ۵۰)

بغیر مہر کے محض ہبہ سے کوئی خاتون عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے

اس کے بعد فرمایا: یہ حکم صرف آپ کے لیے مخصوص ہے عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ (الاحزاب: ۵۰)

عکرمہ نے کہا جو عورت اپنا نفس آپ کے علاوہ کسی اور کو ہبہ کرے تو اس کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہے وہ اس وقت تک اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس کا مہر مقرر نہ کرے اسی طرح مجاہد اور شعبی وغیرہ نے کہا یعنی اگر کوئی عورت اپنا نفس کسی شخص کو ہبہ کر دے تو وہ شخص جب بھی اس کے ساتھ عمل زوجیت کرے گا تو اس پر مہر مثل واجب ہو جائے گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت واثق کے متعلق فیصلہ فرمایا تھا اس نے کسی شخص کو اپنا نفس ہبہ کر دیا تھا جب اس کا خاوند فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اس کے خاوند کے ترکہ سے مہر مثل واجب ہوگا اور موت اور عمل زوجیت دونوں مہر

مثلاً کے اثبات اور اس کی تاکید میں برابر ہیں۔ ہاں اگر کوئی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نفس بہہ کر دے تو آپ پر کسی صورت میں بھی اس کو مہر ادا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ بغیر عقد نکاح اور بغیر گواہوں اور بغیر ولی کے اور بغیر مہر کے ذکر کے کسی خاتون کو اپنی زوجہ قرار دیں اور اس کو زوجیت سے مشرف فرمائیں جیسا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے قصہ میں ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بغیر مہر کے اور بغیر ولی اور عقد نکاح کے محض کسی عورت کے بہہ کرنے سے وہ کسی کی بیوی ہو جائے۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک ہم اس چیز کو جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور ان کی کنیزوں کے متعلق فرض کی ہے۔ (الاحزاب: ۵۰)

حضرت ابی بن کعب، مجاہد، حسن بصری، قتادہ اور امام ابن جریر نے اس کی تفسیر میں کہا یعنی ہم نے عام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ چار آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے اور ان پر مہر کو لازم کیا ہے اور عقد نکاح میں دو مسلمان گواہوں کو لازم کیا ہے اور خود بالغ یا اس کے ولی کی رضامندی کو نکاح کی شرط قرار دیا ہے اور باندیوں سے حصول لذت میں ان کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں کی اور نہ اس میں مہر کی شرط ہے اور نہ خود باندی کی یا اس کے ولی کی رضامندی کی شرط ہے۔

(تفسیر ابن کثیر، ملخصاً و مبسوطاً، ج ۳ ص ۵۳۸-۵۳۹ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جو صرف آپ پر فرض ہیں امت پر فرض نہیں ہیں

اللہ تعالیٰ نے بعض احکام شرعیہ خصوصیت سے آپ کے لیے مقرر کیے، بعض چیزیں صرف آپ پر فرض ہیں اور بعض چیزیں صرف آپ پر حرام ہیں اور بعض چیزیں صرف آپ کے لیے جائز اور حلال ہیں اور امت کے دوسرے افراد ان میں آپ کے شریک نہیں ہیں، بعض احکام جو صرف آپ پر فرض ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱) بعض علماء کے نزدیک تہجد کی نماز صرف آپ پر فرض تھی اور تاحیات آپ پر تہجد فرض رہی اور صحیح یہ ہے کہ پہلے آپ پر تہجد فرض تھی اور بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، قرآن مجید میں ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِهِ تَكْفُلُكَ. (الاسراء: ۷۹)

ہے۔

(۲) جو مسلمان فقیر ہو اور وہ قرض ادا کیے بغیر فوت ہو جائے تو وسعت اور خوش حالی آنے کے بعد اس کا قرض ادا کرنا اور اس کے اہل و عیال کی کفالت کرنا آپ پر فرض تھا۔

(۳) غیر شرعی امور میں اصحاب رائے سے مشورہ کرنا آپ پر فرض تھا، قرآن مجید میں ہے:

وَسَلِّطْهُمْ فِي الْأَمْرِ. (آل عمران: ۱۵۹)

دنیوی امور میں ان سے مشورہ کیجئے۔

(۴) اپنی ازواج کو اپنے پاس رہنے یا نہ رہنے اور دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کا اختیار دینا آپ پر فرض تھا۔

(۵) تمام قرآن مجید کا پڑھنا آپ پر فرض ہے قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. (المائدہ: ۶۷)

اے رسول! آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو

وَأَنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. (المائدہ: ۶۷)

آپ نے کار رسالت کو ادا نہیں کیا۔

(۶) قرآن مجید میں جو احکام شرعیہ بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو قولاً اور عملاً بیان کرنا بھی آپ پر فرض ہے۔ قرآن

مجید میں ہے:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. (انجیل: ۳۳)

ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔

(۷) اگر کوئی شخص آپ کے سامنے غلط یا نا مناسب بات کہے یا غلط یا نا مناسب کام کرے تو اس کی اصلاح کرنا بھی آپ پر فرض ہے کیونکہ اگر آپ نے اس غلط کام یا غلط بات کی اصلاح نہ کی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ نے اس غلط کام یا غلط بات کو جائز اور ثابت رکھا ہے۔

(۸) علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ چاشت اور وتر کی نمازیں اور مسواک کرنا اور قربانی کرنا بھی آپ پر فرض تھا۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۳ ص ۱۹۲ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

(۹) اگر آپ کا ساتھ کوئی بھی نہ دے پھر بھی اللہ کی راہ میں قتال کرنا آپ پر فرض تھا قرآن مجید میں ہے:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ. آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے آپ کے سوا اور کوئی اس حکم کا مکلف نہیں ہے۔ (النساء: ۸۴)

(۱۰) جب آپ کے پاس کوئی چیز ہو اور کوئی شخص اس کا سوال کرے تو اس کو دینا آپ پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَهِ. (الفی: ۱۰)

اور آپ سائل کو مت جھڑکیں۔

(۱۱) اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی آپ پر فرض ہے قرآن مجید میں ہے:

وَأَقْبِلْ نِعْمَةَ رَبِّكَ فَهَذِهِ. (الفی: ۱۱)

اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے۔

آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جو صرف آپ پر.....

حرام یا ممنوع ہیں، امت پر حرام یا ممنوع نہیں ہیں

اسی طرح بعض چیزیں صرف آپ پر حرام کی گئی ہیں اور وہ آپ کی امت پر حرام نہیں ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱) آپ پر اور آپ کی آل پر زکوٰۃ لینا حرام کر دیا گیا ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے صدقہ کی کھجوروں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوڑو چھوڑو اس کو پھینک دو کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے اور ایک روایت میں ہے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۶۹، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۶۳۵)

(۲) نفلی صدقہ بھی آپ پر حرام ہے البتہ آپ کی آل کو نفلی صدقہ دینا جائز ہے۔

(۳) تکیہ لگا کر کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تکیہ سے ٹک کر کھانا نہیں کھاتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۹۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۶۹، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۳۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۶۲، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۸۹۶۱، سنن داری رقم الحدیث: ۲۰۷۷، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۰۳۷)

(۴) کچا بہن، کچی پیاز اور بدبودار ہنز یوں کا کھانا بھی آپ کے لیے جائز نہیں تھا حدیث میں ہے:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کچا بہن یا کچی

پیارا کھائی وہ ہماری مساجد سے دور رہے اور اپنے گھر بیٹھے آپ کے پاس سبزیاں لائی گئیں آپ نے ان کی بو محسوس کی آپ نے پوچھا یہ کون سی سبزیاں ہیں آپ کو بتایا گیا آپ نے فرمایا یہ تم اپنے بعض اصحاب کو کھاؤ جب آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے کھانے کو ناپسند کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تم لوگ کھاؤ کیونکہ میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں جن سے تم ہم کلام نہیں ہوتے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۵۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۲۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۰۶ سنن النسائی رقم الحدیث: ۸۰۷۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۶۳۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۵۳۷۳)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے: (۵) آپ پر باطن کے خلاف ظاہر کرنا حرام ہے (۶) آپ پر ازواج کو بدلنا حرام ہے (۷) آزاد مکاتبہ سے نکاح کرنا آپ پر حرام ہے (۸) باندی سے نکاح کرنا آپ پر حرام ہے (۹) آپ پر پڑھنا اور لکھنا حرام ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے (۱۰) کفار کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی نعمتیں دی ہیں ان کی طرف نظر پھیلانا کر دیکھنا آپ پر حرام ہے قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَمْلِكُ لَكَ عَيْنُنكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ بِذُرِّيَّتِهِ أَوْ أَجَارَ قَتْلِهِمْ زُهْرَةً
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. (طہ: ۱۳۱)

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۳ ص ۱۹۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ) کی زینت ہیں۔

آپ کے خصائص میں سے وہ چیزیں جو صرف آپ پر حلال ہیں امت پر حلال نہیں ہیں

اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کے لیے حلال کی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱) مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ (۲) وصال کے روزے (۳) چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا (۴) جو عورت اپنا نفس آپ کو بہہ کرے اس سے بغیر مہر ادا کیے نکاح کرنا (۵) بغیر گواہوں اور مہر کے اور بغیر عقد کے نکاح کرنا (۶) ازواج کے درمیان باری کے وجوب کا ساقط ہونا (۷) کسی باندی کو آزاد کر کے اس کے آزاد کرنے کو اس کا مہر قرار دینا (۸) مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا (۹) مکہ میں قتال کرنا (۱۰) کسی کو وارث نہ بنانا (۱۱) آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج کا زوجیت پر برقرار رہنا اور ان سے دوسروں کے نکاح کا حرام ہونا (۱۲) آپ کی مطلقہ سے بھی دوسروں کے نکاح کا حرام ہونا (۱۳) حالت جنابت میں آپ کا مسجد میں داخل ہونا (۱۴) ایک ماہ کی مسافت سے آپ کا رعب طاری ہونا۔

انبیاء سابقین علیہم السلام کے اعتبار سے آپ کے خصائص

(۱) تمام روئے زمین کا آپ کے لیے مسجد ہونا (۲) تمام روئے زمین کا آپ کے لیے آلہ تقیم ہونا (۳) مال غنیمت کا آپ کے لیے حلال ہونا (۴) قربانی کا آپ کے لیے حلال ہونا (۵) قیامت تک تمام لوگوں کے لیے آپ کا رسول ہونا (۶) آپ کا خاتم النبیین ہونا (۷) اعمال امت کا آپ پر پیش کیا جانا (۸) آپ کی امت کا سب امتوں سے زیادہ ہونا (۹) قیامت میں سب سے پہلے اٹھنا (۱۰) شفاعت کبریٰ کا حصول (۱۱) مقام محمود کا حصول (۱۲) تمام انبیاء سابقین کے معجزات کا حصول (۱۳) آپ کے معجزات کا سب نبیوں سے زیادہ ہونا (۱۴) آپ کے ہمزاد کا کلمہ پڑھنا (۱۵) تمام مخلوق کی انواع کا آپ پر ایمان لانا (۱۶) سب سے کم بعثت کا زمانہ پانا اور سب سے زیادہ پیروکار چھوڑ کر جانا (۱۷) انگلیوں سے پانی کا جاری کرنا (۱۸) کنکریوں کا آپ کے ہاتھ میں تسبیح کرنا (۱۹) کھجور کے تے کا آپ کے فراق میں رونا (۲۰) آپ کی شریعت کا تمام شرائع سابقہ کے لیے ناخ ہونا (۲۱) آپ کی شریعت کا غیر منسوخ ہونا (۲۲) شب اسراء میں تمام نبیوں کی امامت فرمانا (۲۳) حم کا جند آ آپ کے ہاتھ میں ہونا (۲۴) تمام نبیوں سے افضل اور ان کا قائد ہونا (۲۵) سب سے پہلے جنت میں داخل

ہونا (۲۶) قیامت کے دن تمام نبیوں کا گواہ ہونا (۲۷) اللہ کو دیکھ کر اس کی گواہی دینا (۲۸) حصول دہی کے لیے کسی جگہ جانے کا قصد نہ کرنا بلکہ جس جگہ آپ ہوں وہیں وحی الہی کا نازل ہو جانا (۲۹) حیات انسانی کے ہر شعبہ کے لیے اسوہ 'نمونہ' اور آئینہ میل ہونا (۳۰) دنیا میں اللہ کے دیدار کا حاصل ہونا (۳۱) اللہ کا محبوب ہونا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان ازواج میں سے آپ جن کو چاہیں خود سے دور رکھیں اور جن کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں اور جس بیوی سے آپ الگ ہو چکے ہیں اگر آپ اس کو (پھر) طلب فرمائیں تو آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے اس حکم سے یہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غمگین نہیں ہوں گی اور وہ سب اس پر راضی رہیں گی جو آپ انہیں عطا فرمائیں گے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ بہت علم والا ہے حد علم والا ہے O ان ازواج کے علاوہ مزید خواتین آپ کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ ان ازواج کو دوسری خواتین سے تبدیل کرنا (حلال ہے) خواہ ان کا حسن آپ کو پسند ہو یا سوا آپ کی کنیزوں کے اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے O (احزاب: ۵۲-۵۱)

آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج میں باریوں کی تقسیم واجب تھی یا نہیں؟

اس آیت میں تسرجی کا لفظ ہے یہ ارجاء سے بنا ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو مؤخر کرنا یعنی ازواج میں سے آپ جس بیوی کی باری کو چاہیں مؤخر کر دیں فرقہ مرجعہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اعمال کو مؤخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد معصیت سے ضرر نہیں ہوتا۔ اور اس آیت میں قفوی کا لفظ ہے یہ ایواء سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے جگہ دینا اور یہاں مراد ہے آپ جس بیوی کی باری کو چاہیں مقدم کر دیں۔ یعنی آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ باری باری ہر بیوی کے پاس رہیں آپ جس بیوی کی باری کو چاہیں مقدم کر دیں اور جس بیوی کی باری کو چاہیں مؤخر کر دیں۔

علامہ ابو بکر بن العربی نے کہا یہی صحیح اور معتدل قول ہے کہ آپ پر بیویوں میں باری کو تقسیم کرنا واجب نہیں تھا اور اس معاملہ میں آپ کو اختیار تھا آپ چاہتے تو ان کے پاس باری باری رہتے اور آپ چاہتے تو اس تقسیم کو ترک فرما دیتے اور آپ نے ایام مرض میں دیگر ازواج سے حضرت عائشہ کے ہاں رہنے کی اجازت طلب کی تھی یہ آپ کا ان کے اوپر فضل تھا یہ آپ پر واجب نہیں تھا۔ لیکن آپ از خود ان میں باری تقسیم کرتے تھے تاکہ ازواج مطہرات کی دل جوئی ہو اور وہ ایک دوسرے کے خلاف غیرت نہ کریں جس کی وجہ سے وہ کسی نامناسب کام میں مبتلا ہوں اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے آپ پر تقسیم واجب تھی پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ ابو رزین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا آپ جس طرح چاہیں ہم میں باری تقسیم کریں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب کو اپنے پاس رکھا اور آپ اپنی ذات کو اور اپنے مال کو ان میں برابر تقسیم فرماتے تھے اور حضرت سودہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہن کو آپ نے مؤخر رکھا۔ آپ جس طرح چاہتے تھے ان میں اپنی ذات کو تقسیم فرماتے تھے۔

ایک قول یہ ہے کہ جن کو آپ نے مؤخر کیا تھا اس سے وہ خواتین مراد ہیں جنہوں نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح ایک روایت ہے، شعی نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جن خواتین نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کیا ہے آپ ان میں سے جن سے چاہیں نکاح فرمائیں اور جن سے چاہیں نکاح نہ فرمائیں زہری نے کہا ہم کو یہ علم نہیں کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو مؤخر کیا ہو بلکہ آپ نے سب کو اپنے پاس جگہ دی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی ازواج میں سے جس کو چاہیں طلاق دے دیں اور جس کو چاہیں اپنے نکاح میں

برقرار رکھیں اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں اور ہر تقدیر پر معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ازواج کے معاملہ میں وسعت دی اور آپ پر کوئی چیز واجب نہیں کی اور اس آیت کی تفسیر میں زیادہ صحیح وہ قول ہے جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ازواج کے درمیان باریاں تقسیم کرنا آپ پر واجب نہیں تھا۔

ازواج کی باریوں کے سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان جو تقسیم کرتے تھے اس میں عدل فرماتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! یہ میری ان چیزوں میں تقسیم ہے جن کا میں مالک ہوں، سو تو مجھے ان چیزوں کی تقسیم میں ملامت نہ فرماتا جن کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں ہوں (یعنی ان کے درمیان محبت میں برابری سے تقسیم کرنا)۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۳۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۱۳۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۹۵۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۷۱، مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۸۶، مسند احمد ج ۶ ص ۱۴۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۱۳۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۲۰۵، المستدرک ج ۲ ص ۱۸۷، سنن بیہقی ج ۷ ص ۲۹۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوگئی اور آپ کا درد زیادہ ہو گیا تو آپ نے ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ آپ بیماری کے ایام میرے گھر میں گزائیں تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ الحدیث (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۸، سنن النسائی رقم الحدیث: ۸۳۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۰۸۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ایام میں فرماتے تھے میں آج کہاں ہوں؟ میں کل کس کے گھر ہوں گا؟ آپ گمان فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ کی باری بہت دیر میں آئے گی پھر جس دن میری باری تھی اور آپ میرے گھر میں تھے تو میرے سینہ اور پہلو کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا اور میرے حجرے میں آپ کی تدفین ہوئی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۳)

عام مسلمانوں پر ازواج میں باریوں کی تقسیم کا وجوب

مسلمانوں پر واجب ہے کہ جب ان کی متعدد ازواج ہوں تو وہ ان میں مساوات سے تقسیم کریں اور باریاں مقرر کریں حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر کنواری عورت سے نکاح کرے تو کنواری کے پاس سات دن رہے اور جب اپنی بیوی کے اوپر بیوہ سے نکاح کرے تو اس بیوہ کے پاس تین دن رہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۳۹، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۲۱۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۱۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۱۶، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۸۲۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۲۰۸، حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۸۸، سنن کبریٰ للبخاری ج ۷ ص ۳۰۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کے عقد میں دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم کی ایک جانب ساقط ہوگی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۳۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۱۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۶۹، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۸۸، مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۵، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۱۳۳، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۲۰۷)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان ازواج کے علاوہ مزید خواتین آپ کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ ان ازواج کو دوسری خواتین سے تبدیل کرنا (حلال ہے) خواہ ان کا حسن آپ کو پسند ہو یا سو آپ کی کنیزوں کے۔ (الاحزاب: ۵۲)

ازواج مطہرات کے علاوہ دیگر خواتین سے نکاح کرنے کی ممانعت کی توجیہ

اس آیت کی تفسیر میں چھ قول ہیں:

(۱) اس آیت کا حکم درج ذیل حدیث سے منسوخ ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک کہ آپ کے لیے تمام عورتیں حلال نہیں کر دی گئیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۱۹، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۰۵، مسند احمد ج ۶ ص ۳۱، سنن بیہقی ج ۷ ص ۵۴)

(۲) النحاس نے کہا یہ آیت الاحزاب: ۵۱ سے منسوخ ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے ان عورتوں پر غیرت آتی تھی جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتی تھیں اور میں کہتی تھی کہ کیا کوئی عورت اپنے آپ کو کسی پر پیش کر سکتی ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

تُذَرِّجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْخِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ط
وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ط

ان میں سے جس کو آپ چاہیں اپنے پاس سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا ہے ان میں سے جس کو چاہیں طلب کر لیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔

(الاحزاب: ۵۱)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۷۸۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۶۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۱۹۹)

(۳) الحسن اور ابن سیرین نے کہا چونکہ ازواج مطہرات نے اللہ عز وجل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دار آخرت کو دنیا اور اس کی زیبائش پر ترجیح دی تھی اس کی جزاء میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر کسی اور زوجہ سے نکاح کرنے سے یا ان کو کسی اور زوجہ سے تبدیل کرنے سے منع فرمادیا اور بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے آپ کو دوسری ازواج کے ساتھ نکاح کرنے یا ان کو تبدیل کرنے کی اجازت دے دی، سو الاحزاب: ۵۱ ذکر میں مقدم ہے اور حکم میں الاحزاب: ۵۲ سے موخر ہے۔

(۴) ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی اور سے نکاح کرنے کو ازواج مطہرات پر حرام کر دیا تھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان ازواج کے بعد کسی اور سے نکاح کرنے کو حرام کر دیا، بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا جیسا کہ گزشتہ چکا ہے۔

(۵) حضرت ابی بن کعب، عکرمہ اور ابو رزین نے کہا اس آیت کا محمل یہ ہے کہ یہودیہ اور نصرانیہ سے نکاح کرنے کو آپ پر حرام کر دیا تاکہ مشرک مسلمانوں کی ماں نہ بن جائے، مگر یہ قول بعید ہے۔

(۶) محمد بن کعب القرظی نے کہا پہلے آپ کے لیے ہر عورت سے نکاح کرنا جائز تھا، بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا، یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔

نکاح سے پہلے عورت کے چہرے کو دیکھنے کا جواز

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: خواہ ان کا حسن آپ کو پسند ہو، اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ انسان جس عورت سے نکاح کا ارادہ کرے اس کے لیے اس عورت کو دیکھنا جائز ہے، حدیث میں ہے:

بکر بن عبد اللہ المرزبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو نبی صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھ لو تمہارے درمیان دائمی رفاقت کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۰۸۷، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۶۶، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۵۵، مسند احمد ج ۳ ص ۲۲۳، سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۱۷۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو دیکھ لیں۔

(سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۳۳)

امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اس میں مذکور ہے کہ انصاری کی آنکھوں میں کوئی چیز (کی) ہوتی ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۲، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۵۳۳۸)

علامہ نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور جمہور علماء کے نزدیک یہ مستحب ہے کہ انسان نکاح کرنے سے پہلے اس خاتون کو دیکھ لے اور بہ وقت ضرورت عورت کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کو دیکھنا جائز ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت کی رضا اور اس کی اجازت سے اس کے چہرے کو دیکھا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ عورت پسند نہ آئے اور جب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کو مستر کر دیا گیا ہے تو اس کی دل شکنی ہوگی اس لیے اس عورت کی غفلت میں اس کو دیکھ لیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ

اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوا اس کے کہ

يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا

تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، کھانا پکے کا انتظار نہ کرتے رہو بلکہ جب تمہیں

دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ

بلایا جائے اس وقت جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو فوراً چلے جاؤ اور (دہاں) باتوں میں دل

لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ

نہ لگاؤ، بے شک تمہارے اس عمل سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، سو وہ تم سے حیا کرتے ہیں،

وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں رکتا، اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو

فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ دَرَاءٍ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ط

پروے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے نہایت پاکیزگی کا باعث ہے،

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُ

تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد بھی ان کی بیویوں

مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۱۵۳ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۱۵۴

سے نکاح کرو بے شک اللہ کے نزدیک یہ بہت عظیم بات ہے ۱۵۳ اگر

تُبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تَخْشَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۱۵۵

تم کسی بات کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو تو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ۱۵۴

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ

ان خواتین پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ دادا اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں

وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَاءَ بَنَاتِ

اور اپنے بھتیجیوں اور اپنے بھانجیوں اور اپنی ہم دین خواتین اور

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

اپنی باندیوں ہے پردہ نہ کریں اور تم اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز کا

شَيْءٍ شَهِيدٌ ۱۵۶ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا

نگہبان ہے ۱۵۵ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں اے

الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۱۵۷ إِنَّ الَّذِينَ

ایمان والو! تم بھی ان پر درود پڑھو اور بہ کثرت سلام پڑھو ۱۵۶ بے شک جو لوگ

يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ

اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے اور اس نے

لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۱۵۸ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

ان کے لیے سزا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ۱۵۷ اور جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو

بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَسَبُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِينًا ۝۵۸

بلا خطا ایذا پہنچاتے ہیں تو بے شک انہوں نے بہتان کا اور کھلے ہوئے گناہ کا جو جہ اپنے سر پہ اٹھایا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوا اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے کھانا پکنے کا انتظار نہ کرتے رہو بلکہ جب تمہیں بلایا جائے اس وقت جاؤ پھر جب کھانا کھا چکے تو فوراً چلے جاؤ اور (دہاں) باتوں میں دل نہ لگاؤ بے شک تمہارے اس عمل سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے سو وہ تم سے حیاء کرتے ہیں اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو بے شک اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات ہے اگر تم کسی بات کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو تو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے (الحزاب: ۵۳-۵۲)

حضرت زینب بنت جحش کے ولیمہ اور آیت حجاب نازل ہونے کے متعلق احادیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ کے پاس نیک اور بد ہر قسم کے لوگ آتے ہیں کاش آپ امہات المؤمنین کو حجاب میں رہنے کا حکم دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب کو نازل کر دیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۹۰، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۵۰، ۱۶۰، ۱۵۷، عالم الکتاب بیروت)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی دعوت کی انہوں نے کھانا کھایا پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور اس وقت ایسے لگا جیسے آپ جانے لگے ہوں لیکن مسلمان نہیں اٹھے جب آپ بنے یہ دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے جب آپ کھڑے ہوئے تو مسلمانوں میں سے بھی بعض کھڑے ہو گئے اور تین شخص بیٹھے رہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہونے کے لیے آئے اور وہ لوگ اسی طرح بیٹھے رہے پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے میں نکل کر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے حتیٰ کہ حجرے میں داخل ہو گئے میں بھی داخل ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ (الحزاب: ۵۳)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۹۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۲۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۲۶۹۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل کے ساتھ شادی کی میری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے صس (کھجور، گھی اور ستو سے بنایا ہوا کھانا) بنایا انہوں نے اس کو ایک تھال میں رکھا اور کہا اے انس! یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ یہ کھانا میری ماں ام سلمہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ! یہ ہماری طرف سے بہت تھوڑا سا کھانا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں اس کھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور بتایا کہ میری ماں آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور کہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے بہت تھوڑا سا کھانا ہے آپ نے فرمایا اس کو رکھ دو پھر فرمایا جاؤ اور فلاں فلاں اور فلاں کو بلا کر لاؤ اور جن سے تمہاری ملاقات ہو سو آپ نے کئی لوگوں کے نام لیے حضرت انس نے کہا آپ نے جن جن کے نام لیے تھے میں نے ان

کو بلایا اور جن سے میں ملا ان کو بھی بلایا، ابو عثمان راوی نے حضرت انس سے پوچھا تم لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے کہا اندازاً تین سو مسلمان تھے اور مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے انس وہ تھا (خوان) لاؤ، حضرت انس نے کہا پھر مسلمان آئے حتیٰ کہ (صدقہ) مسجد نبوی کا چبوترہ اور حجرہ بھر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دس دس افراد کا حلقہ بناؤ اور ہر شخص اپنے آگے سے کھائے، حضرت انس نے کہا ان لوگوں نے کھانا کھایا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئے، پھر مسلمانوں کی وہ جماعت چلی گئی اور دوسری جماعت آگئی حتیٰ کہ سب نے کھانا کھالیا، حضرت انس نے کہا پھر آپ نے مجھ سے فرمایا اب کھانا اٹھاؤ، حضرت انس کہتے ہیں مجھے پتا نہیں جس وقت میں نے کھانا رکھا اس وقت زیادہ تھا یا اب زیادہ تھا، لوگوں کے کچھ گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی زوجہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ بنے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اپنی ازواج کو سلام کیا، پھر لوٹ آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے ہیں تو انہوں نے گمان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، وہ سب دروازے کی طرف لپکے اور سب کے سب آپ کے گھر سے نکل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے حتیٰ کہ آپ نے پردہ ڈال دیا، آپ جس وقت داخل ہوئے تو میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، آپ تھوڑی دیر پھر سے تھے کہ میرے پاس آئے اور آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ نے لوگوں کے سامنے یہ آیات پڑھیں: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ الْآيَةُ (الاحزاب: ۵۳)**

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں اس وقت لوگوں میں سب سے کم سن تھا جب یہ آیات نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے پردہ کر لیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

(صحیح مسلم الکاح: ۹۳، رقم الحدیث: بلا تکرار: ۱۳۲۸، الرقم المسلسل: ۳۳۳۳، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۲۱۸، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۶۳، سنن

النسائی رقم الحدیث: ۳۲۸۸، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۶۶۱۸، مسند احمد ج ۳ ص ۱۶۳، المسند راجح ج ۲ ص ۴۱۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا ولیمہ کیا اور روٹیوں اور گوشت کی دعوت کی، سو مجھے کھانے کی دعوت کا پیغام دے کر بھیجا گیا، مسلمانوں کا ایک گروہ آتا اور کھانا کھا کر چلا جاتا، پھر دوسرا گروہ آتا اور وہ کھانا کھا کر چلا جاتا، سو میں لوگوں کو بلاتا رہا حتیٰ کہ سب لوگ آچکے اور اب بلانے کے لیے کوئی نہیں بچا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے سے نکل کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف گئے، آپ نے فرمایا اے اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ! حضرت عائشہ نے جواب دیا علیکم السلام ورحمۃ اللہ! آپ نے اپنے اہل (بیوی) کو کہیا پایا! اللہ آپ کو برکت دے، پھر آپ اپنی تمام ازواج کے حجروں میں گئے اور سب سے اسی طرح کلام کیا جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کلام کیا تھا، اور سب ازواج نے اسی طرح جواب دیا جس طرح حضرت عائشہ نے جواب دیا تھا، پھر آپ گھر واپس آئے تو تین آدمی ابھی تک گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت حیا (محظوظ اور مروت) والے تھے، آپ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف چلے گئے، مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو خبر دی تھی یا کسی اور نے کہ وہ لوگ چلے گئے، آپ واپس آئے حتیٰ کہ ابھی آپ کا ایک پیر دروازے کی چوکھٹ میں تھا اور دوسرا پیر باہر تھا کہ آپ نے اپنے اور میرے درمیان پردہ لٹکا دیا اور آیت حجاب نازل ہو گئی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۷۹۳، صحیح مسلم الکاح: ۸۹۹-۹۲، رقم بلا تکرار: ۱۳۲۸، الرقم المسلسل: ۳۳۳۳-۳۳۳۳-۳۳۳۳)

حضرت زینب کے ولیمہ کی بعض تفصیلات، ولیمہ کا شرعی حکم اور نزول حجاب کی تاریخ

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کا اتنا وسیع ولیمہ کیا ہو جتنا وسیع ولیمہ آپ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا کیا تھا۔ (صحیح مسلم الکتاب: ۹۰، المزمع المسلسل: ۳۳۰)

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خوشی میں آپ نے اتنی عظیم دعوت اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حضرت زینب کے ساتھ وحی کے ذریعہ نکاح کر دیا، اس میں کوئی ولی تھا نہ گواہ تھا نہ مجلس نکاح منعقد ہوئی اور نہ کوئی مہر مقرر کیا گیا تھا۔

حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اس دعوت کے موقع پر آپ کے لیے طعام بھیجا اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے احباب کے لیے اس کے ولیمہ کے موقع پر کھانا بھیجنا مستحب ہے، انہوں نے آپ کو سلام بھیجا اور طعام کے کم ہونے پر معذرت کی اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے مواقع پر ایسے کلمات کہنا بھی مستحب ہے۔

ان احادیث میں یہ مذکور ہے کہ وہ کھانا اس دعوت میں تین سو سے زائد شرکاء نے کھایا پھر بھی وہ کھانا نہ صرف بچ گیا بلکہ پہلے سے زیادہ تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر معجزہ تھا۔

صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے حضرت زینب بنت جحش کے ولیمہ میں حبس (طعام) بھیجا تھا اور مشہور یہ ہے کہ اس ولیمہ میں روٹی اور گوشت کھلایا گیا تھا، حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان میں یہ تلبیق دی ہے کہ اس دعوت میں یہ دونوں چیزیں کھائی گئیں تھیں۔

امام طبرانی نے وحشی بن حرب سے روایت کیا ہے کہ ولیمہ حق ہے، بعض شافعیہ نے اس حدیث کی بناء پر کہا ولیمہ واجب ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ولیمہ سنت یا مستحب ہے، ولیمہ کے وقت میں بھی اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ عقد نکاح کے وقت سنت ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ ولیمہ دخول کے بعد سنت ہے۔ (فتح الباری ج ۱۰ ص ۲۸۸، دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دن ولیمہ کرنا حق ہے، دوسرے دن کرنا معروف (نیکی) ہے اور تیسرے دن کرنا دکھانا اور سنانا ہے۔

(المجم الاوسط ج ۳ ص ۲۲، رقم المحدث: ۲۱۳۷-۲۱۸۹، مکتبہ المعارف ریاض ۱۳۹۷ھ)

حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۴۳ھ نے لکھا ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ غزوہ بنو قریظہ کے بعد ذوالقعدہ پانچ ہجری میں ہوا اور اسی تاریخ کو حجاب کے احکام نازل ہوئے۔

(البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۳۰۵، دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

دینی اور دنیاوی ضرورت کی بناء پر ازواج مطہرات کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت

اس سے پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے فرمایا:

اور اپنے گھروں میں برقرار رہو۔

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. (الحجاب: ۳۳)

اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازواج مطہرات اور دیگر مسلمان خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کی مطلقاً اجازت نہیں ہے، ستر اور حجاب کے ساتھ وہ کسی شرعی، طبعی یا دنیاوی ضرورت کی بناء پر گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، حج اور عمرہ کے لیے، عیادت کے لیے، علاج کے لیے، اقارب کی زیارت اور ان سے ملاقات کے لیے گھر سے باہر حجاب کے ساتھ جاسکتی ہیں۔ اس کا ثبوت اس حدیث میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حجاب کے احکام نازل ہونے کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلیں وہ قد آور اور جسیم خاتون تھیں جس نے ان کو دیکھا وہ وہ ان کو پہچان لیتا تھا حضرت عمر بن الخطاب نے ان کو دیکھ کر کہا: اے سودہ! اللہ کی قسم! آپ ہم سے مخفی نہیں رہ سکتیں آپ دیکھ بھال کر گھر سے نکلا کریں وہ اٹنے پیر واپس آ گئیں اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے آپ رات کا کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی حضرت سودہ آئیں اور کہا یا رسول اللہ! میں اپنی کسی حاجت کی بناء پر گھر سے نکلی تھی مجھ سے عمر نے اس اس طرح کہا حضرت عائشہ نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی پھر وحی کی کیفیت ختم ہو گئی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ہڈی لے کر رکھ دی اس کے بعد فرمایا تم کو اپنی حاجتوں کی بناء پر گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۹۵-۵۲۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۷۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۴۰۹ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۷۹۳)

باہر نکلنے پر حضرت سودہ کو حضرت عمر کے دو بار ٹوکنے کی وضاحت

امام بخاری نے حضرت سودہ کے گھر سے نکلنے اور حضرت عمر کے ان کو آواز دینے کا واقعہ کتاب الوضوء (رقم الحدیث: ۳۶) میں روایت کیا ہے اور وہاں یہ بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ حجاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ یہ حجاب کے احکام نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ دو بار پیش آیا ہو حجاب سے پہلے بھی اور حجاب کے بعد بھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مرضی یہ تھی کہ اجنبی لوگ حرم نبوی پر بالکل مطلع نہ ہوں اگر وہ مستور ہوں پھر بھی ان کی جسارت سے یہ متعین نہ ہو کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشقت اور حرج کو دور کرنے کے لیے ان کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی۔ (فتح الباری ج ۹ ص ۲۸۸ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متونی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر جو حجاب فرض ہے وہ عام مسلم خواتین کی بہ نسبت زیادہ سخت اور موکد ہے عام مسلم خواتین تو گواہی یا علاج کی ضرورت کی وجہ سے اجنبی مردوں کے سامنے چہرے اور ہاتھوں کو کھول سکتی ہیں اور ازواج مطہرات کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۹ ص ۱۷۷ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

ازواج مطہرات سے پردہ کی اوٹ سے سوال کرنے کا حکم دیگر مسلم خواتین کو بھی متضمن ہے

یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے نہایت پاکیزگی کا باعث ہے۔

اس آیت میں جس چیز کے مانگنے کا ذکر فرمایا اس سے مراد عام برتنے کی چیزیں ہیں جن کو لوگ عاریہ مانگتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فتویٰ یعنی دینی مسائل کا پوچھنا ہے ایک اور قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد دین اور دنیا کی وہ تمام چیزیں ہیں جن کی ضرورت پیش آتی ہے۔

نیز اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مسلمان ازواج مطہرات سے پردے کی اوٹ سے دینی مسائل بھی معلوم کر سکتے ہیں اور دنیاوی ضرورت کی چیزیں بھی طلب کر سکتے ہیں اس اجازت میں عام مسلم خواتین بھی داخل ہیں کیونکہ عورتیں جسم چھپائی جانے والی جنس ہیں ان کا بدن اور ان کی آواز سب مستور ہے بلکہ واجب الستر ہے اور سوا شہادت یا علاج کے ان کے لیے اپنے جسم کے کسی حصہ کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔

ہمارے زمانہ میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم کا رواج ہے۔ دفاتروں اور فنی اداروں میں عورتیں اور مرد ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا آزادانہ میل جول ہوتا ہے اور وہ بے تکلف ایک دوسرے کے ساتھ کپ شپ کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں منع نہیں ہے اور چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں بس دل میں پاکیزگی اور خوف خدا ہونا چاہیے اور پردہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس آیت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حجاب میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ عورت کے چہرہ کا ستر واجب نہیں ہے یعنی وہ چہرے کو نماز میں کھلا رکھ سکتی ہے اور محارم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے لیکن اجنبی مردوں کے سامنے چہرے کو چھپانا واجب ہے اور یہی حجاب ہے جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے اسی لیے فرمایا ہے کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کی اوٹ سے مانگو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق کس کے دل میں کوئی برا خیال آ سکتا ہے؟

نیز فرمایا یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے نہایت پاکیزگی کا باعث ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھ کر انسان کے دل میں اچانک اور غیر اختیاری طور پر کوئی بے ہودہ خیال آ جاتا ہے یا کوئی ناجائز خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور جب تم ازواج مطہرات پر نگاہ نہیں ڈالو گے تو تمہارا دل و دماغ اس قسم کے خیالات اور خواہشوں سے محفوظ رہے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات سے ایذا پہنچی تھی

اس کے بعد فرمایا اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کر دے شک اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات ہے۔

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ ابن زید سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو وہ آپ کی ازواج میں سے فلاں زوجہ کے ساتھ نکاح کرے گا اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمہاری مائیں ہیں اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۱۸۳۰)

نیز امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ عامر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کی ملکیت میں قیلہ بنت الاشعث ایک کنیز تھی آپ کے بعد ان سے حضرت عمر بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ! یہ آپ کی ازواج میں سے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس رہنے یا نہ رہنے کا اختیار دیا تھا اور نہ ان کو حجاب میں رکھا تھا اور جب یہ اپنی قوم کے ساتھ مرتد ہو گئیں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برأت کا اظہار کر دیا تھا۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۲۱۸۳۱)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج دنیا اور آخرت میں آپ کی ازواج ہیں

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۲۸ھ لکھتے ہیں:

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں باقی رہیں یا آپ کی وفات سے ان کا نکاح زائل ہو گیا! اور جب آپ کی وفات سے ان کا نکاح زائل ہو گیا تو آیا ان پر عدت ہے یا نہیں! ایک قول یہ ہے کہ ان پر عدت لازم ہے کیونکہ شوہر کی وفات سے بیوی پر عدت واجب ہوتی ہے اور عدت عبادت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ان پر عدت واجب نہیں ہے کیونکہ عدت اس مدت کو کہتے ہیں جس میں بیویاں کسی دوسرے سے نکاح

کرنے سے رکی رہتی ہیں اور کسی دوسرے شخص سے نکاح کا انتظار کرتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کسی دوسرے شخص کا نکاح کرنا جائز نہ تھا اور وہ بدستور آپ کے نکاح میں تھیں اور آپ کی زوجات تھیں۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے وراثہ میرے دینار کو تقسیم نہیں کریں گے میں نے اپنی ازواج کے خراج اور اپنے عامل کے معاوضہ کے بعد جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۷۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۷۰۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۹۷۴، صحیح ابن خزمہ رقم الحدیث: ۲۳۸۸، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۱۱۲۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۰۱، عالم الکتب بیروت)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ ابن عیینہ یہ کہتے تھے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج معتدات کے حکم میں تھیں، کیونکہ ان کے لیے کبھی بھی نکاح کرنا جائز نہیں تھا، اسی لیے ان کا خراج جاری رہا، اور ان کے ان جردوں کو ان کے لیے باقی رکھا گیا جن میں وہ رہائش رکھتی تھیں۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۹۸، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

اور علامہ ماوردی متوفی ۳۵۰ھ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں میری ازواج ہیں وہی آخرت میں میری ازواج ہوں گی۔ (الکف والعلوین ج ۳ ص ۳۷، دارالکتب العلمیہ بیروت)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر سب (رشتہ نکاح) اور ہر نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، سوا میرے سبب اور میرے نسب کے۔

(المجموع الکبیر رقم الحدیث: ۲۶۳۳-۲۶۳۵، حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۳۳، المسد رک ج ۳ ص ۱۴۲، قدیم المسد رک رقم الحدیث: ۳۶۸۳، جدید سنن کبریٰ ج ۷ ص ۱۱۳، حافظ الشیخی نے لکھا کہ امام طبرانی کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۷۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا یا آپ کے بعد آپ کی ازواج سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو کبیرہ گناہوں میں سے قرار دیا اور اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۲۰۸، دارالفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابویحیٰ بن محمد بن یوسف اندلسی غرناطی متوفی ۷۵۴ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی تعظیم کی خبر دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہ حیات ظاہری میں ہوں یا وصال فرما چکے ہوں آپ کی حرمت اور عزت اور آپ کی تعظیم اور تکریم کرنا واجب ہے۔

(انجھار الحیط ج ۸ ص ۵۰۱، دارالفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے متعلق.....

دل میں برا خیال لانا بھی مستحق مواخذہ ہے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم کسی بات کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو تو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے

(الاحزاب: ۵۳)

اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے وہ ہر ظاہر اور خفی چیز کو جاننے والا ہے، اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ تم اپنے دلوں میں ناپسندیدہ، ناگفتنی اور غیر شرعی باتوں کی جو خواہشیں کرتے ہو یا سوچتے ہو وہ ان سب کو جاننے والا ہے اور ان پر گرفت فرمائے گا۔

اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دل میں بھی کوئی برا گمان کرے گا یا آپ کی ازواج مطہرات کے متعلق وہ دل میں کوئی بری نیت یا بری خواہش رکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو سزا دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان خواتین پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ، دادا، اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجیوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی ہم دین خواتین سے اور اپنی باندیوں سے پردہ نہ کریں، اور تم اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے (الاحزاب: ۵۵)

خواتین پر ان کے محارم اور ان کی باندیوں سے پردہ نہیں ہے

جب آیت حجاب نازل ہوئی تو مسلمانوں نے پوچھا کہ ازواج مطہرات کے والدین ان کے بیٹے، بھتیجے اور دیگر محارم بھی ان سے پردہ کی اوٹ سے سوال کریں گے یا یہ حکم صرف اجنبی مسلمانوں کے سوال کرنے کے ساتھ مخصوص ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اس آیت میں چچا اور ماموں کا ذکر نہیں فرمایا اس لیے کہ چچا اور ماموں آباء کے قائم مقام ہیں قرآن مجید میں چچا پر بھی آباء کا اطلاق فرمایا ہے۔ اور وہ یہ آیت ہے:

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِلَّهِ أَبَائُكَ لِإِبْرَاهِيمَ
وَأِسْمَاعِيلَ (البقرہ: ۱۳۳)

(حضرت یعقوب کے بیٹوں نے) کہا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ، دادا کے خدا کی جو کہ ابراہیم اور اسماعیل ہیں۔

حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب کے بیٹوں کے چچا تھے لیکن اس آیت میں ان کو آباء کے تحت درج فرمایا ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

یا عمر! اما شعرت ان عم الرجل صنواہیہ۔
اے عمر! کیا تم کو معلوم نہیں کہ کسی شخص کا چچا اس کے باپ کی مثل ہوتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۸۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۶۲۳، مسند احمد ج ۱ ص ۹۴)

علامہ اسماعیل حقی حنفی متوفی ۱۱۳۷ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں جن محارم کا ذکر کیا گیا ہے وہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس عورت کے چہرے کو اس کے سر کو اس کی پنڈلیوں کو اور اس کے بازوؤں کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی پشت کو اس کے پیٹ کو اور اس کی رانوں کو نہیں دیکھ سکتے، کسی خاتون کے محارم کے لیے اس کو دیکھنا اس لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ محارم کا گھروں میں آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے اور خواتین کو ان سے ملنے جلنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

اسی طرح عورتوں کے اوپر ان کی ہم دین خواتین کا پردہ نہیں رکھا گیا، لہذا ایک مسلم عورت دوسری مسلم عورت کی طرف اس کی ناف اور گھٹنوں کے ماسوا کی طرف دیکھ سکتی ہے، اسی طرح مسلم خواتین پر اہل کتاب خواتین سے بھی پردہ کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ یہودی اور غیر یہودی کافر عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس آیا جایا کرتی تھیں اور وہ ان سے پردہ نہیں کرتی تھیں اور نہ ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام احمد کا یہی قول ہے۔

اسی طرح عورتوں پر ان کی باندیوں سے بھی پردہ نہیں رکھا، اور اس میں ان کے غلام بھی داخل ہیں، سو کسی عورت کا غلام

بھی اس کا محرم ہے سواں کا بھی گھر میں آنا جانا جائز ہے بشرطیکہ وہ پاک باز ہو سو وہ بھی محارم کی طرح عورتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے غلاموں کے دیکھنے کو جائز قرار دیتی تھیں 'آپ نے اپنے غلام ذکوان سے فرمایا: جب تم مجھے قبر میں رکھ کر باہر آ جاؤ گے تو تم آزاد ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اجازت صرف باندیوں کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی عورت کے غلام کا حکم وہی ہے جو اس کے لیے کسی اجنبی مرد کا حکم ہوتا ہے یہی حکم تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور حضرت عائشہ نے جو اپنے غلام کے متعلق فرمایا تھا اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ کوئی عورت حضرت عائشہ کی مثل ہے نہ کوئی غلام ذکوان کی مثل ہے، خاص طور پر ہمارے زمانہ میں امام ابو حنیفہ اور جمہور کا یہی قول ہے اس لیے کسی عورت کا اپنے غلام کے ساتھ حج یا کسی اور سفر پر جانا جائز نہیں ہے غلام اگر شہوت سے مامون ہو تو اس کا اپنی مالکہ کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف دیکھنا جائز ہے، لیکن اس سے اس کا محرم ہونا لازم نہیں آتا۔

اس کے بعد فرمایا: اور تم اللہ سے ڈرتی رہو یعنی تم کو جو حجاب میں رہنے کا حکم دیا ہے سو تم اللہ سے ڈرتی رہو حتیٰ کہ تم کو تمہارے محارم کے علاوہ اور کوئی نہ دیکھے بے شک اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے اس پر کسی وقت اور کسی حال میں کسی کا قول مخفی ہے نہ کسی کا فعل مخفی ہے اس لیے تم کو چاہیے کہ تم اپنی عادات کو احکام شریعہ کے مطابق ڈھال لو اللہ تعالیٰ نے تم پر اور تمہارے محارم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ان کے لیے تمہارے اوپر حجاب واجب نہیں کیا سو تم اس احسان کا شکر بجالاؤ اور اللہ نے تمہیں پردہ کا جو حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔

(روح البیان ج ۷ ص ۲۶۰-۲۵۹ مطبوعہ دار التراث العربی بیروت ۱۳۳۱ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود پڑھو اور بہ کثرت سلام پڑھو (الاحزاب: ۵۶)

اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کا ایک صیغہ یا ایک ضمیر میں ذکر کرنے کی تحقیق

اس آیت میں اللہ اور فرشتوں کو ایک فعل میں شریک کیا ہے اور فرمایا ہے: اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں اس آیت پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے غیر کو ایک فعل میں شریک کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حدیث میں ہے:

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے ہدایت پالی اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم بڑے خطیب ہو یوں کہو جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی وہ گمراہ ہو گیا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۷۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۸۱ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۷۹ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۸۲۷۵ دار الفکر بیروت)

اس کا جواب یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کا ذکر ایک ضمیر میں جمع کریں کیونکہ اس سے سننے والوں کو یہ وہم ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کو برابر سمجھتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کا ذکر الگ الگ صیغوں میں کیا جائے البتہ اللہ تعالیٰ کسی حکم یا کسی قاعدہ کا باند نہیں ہے وہ ایک صیغہ اور ایک ضمیر میں اللہ اور اس کے غیر کا ذکر کرے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے ایک صیغہ میں دونوں کا ذکر کرنے کی مثال یہ آیت ہے اس میں فرمایا ہے: ان اللہ وملائکته یصلون اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اور ایک ضمیر میں دونوں کے ذکر کے مراد لینے کی مثال یہ

آیت ہے:

وَمَا كَفَرُوا إِلَّا أَنْ أَعْلَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. (التوبہ: ۷۴)

اور ان (منافقین کو) صرف یہ نامور ہوا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے فنی کر دیا۔

اس آیت میں من فضله کی ضمیر واحد اللہ اور رسول دونوں کی طرف راجع ہے اسی طرح یہ آیت ہے:

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَاضُوا.

اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ (التوبہ: ۶۲)

اس آیت میں بھی یہ وضوہ کی ضمیر واحد اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قاعدہ کے پابند نہیں ہیں اور آپ نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو ایک ضمیر میں جمع فرمایا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایک یہ ہے کہ:

ان يكون لله ورسوله احب اليه مما سواهما.

اللہ اور اس کا رسول اس کو ان کے ماسوا سے زیادہ محبوب ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۲۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۹۸۸)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ادب اور اس کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر دونوں کا ایک ضمیر میں ذکر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قاعدہ کے پابند نہیں ہیں اور وہ ایک صیغہ یا ایک ضمیر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے غیر کو بھی جمع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب دوسرے لوگ ایک صیغہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کا ذکر کریں گے تو ان کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے غیر کو ہم مرتبہ اور مساوی سمجھتے ہیں اس لیے دونوں کا ایک صیغہ یا ایک ضمیر میں ذکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جاسکتا اس لیے اگر وہ ایک صیغہ یا ایک ضمیر میں دونوں کا ذکر کریں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

فقہاء اسلام کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ.....

اور فرشتوں کی صلوٰۃ کا معنی ہے آپ کی حمد و ثناء کرنا

غلام حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر صلوٰۃ پڑھتا ہے اس کا معنی ہے وہ ان کی حمد و ثناء فرماتا ہے اور ان کا تذکرہ فرماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں پر صلوٰۃ پڑھتے ہیں اس کا معنی ہے آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور فرشتے جو صلوٰۃ پڑھتے ہیں اس کا معنی ہے وہ مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

(الفرقات ج ۲ ص ۲۷ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۴ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوٰۃ پڑھتے ہیں اس کا معنی ہے وہ ان پر برکت نازل فرماتے ہیں۔ مبرد نے کہا صلوٰۃ کا اصل معنی ہے رحمت، پس اللہ کے صلوٰۃ پڑھنے کا معنی ہے وہ رحمت نازل فرماتا

ہے اور فرشتوں کے صلوة پڑھنے کا معنی ہے وہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے ہیں اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے اور بے وضو نہ ہو، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ! اس کی مغفرت فرما، اے اللہ! اس پر رحم فرما۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۶۲۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۳۹)

ابو بکر قشیری نے کہا جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر صلوة پڑھے تو اس کا معنی ہے رحمت نازل فرمانا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة پڑھے تو اس کا معنی ہے آپ کی زیادہ عزت افزائی اور تکریم کرنا۔ امام ابو العالیہ نے کہا اللہ کے آپ پر صلوة پڑھنے کا معنی ہے فرشتوں کے سامنے آپ کی حمد و ثناء کرنا اور فرشتوں کے صلوة پڑھنے کا معنی ہے دعا کرنا۔ (صحیح البخاری تفسیر سورة الاحزاب باب: ۱۰)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام پڑھنے کا ذکر ہے اس کے تین معنی ہیں:

(۱) یہ دعا کی جائے کہ آپ کے لیے سلامتی ہو اور آپ کے ساتھ سلامتی ہو، یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی کو طلب کرو۔

(۲) اللہ آپ کا محافظ ہو اور آپ کی رعایت کرے اور آپ کا متولی اور کفیل ہو۔ یعنی تم آپ پر رحمت اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور رحمت کو طلب کرو۔

(۳) سلام کا معنی ہے تسلیم کرنا، مان لینا، اطاعت کرنا اور سز تسلیم خم کرنا۔ گویا مومنوں سے فرمایا ہے تم آپ پر صلوة پڑھو اور اس حکم کو مان لو اور تسلیم کر لو اور اس حکم کی اطاعت کرو۔ (الشفاء ج ۲ ص ۵۰-۵۱ ملخصاً دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابوالسعادات المبارک بن محمد ابن الاثیر الجزری التوفی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

صلوة کا معنی عبادت مخصوصہ (نماز) ہے اور اس کا اصل معنی دعا ہے، اور نماز میں بھی دعا ہوتی ہے، ایک قول یہ ہے کہ صلوة کا اصل معنی تعظیم کرنا ہے، اور نماز کو صلوة اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تشہد میں کہتے ہیں التحیات لله والصلوات، اس سے تعظیم کے وہ کلمات مراد ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مستحق نہیں ہے، اور جب ہم کہتے ہیں اللھم صل علی محمد تو اس کا معنی ہے اے اللہ! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ذکر بلند کر کے آپ کی تعظیم اور تکریم فرما اور آپ کے پیغام کو غالب فرما اور آپ کی شریعت کو باقی رکھ اور آخرت میں آپ کو اپنی امت کے حق میں شفاعت کرنے والا بنا، اور آپ کے اجر و ثواب کو دگنا چو گنا فرما، ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ نے ہم کو آپ پر صلوة پڑھنے کا حکم دیا اور ہم کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کا کیا مرتبہ ہے اور آپ پر کس طرح صلوة پڑھنی چاہیے تو ہم نے صلوة پڑھنے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ہم نے کہا اے اللہ! اپنے رسول مکرّم کے مرتبہ کو تو ہی جاننے والا ہے تو ان کے مرتبہ کے موافق تو ہی ان پر صلوة پڑھ سکتا ہے سو تو ہی ان پر صلوة پڑھ۔ (النبی ج ۳ ص ۳۶ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ، مجمع بحار الانوار ج ۳ ص ۳۳۷ مکتبۃ الایمان المدینۃ المنورہ ۱۴۱۵ھ)

علامہ شمس الدین محمد بن ابوبکر ابن القیم الجوزیہ التوفی ۷۵۱ھ لکھتے ہیں:

صلوة کا معنی ہے جس پر صلوة پڑھی جائے اس کی حمد و ثناء کرنا، امام بخاری نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة پڑھنے کا معنی ہے فرشتوں کے سامنے آپ کی حمد و ثناء کرنا اور فرشتوں کے صلوة پڑھنے کا معنی یہ ہے آپ کے حق میں دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ نے الاحزاب: ۵۶ میں اپنی اور فرشتوں کی صلوة کو جمع فرمایا ہے سو اس آیت میں معنی یہ ہے کہ

اللہ اور فرشتے دونوں آپ کی حمد و ثناء کرتے ہیں کیونکہ لفظ مشترک سے دو معنوں کا ارادہ کرنا جائز نہیں ہے، پس جب صلوٰۃ کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثناء کرنا اور آپ کے شرف اور فضیلت اور آپ کی تعظیم اور تکریم کو ظاہر کرنا تو پھر لفظ صلوٰۃ اس آیت میں دو معنوں میں مستعمل نہیں ہے بلکہ ایک ہی معنی میں مستعمل ہے اور وہ ہے آپ کی تعظیم اور تکریم کرنا۔ اور ہم کو جو آپ پر صلوٰۃ اور سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اسی صلوٰۃ کو طلب کریں جو صلوٰۃ اللہ آپ پر پڑھتا ہے اور جو صلوٰۃ فرشتے آپ پر پڑھتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کریں گے وہ آپ کی حمد و ثناء کرے اور آپ کی فضیلت اور شرف کو ظاہر کرے اور آپ کی تکریم کرے اور آپ کو اپنا مقرب بنانے کا ارادہ فرمائے اور ہمارے اس سوال اور دعا کو ہماری صلوٰۃ دو وجوہوں سے فرمایا ہے:

(۱) یہ دعا آپ کی حمد و ثناء اور آپ کے شرف اور فضیلت کے ذکر اور آپ کی محبت کو متضمن ہے، اور صلوٰۃ کا معنی ہے جس پر صلوٰۃ پڑھی جائے اس کی حمد و ثناء کرنا۔

(۲) اس دعا میں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ آپ پر صلوٰۃ پڑھے، اور اللہ کی آپ پر صلوٰۃ یہ ہے کہ وہ آپ کی حمد و ثناء کرے اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے اور آپ کو مقرب بنانے کا ارادہ فرمائے، اور جب ہم آپ پر صلوٰۃ پڑھتے ہیں تو اللہ سے ایسا کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور آپ پر صلوٰۃ پڑھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے آپ پر نزول رحمت کو طلب کرتے ہیں بلکہ ہم اللہ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ وہ آپ کی حمد و ثناء کرے اور آپ کی تعظیم و تکریم کرے۔

(جلاء الانہام ص ۸۷-۸۵ ملخصاً و ملخصاً دار الکتاب العربی ۱۴۱۷ھ)

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی صلوٰۃ کے معنی میں کئی اقوال ہیں، امام بخاری نے ابوالعالیہ سے نقل کیا ہے، اور ان کے غیر نے ربیع بن انس سے، اور جلیسی نے شعب الایمان میں لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کا ذکر بلند کرے اور آپ کے دین کو غالب کرے اور آپ کی شریعت کو باقی رکھے، آپ کی تعظیم کو ظاہر فرمائے اور آخرت میں آپ کو اپنی امت کے لیے شفاعت کرنے والا بنائے اور آپ کے اجر و ثواب کو زیادہ اور دگنا چوگنا فرمائے اور آپ کو مقام محمود عطا فرما کر اولین اور آخرین پر آپ کی فضیلت کو ظاہر فرمائے اور تمام مقربین پر آپ کو مقدم فرمائے، اور صلوٰۃ میں آپ کے ساتھ آپ کی آل اور اصحاب کا ذکر اس معنی کے منافی نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کی تعظیم اس کے مرتبے کے حساب سے اور اس کی شان کے لائق کی جاتی ہے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۲۲۲ و ۱۰۹ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

شیخ محمد بن علی بن محمد الشوکانی التتوی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں:

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب صلوٰۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت کو نازل کرنا اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا اور اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوٰۃ پڑھتے ہیں تو ایک لفظ یصلون سے دو معنوں کا ارادہ کرنا کس طرح جائز ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی صلوٰۃ اور فرشتوں کی صلوٰۃ دونوں سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور آپ کی فضیلت کا اظہار کرنا، اور آپ کی شان کی عظمت بیان کرنا، اور اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبر دی ہے کہ اس کے نزدیک ملائکہ مقربین میں اس کے نبی کا کیا مرتبہ ہے کہ وہ ملائکہ کے سامنے اپنے نبی کی حمد و ثناء کرتا ہے اور ملائکہ بھی اس کے نبی کی حمد و ثناء کرتے ہیں اور اس نے اپنے بندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی فرشتوں کی اقتداء کریں اور اس کے نبی کی حمد و ثناء کریں۔ (فتح القدیر ج ۳ ص ۳۹۷ دار الوفاء بیروت ۱۴۱۸ھ)

غیر مقلدین کے مشہور عالم نواب صدیق حسن خاں بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ھ نے بھی اس عبارت کو نقل کر کے اس پر اعتماد کیا ہے۔ (فتح البیان ج ۵ ص ۳۰۱ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۰ھ)
مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ نے بھی اس سوال کا یہی جواب دیا ہے۔

(معارف القرآن ج ۷ ص ۲۲۲ ادارۃ المعارف کراچی ۱۳۹۷ھ)

صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے علماء نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معنی بیان کیے ہیں یا رب! محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما دنیا میں ان کا دین بلند اور ان کی دعوت غالب فرما کر اور ان کی شریعت کو بقاء عنایت کر کے اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر اور ان کا ثواب زیادہ کر کے اور اولین اور آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر اور انبیاء و مرسلین و ملائکہ اور تمام خلق پر ان کی شان بلند کر کے ان کی عظمت ظاہر فرما۔
سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

صلوٰۃ کا لفظ جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہے مائل ہونا اور محبت کے ساتھ کسی کی طرف جھکنا اور اس آیت میں یہ دونوں معنی مراد ہیں اور جب یہ لفظ بندوں کے لیے بولا جائے گا خواہ وہ فرشتے ہوں یا انسان تو وہ تین معنوں میں ہوگا اس میں محبت کا مفہوم بھی ہوگا مدح و ثناء کا مفہوم بھی اور رحمت کا مفہوم بھی لہذا اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صلوا علیہ کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے گرویدہ ہو جاؤ ان کی مدح و ثناء کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔

(تفہیم القرآن ج ۳ ص ۱۲۵-۱۲۴ ادارۃ ترجمان القرآن لاہور ۱۹۸۳ء)

صلوٰۃ و سلام کا معنی بیان کرتے ہوئے ہم نے متعدد فقہاء اسلام کی تقریرات اور تحقیقات پیش کی ہیں اور ہمارے نزدیک اس میں بہترین تقریر اور تحقیق علامہ ابن قیم جوزیہ نے کی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی فضیلت میں احادیث اور آثار

- (۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر دس بار درود پڑھتا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۳۰ سنن الترمذی ۳۸۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۹۰۶۰ مسند احمد ج ۳ ص ۲۷۵-۲۷۲ تاریخ دمشق الکبریٰ ج ۳ ص ۲۸ رقم الحدیث: ۸۱۲۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)
- (۲) حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص نماز میں دعا کر رہا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے غفلت کی ہے پھر اس کو یا کسی اور کو بلا کر فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی حمد اور اس کی ثناء کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۳۸۱ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۸۳ مسند احمد ج ۶ ص ۱۸)

- (۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی اللہ چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا اور اگر وہ چاہے گا تو ان سے مواخذہ فرمائے گا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۵۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۸۰ سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۰۲۳۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۰۲۳۸)

الحديث: ۵۹۰ المسد رک ج ۱ ص ۲۹۱ حلیہ ۱۱۱ وایا ج ۸ ص ۱۳۰ سنن ترمذی ج ۳ ص ۲۱۰ مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۲

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے اوپر ماہ رمضان داخل ہوا اور اس کی مغفرت سے پہلے وہ ختم ہو گیا اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس اس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا۔

(سنن الترمذی رقم الحديث: ۳۵۳۵ صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۹۰۸۰ مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۲)

(۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور تم میری قبر کو عید نہ بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے خواہ تم کہیں ہو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۲۰۳۲ مسند احمد ج ۲ ص ۲۶۷)

(۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۲۰۳۱ مسند احمد ج ۲ ص ۲۷۷)

(۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری قبر پر درود پڑھا اللہ وہاں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کا درود مجھے پہنچاتا ہے اور وہ درود اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہوتا ہے اور میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔

(تاریخ بغداد ج ۳ ص ۲۹۲-۲۹۱ شعب الایمان رقم الحديث: ۱۵۸۳ کتاب الفقہاء للعلی ج ۳ ص ۱۳۷-۱۳۶ التالی المسود ج ۱ ص ۲۵۸)

(۸) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مجھ پر ایک بار صلوٰۃ پڑھی اللہ اس پر دس بار صلوٰۃ پڑھتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹا دیتا ہے۔ امام ذہبی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔

(المسد رک ج ۱ ص ۵۵۰ قدیم المسد رک رقم الحديث: ۲۰۱۸ جدید کنز العمال ج ۱ ص ۳۹۱)

(۹) حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوش خبری دی کہ آپ کا رب فرماتا ہے جو شخص آپ پر صلوٰۃ پڑھے گا تو میں اس پر صلوٰۃ پڑھوں گا اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا تو میں اس پر سلام پڑھوں گا تو میں نے اللہ کے لیے سجدہ شکر کیا۔ امام ذہبی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ (المسد رک ج ۱ ص ۵۵۰ قدیم المسد رک رقم الحديث: ۲۰۱۹ کنز العمال ج ۱ ص ۵۰۲)

(۱۰) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔

(سنن ترمذی رقم الحديث: ۳۸۳ صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۹۱۱)

(۱۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ۳۱۱۶ صحیح ابن حبان رقم الحديث: ۹۱۳ المسد رک ج ۲ ص ۲۲۱ مسند احمد ج ۱ ص ۳۳۱)

(۱۲) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں میں اپنی دعاؤں میں سے آپ پر درود کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو میں نے عرض کیا میں اپنی دعاؤں میں سے چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر تم زیادہ کرو تو وہ بہتر ہے! میں نے عرض کیا نصف حصہ؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر تم زیادہ کرو تو وہ بہتر ہے! میں نے کہا دو تہائی؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر تم زیادہ کرو تو وہ بہتر ہے! میں نے عرض کیا میں اپنی تمام دعاؤں میں آپ پر درود شریف پڑھوں گا؟ آپ نے فرمایا یہ تمہاری مہم کے لیے کافی ہے اور تمہارا گناہ بخش دیا جائے گا۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۵۷، المستدرک ج ۲ ص ۵۱۳، مسند احمد ج ۵ ص ۱۳۶، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۶۲۰، جلاء الانہام رقم الحدیث: ۵۹، دار الکتب العربیہ ۱۴۱۷ھ)

(۱۳) حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اس میں حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی دن میں ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن صور پھونکا جائے گا، اسی دن بے ہوشی ہوگی، تم اس دن میں مجھ پر یہ کثرت درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے انبیاء کے اجسام کھانے کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۰۳۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۰۸۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۹۱۰، المستدرک ج ۱ ص ۲۸، مسند احمد ج ۳ ص ۸) (۱۴) حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر جمعہ کے دن مجھ پر یہ کثرت درود پڑھا کرو، کیونکہ میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعہ کے دن پیش کیا جاتا ہے اور جو میری امت میں سے مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہو گا وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ (سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۲۹۹، الفردوس لبائثر انتخاب رقم الحدیث: ۲۵۰)

(۱۵) حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمار! بے شک اللہ نے ایک فرشتے کو تمام مخلوق کی سماعت عطا کی ہے اور جب میری وفات ہوگی تو وہ قیامت تک میری قبر پر کھڑا رہے گا، پس میری امت میں سے جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھے گا، وہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا اے محمد! فلاں فلاں شخص نے آپ پر درود پڑھا ہے، پھر اللہ عز وجل اس کے ہر درود کے بدلہ میں اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔

(مسند ابیہریرہ رقم الحدیث: ۳۱۶۳، ۳۱۶۲، حافظ السبکی نے کہا اس کی سند میں ایک راوی نعیم بن مضمض ضعیف ہے اور اس کی سند کے باقی رجال صحیح ہیں، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۶۲)

(۱۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھا، جب تک اس کتاب میں میرا نام ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔

(المجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۸۵۶، مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۳۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۲۳۳، تاریخ دمشق الکبیر ج ۶ ص ۱۲۱، رقم الحدیث: ۱۶۰۸)

(۱۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، جب تک وہ کتاب رہے گی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔

(الآلای المصنوعہ ج ۱ ص ۱۸۶، اتحاف السادة المتقین ج ۵ ص ۵۰)

(۱۸) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو مجھ پر درود پڑھنا چاہیے۔

(۱) نجم الاوسط رقم الحدیث: ۳۹۳۵ حافظ الشیخی نے کہا اس حدیث کے رجال صحیح ہیں مجمع الزوائد رقم الحدیث: (۱۷۳۰۰) حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۱۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۷۳۶ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۷۷۶ نجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۸۸۵) (۲۰) ابوامامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ جنازہ میں سنت یہ ہے کہ امام تکبیر پڑھے پھر پست آواز سے سورۃ فاتحہ پڑھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے پھر میت کے لیے دعا کرے پھر آہستگی سے سلام پھیر دے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۴۰ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۶۳۲۸ المسند رک ج ۱ ص ۳۶۰) (۲۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے پھر ہمارا رب تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے اس بندہ کی قبر پر جا کر اس بندہ کے لیے ایسا استغفار کرو جس سے اس بندہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔

(الفرودس بما ثور الخطاب رقم الحدیث: ۶۰۲۶ زہر الفردوس ج ۳ ص ۳) (۲۲) حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بندہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے خواہ وہ بندہ کہیں پر ہو ہم نے پوچھا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے کھانے کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ (جلاء الانہام رقم الحدیث: ۱۱۰ ص ۶۳ دارالکتب العربی ۱۴۱۷ھ) دعا کے اول و آخر میں درود پڑھنے کی فضیلت میں احادیث اور آثار

(۲۳) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے جب میں بیٹھ گیا تو میں نے پہلے اللہ عزوجل کی ثناء کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا پھر میں نے اپنے لیے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوال کرو تم کو عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۹۳ شرح الزہد رقم الحدیث: ۱۳۰۱ المسند الجامع رقم الحدیث: ۹۰۳۸)

(۲۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا اور آسمان کے درمیان حجاب ہوتا ہے حتیٰ کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے پس جب نبی (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا لیا جائے تو وہ حجاب پھٹ جاتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ (الفرودس بما ثور الخطاب رقم الحدیث: ۶۱۲۸ اکمال لابن عدی ج ۲ ص ۶۰۳ نجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۵ حافظ الشیخی نے کہا اس حدیث کے رجال ثقات ہیں مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۶۰)

(۲۵) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی حتیٰ کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لو۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۶۱) شیخ ابن قیم الجوزیہ المتونی ۵۷۱ھ لکھتے ہیں:

احمد بن الحواری نے کہا میں نے ابوسفیان الدارنی سے یہ سنا ہے کہ جو اللہ سے اپنی حاجت کے سوال کا ارادہ کرے وہ

پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے پھر اپنی حاجت کا سوال کرے آخر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے ہوئے درود کو قبول کیا جاتا ہے اور وہ اس سے بہت کریم ہے کہ وہ درمیان کی دعاؤں کو رد کر دے۔

(۱۱۱) اللہام من ص ۲۱۷ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۷ھ

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

(۲۶) علامہ الباجی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اپنی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ کو بھی رکھو کیونکہ آپ پر صلوٰۃ کو قبول کیا جاتا ہے اور اللہ عز وجل اس سے بہت کریم ہے کہ وہ بعض دعا کو قبول کرے اور بعض کو رد کر دے۔

(احیاء العلوم ج ۱ ص ۲۹۰ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ اتحاف السادة المستنیرین ج ۵ ص ۳۱۰ دار احیاء التراث العربیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

اور جو چیز مجھ پر ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ درود کے قطعاً قبول ہونے سے مراد یہ ہے کہ درود اصلاً مردود نہیں ہوتا درود دعا ہے اور بعض دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور بعض دعائیں کسی حکمت کی وجہ سے مقبول نہیں ہوتیں اور درود دعاؤں کے عموم سے خارج ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں اور یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کی خبر فعل مضارع ہے اس کا تقاضا استمرار تجدیدی ہے اور اس جملہ کو تاکید سے بھی موکد کیا ہے اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ پر درود پڑھتا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بھی احسان فرمایا اور ان کو بھی آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ان کو مزید فضل اور شرف حاصل ہو ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے صلوٰۃ پڑھنے کی وجہ سے ان کی صلوٰۃ سے مستغنی ہیں پس جب مومن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے گا کہ وہ آپ پر صلوٰۃ پڑھے تو اس کی یہ دعا قطعاً مقبول ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ خبر دی ہے کہ وہ آپ پر صلوٰۃ پڑھتا ہے اور باقی دعائیں اور عبادات اس طرح نہیں ہیں۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۲۰۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

بعض دیگر مواقع اور مقامات پر درود پڑھنے کی فضیلت میں احادیث اور آثار

(۲۷) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اس کی مثل کلمات کہو پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس بار درود پڑھتا ہے پھر میرے لیے وسیلہ (جنت میں ایک بلند مقام) کا سوال کرو وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھے توقع ہے کہ وہ میں ہوں پس جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔

(صحیح مسلم تم اللہ بیٹ: ۳۸۳ سنن ابوداؤد تم اللہ بیٹ: ۵۲۳ صحیح ابن حبان تم اللہ بیٹ: ۶۹۰ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۱۳۰)

(۲۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرے اور یہ دعا کرے اللھم افنح لی ابواب رحمتک اور جب مسجد سے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرے اور یہ دعا کرے اللھم اجرنی من الشیطان۔

(سنن ابن ماجہ تم اللہ بیٹ: ۷۴۳ السنن الکبریٰ للنسائی تم اللہ بیٹ: ۹۹۱۸ صحیح ابن حبان تم اللہ بیٹ: ۲۰۳۷ المستدرک ج ۱ ص ۲۰۷ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۲ ص ۲۳۲ معنی عبدالرزاق تم اللہ بیٹ: ۱۶۷۰)

(۲۹) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم مسجد میں گزرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔

(جلاء الانہام ص ۲۳۳)

(۳۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک اس کتاب میں میرا نام ہے اس پر درود پڑھا جاتا رہے گا۔

سفیان ثوری نے کہا صاحب حدیث کے لیے اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھتا ہے اور جب تک اس کی کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہو اس پر درود پڑھا جاتا رہے گا۔

محمد بن ابی سلیمان نے کہا میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا میں نے پوچھا: اے ابا جان آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ کہا اللہ نے مجھ نے بخش دیا! میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ انہوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھنے کی وجہ سے۔

عبد اللہ بن عمرو نے کہا میرے بعض معتمد دوستوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک محدث کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا میں نے پوچھا کس سبب سے؟ انہوں نے کہا میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پاس سے گزرتا تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتا۔

حافظ ابو موسیٰ نے متعدد محدثین سے روایت کیا ہے کہ ان کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور انہوں نے بتایا کہ اللہ نے انہیں اس لیے بخش دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے۔

(جلاء الانہام ص ۲۳۶-۲۳۷ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

(۳۱) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت دس بار مجھ پر درود پڑھا اور شام کو مجھ پر دس بار درود پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پالے گا۔

(العجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۲۷ حافظ البیہقی نے کہا امام طبرانی نے اس حدیث کو دو سندوں سے روایت کیا ہے ان میں سے ایک حدیث کی سند جید ہے اور اس کے رجال کی توثیق کی گئی ہے۔ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۲۰)

(۳۲) حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے پاس صدقہ نہ ہو وہ اپنی دعائیں یہ پڑھے: اللھم صل علی (سیدنا) محمد عبدک و رسولک وصل علی المؤمنین

والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تو یہ اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ (المسند رک ج ۳ ص ۱۳۰-۱۲۹ الفردوس بشارت الخطاب رقم الحدیث: ۱۳۹۵ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۳۹۷ حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۶۷)

(۳۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جس کی ابتداء اللہ کے ذکر سے نہ ہو اور مجھ پر درود سے نہ ہو وہ ناقص رہتا ہے اور ہر قسم کی برکت سے منقطع رہتا ہے اس کی سند ضعیف ہے۔

(جلاء الانہام ص ۲۵۱ دار الکتب العربیہ القول البدیع ص ۳۳۹ مکتبۃ المؤید الطائف)

(۳۴) حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کا کان بجنے لگے تو وہ مجھ پر درود پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اللہ اس کو خیر کے ساتھ یاد کرے جو مجھے یاد کرتا ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ (العجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۹۵۸ العجم الصغیر رقم الحدیث: ۱۰۰۳ مسند البزار رقم الحدیث: ۲۱۵۵ مکارم الاخلاق ص ۵۳۵ حافظ البیہقی نے

کہا امام طبرانی کی سند حسن ہے مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۷۱۳۲)

(۳۵) قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب وہ تلبیہ (حج میں اللھم لیک کہنے) سے فارغ ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۲۶۲۳)

(۳۶) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندنی رات اور روشن دن میں تم مجھ پر زیادہ درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

(الحکم الاوسط رقم الحدیث: ۲۳۳ حافظہ الہی نے کہا اس کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے: مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۶۹)

(۳۷) عبد اللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کر رہے تھے۔ (جامع الانبیا ص ۲۳۰)

(۳۸) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی چیز رکھ کر بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو ان شاء اللہ تم اس کو یاد کر لو گے (اس حدیث کی سند ضعیف ہے)۔ (القول البدیع ص ۳۲۶)

(۳۹) حضرت عثمان بن ابی حرب الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی حدیث کو بیان کرنے کا ارادہ کرے پھر اس کو بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے توقع ہے کہ اس کو وہ حدیث یاد آجائے گی (اس حدیث کی سند ضعیف ہے)۔

(القول البدیع ص ۳۲۷ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۱۶۶۳ عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی رقم الحدیث: ۲۸۴)

(۴۰) حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! آپ پر سلام پڑھنے کو تو ہم نے جان لیا ہے پس آپ پر صلوٰۃ کیسے پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا تم اس طرح پڑھو: اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللھم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں: کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۷۹۸-۳۷۹۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۷۶۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۸۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۰۳)

درود ابراہیمی میں تشبیہ اور دوسرے اعتراض کا جواب

اس حدیث پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اس کے نبی پر صلوٰۃ بھیجیں، ہم نے اس پر اس طرح عمل کیا کہ اے اللہ تو اپنے نبی پر صلوٰۃ بھیج دے یہ اس کے حکم پر کیسے عمل ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص کی جناب میں اس کے مرتبہ اور مقام کے موافق تحنہ پیش کیا جاتا ہے تو گویا ہم نے یہ عرض کیا کہ ہم تیرے نبی کے مرتبہ اور مقام سے کما حقہ واقف نہیں ہیں، ان کے مرتبہ اور مقام سے تو ہی واقف ہے سو ان کے مرتبہ اور مقام کے مطابق صلوٰۃ کو بھی تو ہی پیش فرما۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوٰۃ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلوٰۃ کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی ہے اور کسی نبی کی صلوٰۃ کے ساتھ کیوں تشبیہ نہیں دی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام امت مسلمہ رکھا اس لیے خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوٰۃ کو ان کی صلوٰۃ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے درج ذیل آیات میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔

ابراہیم نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا۔

هُوَ سَمَّيْتُمْ اِبْرٰهٖمَ الْمُسْلِمِيْنَ لَا مِنْ قَبْلُ

(البقرہ: ۱۲۸)

اے ہمارے رب ہمیں مسلمان (اپنا اطاعت شعار) رکھ اور

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً

ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو مسلمان (اپنا اطاعت شعار)

مُسْلِمَةً لَّكَ۔ (البقرہ: ۱۲۸)

رکھ۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنا خلیل بنایا تھا سو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی صلوٰۃ نازل فرما کہ آپ کو بھی اپنا خلیل بنا لے اور یہ دعا مقبول ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنالیا، حدیث میں ہے: آپ نے فرمایا: اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا لیکن تمہارے پیغمبر اللہ کے خلیل ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۵۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۸۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۳)

ایک اور مشہور اعتراض یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ تشبیہ میں مشبہ بہ مشبہ سے اقویٰ اور افضل ہوتا ہے اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوٰۃ مشبہ ہے اور حضرت ابراہیم کی صلوٰۃ مشبہ بہ ہے۔ پس لازم آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلوٰۃ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوٰۃ سے افضل ہو۔ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بعض اوقات مشبہ بہ سے افضل ہوتا ہے جیسے ہماری امت بچھلی امتوں سے افضل ہے اس کے باوجود روزے فرض کرنے میں ہماری امت کو بچھلی امتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے قرآن مجید میں ہے:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ (البقرہ: ۱۸۳)

امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔

(۲) اس حدیث میں کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تعلیل کے لیے ہے اور اس کا معنی ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ نازل فرما کیونکہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلوٰۃ نازل فرمائی ہے۔

(۳) ہمارے نبی کی صلوٰۃ کو صرف حضرت ابراہیم کی صلوٰۃ سے تشبیہ نہیں دی بلکہ ابراہیم اور آل ابراہیم کی صلوٰۃ سے تشبیہ دی ہے اور آل ابراہیم میں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں پس مشبہ بہ حضرت ابراہیم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی صلوٰۃ ہے اور دونوں کی صلوٰۃ صرف ہمارے نبی کی صلوٰۃ سے افضل ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے حکم میں مذاہب ائمہ

امام ابوحنیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ پوری عمر میں صرف ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے، ہر چند کہ اس آیت (الاحزاب: ۵۶) میں آپ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن امر کی کام کو بار بار کرنے کا تقاضا نہیں کرتا۔

امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ تشہد اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے۔

امام احمد کے دو قول ہیں، ایک قول امام ابوحنیفہ کی مثل ہے اور ایک قول امام شافعی کی مثل ہے۔

امام طحاوی کا مسلک یہ ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے آپ پر درود شریف پڑھنا واجب ہے اور صحیح یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر آپ کا ذکر متعدد بار کیا جائے تو ایک بار درود پڑھنا واجب ہے اور ہر بار درود پڑھنا مستحب ہے۔

(جلاء القلوب ص ۲۲۰-۲۱۹ القول البدیع ص ۲۰ المباح احکام القرآن ج ۳ ص ۲۱۰ روح المعانی ج ۲۲ ص ۱۱۶ رد المحتار ج ۳ ص ۲۰۱-۲۰۰)

ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر درود پڑھنے کے دلائل اور ان کے جوابات

جو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو آپ پھر درود پڑھنا واجب ہے ان کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ الحدیث

(سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۵۳۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۹۰۸)

اور جو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ مجلس میں ہر بار آپ کا ذکر سننے سے آپ پر درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہوتا ان کے دلائل حسب ذیل ہیں:

(۱) صحابہ کرام اور سلف صالحین ہر بار آپ کے ذکر کے ساتھ درود نہیں پڑھتے تھے بسا اوقات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے صرف یا رسول اللہ کہتے تھے اور آپ پر درود نہیں پڑھتے تھے اگر ہر بار آپ کے ذکر کے ساتھ آپ پر درود پڑھنا واجب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درود ترک کرنے پر منع فرماتے۔

(۲) اگر ہر بار آپ کے ذکر کے ساتھ آپ پر درود پڑھنا واجب ہوتا تو مؤذن پر واجب ہوتا کہ وہ اذان میں اشہد ان محمدا رسول اللہ پڑھنے کے بعد آپ پر درود پڑھتا۔

(۳) اسلام میں داخل ہونے کے لیے جب کوئی شخص کلمہ شہادت میں آپ کا ذکر کرتا تو اس پر واجب ہوتا کہ وہ آپ پر درود بھی پڑھے۔

اور جس حدیث میں آپ نے فرمایا ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے یا اس کی ناک خاک آلودہ ہو یہ حدیثیں اس شخص پر محمول ہیں جو آپ کا ذکر سن کر مطلقاً آپ پر درود نہ پڑھتا ہو یا آپ پر درود پڑھنے کا منکر ہو یا استغناء آپ پر درود نہ پڑھتا ہو یا اس کو غیر اہم سمجھ کر ترک کرتا ہو یا آپ سے بغض رکھنے کی وجہ سے آپ پر درود نہ پڑھتا ہو اور جو شخص مجلس میں ایک بار آپ پر درود پڑھنے کو کافی سمجھتا ہو اس لیے ہر بار آپ کا ذکر سن کر آپ پر درود نہ پڑھے یا وہ نماز میں مشغول ہو یا قرآن مجید پڑھنے میں یا اور ادا اور تسبیح وغیرہ پڑھنے میں یا دینی کتب کا مطالعہ کرنے میں یا وہ بیمار ہو یا وہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہو اور اس وجہ سے وہ ہر بار آپ کا ذکر سن کر آپ پر درود نہ پڑھے تو وہ ان وعیدوں میں داخل نہیں ہے البتہ ہر بار آپ کا ذکر سن کر آپ پر درود پڑھنے میں فضیلت ہے بلکہ ہر فارغ وقت میں آپ پر درود پڑھنے میں فضیلت ہے۔

اذان سے پہلے اور بعد درود پڑھنے کا حکم

اذان کے بعد درود شریف پڑھنا اور آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرنا اور آپ کی شفاعت کے حصول کی دعا کرنا مسنون اور مستحب ہے اور ہمارے ملک کے اکثر علاقوں میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ مؤذن نماز مغرب اور خطبہ جمعہ کے علاوہ جب لاؤڈ اسپیکر پر اذان دیتے ہیں تو اذان سے کچھ وقفہ پہلے اور کچھ وقفہ بعد مختلف الفاظ اور مختلف صیغوں میں تعداد کی تعیین کے بغیر آپ پر صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں اور ان کا یہ فعل محض آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے اور آپ کی تعظیم اور کریم کے لیے ہوتا ہے اس لیے اس کے مستحسن اور محمود ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے چونکہ عہد رسالت میں اس کا معمول اور رواج نہیں تھا

اس بناء پر اس کو فقہاء اسلام نے بدعت حسنہ لکھا ہے، تاہم عہد رسالت اور بعد کے مشہود بالثیر ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے ذکر آپ کے ذکر کی کثرت، محافل میلاد جلوس اور مجالس نعت کو بدعت اور مکروہ بھی نہیں کہا جاتا تھا اس لیے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی اور ہمارے زمانہ میں بعض لوگ مختلف حیلوں بہانوں سے آپ کی فضیلت اور آپ کے ذکر کی کثرت اور صلوٰۃ و سلام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحنین اور آپ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کے شائقین ہر حیلہ اور ہر بہانے سے اور ہر مناسب موقع پر آپ پر صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں سو وہ اذان سے پہلے اور بعد بھی وقفہ کے ساتھ آپ پر صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں اور اس کو فرض یا واجب نہیں کہتے مستحب ہی سمجھتے ہیں۔ جن مواقع اور مواضع پر فقہاء اسلام نے صلوٰۃ و سلام پڑھنے کو مستحب کہا ہے

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

جب کوئی بالغ نہ ہو تو ہر وقت صلوٰۃ و سلام پڑھنا مستحب ہے، اور فقہاء نے حسب ذیل مواقع پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کے مستحب ہونے کی تصریح کی ہے:

جمعہ کے دن اور جمعہ کی شب کو، اور ہفتہ، اتوار اور جمعرات کے دن بھی کیونکہ ان تین دنوں کے متعلق بھی احادیث وارد ہیں، اور صبح اور شام کو اور مسجد میں دخول اور مسجد سے خروج کے وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے وقت، اور صفا اور مروہ کے پاس، اور خطبہ جمعہ میں اور مؤذن کی اذان کے کلمات کے جواب دینے کے بعد اور اقامت کے وقت، اور دعا کے اول، اوسط اور آخر میں، اور دعا قنوت کے بعد، اور تلبیہ (حج میں الہم لیک کہنے) کے بعد، اور لوگوں کے ساتھ جمع ہونے اور ان سے الگ ہونے کے وقت، اور وضو کے وقت اور کان میں جھینا ہٹ کے وقت، اور کسی چیز کے بچولنے کے وقت، اور وعظ کہنے اور علوم کی اشاعت کے وقت، اور حدیث پڑھنے کی ابتداء اور انتہاء کے وقت، سوال اور فتویٰ لکھنے کے وقت، ہر تہنیف درس اور خطبہ کے وقت، منگنی اور نکاح کے وقت، رسائل میں اور ہر اہم کام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ذکر کرتے وقت، آپ کا اسم سنتے وقت اور آپ کا اسم شریف لکھتے وقت، اس کی تفصیل علامہ قاسمی نے دلائل الخیرات کی شرح میں کی ہے۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۲۰۲ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

اذان اور اقامت کے وقت صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی تحقیق

مذکور الصدر عبارت میں علامہ شامی نے اذان کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھنے کو مستحب لکھا ہے، ہمارے شہروں میں عموماً مؤذن اذان سے پہلے صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہر چند کہ کچھ فصل کر کے اذان سے پہلے صلوٰۃ و سلام پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے، تاہم اصل یہ ہے کہ اذان کے بعد کچھ وقفہ کر کے صلاۃ و سلام پڑھا جائے، علامہ محمد بن علی بن محمد الحسکی الحنفی التونی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:

اذان کے بعد سلام پڑھنے کی ابتداء سات سو اکیاسی ہجری (۸۱ھ) کے ربیع الاخر میں پیر کی شب عشاء کی اذان سے ہوئی اس کے بعد جمعہ کے دن اذان کے بعد سلام پڑھا گیا، اس کے دس سال بعد مغرب کے سوا تمام نمازوں میں دو مرتبہ سلام پڑھا جانے لگا اور یہ بدعت حسنہ ہے۔ (الدر المختار رد المحتار ج ۲ ص ۵۲ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ شمس الدین سخاوی متوفی ۹۰۲ھ لکھتے ہیں:

مؤذنوں نے جمعہ اور صبح کے علاوہ فراغ کی تمام اذانوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی ابتداء سلطان ناصر الدین یوسف بن ایوب کے زمانہ میں اس کے حکم سے ہوئی، اس سے پہلے جب حاکم

ابن العزیز قتل کیا گیا تھا تو ابن العزیز کی بہن جو بادشاہ کی بیٹی تھی اس نے حکم دیا تھا کہ اذان کے بعد اس کے بیٹے ظاہر پر سلام پڑھا جائے جس کی یہ صورت تھی السلام علی الامام الظاہر پھر اس کے بعد یہ طریقہ اذان کے خلفاء میں جاری رہا تا آنکہ سلطان صلاح الدین نے اس کو ختم کیا اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اذان کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھنے میں اختلاف ہے کہ یہ مستحب ہے مکروہ ہے بدعت ہے یا جائز ہے صحیح یہ ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور اس کے فاعل کو حسن نیت کی وجہ سے اجر ملے گا۔

(القول البدیع ص ۲۸۰-۲۷۹ مکتبہ الوید الناف المملکت العربیہ السعودیہ ۱۴۰۸ھ)

علامہ شہاب الدین احمد بن محمد بن حجر البیہقی المکی المتوفی ۹۷۴ھ علامہ عمر بن ابراہیم ابن نجیم الحنفی المتوفی ۱۰۰۵ھ علامہ احمد بن محمد الطحاوی الحنفی المتوفی ۱۲۳۱ھ اور علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی المتوفی ۱۲۵۲ھ وغیرہم نے علامہ جلال الدین السیوطی المتوفی ۹۱۱ھ کی حسن المحاضرۃ فی اخبار مصر والقاهرة کے حوالہ سے اس کو بدعت حسنہ لکھا ہے۔

(التتائید الکبریٰ ج ۱ ص ۱۹۱ النضر الفائق ج ۲ ص ۱۷۲ حاشیۃ الدر المختار ج ۱ ص ۱۸۶ حاشیۃ الطحاوی علی منہاج الفلاح ص ۱۹۳ رد المحتار ج ۲ ص ۵۲)

ان حوالہ جات سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جب اذان کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پڑھنا شروع ہوا تو وہ اذان کے بعد ہی شروع ہوا تھا نہ کہ اذان سے پہلے نیز اذان کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی حدیث میں بھی اصل ہے اور وہ حدیث یہ ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم مؤذن سے اذان کے کلمات سنو تو ان کلمات کی مثل کہو پھر مجھ پر صلوٰۃ پڑھو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار صلوٰۃ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے پھر میرے لیے وسیلہ (بلند درجہ) کی دعا کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندہ ہی کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا سو جو شخص میرے لیے وسیلہ کا سوال کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۳۸۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۵۲۳ سنن الترمذی رقم الحدیث ۳۶۱۶ سنن التیامی رقم الحدیث ۶۷۸)

رہا اقامت سے پہلے صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا مسئلہ تو علامہ طحاوی نے اس کو بدعت مکروہ لکھا ہے (حاشیۃ الطحاوی علی منہاج الفلاح ص ۲۰۰ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ) ہو سکتا ہے علامہ طحاوی کی مراد یہ ہو کہ اذان سے متصل یا فصل صلوٰۃ و سلام پڑھنا مکروہ ہے اور اگر صلوٰۃ و سلام پڑھ کر کچھ وقفہ کیا جائے پھر اقامت شروع کی جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے فتاویٰ رضویہ میں بھی اسی طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ سے سوال کیا گیا:

مسئلہ: از دین خرد و عملداری پر نگاہ مسئلہ مولوی ضیاء الدین صاحب ۱۵ یقعدہ ۱۳۱۸ھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید اقامت کے قبل درود شریف با واز بلند پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اقامت یعنی تکبیر شروع کر دیتا ہے کہ جس سے عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف اقامت کا جز ہے اور عمر و درود شریف نہیں پڑھتا صرف اقامت کہتا ہے تو زید کو یہ فعل اس کا ناپسند آتا ہے اور اصرار سے اس کو پڑھنے کو کہتا ہے اس صورت میں درود شریف جبر سے پڑھنا اور زید کا اصرار کرنا کیسا ہے؟ بیٹو! تو جروا۔

الجواب: درود شریف قبل اقامت پڑھنے میں حرج نہیں مگر اقامت سے فصل چاہیے یا درود شریف کی آواز اقامت سے ایسی جدا ہو کہ امتیاز رہے اور عوام کو درود شریف جزء اقامت نہ معلوم ہو رہا زید کا عمر و پر اصرار کرنا وہ اصلاً کوئی وجہ شرعی نہیں رکھتا یہ زید کی زیادتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۳۹۵-۳۹۴ قدیم مکتبہ رضویہ کراچی فتاویٰ رضویہ ج ۵ ص ۳۸۶ جدید رضا فاؤنڈیشن لاہور ۱۴۱۳ھ)

جن مواقع اور مواضع پر فقہاء اسلام نے صلوٰۃ و سلام پڑھنے کو مکروہ کہا ہے

تشہد اخیر کے علاوہ نماز میں صلوٰۃ و سلام پڑھنا مکروہ ہے، جماع کے وقت، قضاء حاجت کے وقت، خرید و فروخت کی ترویج کے وقت، پھسلے وقت اور تعجب کے وقت، ذبح کے وقت اور ٹھیکے وقت، اسی طرح قرآن مجید کے سماع کے وقت یا خطبہ جمعہ سنتے وقت، کیونکہ قرآن مجید کا سننا فرض ہے اور خطبہ جمعہ کا سننا واجب ہے، عالمگیری میں مذکور ہے، اگر اس نے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آپ کا اسم مبارک سنا تو فوراً آپ پر درود پڑھنا واجب نہیں ہے اور اگر تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد آپ پر درود پڑھ لیا تو یہ مستحب ہے اور اگر قرآن مجید میں آپ کا اسم مبارک آ گیا تو اس وقت تلاوت کو روک کر آپ کے اسم پر درود پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کو مسلسل پڑھتا رہے، تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد اگر درود پڑھ لیا تو افضل ہے ورنہ کوئی حرج نہیں ہے، تشہد اول میں آپ کے نام پر درود پڑھنا واجب تو کجا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس سے تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہوگی۔

آپ پر درود پڑھتے وقت جب آپ کا نام لے گا مثلاً کہے گا اللھم صل وسلم علی سیدنا محمد تو اس وقت آپ کے نام پر درود پڑھنا واجب نہیں ہے، ورنہ تسلسل لازم آئے گا کیونکہ اگر اس وقت درود پڑھنا واجب ہو تو وہ پھر آپ کا نام لے کر کہے گا اللھم صل وسلم علی سیدنا محمد اور اس دوسرے درود میں پھر آپ کا نام لے گا اور کہے گا اللھم صل وسلم علی سیدنا محمد تو ہر بار درود میں آپ کا نام آتا رہے گا اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کے نام پر درود پڑھنا واجب ہے اس سے وہ نام مبارک مستثنیٰ ہے جو خود درود میں آتا ہے۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۲۰۵-۲۰۴ و ارجاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

غیر انبیاء پر استقلالاً صلوٰۃ پڑھنے میں مذاہب ائمہ

انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی شخص پر لفظ صلوٰۃ کے ساتھ استقلالاً دعا کرنے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

علامہ عینی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام مالک اور جمہور علماء اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے اللھم صل علی ابی بکر یا اللھم صل علی ال عمر۔ البتہ یوں کہا جاسکتا ہے اللھم صل علی النبی و علی الہ و علی ال ابی بکر و عمر۔

(عمدة القاری ج ۲ ص ۹۵ مصر)

علامہ نووی جمہور کی طرف سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عرف میں لفظ صلوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو گیا ہے اگرچہ معنی کے اعتبار سے یہ دعا ہر مسلمان کے ساتھ جائز ہے۔ جیسا کہ عز و جل کا کلمہ عرف میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ہر چند کہ معنی کے اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز ہے کیونکہ آپ بھی عزیز و جلیل ہیں اس کے باوجود محمد عز و جل نہیں کہا جاتا، اسی طرح مثلاً ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہا جاتا۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا حرام ہے یا مکروہ تنزیہی ہے؟ صحیح یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اصحاب شافعیہ میں سے شیخ محمد الجوبنی نے کہا ہے کہ لفظ سلام بھی صلوٰۃ کے حکم میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے اس لیے انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ سلام نہیں کہنا چاہیے۔ اور نہ غائب کے ساتھ کہنا چاہیے کہ فلاں علیہم السلام نے یہ بات کہی، البتہ زندہ اور فوت شدہ کو اس کے ساتھ خطاب کرنا مثلاً السلام علیکم کہنا سنت ہے۔ (شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۳۶ کراچی)

غیر انبیاء پر استقلالاً سلام پڑھنے کا بھی ممنوع ہونا

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متونی ۱۲۷۰ھ کا بھی یہی مختار ہے وہ لکھتے ہیں:

وہ سلام جو زندہ اور مرید دونوں کو عام ہے یہ وہ سلام ہے جس سے زندوں سے ملاقات کے وقت تحیت کا قصد کیا جاتا ہے اور جواب کی توقع رکھی جاتی ہے خواہ وہ سامنے حاضر ہو یا غائب ہو اور اس کو پیغام کے ذریعہ یا لکھ کر سلام بھیجا جائے یا زیارت قبر کے وقت صاحب قبر کو بہ طور تحیت سلام کیا جائے اور رہا وہ سلام جس میں یہ متصور ہوتا ہے کہ اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ آپ پر سلام بھیجے جیسے صلوة میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ پر صلوة بھیجے اور کہتے ہیں اللھم صل وسلم علی سیدنا محمد اور امت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپ پر صلوة و سلام بھیجے تو یہ سلام امت کی طرف سے آپ کے ساتھ مخصوص ہے اور جس طرح آپ کے علاوہ کسی اور کو علیہ الصلوٰۃ نہیں کہنا چاہیے اسی طرح کسی اور کو علیہ السلام بھی نہیں کہنا چاہیے۔ علامہ حلبی کا بھی یہی نظریہ ہے۔

(روح المعانی ج ۲۲ ص ۱۲۳ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ آلوسی نے اس بحث میں علامہ نووی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر صلوة اور سلام دونوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس لیے آپ کو فقط علیہ الصلوٰۃ کہنا یا فقط علیہ السلام کہنا مکروہ ہے (ہمارا مختار یہ ہے کہ آپ پر صلوة و سلام اس طرح پڑھنا چاہیے: اللھم صل وسلم علی سیدنا محمد و علی آلہ واصحابہ وازواجہ۔ سیدی غفرلہ)

(روح المعانی ج ۲۲ ص ۱۱۹ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

نیز دوسرے نبیوں پر درود پڑھنے کے متعلق یہ حدیث ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود پڑھو کیونکہ اللہ نے ان کو بھی مبعوث کیا ہے جس طرح مجھے مبعوث کیا ہے (اس حدیث کی سند صحیح ہے)۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۳-۱۳۱ تاریخ بغداد ج ۷ ص ۲۸۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۱۷۰ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۵۰۳۳)

غیر انبیاء کے لیے استقلالاً لفظ صلوة استعمال نہ کرنے کے دلائل

غیر انبیاء کے لیے لفظ صلوة استعمال نہ کرنے پر جو دلائل دیے جاتے ہیں ہم ان کی تلخیص، تحقیق اور توضیح کے ساتھ پیش

کر رہے ہیں:

(۱) امام عبدالرزاق اور امام ابن ابی شیبہ اپنی اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں:

عن ابن عباس قال لا یبغی الصلوٰۃ علی احد الا علی النبین قال سفیان یکرہ ان یصلی الا علی نبی. (مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۲۱۶)

عن ابن عباس قال ما اعلم الصلوٰۃ تبغی من احد علی احد الا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۵۱۹)

(۲) قاضی عیاض نے ذکر کیا ہے کہ اہل بدعت اور روافض کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی ہیں اور اسی بدعتیگی کی بناء پر وہ ائمہ اہل بیت پر صلوة و سلام بھیجتے ہیں اور جو کام کسی بدعتیہ فرقہ کی بدعتیگی کی بناء پر ہوا اس کی مخالفت واجب ہے۔ (الشفاء ج ۳ ص ۶۷ ملتان)

ملا علی قاری حنفی فرماتے ہیں یہ اہل بدعت کا شعار ہے اس لیے اس کی مخالفت واجب ہے۔ (شرح الشفاہ ص ۱۴۹ ج ۱ د ۳) ابن قیم جوزیہ نے نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ تکبیری جاتی تو سلف صالحین ان پر صلوٰۃ بھیجتے۔ (جلاء الانہام ص ۲۷۸ لعل آباد)

ہم نے بیان القرآن ج ۵ ص ۲۵۱-۲۳۸ میں بھی اس مسئلہ پر بحث کی ہے اور غیر انبیاء پر انفراد اور استقلاً صلوٰۃ پڑھنے پر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کے مفصل جوابات دیئے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر سلام کے صرف صلوٰۃ پڑھنے کا بلا کراہت جواز

علامہ نووی شافعی اور بعض دیگر علماء شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا (الاحزاب: ۵۶) کا تقاضا یہ ہے کہ صلوٰۃ اور سلام دونوں کو ایک ساتھ پڑھنا واجب ہے اور صرف صلوٰۃ کو بغیر سلام کے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہمارے نزدیک صرف صلوٰۃ پر اقتصار کرنا مکروہ تحریمی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ خلاف اولیٰ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہ کثرت احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف صلوٰۃ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر صلوٰۃ کے ساتھ سلام پڑھنا بھی واجب ہوتا تو آپ متعدد مواقع پر صرف صلوٰۃ کا حکم نہ دیتے۔ ہم نے اس سے پہلے ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی فضیلت میں احادیث اور آثار“ کے عنوان کے تحت ۳۰ احادیث ذکر کی ہیں جن میں سے ۳۷ احادیث ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ مواقع پر صرف صلوٰۃ (درود) پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا (الاحزاب: ۵۶) کا تقاضا یہ ہے کہ صلوٰۃ اور سلام دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر دو یا دو سے زائد احکامات ایک ساتھ بیان فرمائے ہیں، لیکن ان میں کہیں بھی احناف یہ موقف اختیار نہیں کرتے کہ ان احکامات پر بیک وقت عمل کرنا واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا مکروہ تحریمی یا حرام ہے۔ احناف کا اصول یہ ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ یعنی جب دو چیزوں کو واو کے ذریعہ ایک ساتھ بیان کیا جائے تو ان میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان دونوں پر ایک ساتھ عمل کیا جائے، بلکہ علیحدہ علیحدہ عمل کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَآتُوا الزَّکٰوۃَ (البقرہ: ۴۳) نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نیز فرمایا: اِذْکُرُوا اللّٰہَ ذِکْرًا کَثِیْرًا ۚ وَخُذُوْہُ بُکْرَۃً وَّاٰخِرًا (الاحزاب: ۴۱) کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔

مذکورہ دونوں آیات میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اور اللہ عزوجل کا ذکر اور تسبیح (صبح و شام) ایک ساتھ کرنا ضروری ہے۔ سوا سی طرح الاحزاب کی آیت ۵۶: میں جو حکم دیا گیا کہ ”وَصَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا“ اس میں بھی یہی کہا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود اور سلام دونوں پڑھو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے۔ اگر کوئی شخص ایک وقت میں صلوٰۃ پڑھتا ہے اور دوسرے وقت میں سلام پڑھ لیتا ہے تو شرعاً یہ ممنوع نہیں ہے۔ اگر آیت مذکورہ (الاحزاب: ۵۶) میں یہ صراحت ہوتی کہ درود اور سلام دونوں کو ایک ساتھ پڑھو تو پھر کہا جاتا کہ ان کو علیحدہ کرنا حکم قرآن کے خلاف ہے، لیکن آیت میں اس طرح کی نہ کوئی صراحت ہے نہ اشارت، لہذا احناف کے اصول کے مطابق صَلُّوْا اور سَلِّمُوْا کے حکم پر علیحدہ علیحدہ عمل کرنا جائز ہوگا۔

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متونی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

الاحزاب: ۵۶ سے یہ استدلال کرنا کہ ”صلوٰۃ اور سلام کو علیحدہ پڑھنا مکروہ ہے“ میرے نزدیک بہت ضعیف استدلال

ہے۔ کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس آیت مبارکہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صلوٰۃ اور سلام دونوں کو پڑھنے کا مطلب حکم ہے۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ دونوں کو بیک وقت پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ لہذا جس شخص نے مثلاً صبح "صلوٰۃ" پڑھی اور شام کو "سلام" پڑھا تو یقیناً اس نے بھی آیت مبارکہ کے حکم پر عمل کیا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ "نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو" نیز یہ ارشاد ہے کہ "کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو" اور اس طرح کے دیگر احکامات جو ملا کر (ایک ساتھ) دینے گئے ہیں۔ البتہ چونکہ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ صلوٰۃ اور سلام دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے اس لیے میں اس سے عدول کو اچھا نہیں سمجھتا خصوصاً اس لیے بھی کہ صلاۃ کے ساتھ ساتھ سلام پڑھنے میں ان شکوک و شبہات سے سلامتی مل جاتی ہے جو بیمار ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔

نیز علامہ آلوسی نے اس عبارت سے پہلے یہ بھی لکھا ہے کہ جن لوگوں نے بغیر سلام کے فقط صلوٰۃ پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے، علامہ ابن حجر قسیمی نے یہ لکھا ہے کہ حق یہ ہے کہ اس کراہت سے مراد خلاف اولیٰ ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ کراہت اس وقت ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کسی کام سے منع فرمایا ہو اور یہاں فقط صلوٰۃ پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اس لیے فقط صلوٰۃ پر اقتضار کرنا مکروہ نہیں ہوگا (بلکہ ہمارے علماء احناف میں سے علامہ ابن نجیم اور علامہ شامی نے یہ تصریح کی ہے کہ کسی کام کے مکروہ تنزیہی ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہو، فقط صلوٰۃ پر اقتضار کرنا مکروہ تحریمی تو کیا مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ سعیدی غفرلہ)۔ اس کے بعد علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے علامہ حموی نے مذیہ افشٹی سے نقل کیا ہے کہ صرف صلوٰۃ پڑھنا یا صرف سلام پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ (روح المعانی، ج ۲، ص ۱۱۹-۱۲۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

اسی بحث میں علامہ سید احمد طحاوی متوفی ۱۲۳۱ھ لکھتے ہیں:

امام طحاوی نے یہ کہا ہے کہ ایک مجلس میں جتنی بار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جائے ہر بار آپ کے نام کے ساتھ صلاۃ (درو) پڑھنا واجب ہے۔ (علامہ طحاوی فرماتے ہیں: امام طحاوی نے حضور پر سلام پڑھنے کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ آیت میں "صلوا علیہ وسلموا" دونوں کا ذکر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ "وسلموا" کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پر سلام پڑھو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پر صلوٰۃ پڑھنے کے حکم کو مان لو۔ اسی وجہ سے آپ پر صرف صلوٰۃ پڑھنا مشہور مذہب کے مطابق مکروہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت میں "نسلیما" کا جو ذکر ہے اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھنے کے حکم کی تاکید ہے۔ اور اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھتے ہیں، ان کے سلام پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ "وسلموا" کا حکم اس حکم کو تسلیم کرنے کے لیے ہے۔

(حاشیہ الطحاوی علی الدر المختار، ج ۳، ص ۲۲۷ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۹۵ھ)

علامہ سید ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ نے بھی مذکورہ الصدر عبارت کا خلاصہ لکھا ہے۔

(رد المحتار، ج ۲، ص ۲۰۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے، اور اس نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بلا خطا، ایذا پہنچاتے ہیں، تو بے شک انہوں نے بہتان کا اور کھلے ہوئے گناہ کا جو جہ اپنے سر پر اٹھایا (احزاب: ۵۸-۵۷)

اللہ تعالیٰ کی شان میں نازیبا اور گستاخانہ کلمات

ایذا کا معنی ہے تنگ کرنا، ستانا، دکھ پہنچانا، اللہ تعالیٰ کو دکھ پہنچانا اور ستانا محال ہے، اس لیے اس سے یہاں مراد ہے کہ وہ ایسے افعال کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھے اور ایسی باتیں کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث تھیں، وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے تھے اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اس کے بیٹے ہیں، اور فرشتوں کو اس کی بیٹیاں کہتے تھے، مخلوق کے دوبارہ پیدا کرنے کو محال سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات میں الحاد کرتے تھے، زمانے کو برا کہتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کو خدا کہتے تھے، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نیز انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یہ اس زمانہ کے یہود نصاریٰ اور مشرکین تھے جنہوں نے اللہ عزوجل کے متعلق ایسے گستاخانہ کلمات کہے، ہمارے زمانہ میں ڈاکٹر اقبال نے اللہ عزوجل کے متعلق ایذا دینے والے گستاخانہ کلمات کہے، وہ کہتا ہے:

ترے شیشے میں سے باقی نہیں ہے

بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے

سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم

بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے

(بال جبریل ص ۲، کلیات اقبال ص ۱۷۱)

نیز ڈاکٹر اقبال نے کہا:

فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا

یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک

(کلیات اقبال ص ۱۹۲)

ڈاکٹر اقبال کو خود بھی اعتراف تھا کہ وہ بارگاہ الوہیت میں گستاخ ہے، وہ کہتا ہے:

یا رب یہ جہان گزراں خوب ہے لیکن

کیوں خوار ہیں مردان صفا کیش و ہنرمند

حاضر ہیں کلیسا میں کباب و مے گلگوں

مسجد میں دھرا کیا ہے بجز موعظہ و پند

فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا

فرنگ کا ہر قر یہ ہے فردوس کی مانند

چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال

کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند

(کلیات اقبال ص ۱۸۵-۱۸۳، مستقفا)

رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ اور نازیبا کلمات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے شاعر، کاہن اور مجنون کہا، آپ کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ یا قاسم رضی اللہ عنہما

نوت ہو گئے تو عاص بن وائل نے آپ کو ابتر کہا! ابتر کا معنی ہے مقطوع النسل آپ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو اپنے حوالہ عقد میں لیا تو اس پر کفار اور منافقین طعن زن ہوئے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا! منافقین میں سے عبد اللہ بن ابی نے کہا ہم مدینہ میں جب واپس جائیں گے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے اور ذلت والوں سے آپ کو مراد لیا! آپ کی عزیز ترین حرم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کی تہمت لگا کر آپ کو سخت اذیت پہنچائی! ہمارے زمانہ میں بھی بعض لوگوں نے آپ کی شان میں دل آزار باتیں لکھیں:

شیخ اسماعیل دہلوی متوفی ۱۲۳۶ھ لکھتے ہیں:

اور شیخ اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔

(صراط مستقیم مترجم ص ۵۰ الملک سراج دین لاہور صراط مستقیم (فارسی) ص ۸۶ المکتبہ الاستغیہ لاہور)

مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ذکر کیا گیا کہ نمازی کے سامنے سے کتا، گدھا اور عورت گذرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ کر دیا ہے! اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان تخت پر لیٹی ہوتی تھی، مجھے کوئی کام درپیش ہوتا! میں آپ کے سامنے بیٹھنے کو ناپسند کرتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دوں تو میں آپ کے پیروں کی جانب سے تخت سے نکل جاتی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۱۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۱۴ الرقم المسلسل: ۱۱۲۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۸۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۱۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس سے ایذا پہنچی کہ عورت کا ذکر کئے اور گدھے کے ساتھ کیا تو انہوں نے فرمایا تم نے ہمیں کتے اور گدھے کے مشابہ کر دیا حالانکہ بالخصوص حضرت عائشہ کا ذکر کئے اور گدھے کے ساتھ نہیں کیا گیا تھا! اگر بالخصوص حضرت عائشہ کا ذکر کئے اور گدھے کے ساتھ کیا جاتا تو حضرت عائشہ کو کس قدر ایذا پہنچتی! اور صراط مستقیم کی عبارت میں بالخصوص رسالت مآب کا ذکر بیل اور گدھے کے ساتھ کیا گیا ہے بلکہ نماز میں رسالت مآب کی طرف ہمت (توجہ) لگا دینے کو اپنے گدھے اور بیل کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا کہا گیا ہے، سوچیے کہ اس عبارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ایذا پہنچی ہوگی!

اسی طرح شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۴ھ لکھتے ہیں:

پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب! اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید عمرو بلکہ جبری و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے الخ۔ (حفظ الایمان ص ۷۷ مکتبہ تھانوی کراچی)

اس عبارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جسمی (بچوں) مجنون (یا گلوں) اور حیوانات و بہائم (جانوروں) کے علم کے مشابہ قرار دیا ہے! اگر عام عالم دین کے علم کو بھی یا گلوں اور جانوروں کے علم کے مشابہ کہا جائے تو اس کو ایذا پہنچے گی تو ان کو اس تشبیہ سے کس قدر ایذا پہنچی ہوگی جن کا مرتبہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، جن کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ اگر ان کی آواز پر آواز اونچی ہو جائے تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔

شیخ خلیل احمد سہارنپوری متوفی ۱۳۴۷ھ لکھتے ہیں:

الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم میما زمین کا فخر عالم کو خلاف انصوف قطعیہ کے با دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت انفس سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی انفس قطعی ہے کہ جس سے تمام انصوف کو رد کر کے ایک شرک کو ثابت کرتا ہے۔

(براہین قاطعہ ص ۵۱ مطبعہ ہلالی دھوک ہند)

نیز اسی کتاب میں لکھا ہے: اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کا علم ان امور میں ملک الموت کی برابر بھی ہو چہ جائیکہ زیادہ۔ (براہین قاطعہ ص ۵۲)

ان عبارتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے شیطان اور ملک الموت کے علم کو زیادہ کہا گیا ہے اور یقیناً یہ عبارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزادی اور آپ کی ایذا کی موجب ہیں۔

شیخ رشید احمد گنگوہی متوفی ۱۳۳۳ھ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

سوال نمبر ۳۰: شاعر جو اپنے اشعار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صنم یا بت یا آشوب ترک فتنہ عرب باندھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: یہ الفاظ قبیح بولنے والا اگرچہ معنی تھیقیہ بمعانی ظاہر خود مراد نہیں رکھتا، بلکہ معنی مجازی مقصود لیتا ہے، مگر تاہم ایہام گستاخی، اہانت و اذیت ذات پاک حق تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں، یہی سبب ہے کہ حق تعالیٰ نے لفظ راعنا بولنے سے صحابہ کو منع فرمایا انظرنا کا لفظ عرض کرنا ارشاد کیا (الی قولہ) پس ان کلمات کفر کے لکھنے والے کو منع کرنا شدید چاہیے اور مقدور ہو اگر باز نہ آوے تو قتل کرنا چاہیے کہ موزی و گستاخ شان جناب کبریا تعالیٰ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ کابل بوب ص ۲۷۱ مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز کراچی)

ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صنم کہنے میں اتنی کھلی ہوئی توہین نہیں ہے جتنی آپ کے علم کو پاگلوں اور جانوروں کے مشابہ کہنے میں یا آپ کے علم کو شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم کہنے میں ہے۔

علامہ قرطبی کا حضرت اسامہ کو امیر بنانے پر حضرت عیاش بن ربیعہ.....

کی شکایت کو اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرنا

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی نے آپ کو ایذا پہنچانے میں یہ مثال بھی ذکر کی ہے:

ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو امیر بنانے پر اعتراض کیا تھا اس سے بھی آپ کو ایذا پہنچی، حدیث صحیح میں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو اس لشکر کا امیر بنادیا تو لوگوں نے اس کی امارت پر طعن کیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا:

اگر تم اس کو امیر بنانے پر طعن کر رہے ہو تو اس سے پہلے تم اس کے باپ کی امارت پر طعن کر رہے تھے اور اللہ کی قسم! وہ بے شک ضرور امارت کے لائق تھے اور وہ بے شک میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، اور ان کے بعد مجھے یہ (حضرت اسامہ) لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۰۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۲۶ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۸۱۶) (المجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۱۶ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

ہمارے نزدیک علامہ قرطبی کا اس مثال کو ان لوگوں کے بیان میں ذکر کرنا صحیح نہیں ہے، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی تھی، کیونکہ اس حدیث میں جن اعتراض کرنے والوں کا ذکر ہے ان میں حضرت عیاش بن ابی ربیعہ تھے جو صحابی رسول تھے اور سابقین اولین میں سے تھے۔

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر کے آخر میں غزوہ روم کے لیے صحابہ کو طلب کیا تھا اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بااثر فرمایا تم وہاں جاؤ جہاں تمہارے باپ کو شہید کیا گیا تھا، میں نے تم کو اس لشکر کا امیر بنا دیا ہے، اس وقت حضرت اسامہ کی عمر اٹھارہ سال تھی، جن لوگوں کو اس لشکر کے لیے بلایا تھا ان میں مہاجرین اور انصار میں سے اکابر صحابہ تھے، ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد، حضرت قتادہ بن النعمان اور حضرت سلمہ بن اسلم تھے، بعض صحابہ نے اس کی شکایت کی ان میں حضرت عیاش بن ابی ربیعہ بھی تھے، حضرت عمر نے ان کا رد کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا جس طرح امام بخاری کی روایت میں ہے کہ اگر تم اس کو امیر بنانے پر طعن کر رہے ہو تو اس سے پہلے تم اس کے باپ کی امارت پر طعن کر رہے تھے، اس لشکر کے روم روانہ ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، پھر حضرت ابوبکر نے اس لشکر کو روانہ کیا تھا۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۵۰۲ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ کتاب المغازی لاؤالدی ج ۳ ص ۱۱۱۸ عالم الکتب بیروت ۱۴۰۳ھ)

اور حافظ ابن حجر عسقلانی حضرت عیاش بن ابی ربیعہ کے متعلق لکھتے ہیں:

یہ سابقین اولین میں سے ہیں، انہوں نے دو ہجرتیں کی تھیں ابوجہل نے ان کو دھوکے سے قید کر لیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں ان کی رہائی کی دعا فرماتے تھے (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۶۰) یہ جنگ یمامہ یا جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔

(الاصابہ رقم الحدیث: ۶۱۲۸ ج ۳ ص ۲۴۳-۲۴۴ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ اسد الغابہ رقم الحدیث: ۳۱۴۵ ج ۳ ص ۳۰۸ الطبقات الکبریٰ

ج ۳ ص ۶۹۹ طبع جدید ۱۴۱۸ھ تاریخ دمشق الکبریٰ ج ۵ ص ۱۵۰-۱۶۰ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والوں پر اس وعید کا ذکر فرمایا ہے: اللہ ان پر دنیا اور آخرت

میں لعنت فرماتا ہے، اور اس نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور دیگر صحابہ کی شکایات کی توجیہات

اگر علامہ قرطبی کی تفسیر کے مطابق حضرت عیاش بن ابی ربیعہ بھی آپ کو ایذا پہنچانے والے تھے تو ان پر بھی یہ وعید منطبق ہوگی حالانکہ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ سابقین اولین میں سے ہیں، اس لیے علامہ قرطبی کا ان کو ایذا پہنچانے والوں میں درج کرنا صحیح نہیں ہے، باقی رہا یہ کہ حضرت عیاش نے حضرت اسامہ کی امارت پر جو طعن کیا تھا پھر اس کا کیا حمل ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طعن کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت عیاش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ آپ کا حضرت اسامہ کو لشکر کا امیر بنانا درست نہیں ہے، بلکہ ان کو طبعی طور پر یہ چیز ناگوار گزری تھی کہ تجربہ کار اور اکابر صحابہ کے ہوتے ہوئے ایک نوجوان اور نوخیز صحابی کو لشکر کا امیر بنا دیا جائے اور انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا تھا اور اس کی شکایت کی تھی اس شکایت پر اصرار نہیں کیا تھا اور آپ کے فیصلہ کو طیب خاطر سے قبول کر لیا تھا، بشری تقاضوں سے ایسا ہو جاتا ہے، اور اس کی صحابہ میں بہت مثالیں ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے آپ کو منع کیا اور اس پر بہت اصرار کیا، خود فرماتے ہیں مجھے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اس جرأت پر سخت تعجب ہوتا تھا (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۶۶) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں مشرکین سے صلح کی شرائط طے کیں تو حضرت عمر

نے اس پر بھی سخت اعتراضات کیے (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۴۳۲-۲۴۳۱) مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس دن ہدیہ پیش کرتے تھے جس دن آپ حضرت عائشہ کی باری میں حضرت عائشہ کے گھر ہوتے تھے اس پر حضرت ام سلمہ اور ان کی حامی دیگر ازواج کو سخت اعتراض تھا حتیٰ کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنا سفارشی بنا کر یہ کہلوایا کہ آپ ابو بکر کی بیٹی کے معاملہ میں عدل سے کام لیں اسی طرح حضرت زینب بنت جحش نے بھی آپ سے یہی کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ ابن ابی قحافہ کی بیٹی کے معاملہ میں عدل کریں (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۸۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے وہ آپ کو شہد پلاتی تھیں دیگر ازواج کو یہ ناگوار گذرا اور انہوں نے کہا آپ سے مغایر کی بو آتی ہے (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۶۷) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے آپ نے قریش کے بعض لوگوں کو سوسو اونٹ دیئے انصار کے بعض نوجوانوں کو یہ ناگوار گذرا انہوں نے کہا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے وہ قریش کو عطا کرتے ہیں اور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے حضرت انس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچادی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جو نئے مسلمان ہوئے ہیں کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ مال لے کر جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۴۷) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو مشورہ دیا کہ وہ حضرت اسامہ سے نکاح کر لیں تو انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا پھر آپ کے اصرار سے نکاح کر لیا اور خوش ہوئیں۔

(تاریخ دمشق الکبیر رقم الحدیث: ۲۰۳۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

کتب احادیث میں اور بھی بہت مثالیں ہیں کہ بعض صحابہ کو طبعی تقاضوں سے کوئی بات ناگوار گزری اور انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور شکایت کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو عدل کے خلاف کہتے تھے کسی وجہ سے انہیں آپ کے فیصلہ کی حکمت سمجھ نہ آتی تو وہ شکایت کر کے آپ کے فیصلہ کی حکمت جاننا چاہتے تھے اور جب انہیں اس حکمت کا پتا چل جاتا تو ان کی شکایت زائل ہو جاتی اور وہ مطمئن ہو جاتے اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ کو بھی جب حضرت اسامہ کو امیر بنانے کی حکمت معلوم ہو گئی تو وہ مطمئن ہو گئے اور اکبر صحابہ کے ہوتے ہوئے حضرت اسامہ کو لشکر کا امیر بنانے کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو امیر بنانا جائز ہے اور بن رسیدہ اور تجربہ کار لوگوں کے ہوتے ہوئے کم سن اور ناتجربہ کار کو لشکر کا امیر بنانا جائز ہے اور آزاد کردہ غلام کے بیٹے کو بھی لشکر کا امیر بنانا جائز ہے اور اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں اور خداموں کو بھی اتنا نوازا کہ ان کو اس لشکر کا امیر بنایا جس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ایسے لوگ تھے اور یہ کہ اسلام میں رنگ اور نسب کی اہمیت نہیں ہے اسلام غلاموں کو بھی امیر بناتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ کفار اور منافقین ایسی اہانت آمیز باتیں کہتے تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی تھی اور ان کے متعلق یہ وعید فرمائی کہ ان پر اللہ عز وجل دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے اور اس نے ان کے لیے رسوا کرنے والے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اور صحابہ کرام نے کبھی بشری تقاضے سے جو شکوہ کیا وہ آپ کے کسی ارشاد کی حکمت سمجھنے کے لیے تھا اس لیے حضرت عیاش بن ابی ربیعہ نے حضرت اسامہ کو امیر بنانے کی جو شکایت کی تھی وہ بھی حکمت سمجھنے کے لیے تھی اور وہ کوئی ایسا طعن نہیں تھا جو اہانت آمیز ہو اور آپ کی ایذا کا باعث ہو اس لیے علامہ قرطبی کا ان کی شکایت کو اس آیت کی تفسیر میں درج کرنا صحیح نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے اس کا معنی ہے اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔

اللہ اور رسول اور مومنوں کو ایذا پہنچانے کا فرق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو با خطاء ایذا پہنچاتے ہیں تو بے شک انہوں نے بہتان کا اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا (الاحزاب: ۵۸)

ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بھی اہانت والی باتوں اور شرانگیز کاموں سے تکلیف پہنچتی ہے مثلاً جھوٹے الزام لگانا اور صحیح اور سچی باتوں کی تکذیب کرنا یا کسی کی مذمت کرنا اس کا مذاق اڑانا اس کو اس کے کسی کمزور پہلو سے عار دلانا اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی ایذا میں اور مسلمانوں کی ایذا میں یہ فرق کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ایذا کو کفر قرار دیا ہے اور مسلمانوں کی ایذا کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔

امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حلی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں: اس آیت کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک باندی زیب و زینت سے مزین ہو کر بازار میں جا رہی تھی حضرت عمر نے باندی کو مارا اور اس کو بناؤ سنگھار کرنے سے منع کیا اس نے جا کر اپنے مالکوں سے شکایت کی انہوں نے آکر حضرت عمر سے تو جین آمیز کلام کیا تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کے حکم اور برائی سے منع کرنے پر غضب ناک ہونا جائز نہیں ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔

(۲) بدکار اور زانی جب مدینہ کے راستوں میں جاتے تو جو عورتیں قضاء حاجت کے لیے رات کو گھر سے باہر نکلتیں ان کا پیچھا کرتے تھے اور ان سے چھیڑ خانی کرتے تھے وہ عموماً باندیوں کو چھیڑتے تھے لیکن چونکہ آزاد اور پاکیزہ عورتیں لباس اور ہیئت میں باندیوں سے ممتاز نہیں تھیں اس لیے وہ بھی ان کی فحش حرکات کا شکار ہو جاتی تھیں پھر انہوں نے اپنے خاوندوں سے اس کی شکایت کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ راستے میں جانے والی عورتوں سے چھیڑ خانی کرنا ان کو تنگ کرنا اور فحش حرکات کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پر جن منافقوں نے بدکاری کی تہمت لگائی تھی ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس تہمت کا گناہ کبیرہ ہونا بالکل واضح ہے۔

(۴) بعض منافقین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بدتمیزی کے ساتھ کلام کیا تھا تو ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بدتمیزی کرنا نہ صرف یہ کہ گناہ کبیرہ ہے بلکہ نفاق کی علامت ہے۔

(زاد المسیر ج ۶ ص ۲۲۱ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَنفُسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

اے نبی! اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ (گھر سے نکلتے وقت)

يُذِنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا

اپنی چادروں کا کچھ حصہ (اپنے منہ پر) لٹکا لیا کریں یہ اس کے بہت قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے (کہ یہ آزاد عورتیں

يُؤْذِنُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۵۹ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ

ہیں) تو ان کو ایذا نہ دی جائے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور ہم فرماتے والا ہے ۝ اگر منافق باز نہ آئے اور

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ

وہ لوگ جن کے دلوں میں (فسق کی) بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے تو ہم آپ کو ضرور ان پر مسلط فرما

بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَادِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۖ مَلْعُونِينَ ۖ اَيْنَمَا

دیں گے کہ پھر وہ آپ کے پاس مدینہ میں زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکیں گے ۝ وہ لعنت کیے ہوئے ہیں وہ جہاں بھی

تَقِفُوا أَخَذُوا وَقَتَلُوا تَقْتِيلًا ۖ سِتَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ

جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ان کو جن جن کر قتل کیا جائے گا ۝ جو لوگ اس سے پہلے

خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسْتَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ يَسْأَلُكَ

گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا بھی دستور تھا اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے ۝ لوگ آپ سے

النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ

قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور (اے مخاطب) تجھے

لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ

کیا چتا کہ شاید قیامت عنقریب واقع ہو ۝ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے

لَهُمْ سَعِيرًا ۖ خُلَايَا فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا

بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے ۝ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (وہاں) وہ نہ کوئی حمایت کرنے والا پائیں گے اور نہ کوئی

نَصِيرًا ۖ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ لِيَلَيْتَنَا أَطَعْنَا

مدد کرنے والا ۝ جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹ دیئے جائیں گے وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی

اللَّهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۖ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا

اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی ۝ اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں

فَاضْلُوْنَا السَّبِيلَ ۝ رَبَّنَا اَتِهْمُ ضَعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهٖ

کی اطاعت کی 'سو انہوں نے ہمیں گم راہ کر دیا O اے ہمارے رب! ان کو دگنا عذاب دے' اور

لَعْنَا كَيْدًا ۝

ان پر بہت بڑی لعنت فرما O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی! اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ (گھر سے نکلنے وقت) اپنی چادروں کا کچھ حصہ (اپنے منہ پر) لٹکا لیا کریں، یہ اس کے بہت قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے (کہ یہ آزاد عورتیں ہیں) تو ان کو ایذا نہ دی جائے اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے O (احزاب: ۵۹)

جلباب کی تحقیق

اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور مسلمان عورتیں اپنی جلایب (چادروں) کا کچھ حصہ اپنے (چہروں) پر ڈال لیں۔ جلایب جلباب کی جمع ہے اس لیے دیکھنا چاہیے کہ جلباب کا معنی کیا ہے۔ علامہ اسماعیل بن حماد جوہری متوفی ۳۹۸ھ لکھتے ہیں:

والجلباب المملحفة. جلباب ملحفہ ہے یعنی لحاف اور کبل کی طرح وسیع و عریض

(صحاح ج ۱ ص ۱۰۱ دارالعلم بیروت ۱۴۰۳ھ) چادر ہے۔

علامہ ابن منظور فریختی متوفی ۱۱۷۱ھ لکھتے ہیں:

جلباب وہ چادر ہے جس کو عورت کبل کی طرح اوپر سے اوڑھ لیتی ہے ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ ازہری نے یہ بیان کیا ہے کہ ابن الاعرابی نے جو یہ کہا ہے کہ جلباب ازار (تہ) ہے۔ اس سے مراد وہ چادر نہیں ہے جو کر پر باندھی جاتی ہے بلکہ اس سے مراد وہ چادر ہے جس سے تمام جسم کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ (لسان العرب ج ۲ ص ۲۷۳ ایران ۱۳۰۵ھ) خلاصہ یہ ہے کہ جلباب سے مراد وہ وسیع و عریض چادر ہے جس سے عورت تمام جسم کو ڈھانپ لیتی ہے۔

چہرہ ڈھانپنے کی تحقیق

اس آیت میں یہ الفاظ ہیں: یسدن علیہن من جلابیہن اور یہ من تعبیضیہ ہے، یعنی عورتیں اپنی جلباب کا کچھ حصہ اپنے اوپر ڈال لیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ علیہن میں حذف مضاف ہے یعنی علی وجوہہن "چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر ڈال لیں، یعنی چادر کا ایک پلو یا آنچل یا گھونگٹ اپنے چہروں پر اس طرح ڈال لیں کہ چہرہ ڈھک جائے اور یہی حجاب کا تقاضا ہے۔

علامہ ابن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ لکھتے ہیں:

امام ابن جریر، حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کی بناء پر اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں سے سر کو اور چہرے کو اس طرح ڈھانپ لیں کہ فقط ایک آنکھ کھلی رہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۱۸۶۱)

علامہ ابو بکر رازی جصاص حنفی نے اس تفسیر کو عبیدہ سے نقل کیا ہے۔ (احکام القرآن ج ۳ ص ۳۷۱ مطبوعہ لاہور)

قاضی ناصر الدین بیضاوی شافعی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یغطين وجوههن وابدانهن اذا برزن لحاجة
ومن للتبع بعض فان المرأة ترخي بعض جلبابها
جسے کو (چہرہ پر) لٹکا لیتی ہیں اور بعض کو بدن کے گرد پلٹ لیتی
ہیں۔

(بیضاوی علی حاشی الحفاجی ج ۷ ص ۱۸۵ دار صادر بیروت)

علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی متوفی ۱۰۶۹ھ لکھتے ہیں:

کشاف میں ہے کہ اس آیت کے دو محمل ہیں یا تو ایک چادر کو پورے بدن پر لپیٹنے کا حکم دیا ہے یا چادر کے ایک حصہ سے
سر اور چہرے کو ڈھانپ لیں اور دوسرے حصے سے باقی بدن ڈھانپ لیں۔ (عنایۃ القاضی ج ۷ ص ۱۸۵ دار صادر بیروت)

علامہ آلوسی حنفی نے بھی اس تفسیر کو نقل کیا ہے۔ (ج ۲۲ ص ۸۹ دار احیاء التراث العربی بیروت)

یہ تو ایک کھلی ہوئی بدیہی بات ہے کہ احکام حجاب نازل ہونے سے پہلے مسلمان عورتیں جب کسی ضرورت کی بناء پر گھر
سے باہر نکلتی تھیں تو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ ان کا سارا جسم مستور ہوتا تھا خصوصاً سورہ نور میں احکام ستر نازل ہونے کے بعد
تو اس میں کسی شے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب سورۃ الاحزاب میں احکام حجاب نازل ہونے کے بعد بھی اگر مسلمان عورتیں اسی
طرح کھلے منہ پھرتی رہیں یا ان کا اسی طرح کھلے منہ پھرتا جائز ہوتا تو احکام حجاب نازل ہونے کا کیا ثمرہ مرتب ہوا اور آیات
حجاب کو نازل کرنے سے کیا مقصد حاصل ہوا؟ اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ آیات حجاب میں عورتوں کو اپنے منہ اور ہاتھوں
کو چھپانے کا حکم دیا ہے اور حجاب ستر سے زائد چیز ہے ستر عورت کے جسم کے اس حصہ کو چھپاتا ہے جس کو شہر کے سوا کسی اور
شخص کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاسکتا اور یہ ہاتھوں اور چہرے کے سوا عورت کا سارا جسم ہے عورت اپنے محارم (باپ، بھائی
وغیرہ) کے سامنے صرف چہرہ اور ہاتھ ظاہر کر سکتی ہے اور باقی جسم چھپائے گی اور حجاب کا تقاضا یہ ہے کہ عورت غیر محرم اجنبیوں
کے سامنے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپائے گی چونکہ پہلے مسلمان عورتیں اور ازواج مطہرات اجنبی مردوں کے سامنے
چہرے کو نہیں چھپاتی تھیں اسی لیے حضرت عمر مضطرب رہتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے آیات حجاب نازل کر دیں تو ازواج
مطہرات اور عام مسلمان عورتوں نے اجنبی مردوں سے اپنے چہروں کو حجاب میں مستور کر لیا۔

عورت کے حجاب کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذَا سَأَلَكَ عَنْ كُنْهِنَّ مِنْ ذُرِّيَّتِكُنَّ
قُلْ يُحِيبُ ۚ لَكُمْ أَظْهَرَ لِقَوْلِكُمْ وَقُلْ يٰٓأَهْلَ
بَيْتِیْ ۚ

(الاحزاب: ۵۳)

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰی
اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا رَحِيْمًا ۝

(الاحزاب: ۵۹)

اور جب تم نبی کی ازواج (مطہرات) سے کوئی چیز مانگو تو
پردے کے پیچھے سے مانگو یہ تمہارے اور ان کے لیے بہت ہی
پاکیزگی کا سبب ہے۔

اے نبی! اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ حکم
دیں کہ وہ (گھر سے نکلتے وقت) اپنی چادروں کا کچھ حصہ (آنجلی پٹدیا
گھونگٹ) اپنے چہروں پر لٹکائے رہیں یہ پردہ ان کی اس شناخت
کے لیے بہت قریب ہے (کہ یہ پاک دامن آزاد عورتیں

ہیں آوارہ گرد باندیاں نہیں ہیں) سوان کو ایذا نہ دی جائے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے حد درجہ فرمانے والا ہے۔

ذالک ادنیٰ ان یعرفن سے چہرہ ڈھانپنے پر استدلال

ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ یَّعْرِفْنَ فَلَا یُؤْذِنَنَّ (کہ وہ آزاد

عورتیں ہیں آوارہ گرد باندیاں نہیں ہیں) سوان کو ایذا نہ دی جائے۔ (الاحزاب: ۵۱)

علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

جب کوئی باندی راستہ سے گزرتی تھی تو فساق فجار اس کو ایذا پہنچاتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کو باندیوں کی مشابہت سے منع فرمادیا، مجاہد نے یسین علیہن من جلابیہن کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ”آزاد عورتیں اپنے چہروں پر آنچل ڈال لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں اور فساق ان کو آوازیں کس کر یا چھیڑ خانی کر کے اذیت نہ پہنچائیں“ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین ”یہ ان کی (باندیوں سے) شناخت کے زیادہ قریب ہے تاکہ ان کو ایذا نہ پہنچائی جائے“۔ (جامع البیان ج ۲۲ ص ۵۸-۵۷ دار الفکر بیروت)

امام رازی متوفی ۶۰۶ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں آزاد عورتیں اور باندیاں چہرہ کھول کر باہر نکلتی تھیں اور فساق اور فجار ان کے پیچھے دوڑتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کو چادر سے چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا۔ (تفسیر کبیر ج ۹ ص ۱۸۳)

علامہ ابوالحیاء اندلسی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ آزاد عورتیں اور باندیاں دونوں قمیص اور روپے میں چہرہ کھول کر نکلتی تھیں اور جب وہ رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے کچھ عورتوں کے جھنڈ اور نشی زمینوں میں جاتیں تو بدکار لوگ بھی ان کے پیچھے جاتے اور بعض اوقات وہ آزاد عورت پر بھی دست درازی کرتے اور یہ کہتے کہ ہم نے اس کو باندی گمان کیا تھا۔ تب آزاد عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ باندیوں سے مختلف وضع قطع اختیار کریں بایں طور کہ بڑی چادروں اور کسبوں سے اپنے سروں اور چہروں کو ڈھانپ لیں تاکہ وہ باحیاء اور معزز رہیں اور کوئی شخص ان کے متعلق بری خواہش نہ کرے۔

(المحیط ج ۷ ص ۲۵۰ دار الفکر بیروت)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

آزاد عورتیں چادروں سے اپنے سروں اور چہروں کو ڈھانپ لیں تاکہ معلوم ہو جائے وہ آزاد عورتیں ہیں۔

(زاد المسیر ج ۶ ص ۴۴۲)

علامہ ابوسعود حنفی لکھتے ہیں:

عورتیں جب کسی کام سے جائیں تو چادروں سے اپنے چہروں اور بدنوں کو چھپا لیں۔

(تفسیر ابوسعود ج ۵ ص ۲۳۹ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابوالحیاء اندلسی لکھتے ہیں:

ابوسعیدہ سلمانی بیان کرتے ہیں کہ جب ان سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم چادر کو اپنی پیشانی پر رکھ کر چہرے کے اوپر لیٹ لو سدی نے کہا ایک آنکھ کے سوا باقی چہرے کو ڈھانپ لو (علامہ ابوالحیاء کہتے ہیں) اندلس کے

شہروں کا بھی یہی طریقہ ہے عورتیں ایک آنکھ کے سوا باقی چہرے کو ڈھانپ کر رکھتی ہیں، حضرت ابن عباس اور قتادہ نے کہا چادر سے چہرے کو ڈھانپ لے اور دونوں آنکھوں کو کھلا رکھے۔ من جلابیہن کا مطلب یہ ہے کہ چادر کے ایک پاؤ سے چہرہ کو ڈھانپ لیا جائے یہ پردہ ان کی شناخت کے بہت قریب ہے کیونکہ جب آزاد عورتیں اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں گی تو وہ بے پردہ پھرنے والی بے حیاء بند یوں سے ممتاز ہو جائیں گی اور فساد کی ایذا رسانی اور پھیڑ خانی سے محفوظ رہیں گی۔

(البحر المحیط ج ۸ ص ۵۰۴ دار الفکر)

مشہور شیعہ مفسر شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی لکھتے ہیں:

قال الحسن الجلابیب الملاحف تدنیھا حسن نے کہا کہ جلابیب سے مراد وہ چادریں ہیں جن کو

عورتیں اپنے چہروں پر ڈال لیتی ہیں۔

المراة علی وجهها۔ (تبیان ج ۸ ص ۳۶۱)

جلابب کی تفسیر جو ہم نے معتقد مفسرین اسلام سے نقل کی ہے، ان میں علامہ ابن جریر طبری، علامہ ابو بکر رازی، جصاص حنفی، علامہ ابن کثیر ضلی، علامہ ابن جوزی ضلی، قاضی بیضاوی شافعی، علامہ ابوسعود حنفی، علامہ خفاجی حنفی، علامہ آلوسی حنفی، علامہ ابوالیمان اندلسی اور شیعہ مفسر شیخ طوسی وغیرہ سب اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی صاحبزادیوں اور عام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کی بناء پر گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کا پلو اپنے چہرے پر ڈال کر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں۔

ان تفاسیر سے یہ ظاہر ہو گیا کہ سورہ نور میں عورتوں کو جو چہرے اور ہاتھوں کے سوا تمام جسم کے ستر کا حکم دیا گیا تھا اس آیت میں اس سے زائد حکم بیان کیا گیا ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ کر رکھیں۔

مصنف یہ کہتا ہے کہ آج بھی یہی طریقہ مکمل پردہ میں باہر نکلتی ہے وہ کسی شخص کی ہوا دھوس کا نشانہ نہیں بنتی اس پر کوئی بری نظر ڈالتا ہے نہ کوئی آوازہ کستا ہے نہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور جو عورت بے پردہ تنگ اور چست لباس پہن کر سرخی پاؤں سے میک اپ کر کے اور اپنے لباس پر پرفیوم اسپرے کر کے خوشبوؤں کی لپٹوں میں گھر سے نکلتی ہے وہ تمام ہوس ناک نگاہوں کا ہدف بنتی ہے، اوپاش لوگ اس پر آوازے کتے ہیں اور پھیڑ خانی کرتے ہیں اور بسا اوقات اس کی عزت لٹ جاتی ہے۔ العیاذ باللہ! ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو کہتے ہیں اسلام عورت کو پردے کی بو بونا چاہتا ہے! مغربی ممالک

میں جہاں کوئی پردہ ہے نہ کوئی حدود و قیود ہیں لڑکیاں نیم عریاں لباس میں برسر عام پھرتی ہیں اور راہ چلتے برسر عام مرد اور عورت ہوس و کنار کرتے ہیں، پارکوں اور تفریح گاہوں میں بغیر کسی پردے اور حجاب کے حیوانوں کی طرح مرد اور عورتیں ہم آغوش ہوتے ہیں اور جنسی عمل کرتے ہیں، ایک لڑکی کئی کئی بوائے فرینڈز رکھتی ہے، دفتروں، کارخانوں، ہوٹلوں اور سیرگاہوں میں ہر جگہ مرد اور عورت ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ایک ساتھ کام کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ناجائز بچوں سے ان کی سڑکیں بھری رہتی ہیں اور ہسپتالوں میں اسقاط حمل کرانے والی عورتوں کی بھر مار رہتی ہے اور اس جنسی بے راہ روی سے ان کا ذہنی سکون جاتا رہتا ہے اور وہ لوگ مایوسی کی کیفیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر وہ سکون اور نروان کی تلاش میں سستے نشوں کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ پہلے وہ اپنے آپ کو شراب میں ڈبو دیتے تھے لیکن اس سے بھی ان کو سکون نہیں ملا، اب وہ چرس، کوکین، ہیروئن اور راکٹ کی پناہ لیتے ہیں وہ ایسا تیز سے تیز نشہ چاہتے ہیں جو ان کے ذہن کو زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے سلا دے، بے حس کر دے اور دنیا اور مافیہا سے بے خبر کر دے۔ مغربی ممالک کی حکومتیں ان نشیات پر پابندیاں لگا رہی ہیں اس کے باوجود نشیات کی کھپت بڑھتی جا رہی ہے، پابندیوں سے کام نہیں چلے گا لوگ سکون چاہتے ہیں ان کو سکون مہیا کیجئے راکٹ

اور ماریا کا سکون ناپائیدار اور عارضی ہے، صحت کے لیے تباہ کن ہے، حقیقی سکون صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں ہے:

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اٰيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّسْكِنُوْنَ (الانعام: ۸۲)

جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے گناہ نہ کیے (یعنی اسلامی احکام کی مخالفت اور ان سے بغاوت نہیں کی) انہی کے لیے امن اور سکون ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔

یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ جنسی بے اعتدالی اور بے راہ روی انسان کے ذہنی سکون کو ختم کر دیتی ہے اس لیے اگر ہم دنیا کو ذہنی سکون فراہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو جنسی بے راہ روی اور بدچلتی کو ختم کرنا ہوگا اور اس کی پہلی بنیاد پردہ اور حجاب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ يُعْرِضُوْا فَلَا تُؤْذُوْا

یہ پردہ ان کی شناخت کے بہت قریب ہے (کہ وہ آزاد عورتیں ہیں آوارہ گرد باندیاں نہیں ہیں) سو ان کو ایذا نہ دی جائے۔ (الاحزاب: ۵۹)

علامہ محمد امین بن مختار حکنی شفقلی لکھتے ہیں:

صحابہ کرام اور مابعد کے تمام مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے کہ اہل مدینہ کی خواتین رات کو قضاء حاجت کے لیے گھروں سے باہر نکلتیں تھیں اور مدینہ میں بعض فساق تھے جو باندیوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور آزاد عورتوں سے تعرض نہیں کرتے تھے اور بعض آزاد عورتیں ایسی وضع میں نکلتی تھیں جس سے وہ باندیوں سے ممتاز نہیں ہوتی تھیں، سو وہ فساق ان کو بھی باندیاں سمجھ کر ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی ازواج، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اپنی وضع قطع میں باندیوں سے ممتاز رہیں بایں طور کہ چادروں سے اپنا چہرہ چھپائے رکھیں اور جب وہ ایسا کریں گی تو فساق کو پتا چل جائے گا کہ یہ آزاد عورتیں ہیں اور ان کو ستایا نہیں جائے گا، اہل علم نے اس کی یہی تفسیر کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فساق کا باندیوں کو چھیڑنا اور ان سے فحش حرکات کرنا جائز ہے بلکہ یہ حرام ہے اور ان فحش کاموں کے درپے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہیں والذین فی قلوبہم مرض ”وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے“۔

(انواء البیان ج ۶ ص ۵۸۸-۵۸۷)

مذہب اربعہ کے بعض متقدم فقہاء اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ عورت کے چہرہ کو شہوت سے دیکھنا حرام ہے اور بلا شہوت دیکھنا جائز ہے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ عورت پر اپنے چہرہ کو چھپانا واجب نہیں ہے اس کے برخلاف بعض دوسرے فقہاء اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ عورت پر اپنا چہرہ چھپانا واجب ہے۔ اور یہی قول قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہے کیونکہ چہرہ کے علاوہ باقی جسم کو چھپانا تو عورت پر پہلے کئی فرض تھا جیسا کہ سورہ نور میں ستر کے احکام نازل ہونے سے ظاہر ہو گیا ہے اور اس کے بعد سورہ الاحزاب میں جو حجاب کی آیات نازل ہوئیں ان میں ستر سے ایک زائد حکم بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ غیر محرم اور اجنبی مردوں کے سامنے عورتیں اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ کر رکھیں۔

علامہ ابو بکر رازی بصاص حنفی، مجتہد فی المسائل ہیں، وہ لکھتے ہیں:

ابوبکر رازی کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اور گھر سے باہر نکلنے وقت پردہ کرنے اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ آوارہ لوگوں کے دلوں میں بُری خواہش پیدا نہ ہو۔ (احکام القرآن ج ۳ ص ۲۷۷ لاہور)

چونکہ بوڑھی عورتوں کے حجاب کے متعلق قرآن مجید میں تخفیف کی گئی ہے اس لیے علامہ ابوبکر رازی نے حجاب کی اس آیت کو جوان عورتوں پر محمول کیا ہے اور اس عبارت میں یہ تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوان عورتوں کو چہرہ ڈھانپنے کا امر کیا ہے اور امر کا تقاضا وجوب ہے اس لیے جو عورتیں بوڑھی نہ ہوں ان پر اپنے چہرہ کو چھپانا واجب ہے۔

بوڑھی عورتوں کے حجاب میں تخفیف سے عمومی حجاب پر استدلال

جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کے حجاب میں تخفیف کی ہے وہ یہ ہے:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَتَخَفَتْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ (النور: ۶۰)

وہ بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی امید نہیں ہے اگر وہ اپنے (چہرہ ڈھانپنے کے) کپڑے اتار دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے در آں حالیکہ وہ اپنی زینت دکھائی نہ بھریں اور اگر وہ اس سے بھیجیں (یعنی نقاب نہ اتاریں) تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔

اس آیت میں بوڑھی عورتوں کو جن کپڑوں کے اتارنے کی اجازت دی ہے اس سے مراد وہ چادریں ہیں جن سے آیت جلاباب میں چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس آیت سے یہ تو ہرگز مراد نہیں ہے کہ بوڑھی عورت قمیص اور شلوار اتار کر بالکل برہنہ ہو جائے کیونکہ یہ کھلی بے حیائی ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ بوڑھی عورت سینہ سے دوپٹہ اتار کر اپنے سینہ کا ابھار لوگوں کو دکھائی پھرے کیونکہ غیر مستورات بزینۃ میں اس سے منع کر دیا ہے تو پھر متعین ہو گیا کہ اس آیت میں بوڑھی عورتوں کو چہرہ سے صرف نقاب اتارنے کی اجازت دی ہے یا اس چادر کو اتارنے کی اجازت دی ہے جس سے آیت جلاباب میں چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ نیز یہ فرمایا کہ ان کے لیے بھی افضل اور مستحب یہی ہے کہ وہ اس چادر کو نہ اتاریں اور چہرہ ڈھانپ کر رکھیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو عورتیں سن ایساں کو نہ پہنچی ہوں ان پر چہرہ چھپانا لازم اور واجب ہے۔

علامہ ابوبکر رازی جصاص الحنفی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود اور مجاہد نے بیان کیا کہ یہاں وہ بوڑھی عورتیں مراد ہیں جو نکاح کا ارادہ نہ رکھتی ہوں اور جن کپڑوں کو اتارنے کی اجازت دی اس سے مراد جلابیب (وہ چادریں جن کے پلو سے چہرہ ڈھانپتے ہیں) ہیں حسن نے کہا جلابیب اور پٹکے مراد ہیں ابراہیم اور ابن جریر نے کہا چادر مراد ہے جابر بن زید سے چادر اور دوپٹے کی روایت ہے علامہ ابوبکر اس روایت کو مسترد کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بوڑھی عورت کے بال بالاتفاق ستر ہیں جس طرح جوان عورت کے بال ستر ہیں اس لیے اجنبی شخص کا بوڑھی عورت کے بالوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے اور اگر بوڑھی عورت نے ننگے سر نماز پڑھی تو جوان کی طرح اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اس لیے اس آیت سے یہ مراد نہیں ہو سکتا کہ بوڑھی عورت اجنبی مردوں کے سامنے اپنا دوپٹہ اتار دے۔ اگر یہ سوال ہو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورت کو تنہائی میں دوپٹہ اتارنے کی اجازت دی ہے جب کہ اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر بوڑھی عورتوں کی تخصیص کی کیا ضرورت ہے کیونکہ جوان عورت بھی تنہائی میں اپنا دوپٹہ اتار سکتی ہے اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جب بوڑھی عورت کا سر ڈھکا ہوا ہو تو وہ لوگوں کے سامنے اپنی جلاباب اتار سکتی

ہے اور اس کے لیے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کھولنا جائز ہے کیونکہ اس پر شہوت نہیں آتی۔ (اکام القرآن ج ۳ ص ۱۱۳۳: ۱۱۳۳: ۱۱۳۳)
علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

صحیح یہ ہے کہ وہ بوڑھی عورت بھی ستر میں جو ان عورت کی طرح ہے مگر بوڑھی عورت اس جلاب کو اتار سکتی ہے جو قمیض اور دوپٹے کے اوپر اوڑھا ہوا ہوتا ہے حضرت ابن مسعود اور ابن جبیر وغیرہ کا یہی قول ہے۔

امام رازی لکھتے ہیں:

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کو تمام کپڑے اتارنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس سے ہر ستر کا کھولنا لازم آئے گا اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں کپڑے سے مراد وہ جلاب چادریں اور اوڑھنیاں ہیں جن کو دوپٹے کے اوپر اوڑھا جاتا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۳۰۷ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)
علامہ ابن جوزی حنبلی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں کپڑوں سے مراد وہ جلاب چادریں اور اوڑھنیاں ہیں جو دوپٹے کے اوپر ہوتی ہیں تمام کپڑے اتارنا مراد نہیں ہیں قاضی ابویعلیٰ نے کہا بوڑھی عورت کا اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کھولنا جائز ہے اور اس کے بالوں کو کھینچنا جو ان عورت کے بالوں کو دیکھنے کی طرح ناجائز ہے۔ (زاد المسیر ج ۶ ص ۶۳: ۶۳: ۶۳)

مذہب اربعہ کے مفسرین کی تصریحات سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ بوڑھی عورت جس کو نکاح کی امید نہ ہو اور جو سن ایسا کو پہنچ چکی ہو صرف اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے وہ جلاب اتار سکتی ہیں جس کے آٹھل سے چہرے کو ڈھانپا جاتا ہے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو ظاہر کر سکتی ہے پھر بھی اس کے لیے افضل اور مستحب یہی ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھے۔

اب اگر بوڑھی عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں کے لیے بھی اجنبی مردوں کے سامنے اپنا چہرہ کھولنا جائز ہو تو بتلائیے اس آیت میں بوڑھی عورتوں کی تخصیص کا کیا فائدہ ہوا؟ اور جب بوڑھی عورتوں کے لیے بھی اجنبی مردوں کے سامنے چہرہ چھپانا مستحب ہے تو جو ان عورتوں کے چہرہ چھپانے کے واجب ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے!

عہد رسالت میں حجاب اور نقاب کے معمولات

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خیبر سے) مدینہ تشریف لائے درآں حالیکہ آپ نے حضرت صفیہ بنت جحش سے شادی کی ہوئی تھی انصار کی عورتوں نے آکر حضرت صفیہ کے متعلق بیان کیا، میں نے اپنا حلیہ بدلا اور نقاب پہن کر (انہیں دیکھنے) گھر سے نکلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ کو دیکھ کر پہچان لیا، میں (واپس) تیزی سے دوڑی آپ نے مجھے پکڑ کر گود میں اٹھالیا اور فرمایا: تم نے (ان کو) کیسا پایا، میں نے کہا اس یہودی عورت کو یہودیوں میں بھیج دیجئے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۸۰)

اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نقاب پہننے کا ذکر ہے اور یہ کہ ازواج مطہرات اور مسلم خواتین جب کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلتی تھیں تو نقاب پہنتی تھیں یا چادروں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی تھیں۔

امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے واقعہ اقل کی حدیث میں روایت کرتے ہیں:

میں اپنے پڑاؤ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گئی اور حضرت صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ عنہ لشکر

کے پیچھے تھے وہ رات کے آخری حصہ میں چلے اور صبح کے وقت میرے بڑاؤ پر پہنچے تو انہوں نے ایک انسانی بیولا دیکھا جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ انہوں نے حجاب کے حکم سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا انہوں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون میں یہ سن کر بیدار ہوئی اور میں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۱۴۱)

یہ حدیث اس بات کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ احکام حجاب نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات چادروں سے اپنے چہروں کو ڈھانپتی تھیں۔ واللہ الحمد۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ! آپ احرام میں ہمیں کون سے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیصیں اور شلواریں نہ پہنؤ عمامے اور ٹوپیاں نہ پہنؤ البتہ اگر کسی کے پاس جوتیاں نہ ہوں تو وہ موزے پہن سکتا ہے لیکن ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنؤ جس کو زعفران یا ورس (ایک گھاس جس سے سرخ رنگ نکلتا ہے) سے رنگا ہوا ہو اور احرام کی حالت میں عورت نقاب ڈالے نہ دستانے پہنے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۳۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۸۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۷۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۶۶۶)

احرام میں نقاب ڈالنے کی ممانعت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عام حالات میں خواتین نقاب ڈالتی تھیں۔

حضرت شماس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام خلد نام کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی درآں حالیکہ اس نے نقاب پہنی ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا وہ اس کے متعلق پوچھنے آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے کہا: تم اپنے بیٹے کے متعلق پوچھ رہی ہو اور اس حال میں بھی تم نے نقاب پہنی ہوئی ہے! اس نے کہا میں نے اپنے بیٹا کھویا ہے اپنی حیاء نہیں کھوئی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۸)

عہدِ توریت میں نقاب اور حجاب کا معمول

اسلام سے پہلے دوسرے آسمانی مذاہب میں بھی حجاب اور نقاب کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنے کی ہدایت کی جاتی تھی توریت میں ہے:

اور رب نے نگاہ کی اور انحاق کو دیکھ کر اونٹ سے اتر پڑی O اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے؟ اس نوکر نے کہا یہ میرا آقا ہے۔ تب اس نے برقع لے کر اپنے اوپر ڈال لیا O

(پیدائش: باب ۲ آیت ۶۶-۶۵)

اور تم کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھینٹوں کو پیشم کترنے کے لیے تمت کو جا رہا ہے O تب اس نے اپنے رٹا اپنے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع اوڑھا اور اپنے کو ڈھانکا O (پیدائش: باب ۲ آیت ۱۵-۱۴)

پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کر رٹا اپنے کا جوڑا پہن لیا۔ (پیدائش: باب ۲۸ آیت ۲۰)

چہرے کے حجاب پر شبہات اور ان کے جوابات

بعض احادیث بظاہر حجاب کے خلاف ہیں جن میں اجنبی مردوں کے عورتوں کی طرف دیکھنے اور عورتوں کے اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے کا ثبوت ہے اسی لیے ہم ان احادیث کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپائے ہوئے تھے اور میں حشیوں کی طرف دیکھ رہی تھی درآں حالیکہ وہ (جنگی کھیل) کھیل رہے تھے میں اس وقت لڑکی تھی سو چو کہ عمر شریف لڑکی کے شوق کا کیا عالم ہوگا! (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۲۹)

اس حدیث میں مردوں کے کھیل کی طرف دیکھنے کا جواز ہے جبکہ مردوں کے بدن کی طرف (پسندیدگی سے) نہ دیکھا جائے اور عورتوں کا اجنبی مرد کے چہرہ کی طرف شہوت سے دیکھنا حرام ہے اور بغیر شہوت کے دیکھنے میں دو قول ہیں اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ مَنِ ابْصَارُهُنَّ ۖ لَا يَبْصُرْنَ شَيْئًا مِّنْهُنَّ سِرًّا وَلَا أَعْيُنًا وَلَا مَخِصْرًا ۚ لَّعَلَّهِنَّ يَفْضِلْنَ عَلَيْهِنَّ وَأَعْيُنُهُنَّ لَا تَضِلُّ فِی سُبْحَانَ اللَّهِ ذِی الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (مائدہ: ۶۷) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ (بلکہ حضرت میمونہ) سے فرمایا ”تم دونوں تو ناپیدائیں ہو تم اس سے (یعنی حضرت ابن ام مکتوم سے) پردہ کرو“ یہ حدیث حسن ہے اس کو امام ترمذی اور دوسرے ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کے دو جواب ہیں: قوی جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ تصریح نہیں ہے کہ حضرت عائشہ نے ان کے چہروں اور بدنوں کی طرف (بالمذات) دیکھا تھا اس حدیث میں صرف یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے ان کے کھیل اور ان کی جنگ کی طرف دیکھا تھا اور ان کی جنگی مشغولیت کے دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت عائشہ نے ان کے بدن کی طرف دیکھا ہو اور اگر بالفرض حضرت عائشہ کی نظر بلا قصد ان کے بدن پر پڑ گئی تو آپ نے فوراً نظر کو ہٹا لیا تھا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ حجاب نازل ہونے سے پہلے کا ہو اور تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ اس وقت کمن تھیں اور حد بلوغ کو نہیں پہنچیں تھیں۔

دوسری حدیث جس سے حجاب کے خلاف شبہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان سے ایک شخص نے سوال کیا آپ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں! اگر میں اس وقت کم سن نہ ہوتا تو حاضر نہ ہوتا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (عید گاہ) گئے اور آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور اذان کا ذکر کیا نہ اقامت کا، پھر آپ عورتوں کے پاس گئے ان کو وعظ و نصیحت کی اور ان کو صدقہ دینے کا حکم دیا پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کانوں اور گلوں کی طرف ہاتھ بڑھائے اور حضرت بلال کو زیورات دے دیئے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۷۷)

اس حدیث سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت بلال نے اس موقع پر اجنبی عورتوں کو دیکھا، حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا جواب تو خود اس حدیث میں ہے کہ وہ کم سن تھے اور حضرت بلال اگرچہ اس وقت آزاد ہو چکے تھے لیکن وہ عورتیں حجاب میں لپیٹی ہوئی تھیں اور اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضرت بلال نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا یا ان کے چہرے کٹے ہوئے اور بے حجاب تھے۔

ایک اور حدیث جس سے حجاب کے خلاف شبہ پیش کیا جاتا ہے یہ ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جیمہ الوداع کے موقع پر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے قبیلہ ختم کی ایک عورت نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، حضرت فضل اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت حضرت فضل کی طرف دیکھنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ دوسری طرف کر دیا اس عورت نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے اور میرا باپ بہت بوڑھا ہے سواری پر بیٹھ کر حج نہیں کر سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں! اور یہ جیمہ الوداع کا واقعہ ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۲۳۸)

بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے چہرہ پر نقاب ڈالنا اور حجاب کرنا واجب نہیں ہے ورنہ وہ عورت بے پردہ نہ آئی اور اگر آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چہرہ چھپانے کا حکم دیتے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ عورت محرمہ تھی البتہ اس کے برخلاف اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ اجنبی عورت کے چہرہ کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فضل بن عباس کی گردن پھیر دی جامع ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں نے جوان مرد اور جوان عورت کو دیکھا اور میں ان پر شیطان (کے حملہ) سے بے خوف نہیں ہوا“ اس وجہ سے آپ نے حضرت فضل بن عباس کی گردن کو دوسری طرف پھیر دیا۔ اجنبی مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے معاملہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پر اعتماد نہیں تھا حالانکہ خوف خدا اور تقویٰ اور برہیز گاری میں ان کا سب سے اونچا مقام تھا تو پھر بعد کے لوگوں پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے اور یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اگر ان کو شہوت کا خطرہ نہ ہو تو پھر وہ اجنبی عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں اس لیے جن بعض فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر شہوت کا خطرہ نہ ہو تو اجنبی عورت کو دیکھنا جائز ہے صحیح نہیں ہے صحیح یہی ہے کہ اجنبی عورتوں کو دیکھنا مطلقاً جائز نہیں ہے البتہ ضرورت کے مواقع اس سے مستثنیٰ ہیں جن کو ہم نے اس سے پہلے تفصیل سے بیان کر دیا ہے اس لیے اس حدیث پر غور کرنا چاہیے:

فقال العباس یا رسول الله لم لویت عنق ابن عمک قال رایت شابا وشابۃ فلم امن الشیطان علیہما۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۸۵)

حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ! آپ نے اپنے عم زاد کی گردن کیوں پھیر دی آپ نے فرمایا میں نے جوان مرد اور جوان عورت کو دیکھا اور میں ان پر شیطان (کے حملہ) سے بے خوف نہیں ہوا۔

بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں غرض بصر ”نگاہیں پٹی رکھنے کا“ حکم دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے بس نگاہیں پٹی کر لینا کافی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف غرض بصر کا حکم نہیں ہے چہرہ چھپانے کا بھی حکم ہے جیسا کہ ہم نے آیات حجاب میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ جب عورتوں کو کھلے منہ پھرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو پھر غرض بصر کے حکم کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے نقاب اور حجاب میں رہنے کے باوجود ایسے مواقع پیش آسکتے ہیں جب اچانک کسی مرد اور عورت کا سامنا ہو جائے اور ایک بابرہ عورت کو بھی نماز اور حج کے مواقع پر چہرہ کھولنے سے سابقہ پڑ جاتا ہے سو ایسے تمام مواقع پر مردوں اور عورتوں دونوں کو نگاہیں پٹی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خواتین کے ستر اور حجاب اور اس سے متعلقہ جملہ مسائل پر ہم نے شرح صحیح مسلم میں بہت مفصل اور جامع گفتگو کی ہے اس کے لیے شرح صحیح مسلم ج ۵ ص ۶۹۱-۶۱۲ کا مطالعہ فرمائیں اس موضوع پر اس سے زیادہ بحث شاید اور کہیں نہ مل سکے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر منافق باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں (فسق کی) بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے تو ہم آپ کو ضرور ان پر مسلط فرمادیں گے کہ پھر وہ آپ کے پاس مدینہ میں زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکیں گے وہ لعنت کیے ہوئے ہیں وہ جہاں بھی جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور تھا اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے (الحزاب: ۶۲-۶۰)

المرجفون اور دیگر اصطلاحی الفاظ کے معانی

”منافقین“ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کفر تھا اور ظاہر ایمان کرتے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں (فسق کی) بیماری ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں زنا اور دیگر فحش کاموں کی محبت تھی اور وہ برے ارادہ سے مسلمان عورتوں کا چپچیا کرتے تھے اور ”مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے“ اس کے لیے اس آیت میں المرجفون کا لفظ ہے یہ لفظ

رہے بنا ہے، رہے کے معنی ہیں تحریک اور زلزلہ یہاں اس سے مراد ہے لرزہ خیز جھوٹی خبریں جو لوگوں کے دلوں کو بھی لرزا دیتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں کا کوئی لشکر جہاد کے لیے جاتا تو یہ مدینہ میں مسلمانوں سے کہتے کہ تمہارے لشکر کے اکثر لوگ قتل کر دیئے گئے یا وہ شکست کھا گئے تاکہ مسلمان رنجیدہ ہوں یا وہ مدینہ کے مسلمانوں سے کہتے کہ تم پر دشمن جماعہ کرنے والا ہے اور وہ مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے جھوٹی خبروں کی اشاعت کرتے اور پاک باز لوگوں پر تہمتیں لگاتے اصحاب صفہ کے متعلق کہتے کہ یہ غیر شادی شدہ لوگ ہیں اور یہ عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو ہم آپ کو ضرور ان پر مسلط فرمادیں گے کہ پھر وہ آپ کے پاس مدینہ میں زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکیں گے ○ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بہت کم تعداد میں آپ کے پاس رہیں گے یا وہ بہت کم عرصہ آپ کے پاس رہ سکیں گے۔

اس سے پہلی آیت الاحزاب: ۵۷ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر فرمایا تھا جن کا کفر ظاہر تھا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو ایذا پہنچاتے تھے اور اس آیت میں منافقین کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے کفر کو چھپاتے تھے اور اللہ رسول اور مومنین کو ایذا پہنچاتے تھے منافقین کی ایذا تو ظاہر ہے اور جن کے دلوں میں فسق کی بیماری تھی وہ مسلمانوں کی عورتوں کا بری نیت سے تعاقب کر کے مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے تھے اور جھوٹی افواہیں پھیلانے والے بھی مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے تھے اور ان کو دشمنوں کے حملہ کی خبر دے کر تشویش میں مبتلا کرتے رہتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا: ”تو ہم آپ کو ضرور ان پر مسلط فرمادیں گے کہ پھر وہ آپ کے پاس مدینہ میں زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکیں گے“ یعنی ہم آپ کو انہیں قتل کرنے کا یا ان کو مدینہ بدر کرنے کا حکم دیں گے آیت کے اس حصہ میں لسنغریبک کا لفظ ہے یہ اغراء سے بنا ہے اس کا معنی ہے ہم آپ کو برا بھونچہ کریں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس کا معنی ہے ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے۔

منافقین کو قتل کرنے اور مدینہ بدر کرنے کی سزا کیوں نہیں دی گئی

اس کے بعد فرمایا: وہ لعنت کیے ہوئے ہیں وہ جہاں بھی جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ (الاحزاب: ۶۱)

اس آیت میں ان کو قتل کرنے اور ان کو گرفتار کرنے کا حکم ہے یہ حکم اس وقت ہے جب وہ اپنے نفاق مسلم خواتین کا تعاقب کرنے اور جھوٹی افواہیں پھیلانے سے باز نہ آئیں۔

پھر فرمایا: جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور تھا اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے ○ (الاحزاب: ۶۲)

یعنی اس سے پہلے کی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا کہ جو لوگ زمین پر فساد کرتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا یا گرفتار کیا جاتا تھا یا شہر بدر کیا جاتا تھا اور یہ حکم ان احکام کی مثل نہیں ہے جن کو منسوخ کر دیا جاتا ہے یا تبدیل کر دیا جاتا ہے۔

امام ابن ابی حاتم نے ان آیات کی تفسیر میں کہا ہے کہ نفاق تین قسم کا تھا ایک عبد اللہ بن ابی کی طرح کے منافق تھے جو زنا کرنے سے حیاء کرتے تھے اور اس آیت میں منافق سے یہی لوگ مراد ہیں دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں فسق کی بیماری تھی اگر ان کو زنا کرنے کا موقع مل جاتا تو کر لیتے ورنہ مجتنب رہتے اور تیسرے وہ لوگ تھے جو بغیر کسی احتیاط کے بدکاری کرتے تھے وہ عورتوں کا تعاقب کرتے تھے اور جس پر قابو پا لیتے اس کے ساتھ زنا کرتے تھے ان تینوں قسموں کے متعلق فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے اور ان کو مدینہ بدر کیا جائے۔

علامہ قرطبی نے افسوس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس آیت میں ترک وعید کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی منافقین مدینہ میں رہے ان کو قتل کیا گیا نہ مدینہ سے نکالا گیا۔ (المایع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۲۲۲ دار الفکر د ۱۳۷۵ھ)

علامہ قرطبی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک منافقین اپنی روش پر قائم رہے اور باز نہ آئے، لیکن انہوں نے اس روش پر اصرار کو ترک کر دیا تھا، البتہ یہودیوں نے اس روش کو ترک نہیں کیا تھا، لہذا ان میں سے بعض کو قتل کیا گیا اور بعض کو مدینہ بدر کیا گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور (اے مخاطب!) تجھے کیا پتا کہ شاید قیامت عنقریب واقع ہو؟ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے (وہاں) وہ کوئی حمایت کرنے والا پائیں گے اور نہ کوئی مدد کرنے والا (الاحزاب: ۶۵-۶۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا یا نہیں؟

ان آیتوں میں ان لوگوں کا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو آخرت اور قیامت کے عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ قیامت کے آنے کو بہت بعید سمجھتے تھے اور اس کے آنے کی تکذیب کرتے تھے اور لوگوں کے دماغوں میں یہ وہم ڈالتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، اس لیے وہ استہزاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ ان لوگوں کے سوال کے جواب میں یہ کہیے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی از خود بغیر تعلیم کے اور ذاتی علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم عطا فرمایا ہے آپ نے وقوع قیامت کی بہ کثرت علامتیں اور شرائط بیان فرمائی ہیں آپ نے بتایا کہ جب بروں کی عزت کی جائے اور نیکیوں کو رسوا کیا جائے، علم اٹھ جائے اور جہل کا غلبہ ہو، اور زنا اور بدکاری عام ہو جائے، طوائفوں کا ناج کھلے عام دیکھا جائے، شراب نوشی کی کثرت اور مساجد میں فساق کی آوازیں بلند ہوں تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔

قیامت کی نشانیاں بیان کرنے کے متعلق احادیث

حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بحث کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے فرمایا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو، پھر آپ نے دھوئیں کا، دجال کا، دابہ الارض کا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا، حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول کا، یاجوج ماجوج کا اور تین مرتبہ زمین کے دھنسنے کا ذکر فرمایا، ایک مرتبہ مشرق میں، ایک مرتبہ مغرب میں، ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں اور سب کے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ (صحیح مسلم المصنوع ۲۹۰۱: ۱۵۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۳۱۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۸۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۴۱ جامع الاصول رقم الحدیث: ۷۹۲۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تم کو وہ حدیث نہ سناؤں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میرے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہو؟ آپ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا اور جہل کا ظہور ہوگا اور زنا عام ہوگا اور شراب پی جائے گی اور مرد چلے جائیں گے

اور عورتیں باقی رہ جائیں گی، حتیٰ کہ پچاس غوثوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ (صحیح مسلم العلم ۱۰ (۲۶۷۱) ۶۶۶۰ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۱۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۱۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۳۵ مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۰ جامع الاصول رقم الحدیث: ۷۹۲۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمانہ متعاقب ہو جائے گا اور علم کم ہو جائے گا اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور قتل بہت زیادہ ہوگا۔

(صحیح مسلم العلم ۱۰ (۲۶۷۲) ۶۶۶۲ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۶۳ ۷۰۶۳ سنن الترمذی: ۲۲۰۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۵۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۵۱ ۳۰۵۱ مسند احمد ج ۲ ص ۵۲۵ جامع الاصول رقم الحدیث: ۷۹۲۳)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت چند روزہ کاموں کو کرے گی تو اس پر مصائب کا آنا حلال ہو جائے گا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کام ہیں؟ آپ نے فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی مال بنا لیا جائے گا، اور امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا لیا جائے گا، جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، اور جب دوست کے ساتھ نیکی کریں گے اور باپ کے ساتھ برائی کریں گے، اور جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی اور ذلیل ترین شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا اور جب کسی شخص کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، شراب پی جائے گی اور ریشم پہنا جائے گا اور گانے والیاں اور ساز رکھنے جائیں گے اور اس امت کے آخری لوگ پہلوں کو برا کہیں گے اس وقت تم سرخ آنکھوں، زمین کے دھنسنے اور مسخ کا انتظار کرنا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۱۷ جامع الاصول رقم الحدیث: ۷۹۲۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے جس میں حضرت آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے اور قیامت بھی صرف جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ (صحیح مسلم المجموع ۱۸ ۸۵۳ ۱۹۳۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۰۸۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۲۷۳)

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور چار دنوں میں اس کی روزی پیدا کی، پھر استواء فرمایا پھر دو دنوں میں آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو اتوار اور پیر کے دن پیدا کیا اور منگل اور بدھ کو اس کی روزی پیدا کی اور آسمانوں کو جمعرات اور جمعہ کے دن پیدا کیا اور جمعہ کی آخری ساعت میں غلٹ سے حضرت آدم کو پیدا کیا اور اسی ساعت میں قیامت قائم ہوگی۔ (یہ حدیث حکماء مرفوع ہے)۔ (کتاب الاسماء والصفات للشیخ ص ۲۸۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عاشوراء کے فضائل میں روایت ہے کہ قیامت عاشوراء کے دن واقع ہوگی یعنی دس محرم کو۔ (فتاویٰ ۱۱: ۱۱۱۱)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت واقع ہونے سے پہلے اس کی تمام نشانیاں بیان فرمائیں اور موخر الذکر حدیث میں یہ بھی بتا دیا کہ حرم کے مہینہ کی دس تاریخ کو جمعہ کے دن، دن کی آخری ساعت میں قیامت واقع ہوگی، مہینہ، تاریخ، دن اور خاص وقت سب بتا دیا صرف سن نہیں بتایا، کیونکہ اگر سن بھی بتا دیتے تو ہم آج جان لیتے کہ قیامت آنے میں اب اتنے سال باقی رہ گئے ہیں اور ایک دن بلکہ ایک گھنٹہ پہلے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اب ایک گھنٹہ بعد قیامت آئے گی اور قیامت کا آنا اچانک نہ رہتا اور قرآن مجید: یوہا تاکونہ قرآن نے فرمایا ہے:

لَا تَأْتِيَنَّهُ إِلَّا بَغْثَةً۔ (الاعراف: ۱۸۷)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے کذب نہیں مصدق تھے اس لیے آپ نے قرآن مجید کے صدق کو قائم رکھنے کے لیے سن نہیں بتایا اور اپنا ظلم ظاہر فرمانے کے لیے باقی سب کچھ بتا دیا۔

اور جب ان احادیث صحیحہ کثیرہ سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ کو قیامت کے وقوع کا علم تھا تو اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ ”آپ کہیے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے“ اس کا محمل یہ ہے کہ وقوع قیامت کے وقت کا بغیر تعلیم کے از خود علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

علم قیامت کی نفی کے متعلق مفسرین کی توجیہات

علامہ اسماعیل حنفی متوفی ۱۱۳۷ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

آپ کو کون سی چیز وقت وقوع قیامت کا عالم بنائے گی، یعنی آپ کو بالکل کوئی چیز اس کا عالم نہیں بنائے گی سو آپ کو وقت وقوع قیامت کا علم نہیں ہے، اور کسی شخص کے نبی ہونے کی یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو اللہ کی تعلیم کے بغیر غیب کا علم ہو جائے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو تہدید اور ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے جو قیامت کے وقوع کو جلد طلب کرتے تھے، اور ان لوگوں کو سارکت کیا ہے جو عناد اور سرکشی سے وقوع قیامت کا انکار کرتے تھے۔ (روح البیان ج ۷ ص ۲۸۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ)

علامہ احمد بن محمد صادی مالکی متوفی ۱۲۲۳ھ لکھتے ہیں:

لوگ آپ سے بطور استعزاء اور تسخر قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ قیامت کے منکر ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ اور یہود قیامت کے متعلق سوال کرتے تھے، اہل مکہ استعزاء قیامت کے متعلق سوال کرتے تھے اور یہود امتحان سوال کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں قیامت کا علم مخفی رکھا تھا، اگر آپ معین کر کے بتا دیتے کہ فلاں سن میں قیامت آئے گی تو ان کے نزدیک آپ کی نبوت کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا، اور اگر آپ یہ فرماتے کہ قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے تو ان کے نزدیک آپ کی نبوت ثابت ہو جاتی، اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے علم پر کسی کو مطلع نہیں فرمایا، اس کا محمل یہ ہے کہ جب لوگوں نے آپ سے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام غیوبات پر مطلع نہیں فرما دیا، اور ان تمام غیوبات میں قیامت کا علم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان غیوبات کے مخفی رکھنے کا حکم دیا ہے۔

(حاشیہ الصادی علی الجلالین ج ۵ ص ۱۶۵۸-۱۶۵۷ دار الفکر بیروت ۱۴۳۱ھ)

اسی طرح سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

اور یہ بات جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وقت وقوع قیامت پر مکمل اطلاع دی ہو مگر اس طریقہ پر نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علم کی حکایت کریں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس علم کا اختفاء واجب کر دیا ہو اور یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہو، لیکن مجھے اس پر کوئی قطعی دلیل حاصل نہیں ہوئی۔ (روح البیان ج ۲ ص ۱۷۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

اس کے بعد فرمایا: ”بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے“۔ لعنت کا معنی اور اس کی اقسام جاننے کے لیے تبيان القرآن ج ۲ ص ۶۸۷-۶۸۶ کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹ دیئے جائیں گے وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، سو انہوں نے ہمیں گم راہ کر دیا، اے ہمارے رب! ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما! (الاحزاب: ۶۸-۶۶)

دوزخ میں کفار کے عذاب کی کیفیت

دوزخ کی آگ میں ان کے چہرے پلٹنے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سالن پکاتے وقت جب دہیگی میں جوش آتا ہے تو

گوشت کی بوٹیاں ایک طرف سے دوسری طرف پھرتی ہیں اسی طرح جب کفار دوزخ میں پڑے ہوں گے اور دوزخ کی آگ تیز ہوگی تو ان کے چہرے دوزخ میں ایک طرف سے دوسری طرف پھر رہے ہوں گے اور جوش کی وجہ سے ایک طرف سے دوسری طرف گھوم رہے ہوں گے یا اس دن ان کے چہرے دوزخ میں ایک طرف سے دوسری طرف متغیر ہو رہے ہوں گے اور اس دن کے مصیبت ناک اور ہولناک احوال کی وجہ سے ان کے چہروں پر بہت قبیح کیفیات مرتب ہو رہی ہوں گی یا اس دن ان کو آگ میں منہ کے بل ڈال دیا جائے گا۔

ہر چند کہ ان کے پورے جسم پر یہ کیفیات طاری ہوں گی لیکن خصوصیت کے ساتھ چہرے کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ چہرہ انسان کے جسم کا سب سے مکرم اور معظم عضو ہوتا ہے اور جب ان کا چہرہ آگ میں جھلس رہا ہوگا تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا۔

اس دن وہ اپنی طرف سے عذر پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم دنیا میں جن کو اپنا امیر اور سردار سمجھتے تھے اور جن کی اطاعت کرنے کو ہم سعادت اور سرفرازی سمجھتے تھے ہم ان کے کہنے میں آگئے اور اگر ہم دنیا میں ان کی اطاعت نہ کرتے تو وہ زور آور لوگ تھے وہ ہم پر تشدد کرتے سوائے انہوں نے ہمیں گم راہ کر دیا اور سیدھے راستے سے غلط راستے کی طرف اور ایمان سے کفر کی طرف اور سلامتی اور نجات سے آخرت میں ہلاکت اور عذاب کی طرف لے گئے تو اے ہمارے رب! ان پر دگنا چو گنا عذاب نازل فرما۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إِذْ دَاوُوسَىٰ قَبْرًا ۖ

اے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی تو اللہ نے

اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۖ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ۖ ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

موسیٰ کو ان کی تہمت سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک معزز تھے ○ اے ایمان والو!

آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو ○ اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا

فرمادے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی تو اس نے

عَظِيمًا ۖ ﴿٧١﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ

بڑی کامیابی حاصل کی ○ بے شک ہم نے آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر (اپنے احکام کی) امانت پیش کی تو

فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ ط

انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کیا اور اس میں شفیق بننے سے ڈرے اور انسان نے اس امانت میں

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ

خیانت کی بے شک وہ بہت ظلم کرنے والا بڑا جاہل ہے ۝ تاکہ انجام کار اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو

وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝

اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

اور اللہ بہت بخشنے والا ہے ہر دم فرمائے والا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کی اذیت پہنچائی تھی تو اللہ نے موسیٰ کو ان کی تہمت سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک معزز تھے ۝ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو ۝ اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ۝ (الحزاب: ۷۹-۷۸)

منافقوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذیت ناک کلام کرنا اور آپ کا ان کو سزا نہ دینا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین اور ان کفار کا ذکر کیا تھا جنہوں نے اپنی باتوں سے اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اذیت پہنچائی تھی اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نادانستگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا موجب ہو۔

علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماوردی البصری الشافعی المتوفی ۴۵۰ھ لکھتے ہیں:

مسلمانوں کی جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی تھی اس میں دو قول ہیں:

(۱) فحاش نے کہا بعض مسلمان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو زید بن محمد کہتے تھے اس سے آپ کو اذیت پہنچتی تھی۔

(۲) ابوہریرہ نے کہا بعض مسلمانوں نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا یہ تقسیم اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے اس

سے آپ کو اذیت پہنچتی تھی۔ (الکت والعلوم ج ۳ ص ۲۲۶ دارالکتب العلمیہ بیروت)

ابوہریرہ نے جس اعتراض کا حوالہ دیا ہے اس کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن مال غنیمت کی تقسیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مسلمانوں کو ترجیح دی آپ نے اقرع بن حابس کو سواونٹ عطا فرمائے عیینہ کو بھی آپ نے اتنے ہی اونٹ دیئے عرب کے دیگر سرداروں کو بھی آپ نے زیادہ دیا تو ایک شخص نے یہ کہا: اللہ کی قسم! اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا اور نہ اس سے اللہ کی رضا کا ارادہ کیا گیا ہے میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم! میں ضرور اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دوں گا میں نے آپ کو خبر دی (دوسری روایت میں ہے آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا) آپ نے فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا تو اور کون عدل کرے گا اللہ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے ان کو اس سے زیادہ اذیت پہنچائی گئی تھی سوانہوں نے ممبر کیا تھا۔

(صحیح البخاری تم الحدیث: ۳۱۵۰-۹۰۵۹ صحیح مسلم تم الحدیث: ۱۰۶۲ مسند احمد تم الحدیث: ۳۶۰۸ عالم الکتب)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دوسروں سے زیادہ مال غنیمت عطا کیا تھا یہ مؤلفۃ القلوب تھے، تہذیب و تمدن سے نا آشنا بادیہ نشین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی اور ان کو اسلام پر ثابت قدم اور برقرار رکھنے کے لیے اوروں سے زیادہ دیتے تھے۔

جس شخص نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا، اس کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ علامہ واقدی نے لکھا ہے کہ اس کا نام عقب بن قشیر تھا، اس کا تعلق بنو عمرو بن عوف سے تھا اور یہ منافقین میں سے تھا۔

(فتح الباری ج ۸ ص ۳۷۹، دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ محمد بن عمر بن واقد التوفی ۲۰۷ھ نے اس واقعہ کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

(کتاب المغازی للواقدی ج ۳ ص ۹۳۹، عالم الکتب بیروت ۱۴۰۴ھ)

علامہ عینی لکھتے ہیں: قاضی عیاض مالکی متوفی ۵۴۳ھ نے یہ کہا ہے کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا وہ کافر ہو گیا اور اس کو قتل کیا جائے گا، اس پر یہ اعتراض ہے کہ اس حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے کہ اس شخص کو قتل کیا گیا تھا، علامہ مازری نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے کلام سے نبوت میں طعن ظاہر نہ ہوتا ہو، اور اس کا مطلب صرف یہ ہو کہ آپ نے تقسیم میں عدل نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے سزا دی ہو کہ آپ کے نزدیک اس کا طعن اور اعتراض ثابت نہیں ہوا تھا، کیونکہ صرف ایک شخص (حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ) نے اس کا طعن نقل کیا تھا، اور صرف ایک شخص کی شہادت پر کسی کو قتل نہیں کیا جاتا۔ (عمدة القاری ج ۱۵ ص ۱۰۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

علامہ عینی نے قاضی عیاض مالکی کی پوری عبارت نقل نہیں کی، قاضی عیاض مالکی نے اس کے بعد علامہ مازری کے جواب کو رد کر دیا ہے وہ لکھتے ہیں:

علامہ مازری کا یہ جواب اس لیے مردود ہے کہ اس شخص نے کہا تھا: اے محمد! عدل کیجئے! اے محمد اللہ سے ڈریئے، اور اس نے لوگوں کے سامنے یہ طعن کیا تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معاذ اللہ! لوگ یہ کہیں گے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر منافقین کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رویہ تھا، آپ نے متعدد بار منافقین سے اس قسم کا اذیت ناک کلام سنا لیکن آپ نے دیگر مسلمانوں کو اسلام پر برقرار رکھنے کے لیے صبر اور حلم سے کام لیا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ اپنے اصحاب کو قتل کر دیتے ہیں اور اسلام سے برگشتہ ہوں اور اسلام قبول کرنے سے گریز کریں، ہم نے الشفاء کی القسم الرابع میں تفصیل سے لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تنقیص کرنا کفر ہے۔

(اکمال المفہم بطوابع مسلم ج ۳ ص ۶۰۸، دار الوفاء بیروت ۱۴۱۹ھ)

انبیاء علیہم السلام کا جسمانی عیوب سے بری ہونا اور دیگر مسائل

بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ایذا رساں کلام کیا تھا اس کی مفسرین نے دو تقریریں کیں ہیں ایک یہ

ہے:

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل برہنہ نہایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرتے تھے تو بنو اسرائیل آپس میں

کہتے گئے کہ حضرت موسیٰ جو ہمارے ساتھ مل کر غسل نہیں کرتے اس کی ضرورت یہی وجہ ہے کہ ان کے بھیغے غیر معمولی بڑے ہیں (یعنی ان میں جسمانی عیب ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ تنہا غسل کرتے ہیں) ایک مرتبہ حضرت موسیٰ غسل کرنے گئے اور اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیئے وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ گیا حضرت موسیٰ اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے دوڑے اے پتھر! میرے کپڑے دو حتیٰ کہ ہوا سرائیل نے حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا اور انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! حضرت موسیٰ میں تو کوئی جسمانی عیب نہیں ہے، حضرت موسیٰ نے اس پتھر سے اپنے کپڑے لے لیے اور اس پتھر پر انہی سے ضرب لگائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے قسم کھا کر کہا اس پتھر پر حضرت موسیٰ کی ضرب سے متعدد نشانات پڑ گئے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۸۱۵۸)

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انسان تنہائی میں برہنہ غسل کر سکتا ہے، ہر چند کہ تنہائی میں بھی چادر باندھ کر غسل کرنا افضل ہے، کیونکہ یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں غسل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا ہے شک اللہ حیادار ہے، پردہ کرنے والا ہے، وہ حیاء اور پردہ کو پسند کرتا ہے سو جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو وہ پردہ کر لے (سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۰۳، دوسری روایت میں ہے: جب تم میں سے کوئی شخص غسل کا ارادہ کرے تو اپنے آپ کو کسی کپڑے سے چھپالے۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۰۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۱۳، ۳۰۱۲) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب تم عجم کے ممالک کو فتح کرو گے، وہاں تم حمام دیکھو گے سو جب تم حمام میں داخل ہو تو بغیر تہیہ کے داخل نہ ہونا۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۱۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۴۸)

پتھر کے کپڑے لے کر بھاگنے والی حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو صوری اور معنوی اور جسمانی اور روحانی طور پر کامل پیدا کیا ہے، اور ان کو جسمانی عیوب اور نقائص سے منزہ رکھا ہے، نیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بنو اسرائیل نے جس عیب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے اس عیب کی نسبت کو دور کر دیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ اس کے نبی کی طرف کسی جسمانی عیب اور موجب نفرت مرض کو منسوب کیا جائے اور اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کی اسرائیلی اور جھوٹی روایات کو بیان کرتے ہیں۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرم گاہ کو چھپانے کا وجوب ہماری امت کی خصوصیت ہے کیونکہ بنی اسرائیل اکٹھے بے لباس ہو کر نہاتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو منع نہیں فرماتے تھے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی شحور ہوتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ نے فرمایا: ”اے پتھر! میرے کپڑے دے“ اور نبی کا کلام لغوی نہیں ہو سکتا، پتھر کا کپڑے لے کر بھاگنا، اور حضرت موسیٰ کا اس سے کلام فرمانا اور اس کو لالچی سے مارنا اور اس میں لالچی کے نشانات پڑ جانا یہ سب امور خلاف عادت ہیں اور ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعدد معجزات ہیں۔

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بنی اسرائیل نے دوسری اذیت رساں بات جو کہی تھی اس کی تفصیل یہ ہے:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس آیت (الاحزاب: ۶۹) کی تفسیر میں کہا: حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام ایک پہاڑ پر چڑھے، حضرت ہارون علیہ السلام وہیں وفات پا گئے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ نے ان کو قتل کیا ہے اور وہ آپ کی بہ نسبت ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور آپ کی بہ نسبت زیادہ نرم مزاج تھے، اور انہوں نے ان باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو وہ حضرت

ہارون کا جسم اٹھا کر لائے اور ان کی موت کی خبر دی تب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام طہی موت سے فوت ہوئے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تہمت سے بری کر دیا۔
(جامع البیان رقم الحدیث ۲۱۸۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

وجیبہ کا معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا: ”وہ اللہ کے نزدیک وجیبہ تھے۔“
وجیبہ کا معنی ہے چہرہ وجیبہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کا چہرہ کسی کے نزدیک قدر و منزلت والا ہو اور وہ شخص اس کے نزدیک معزز اور مکرم ہو اور وہ اس کی کوئی بات رد کرتا ہونہ ٹالتا ہو۔

امام رازی متوفی ۶۰۶ھ وجیبہ کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وجیبہ اس شخص کو کہتے ہیں جو نیکی میں معروف ہو اور جس کی سیرت پسندیدہ اور لائق تحسین ہو۔

(تفسیر کبیر ج ۹ ص ۱۸۶ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ محمد بن احمد قرطبی مالکی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

جس کی بہت قدر و منزلت ہو اور اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بڑا بلند ہو اور وہ تعریف اور تحسین اور شرف کا مستحق ہو۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۳ ص ۲۲۸ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ اسماعیل حقی حنفی متوفی ۱۱۳۷ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وجیبہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرمادے۔ (روح البیان ج ۷ ص ۲۹۱ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماوردی المتوفی ۴۵۰ھ لکھتے ہیں:

ابن زید نے کہا اس کا معنی ہے مقبول حسن بصری نے کہا اس کا معنی ہے مستجاب الدعوات ابن سنان نے کہا دیدار کے سوا جس کے ہر سوال کو پورا کر دیا ہو قطرب نے کہا وجیبہ وجہ سے بنا ہے کیونکہ وجیبہ (چہرہ) جسم میں سب سے بلند عضو ہے۔

(الکف والعمیون ج ۳ ص ۴۲۷ دار الکتب العلمیہ بیروت)

اس کے بعد فرمایا: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو ○ (الاحزاب: ۷۰)

یعنی ہر وہ کام جس کو تم کرتے ہو اور جس کو تم ترک کرتے ہو ان میں تم اللہ سے ڈرا کرو خاص طور پر ان کاموں کو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں چہ جائیکہ ایسے کام کرو یا ایسی باتیں کہو جن سے اللہ کے رسول اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے۔

اس کے بعد فرمایا: اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست فرمادے گا اور تمہارے لیے تمہارے کاموں کو بخش دے گا۔

(الاحزاب: ۷۱)

یعنی تم کو نیک اعمال کی توفیق دے گا اور تمہارے اعمال کو قبول فرمائے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تمام احکام پر عمل کرتا ہے اور ان کے منع کیے ہوئے تمام کاموں سے بچتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر (اپنے احکام کی) امانت پیش کی تو انہوں

نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کیا اور اس میں خیانت کرنے سے ڈرے اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی بے شک وہ بہت ظلم کرنے والا اور بڑا جاہل ہے (۱۱۱ احزاب: ۷۲)

اس کی تحقیق کہ اس آیت میں ان یحملنہا کا ترجمہ امانت کو اٹھانا ہے یا امانت میں خیانت کرنا ہے

شاہ رفیع الدین متوفی ۱۲۳۳ھ نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

تحقیق روبرو کیا تھا ہم نے امانت کو اوپر آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے پس انکار کیا سب نے یہ کہ اٹھاویں گے اس کو اور ڈرے اس سے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے تحقیق وہ تھا بے باک نادان۔

شاہ عبدالقادر متوفی ۱۲۳۰ھ نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

ہم نے دکھائی امانت آسمان کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو پھر سب نے قبول نہ کیا اس کو کہ اٹھاویں اور اس سے ڈر گئے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے یہ ہے بڑا بے ترس نادان۔

شیخ محمود حسن دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ھ نے لکھا ہے:

ہم نے دکھائی امانت آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو پھر کسی نے قبول نہ کیا اس کو کہ اٹھاویں اور اس سے ڈر گئے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے یہ ہے بڑا بے ترس نادان۔

شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۳ھ لکھتے ہیں:

ہم نے یہ امانت (یعنی احکام جو بمنزلہ امانت کے ہیں) آسمان وزمین اور پہاڑوں کے پیش کی تھی سوانہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لیا وہ ظالم ہے جاہل ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ لکھتے ہیں:

بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور آدمی نے اٹھا لیا بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا نادان ہے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔

اور ہمارے شیخ سید احمد سعید کاظمی متوفی ۱۴۰۶ھ قدس سرہ لکھتے ہیں:

بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر تو وہ اس کے اٹھانے پر آمادہ نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ بڑی زیادتی کرنے والا نادان تھا۔

ان تمام مترجمین نے فابین ان یحملنہا کا ترجمہ کیا ہے آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور حمل کا معنی اٹھانا کیا ہے اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے: انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا

ان مترجمین کے ترجمہ پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بے اختیار نہیں بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں یا اختیار اللہ نے صرف انسانوں اور جنات کو بنایا ہے اس لیے آسمانوں اور زمینوں کا اس امانت کو اٹھانے سے انکار کرنا مکمل اعتراض ہے۔

اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے: انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا اور اب اس آیت پر یہ اشکال

دار نہیں ہوتا کہ آسان اور زمین وغیرہ باختیار نہیں ہیں۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ وحملہا الانسان کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے اور انسان نے اس امانت کو اٹھالیا ہے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی جس امانت کو اٹھانے سے آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا اور انسان نے اس امانت کو اٹھالیا تھا تو انسان کو باعث تحسین و آفرین ہونا چاہیے تھے اس کو اللہ نے بڑا ظالم اور بہت جاہل کیوں فرمایا؟ اور ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی بے شک وہ بہت ظلم کرنے والا اور بڑا جاہل ہے کیونکہ حمل کا معنی جس طرح اٹھانا ہے اس طرح حمل کا معنی خیانت کرنا بھی ہے اور اب اس آیت پر کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہے۔

ہم اس آیت کی تفسیر میں پہلے امانت کے متعلق احادیث بیان کریں گے اور اس آیت میں امانت کے متعلق جو آثار اور اقوال ہیں ان کو پیش کریں گے پھر کتب لغت سے حمل کا معنی بیان کریں گے اس کے بعد جن مفسرین نے حمل کا معنی اٹھانا کیا ہے ان کا ذکر کریں گے اور ان کی تفسیر پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات ذکر کریں گے اور ان پر تبصرہ کریں گے اور آخر میں ان مفسرین کا ذکر کریں گے جنہوں نے حمل کا معنی خیانت کیا ہے اور اس تفسیر کو کسی توجیہ کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا ترجمہ بھی اسی تفسیر کے مطابق ہے۔

امانت کے متعلق احادیث

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو حدیثیں بیان فرمائیں میں ان میں سے ایک کے وقوع کو دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں آپ نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتار دی گئی ہے پھر ان کو قرآن کا علم ہوا پھر ان کو سنت کا علم ہوا پھر آپ نے امانت کے اٹھ جانے کے متعلق فرمایا آپ نے فرمایا: ایک شخص سوئے گا تو امانت اس کے دل سے اٹھائی جائے گی اور اس کے دل میں امانت کا صرف اثر رہ جائے گا پھر جب دوبارہ سوئے گا تو یہ نشان (اور مضبوط ہو کر) چھالے کی طرح ہو جائے گا۔ جیسے آگ کی چنگاری تمہارے پاؤں پر گر جائے اور اس کی وجہ سے تمہارے پاؤں پر چھال لڑ جائے تم اس کو ابھرا ہوا دیکھو گے اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی پھر صبح کو لوگ خرید و فروخت کریں گے اور ان میں کوئی شخص امانت کو ادا نہیں کرے گا اور کہا جائے گا کہ فلاں قبیلہ میں ایک امانت دار شخص ہوا کرتا تھا اور کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ فلاں شخص کتنی عقل والا ہے کتنے حوصلے والا ہے اور کتنی قوت والا ہے اور اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی امانت داری نہیں ہوگی اور مجھ پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے کہ میں یہ پروا نہیں کرتا تھا کہ میں کس سے خریدوں اگر وہ مسلمان ہے تو اسلام اس کو (بے انصافی سے) منع کرے گا اور اگر وہ عیسائی ہے تو اس کا پادری اس کو ظلم سے روکے گا اور رہا یہ زمانہ تو اب میں صرف فلاں فلاں (گنتی کے لوگوں) سے چیزیں خریدتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۹۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۷۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۵۳، مسند احمد

ج ۵ ص ۳۸۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۱۸۸، دارالحدیث قاہرہ ۱۴۱۶ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں چار خصلتیں حاصل ہوں تو پھر تم دنیا کی کسی نعمت سے محروم ہونے پر ملال نہ کرو (۱) امانت کی حفاظت کرنا (۲) اچھے اخلاق (۳) سچ بولنا (۴) پاکیزہ کمائی۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۷۷، احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۶۶۵۲، دارالحدیث قاہرہ)

پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں (سا) تھا، سو اس سے فرمایا اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے آؤ، انہوں نے کہا ہم خوشی سے آئے ہیں۔

اور بعض پھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔
سات آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمام آسمانوں اور زمینوں والے اور صفت بستہ پرندے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے۔ (النور: ۳۱)

نُفِرَ اسْمُكَ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا
وَالْأَرْضِ انْبِئَا كَلِمَةً أَوْ كَرِهَا لَأَكُنَّا مِنْكُمْ لِقَابًا
(تم اسجد: ۱۱)

وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. (البقرہ: ۷۴)
تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُوتُ الْأَنْبُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
وَأِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُمْ
تَسْبِيحَهُمْ. (بنی اسرائیل: ۲۲)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
وَالْكَلْبُ صَوَّتَ طَائِفًا مِّنْهُمْ صَلَاتُهُ وَتُسْبِيحُهُ.
(النور: ۳۱)

جمادات وغیرہ کی حیات اور ان کے شعور پر احادیث سے استدلال

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو، پس جب تم اپنی بکریوں اور اپنے جنگل میں ہو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو کیونکہ مسوزن کی آواز کو جو بھی جن یا انسان یا جو چیز بھی سنے گی وہ قیامت کے دن اس کی اذان کی گواہی دے گی۔

(یعنی جمادات اور نباتات میں سے ہر چیز تمہاری اذان کی گواہی دے گی اور ان چیزوں کا گواہی دینا اس پر موقوف ہے کہ وہ ان کو اذان دیتا ہو، ان کی اذان سنیں اور دیکھنا اور سننا ان کی حیات اور ان کے شعور کی دلیل ہے۔)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۱۳۳، عالم الکتب بیروت)
حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد کی چھت کھجور کے شہتیروں کی بنی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو خطبہ دیتے تو کھجور کے ایک شہتیر سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، جب آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر خطبہ دیتے تھے تب ہم نے اس شہتیر سے ایسی آواز سنی جیسے دس سال کے حمل والی اونٹنی کے رونے کی آواز آتی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو وہ شہتیر پر سکون ہو گیا (اس شہتیر کا رونا اور آپ کے فراق سے غم زدہ ہونا بھی اس کی حیات اور اس کے شعور کی دلیل ہے۔)

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۸۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۱۳۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۱۹۵، عالم الکتب بیروت)
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کھانا کھایا جاتا تھا تو ہم کھانے کی تسبیح کی آواز سنتے تھے (یہ اس طعام کی حیات اور اس کے کلام کرنے کی دلیل ہے۔)۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۵۷۹)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے ایک راستے میں جا رہا تھا، آپ کے سامنے جو پہاڑ یا درخت آتا تھا وہ یہ کہتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ!

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۲۶، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۱، دلائل النبوة للبیہقی ج ۲ ص ۱۵۳، شرح الزرقانی رقم الحدیث: ۳۷۱۰)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں کیسے پہچانوں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اگر میں اس کھجور کے خوشہ کو بلاؤں تو تم میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دو گے؟ پھر رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش کو بلایا تو وہ درخت سے اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا "لوٹ جا" تو وہ اپنی جگہ پر لوٹ گیا۔ سو وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۶۲۸، مسند احمد ج ۳ ص ۲۲۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۳۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۲۶۲۳، المستدرک ج ۲ ص ۶۲۰، دلائل الایۃ للبعثی ج ۶ ص ۱۵)

حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ ایک گاوہ نے آپ کی نبوت کی شہادت دی اور کہا آپ رب العالمین کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ (المعجم الصغیر رقم الحدیث: ۹۳۸، حافظ ابن حجر عسقلانی 'علامہ آدوی اور مفتی محمد شفیع نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ کے بلانے پر ایک درخت زمین کو شق کرتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر تین بار آپ کی نبوت کی شہادت دی پھر آپ کے حکم سے واپس چلا گیا، یہ دیکھ کر ایک اعرابی مسلمان ہو گیا۔ (المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۵۸۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۶۶۲، مسند ابیہریر رقم الحدیث: ۲۳۱۱، حافظ ابی نعیم الحسینی نے کہا امام طبرانی کی سند صحیح ہے، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۳۰۸۵)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہرنی کو آزاد کر دیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ انکد رسول اللہ (المعجم الکبیر ج ۳ ص ۲۳۱) اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

حضرت یعلیٰ سے روایت ہے کہ اونٹ نے آپ سے شکایت کی کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اب اس کے مالک اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کی شکایت زائل کر دی۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۷۳)

حضرت یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

ما من شیء فیہا الا یعلم انی رسول اللہ الا
کفرة او فسقة الجن والانس۔
روئے زمین کی ہر چیز کو علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ما سوا
انسانوں اور جنات میں سے کفار اور فساق کے۔

(المعجم الکبیر ج ۳ ص ۲۶۲، ۲۶۱، مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۰، مسند ابیہریر رقم الحدیث: ۲۳۵۲)

ان تمام احادیث میں یہ دلیل ہے کہ تمام جمادات، نباتات اور حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے حیات اور شعور عطا فرمایا ہے وہ کلام سمجھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے کلام فرمانا اور ان کا جواب دینا مستبعد نہیں ہے۔

جمادات سے کلام کرنے کی دوسری توجیہ

آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے اور ان کے جواب دینے پر جو یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ وہ تو حیات اور عقل و شعور سے عاری ہیں ان سے کلام کس طرح ہو سکتا ہے، اس کا ایک جواب تو دیا جا چکا ہے کہ جمادات اور نباتات وغیرہ میں بھی حیات اور شعور ہے، اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ چلو مان لیا ان میں حیات اور شعور نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان پر امانت پیش کی تو ان کو حیات اور شعور عطا فرما دیا قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی سے، ہدہ سے اور دیگر پرندوں سے کلام فرماتے تھے اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی وغیرہ سے کلام کرنا مستبعد نہیں ہے تو رب کائنات کا آسمانوں اور زمینوں سے کلام کرنا کیونکر مستبعد ہو سکتا ہے۔

اس تفصیل کے بعد اب ہم حل کا معنی بیان کر رہے ہیں تاکہ دلائل کی روشنی میں یہ واضح ہو کہ اس کا معنی امانت کو اٹھانا ہے یا امانت میں خیانت کرنا۔

حاصل کا معنی خیانت کرنے پر کتب لغت کی تصریحات

حاصل کا مشہور معنی تو اٹھانا برداشت کرنا اور کسی بات پر ابھارنا ہے اور اس کا معنی خیانت کرنا بھی ہے۔ علامہ جمال الدین محمد بن مکرم افریقی متوفی ۷۱۱ھ لکھتے ہیں:

الزجاج نے کہا: یحملنہا کا معنی ہے یخنها یعنی آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کیا اور اس میں خیانت کرنے سے ڈرے اور جو شخص کسی کی امانت میں خیانت کرے وہ اس کے بوجھ کو اٹھاتا ہے اسی طرح ہر وہ شخص جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اس گناہ کو اٹھاتا ہے، حسن نے کہا یہی معنی صحیح ہے۔ (لسان العرب ج ۱ ص ۱۷۵ مطبوعہ ایران ۱۴۰۵ھ)
علامہ مجد الدین فیروز آبادی متوفی ۸۱۷ھ، علامہ محمد طاہر ثبٹی متوفی ۹۸۶ھ، علامہ سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ اور علامہ سعید خوری شرتوتی لبنانی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔

(القاموس المحیط ج ۳ ص ۵۲۹، مجمع بحار الانوار ج ۲ ص ۶۵، تاج العروس ج ۷ ص ۲۸۸، اقرب الموارید ج ۱ ص ۲۲۲)

جن مفسرین نے یحملنہا کا معنی کیا امانت کو اٹھانا

علامہ ابواللیث نصر بن محمد سمرقندی حنفی متوفی ۳۷۵ھ نے اس آیت میں یحملنہا کی تفسیر اٹھانے سے کی ہے وہ لکھتے ہیں:

آسمانوں اور زمینوں پر جو امانت کو پیش کیا تھا وہ اختیاراً تھا ایجاباً نہیں تھا، یعنی ان کو اختیار دیا تھا کہ وہ اس امانت کو قبول کریں یا نہ کریں، یہی وجہ ہے کہ اس امانت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوئے۔

(تفسیر السمرقندی ج ۳ ص ۶۳، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی الحسینی المتوفی ۵۹۷ھ نے بھی یہ لکھا ہے کہ آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو اس امانت کے اٹھانے کا اختیار دیا گیا تھا ان پر لازم نہیں کیا گیا تھا۔ (زاد المسیر ج ۶ ص ۳۳۳، مطبوعہ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)
حافظ عماد الدین اسماعیل بن کثیر متوفی ۷۷۳ھ، امام فخر الدین رازی متوفی ۶۰۶ھ، علامہ ابوالحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری متوفی ۴۶۸ھ، علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری متوفی ۷۲۸ھ، علامہ احمد بن محمد الصادق مالکی متوفی ۱۲۳۳ھ، شیخ امین احسن اصلاحي، شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۳ھ، صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ اور مفتی احمد یار خاں متوفی ۱۳۹۱ھ نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۷۳، تفسیر کبیر ج ۹ ص ۱۸۷، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ، الوسیط ج ۳ ص ۲۸۳، غرائب القرآن ج ۵ ص ۷۷۷، حاشیہ الصادق علی الجلالین ج ۵ ص ۱۶۶۰)

یہ تفسیر اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جمادات مکلف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے صرف جن اور انسان کو اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا اختیار عطا کیا ہے، صرف جن اور انسان اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، باقی تمام مخلوق غیر اختیاری طور سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔

یحملنہا کی تفسیر بار امانت اٹھانے سے کرنے پر علامہ قرطبی کی.....

توجیہات اور ان پر مصنف کی بحث و نظر

جن مفسرین نے یحملنہا کا معنی یہ کیا ہے کہ ”آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے امانت کا بوجھ اٹھالیا“ ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آسمان وغیرہ جمادات ہیں اور غیر مکلف ہیں ان پر بار امانت کو پیش کرنا اور ان کا اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کرنا دونوں غیر معقول ہیں، علامہ ابو عبد اللہ قرطبی مالکی متوفی ۶۶۸ھ نے اس کی حسب ذیل توجیہات کی ہیں:

(۱) اس عبارت میں حذف مضاف ہے اور آسمانوں اور زمینوں سے مراد ہیں آسمانوں اور زمینوں والے یعنی فرشتے انسان اور جن اور بار امانت کو پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی تو ان کو ثواب ہوگا اور اگر اطاعت نہیں کی تو ان کو عذاب ہوگا اور ان سب نے یہ کہا کہ ہم اس بوجہ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔

مصنف کے نزدیک یہ توجیہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ فرشتے مکلف نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق فرمایا:

لَا یَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یَأْمُرُونَ ○ اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ

(التحریم: ۶۰) اسی کام کو کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

ان سے یہ متصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے احکام کی امانت کو پیش کرے اور وہ اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیں نیز اگر زمین والوں میں انسان بھی داخل اور مراد ہیں تو پھر الگ سے یہ فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ و حملہا الانسان اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھالیا۔

(۲) حسن وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ یہ معلوم ہے کہ جمادات بات سمجھتے ہیں نہ اس کا جواب دیتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ یہاں حیات کو مقدر مانا جائے یعنی ان کو زندہ کر کے فرمایا اور آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر اس امانت کو اختیاراً پیش کیا تھا اور انسان پر الزاماً پیش کیا تھا یعنی آسمانوں وغیرہ کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار تھا اور انسان کو اختیار نہیں تھا۔

مصنف کے نزدیک یہ توجیہ بھی غلط ہے کیونکہ آسمان زمین اور پہاڑ جبراً اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور انسان پر اطاعت کرنا لازم نہیں ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے اور اس توجیہ میں معاملہ الٹ کر دیا گیا ہے۔

(۳) قتال وغیرہ نے یہ کہا اس آیت میں ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا اس قدر مشکل اور دشوار ہے کہ اگر اس کی اطاعت کی امانت کو آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا جاتا تو وہ اپنے کبر، ثقل اور قوت کے باوجود اس کی اطاعت سے عاجز آجاتے اور اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیتے۔

مصنف کے نزدیک یہ توجیہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس توجیہ کی بنیاد یہ ہے کہ آسمان زمین اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں مختار ہیں حالانکہ وہ مجبور ہیں مختار نہیں ہیں۔

(۴) ایک قوم نے یہ کہا اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ یہ امانت اس قدر بھاری ہے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ بھی اپنی غیر معمولی طاقت کے باوجود اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے تھے اور اگر ان پر یہ بوجھ ڈالا جاتا تو وہ اس کو اٹھانے سے انکار کر دیتے۔

مصنف کے نزدیک یہ توجیہ بھی سابق وجہ سے غلط ہے آسمان اور زمین میں یہ بحال اور جرأت کہاں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرباکی کرکیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَاٰلِاَرْضِ اَنْتِیَا طَوْعًا وَاَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَنْتِیَا طَاعَتِیْنِ۔ (حم السجدة: ۱۱)

پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں (سا) تھا سو اس سے فرمایا اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے آؤ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آئے ہیں۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۲۳۱-۲۳۰ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو مسعود محمد بن محمد عمار حنفی متوفی ۹۸۲ھ علامہ اسماعیل حنفی حنفی متوفی ۱۱۳۷ھ علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ

مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ اور سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے بھی ان تاویلات اور توجیہات میں سے بعض کو اختیار کیا ہے اور قارئین پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ تمام تاویلات باطل ہیں ان تفاسیر کے حوالہ جات حسب ذیل ہیں۔

(تفسیر ابوالسود ج ۵ ص ۲۳۲ روح البیان ج ۷ ص ۲۹۸ روح المعانی ج ۲۲ ص ۱۳۹، عارف القرآن ج ۷ ص ۲۳۶-۲۳۵، تنبیہ القرآن ج ۲ ص ۱۳۶) بعض علماء نے اس معنی کی تقویت میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پہلے اختیار عطا کر دیا تھا پھر ان پر اس امانت کو پیش کیا تو انہوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔

مصنف کے نزدیک یہ تو جہ بھی سمجھ نہیں ہے کیونکہ اول تو ان کو اختیار عطا فرمانے کا دعویٰ بلا دلیل ہے، ثانیاً یہ دعویٰ اس مسلمہ حقیقت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے صرف جن اور انس کو عبادت کرنے کا مکلف کیا ہے اور ان ہی کو باختیار بنایا ہے قرآن مجید میں ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ○

میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ (الذاریات: ۵۶)

ثالثاً جب اس آیت میں ان یحملہا کا معنی بغیر کسی تاویل کے درست ہو سکتا ہے یعنی زمین و آسمان نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا تو پھر اس کمزور تاویل پر مبنی معنی کرنے کی کیا ضرورت ہے! علامہ قرطبی نے بھی متعدد تاویلات کرنے کے بعد و حملہا الانسان کی تفسیر میں لکھا ہے:

ومعنى حملها خان فيها. امانت کو اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ انسان نے اس امانت میں

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۳۲ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ) خیانت کی۔

جن مفسرین نے یحملہا اور حملہا الانسان میں حمل کا معنی میں خیانت کرنا کیا

علامہ ابوالقاسم محمود بن عمر الزہری الخوارزمی المتوفی ۵۳۸ھ نے یحملہا میں حمل کے معنی کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے: جب کوئی شخص امانت اس کے مالک کو واپس کرنے کا ارادہ نہ کرے تو کہا جاتا ہے فلاں شخص امانت کے بوجھ کو اٹھانے والا ہے، گویا امانت اس پر سوار ہے اور وہ اس کو اٹھانے والا ہے، حاصل یہ ہے کہ امانت اٹھانے کا معنی اس میں خیانت کرنا ہے۔ (الکشاف ج ۳ ص ۵۴۲-۵۴۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود حنفی متوفی ۷۱۰ھ لکھتے ہیں:

(فابین ان یحملہا) یعنی انہوں نے امانت میں خیانت کرنے سے انکار کیا اور اس سے انکار کیا کہ وہ امانت کو ادا نہ کریں (و حملہا الانسان) اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی اور اس امانت کو ادا کرنے سے انکار کیا۔

(مدارک التریل علی حاشی الخازن ج ۳ ص ۵۱۴ دار الکتب العربیہ بیروت)

امام ابوالقاسم عبد الکریم بن ہوازن النیشاپوری القشیری المتوفی ۴۶۵ھ، علامہ ابوالحیاء محمد بن یوسف اندلسی المتوفی ۵۳۷ھ، علامہ ابوالحسن ابراہیم بن عمر الباقعی المتوفی ۸۸۵ھ، علامہ سلیمان الجملی المتوفی ۱۲۰۴ھ نے بھی اسی طرح یحملہا اور حملہا الانسان دونوں جگہ حمل کا معنی میں خیانت کرنا کیا ہے۔

(تفسیر القشیری ج ۳ ص ۳۶ البحر المحیط ج ۸ ص ۵۱۱-۵۱۲، حاشیہ الجمل علی الجلالین ج ۳ ص ۳۵۸)

اور امام الحسین بن مسعود البغوی المتوفی ۵۱۶ھ، علامہ عبد اللہ بن عمر البیضاوی المتوفی ۶۸۵ھ، علامہ کازرونی، علامہ علی بن محمد خازن المتوفی ۷۲۵ھ، علامہ محمد بن مصلح الدین القوجوی الحنفی المتوفی ۹۵۱ھ، علامہ احمد بن محمد الخفاجی المتوفی ۱۰۶۹ھ، علامہ محمد بن

علی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ، نواب صدیق بن حسن القزوینی المتوفی ۱۳۰۷ھ نے بحملہا میں تو عامہ قرطبی کی ذکر کردہ آیات سے حمل کا معنی اٹھانا کیا ہے اور وحملہا الانسان میں حمل کا معنی امانت میں خیانت کرنا کیا ہے۔

(معالم التزیل ج ۳ ص ۲۶۹-۲۶۸، تفسیر البیہادی مع انکار رونی ج ۳ ص ۳۸۸، حاشیہ انکار رونی ج ۳ ص ۳۸۸، تفسیر الخازن ج ۳ ص ۵۱۵، حاشیہ شیخ زادہ علی البیہادی ج ۶ ص ۶۶۹، حاشیہ القاضی ج ۵ ص ۵۱۵، فتح القدیر ج ۳ ص ۲۰۸، فتح البیان ج ۵ ص ۳۱۷)

حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری المتوفی ۱۲۱۸ھ نے اس آیت کے ترجمہ میں حمل کا معنی اٹھانا کیا ہے اور تفسیر میں اس کا معنی امانت میں خیانت کرنا لکھا ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے:

ہم نے پیش کی یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے (کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائیں) تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے اٹھانے سے وہ ڈر گئے اس سے اور اٹھالیا اس کو انسان نے بے شک یہ بڑا ظالم بھی ہے (اور) بے حول بھی۔

اور تفسیر میں اس طرح فرمایا ہے:

اہل لغت نے اس طرح لکھا ہے کہ جب کوئی شخص امانت واپس کرنے سے انکار کر دے اور اس میں خیانت کرے تو عرب کہتے ہیں حمل الامانۃ یعنی اس نے امانت واپس کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا بوجھ اٹھالیا، اس آیت طیبہ میں حمل اسی معنی میں استعمال ہوا ہے اس لغوی تحقیق کے پیش نظر آیت کا معنی ہوگا: ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اس امانت کو پیش فرمایا فابین ان بحملہا تو انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا جو حکم ربانی ملا ہے چون و چرا اس کی تعمیل میں لگ گئے، سر موخراف اور سستی نہیں کی، و اشفقن منها وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں امانت میں خیانت کرنے سے وہ غضب الہی کے شکار نہ ہو جائیں فحملہا الانسان (قرآن میں وحملہا ہے۔ سعیدی مغرلہ) لیکن انسان نے اس امانت میں خیانت کی اور اس کا بوجھ گردن پر اٹھالیا۔ (ضیاء القرآن ج ۳ ص ۱۰۲-۱۰۱، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور)

اور ہم نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

بے شک ہم نے آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر (اپنے احکام کی) امانت پیش کی تو انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کیا اور اس میں خیانت کرنے سے ڈرے اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی بے شک وہ بہت ظلم کرنے والا بزدل جاہل ہے۔ (الاحزاب: ۷۲)

انسان کے ظالم اور جاہل ہونے کی توجیہ

اس آیت میں انسان سے مراد کافریا فاسق ہے، کیونکہ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں اور چونکہ انسان کے اکثر افراد کافر اور فاسق ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کے متعلق فرمایا کہ انسان نے اس امانت میں خیانت کی اور اس کی مثال قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ (العدیات: ۶)

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ (العلق: ۶)

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنے احکام کی امانت کو پیش کیا حالانکہ اس کو علم تھا کہ اس کے اکثر افراد اس امانت میں خیانت کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اطاعت اور عبادت کی استعداد اور صلاحیت رکھی تھی، اور اس لیے کہ عالم بیٹاق میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کا وعدہ کیا تھا، اس آیت میں اور دیگر ذکر کردہ آیات میں صرف انسان کا ذکر فرمایا ہے حالانکہ انسان اور جن دونوں مکلف ہیں اور دونوں کو عبادت کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں

زیادہ تر خطاب انسان سے کیا گیا ہے اور اسی کی نوع سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا ہے اور اسی کی تکریم اور احسن تقویم کی تصریح کی گئی ہے اور وہی اشرف المخلوق ہے۔

میں بچپن سے اس آیت پر غور کرتا رہا ہوں اور قرآن مجید کے تراجم میں یہ پڑھ کر کہ ”آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے اللہ کی امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے“ میں یہ سوچتا تھا کہ جب کوئی بھی اس امانت کو نہ اٹھا سکا اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا تو اس کی تحسین ہونی چاہیے تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کی مذمت فرما رہا ہے کہ وہ بڑا ظالم اور بہت جاہل ہے پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا اور دینی کتب کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس آیت میں حمل کا معنی خیانت کرنا ہے یعنی انسان نے اس امانت میں خیانت کی وہ بڑا ظالم اور بہت جاہل ہے پھر میں اسی طرح اپنے طلبہ کو پڑھا رہا تھا تا آنکہ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر لکھنے کی توفیق اور سعادت عطا کی تو میں نے مکمل کر اس آیت پر لکھا اور قرآن مجید کے پیغام کو مبسط اور تفصیل سے پیش کیا اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے جس طرح اس نے محض اپنے فضل سے اس کو لکھنے کی توفیق دی ہے سوا اسی طرح اس کے کرم سے توقع ہے بلکہ سوال اور دعا ہے کہ وہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واللہ الحمد لا و آخراً۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تاکہ انجام کار اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے (الاحزاب: ۴۳) جس انسان پر امانت پیش کرنے کی حکمت کفار کو عذاب دینا، توبہ کرنے..... والے مومنوں کو بخشنا اور انبیاء اور صالحین کو نوازنا ہے

اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور انسانوں پر اپنے احکام کی امانت کو اس لیے پیش کیا تاکہ منافقوں اور مشرکوں کو عذاب دے اور مومنوں کی توبہ قبول فرمائے اور ان کو بخش دے۔

اس لیے بالعموم مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ لام عاقبت ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

فَالْتَفَتَهُ اَنْ يَدْعُوْنَ لَهُمْ عَذَابًا وَخِزْيًا.

فرعون کے قہمیں نے موسیٰ کو اٹھا لیا تاکہ انجام کار وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بن جائے۔ (القصص: ۸)

اسی طرح اس آیت میں فرمایا ہے کہ انسان کے اکثر افراد نے اس امانت میں خیانت کی اور کفر و شرک کو مخفی رکھا یا کفر و شرک کو ظاہر کیا تاکہ انجام کار اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اور بعض نے کفر و شرک کو ترک کیا، پھر ان بعض میں سے اکثر وہ تھے کہ ایمان سے متصف ہونے کے باوجود ان سے خطائیں سرزد ہو گئیں اور تقصیرات اور کوتاہیاں ہوئیں پھر انہوں نے اپنی تقصیرات اور خطاؤں پر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے متعلق فرمایا: اور وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور بعض کا ملین تھے جو انبیاء اور مرسلین ہیں اور اولیاء عارفین ہیں ان کے متعلق فرمایا اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔

اس آیت کی دوسری تقریر اس طرح ہے کہ ہر چند کہ یہ لام عاقبت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو لام علت اور غرض کی صورت میں ذکر فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس انسان پر اپنے احکام کی امانت کو اس لیے پیش فرمایا تھا کہ جس انسان کے بعض افراد اس امانت کو ظاہر قبول کرنے کے بعد اس کو ضائع کر دیں اور وہ منافقین ہیں اور بعض افراد اس امانت کو بالکل قبول نہ

کریں اور وہ مشرکین ہیں اور دونوں کے متعلق فرمایا تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ اور جنس انسان کے بعض افراد اللہ تعالیٰ کے احکام کی امانت میں خیانت نہ کریں، لیکن ان سے کچھ تقصیرات ہوں اور وہ اس پر ندامت کا اظہار اور توبہ کریں ان کے متعلق فرمایا اور وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور جنس انسان کے بعض افراد جو کالمین ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی امانت میں بالکل خیانت نہ کریں وہ انبیاء اور مرسلین ہیں اور اولیاء عارفین ہیں ان کے متعلق فرمایا: اور اللہ بہت بخشنے والا ہے حدِ رحم فرمانے والا ہے، اور ان میں سے ہر فرد کو اس کے مرتبہ اور ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے تین طبقات کا ذکر ہے، ایک طبقہ منافقین اور مشرکین کا ہے، دوسرا طبقہ توبہ کرنے والے گنہگار مسلمانوں کا ہے، اور تیسرا طبقہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء عارفین کا ہے، اور ان تین طبقوں کو بنانے کی حکمت یہ تھی کہ متعدد آدمیوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے عکس نظر آئیں سو منافقین اور مشرکین وہ آئینہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات قہر اور جلال کا عکس نظر آتا ہے، اور توبہ کرنے والے گنہگار مسلمان وہ آئینہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات ستاری اور غفاری کا عکس نظر آتا ہے اور انبیاء و مرسلین اور اولیاء کالمین وہ آئینہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال اور اس کے الطاف و عنایات کی صفات کا عکس دکھائی دیتا ہے۔

ان تین طبقوں میں سے دوسرے طبقہ پر اس حدیث میں دلیل ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو لے جائے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے استغفار کریں گے پھر اللہ ان کو بخش دے گا۔ (صحیح مسلم کتاب التوبہ: ۱۱ رقم الحدیث بلا تکرار: ۲۷۳۹ رقم المسلسل: ۶۸۳۲)

اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے گناہ کریں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے منع کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو کیوں بھیجتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے اپنے آپ کو گنہگار اور خطا کار سمجھیں، خواہ وہ کسی قدر صالح اور نیک ہوں کم از کم اتنی بات تو ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت نہیں کر سکا جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں تو وہ کم از کم اسی تقصیر پر اللہ سے استغفار کرتا رہے، اور توبہ اور استغفار کو ترک کرنا بھی گناہ ہے، سو اگر لوگ اپنی نیکیوں پر مطمئن ہو جائیں اور توبہ اور استغفار نہ کریں تو وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو نیکیاں کرنے کے باوجود تقصیر طاعات کے خوف سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے۔

اختتامِ سورت

آج ۲۲ شوال ۱۴۲۳ھ / ۷ دسمبر ۲۰۰۲ء بروز ہفتہ بعد نماز فجر سورۃ الاحزاب کی تفسیر ختم ہوگئی، ۱۵ اکتوبر ۲۰۰۲ء کو یہ تفسیر شروع کی تھی اس طرح تقریباً دو ماہ اور تین دنوں میں یہ تفسیر پایہ تکمیل کو پہنچ گئی، اللہ العلیین! جس طرح آپ نے اس سورت کی تفسیر کو مکمل کرا دیا ہے، قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفسیر کو بھی مکمل فرمادیں، مجھے تاحیات صحت و عافیت اور نیکی اور تقویٰ اور طاعت اور اتباع سنت کے ساتھ قائم رکھیں، عزت و کرامت کے ساتھ ایمان پر میرا خاتمہ فرمائیں، موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور مرنے کے بعد آپ کی شفاعت عطا فرمائیں، دنیا کے مصائب اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھیں اور دنیا اور آخرت کی سعادت اور سرخ روی کو مقدر فرمادیں۔ اس تفسیر کو تا قیام قیامت باقی، مرغوب، مقبول اور فیض آفریں بنا دیں اور اس کی تحریر اور تقریر کو عمل کے لیے مؤثر بنا دیں، اس کو منافقین کے لیے وجہ استقامت اور طمانیت اور مخالفین کے لیے موجب

ہدایت کر دیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الراشدین وازواجه امہات المومنین وعلی اولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین۔

سُورَةُ سَيِّا

(۳۲)

سُورَةُ فَاطِر

(۳۵)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم

سورة سبا

سورت کا نام اور اس کا زمانہ نزول

اس سورت کا نام سبا ہے اور اس کا ذکر اس سورت کی اس آیت میں ہے:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِ عَنْ نَبِيِّنَ
دَّيْمَالُ هَؤُلَاءِ مِنْ بُرْقٍ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدًا لَّكَبَّةً
وَمَا يَتَّبَعُونَ (سبا: ۱۵)

قوم سبا کے لیے ان کی بستیوں میں (اللہ کی قدرت کی)
نشان تھی ان کی وادیں اور باغیں جانب دو باغ تھے (اللہ نے ان کو)
حکم دیا کہ) اپنے رب کے دیئے ہوئے رزق سے کھاؤ اور اس کا
شکر ادا کرؤ یہ عمدہ شہر ہے اور بہت بخشنے والا رب ہے۔

سبا یمن کے ایک علاقے کا نام ہے جو صنعاء اور حضرموت کے درمیان ہے اس کا مرکزی شہر مأرب ہے اس علاقہ کا نام
سبار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں سبا بن یثجب بن یثرب بن قحطان کی ایک شاخ آباد تھی۔
اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں کثرت سے باغات پیدا کیے تھے اور سبزہ اور ہریالی عطا کی تھی لیکن جب اس شہر کے لوگوں نے
ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں چھین لیں اور اس شہر کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا۔
یہ سورت مکہ کے ابتدائی یا متوسط دور میں نازل ہوئی ہے جب مشرکین مکہ اسلام اور مسلمانوں پر طرح طرح کے
اعتراضات کرتے تھے ترتیب صحیفہ کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۳۴ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر
۵۸ ہے یہ سورت زمر سے پہلے اور لقمان کے بعد نازل ہوئی ہے۔

سورة سبا اور سورة الاحزاب میں مناسبت

سورة سبا اور سورة الاحزاب میں حسب ذیل وجہ سے مناسبت ہے:

(۱) سورة الاحزاب کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: تاکہ انجام کار منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک
مردوں اور مشرک عورتوں کو اللہ عذاب دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ (الاحزاب: ۷۳) اور
سورة سبا کی پہلی آیت میں فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے مختص ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب چیزیں ہیں جو آسمانوں
میں ہیں اور وہ سب چیزیں ہیں جو زمینوں میں ہیں۔ (سبا: ۱) گویا سورة الاحزاب کے آخر میں جو دعویٰ فرمایا تھا کہ اللہ
منافقین اور مشرکین کو عذاب دے گا سورة سبا کی پہلی آیت میں اس پر دلیل ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں

کا مالک ہے اس لیے وہ منافقین اور مشرکین کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے اور مومنین کو اجر و ثواب دینے پر بھی قادر ہے۔
(۲) سورۃ الاحزاب کی آخری آیت کے آخر میں فرمایا تھا: وکان اللہ غفوراً رحیمًا ”اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے“ اور سورۃ سبا کی آیت ۲: ”وہو الرحیم الغفور وہ نہایت مہربان بہت بخشنے والا ہے۔“

(۳) سورۃ الاحزاب میں کفار نے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی:
يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عَلَيْهَا بَعْدُ
اللہ (الاحزاب: ۶۳)
کیسے اس کا ذاتی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔

اور سورۃ سبا میں ذکر ہے کہ کفار نے قیامت کے آنے کا انکار کر دیا تھا:
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ اَنْفَلَا بَلَى
وَمَرَرْنَا تَمَرًا فَكَفَرُوا بِاللَّغَيْبِ (سبا: ۳)
کفار نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کیسے مجھے میرے رب کی قسم! جو عالم الغیب ہے، تم پر قیامت ضرور آئے گی۔

سورۃ سبا کے مشمولات

(۱) سورۃ سبا کی سورت ہے اور دیگر کی سورتوں کی طرح اس میں بھی توحید رسالت، قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر زور دیا گیا ہے۔

(۲) حضرت داؤدؑ حضرت سلیمان علیہما السلام اور اہل سبا کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا بیان کیا گیا ہے اور اس کی توحید پر دلائل پیش کیے گئے ہیں اور مشرکین کے شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔

(۴) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عموم بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہر زمانہ میں دستور رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں دی تھیں وہ اپنے اپنے زمانہ کے نبیوں اور رسولوں کے مخالف رہے ہیں۔

(۵) یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور اس کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کذب اور افتراء کہتے ہیں، حالانکہ آپ کا ذب اور مفتری نہیں ہیں آپ تو آخرت کے ہولناک عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور آپ جو اپنے رب کا پیغام سنارہے ہیں اور اس کے دین کی دعوت دے رہے ہیں اس پر کوئی اجز نہیں طلب فرما رہے۔

(۶) اور اس سورت کو اس پیغام پر ختم کیا گیا ہے کہ ان شرکوں کی فلاح اس میں ہے کہ وہ قیامت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے وحی الہی ہونے پر ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں۔

سورۃ سبا کے اس تعارف اور تمہید کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے سورۃ سبا کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔

اللہ العلمین! مجھے اس ترجمہ اور تفسیر میں حق اور صواب پر قائم رکھنا حق اور صواب کو لکھنے اور باطل اور ناحق کو رد کرنے کی جرات اور ہمت عطا فرماتا۔

غلام رسول سعیدی غفرلہ

خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی۔ ۳۸

۱۳ شوال ۱۴۲۳ھ / ۱۳ دسمبر ۲۰۰۲ء

فون: ۰۳۰۰-۲۱۵۶۳۰۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورت سہاگہی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ۵ اس میں چار آیتیں ہیں پھر رکوع ہیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ

تمام تعریفیں اللہ کے لیے مختص ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور

الْحَمْدُ فِي الْأُخْرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ① يَعْلَمُ مَا يَلْبِجُ فِي

آخرت میں (بھی) اسی کی تعریف ہے اور وہی بہت حکمت والا سب خبر رکھنے والا ہے ۵ اس کو علم ہے جو کچھ

الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْدُجُ

زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا

فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ② وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا

ہے اور وہی رحم فرمانے والا ہے حد بخشنے والا ہے ۵ اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی

السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِيمُ الْغَيْبِ ③ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ

آپ کہیے کیوں نہیں! مجھے اپنے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے وہ تم پر ضرور آئے گی اس سے ذرہ برابر بھی

مِنْ ثَقَالٍ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ

کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں اور ہر چیز روشن کتاب میں ہے

وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ④ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

خواہ وہ ایک ذرہ سے چھوٹی ہو یا بڑی ۵ تاکہ اللہ انہیں جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک

الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ⑤ وَالَّذِينَ سَعَوْا

کام کئے ان کے لیے مغفرت ہے اور معزز روزی ہے ۵ اور جن لوگوں نے ہماری

فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ

آیتوں پر غالب آنے کی کوشش کی ان کے لیے درد ناک عذاب

اَلَيْكُمْ ۝ وَيَذَرِ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ

کی سزا ہے ۝ اور اہل علم کو معلوم ہے کہ جو کلام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے

رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

وہی برحق ہے اور وہی اس کے راستہ کی ہدایت دیتا ہے جو غالب ہے (اور) تعریف کیا ہوا ہے ۝

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُتَّبَعُكُمْ

اور کافروں نے کہا کیا ہم ایسے مرد کی طرف تمہاری رہنمائی کریں جو تمہیں یہ خبر

اِذَا مُرِّقَتْكُمْ كُلُّ مَمْرٍ اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

دیتا ہے کہ جب تم مکمل ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو پھر تم از سر نو پیدا کیے جاؤ گے! ۝

اَفْتَرٰى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَمْ بِهِ حِجَّةٌ ۙ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

کیا اس شخص نے اللہ پر بہتان باندھا ہے یا اس کو جنون ہے! بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان

بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالصَّلٰى الْبَعِيْدِ ۝ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا

نہیں لائے وہ عذاب اور پرلے درجہ کی گمراہی میں مبتلا ہیں ۝ پس کیا انہوں نے ان چیزوں

بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنْ تَنَافَسُفُ

کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے (پھیلی ہوئی) ہیں یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو

بِهِمُ الْاَرْضُ اَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۙ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

زمین میں دھنسا دیں یا ہم ان کے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں بے شک اس میں

لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝

ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانیاں ہیں ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے مختص ہیں جس کی ملکیت میں وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے اور وہی بہت حکمت والا سب خبر رکھنے والا ہے ۝ اس کو علم ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے اور وہی رحم

فرمانے والا بے حد بخشنے والا ہے ○ (سہ ماہی ۱)

آخرت میں اللہ کی حمد کرنے کے چھ مقامات

اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں اس لیے مختص ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کا صرف وہی مالک ہے حمد اور تعریف کا معنی ہے صفات کمال کا اظہار اور جب تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو ان چیزوں کے تمام کمالات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور جن چیزوں کے مالک یہ ظاہر انسان ہیں درحقیقت ان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اس لیے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں کیونکہ قابل تعریف تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے 'مومنین کاملین اور صالحین آخرت میں چھ مقامات پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے:

(۱) قیامت کے دن فیصلہ ہونے کے بعد فرشتے اور مومنین اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے:

وَتَكْرِي الْمَلَائِكَةُ حَاقِنِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتَقْضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ (الزمر: ۷۵)

اور (اے رسول کرم) آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

(۲) جب مومنین اللہ کے فضل سے پل صراط سے عافیت کے ساتھ گزر جائیں گے تو کہیں گے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ○

(فاطر: ۳۴) دیا۔

(۳) جب مومن جنت کے قریب پہنچیں گے اور جنت کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ○ (الاعراف: ۴۳)

تک پہنچا دیا۔

(۴) جب مومنین جنت میں داخل ہوں گے اور ملائکہ سلام تحیت کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے تو وہ کہیں گے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا
لَغَفُورٌ شَكُورٌ ○ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُعَامَاةِ مِنْ فَضْلِهِ
لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ○

(فاطر: ۳۴-۳۵)

ٹھہرایا جہاں ہم کو نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ تھکاؤٹ۔

(۵) جب مومنین جنت میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَدَّ قَنَا وَعَنَا وَآوَرَنَا
الْأَرْضَ نَكْبُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ○

(الزمر: ۷۴)

قیام کریں۔

(۶) جنت میں داخل ہونے کے بعد مومنین صالحین یہ کہیں گے:

دَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا
سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
(پس ۱۰) آخری جملہ یہ ہوگا "الحمد لله رب العلمین"۔

مومن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور ان دونوں حمدوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بہ طور عبادت کرتے ہیں اور آخرت میں وہ اللہ کی حمد بہ طور لذت کریں گے۔
حمد کی تعریف اللہ کی حمد کی اقسام اور شکر کی ادائیگی کا طریقہ

حمد کی تعریف یہ ہے: کسی اختیاری خوبی کی بہ طور تعظیم زبان سے تعریف و تحسین کرنا خواہ وہ خوبی اس کے لیے باعث نعمت ہو یا نہ ہو، نعمت کی مثال یہ ہے کسی شخص کی سخاوت پر اس کی تعریف کی جائے اور غیر نعمت کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص کے علم اور زہد و تقویٰ پر اس کی تعریف و تحسین کی جائے۔
اللہ کی حمد کی تین قسمیں ہیں، حمد قوی، حمد فعلی اور حمد حالی۔

حمد قوی یہ ہے کہ جن کلمات سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کی ہے ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، ان کلمات حمد کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں ہے مثلاً قرآن مجید میں ہے: هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم (النحر: ۲۳) اور حدیث میں ہے: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجند منك الجند۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۹۳)

اور حدیث میں ہے: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۹۳)
اور حمد کے بہترین کلمات یہ ہیں الحمد لله رب العلمین۔

حمد فعلی یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرے۔
اور حمد حالی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہو جائے اور اللہ کے اوصاف سے متصف ہو جائے، اور جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہو یا کسی بیماری اور تکلیف کا سامنا ہو تو کہے الحمد لله على كل حال، ہم ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، کیونکہ مصیبت اور تکلیف بھی باطنی نعمت ہیں، مصائب اور امراض گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں لیکن اس سے ظاہراً شکر کا قصد نہ کرے، اس خوف سے کہ کہیں مصیبت اور تکلیف زیادہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ (ابراہیم: ۷)

اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تم میں (نعمت کو) زیادہ کروں گا۔
اور جب اس کو کوئی نعمت اور راحت ملے تو پھر اس کا شکر ظاہراً بھی ادا کرے اور اس کو جو نعمت ملی ہے اس کا ذکر کر کے اس کا شکر ادا کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَبَّ لِي عَلَى الْكِبَرِ الْعِزْلَ ۚ
إِسْمٰعٰلِی ۝ (ابراہیم: ۳۹)

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَ الْخُذْ
بِذَلِكَ آيَاتِنَا ۚ عَلَى كِبَرٍ مِّنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝
اور نبی شکر ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ (اسمل: ۱۵)

اللہ تعالیٰ اپنی حمد سے خوش ہوتا ہے، ایک شخص نے نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ کلمات کہے:

ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کی طرف جھپٹ رہے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لکھتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۹۹)

نیز فرمایا اور وہ حکیم ہے: یعنی اس نے دین اور دنیا کے تمام معاملات کی محکم تدبیر کی ہے اور تمام چیزوں کو حکمت اور مصلحت کے تقاضوں کے موافق بنایا ہے اور فرمایا وہ خیر ہے یعنی وہ تمام ظاہری اور باطنی اور کھلی اور دھکی ہوئی چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔

زمین میں داخل ہونے والی اور اس سے خارج ہونے والی اور آسمان.....

سے اترنے اور اس کی طرف چڑھنے والی چیزیں

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کو علم ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے اور وہی رحم فرمانے والا ہے حدیث بخشنے والا ہے (سبا: ۲۱)

اس آیت میں 'یلج' فرمایا ہے یہ لفظ ولوج سے بنا ہے ولوج کا معنی ہے جگہ جگہ میں داخل ہونا، اس سے پہلی آیت کے آخر میں فرمایا تھا وہ خیر ہے یعنی ہر ظاہر اور باطن کی خبر رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیزیں داخل کی جاتی ہیں اور کیا چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، زمین میں بیج داخل کیے جاتے ہیں پھر زمین سے کوئلیں پھوٹ کر نکلتی ہیں، بارش کے قطرات زمین میں داخل ہوتے ہیں پھر وہ چشموں اور بشاروں کی صورت میں زمین سے نکل آتے ہیں، خزانے اور دھنیں، اور حشرات الارض زمین سے نکلتے ہیں، زمین میں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے اور وہ آخرت میں زمین سے نکل آئیں گے، اسی طرح انسان کی کھال کی زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو فاسد اور صالح غذا اور حلال اور حرام طعام جس کو وہ کھاتا ہے وہ سب اس کے علم میں ہے اسی طرح اس کی کھال سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔

اور وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور جو آسمان میں چڑھتی ہیں، مثلاً فرشتے، آسمانی کتابیں، تقدیریں، بندوں کے رزق اور برکتیں، بارشیں، برف، اولے، شبنم اور بجلیاں، آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اسی طرح دلوں پر روحانی فیوض اور الہامات ربانیہ نازل ہوتے ہیں اور فرشتے، پاک روئیں، دعائیں اور بندوں کے نیک اعمال اور بخارات اور دھوئیں وغیرہ اوپر چڑھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہیے کیوں نہیں! مجھے اپنے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے وہ تم پر ضرور آئے گی، اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، اور ہر چیز روشن کتاب میں ہے، خواہ وہ ایک ذرہ سے چھوٹی ہو یا بڑی، تاکہ اللہ انہیں جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور معزز روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں پر غالب آنے کی کوشش کی ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے (سبا: ۵-۳)

وقوع قیامت پر دلائل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا تھا اور آخرت میں بھی اسی کی تہریف ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شرک، کفر اور برے اعمال پر آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے، اور توحید و رسالت پر ایمان لانے اور نیک کام کرنے پر آخرت کے اجر و ثواب کی بشارت دیتے تھے، یہ سن کر کفار کہتے تھے ہم پر قیامت نہیں آئے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تین دلیلوں سے قیامت کے آنے کو ثابت فرمایا:

(۱) کفار کہ آپ کو صادق مانتے تھے اور الصادق الامین کہتے تھے اور آپ نے قسم کھا کر فرمایا: مجھے اپنے رب کی قسم ہے وہ ضرور آئے گی، اور الصادق الامین قسم کھا کر جو بات کہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔

(۲) کفار قیامت کا اس لیے انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ان کے اجسام بوسیدہ ہو جائیں گے اور ان کے اجسام گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر ہوا ان ذرات کو اڑا کر دوسری جگہوں پر لے جائے گی اور یہ ذرات دوسرے اجسام کے ذرات سے مل کر خلط ملط ہو جائیں گے تو پھر یہ کیسے متعین ہو گا کہ یہ ذرہ فلاں جسم کا ہے اور یہ ذرہ فلاں جسم کا ہے پھر یہ بکھرے ہوئے اور منتشر ذرات دوبارہ کس طرح جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عالم الغیب ہے اور اس سے اس جہاں کا کوئی ذرہ مخفی نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس لیے خلط اور منتشر ذرات کو ایک دوسرے میسر اور ممتاز کر کے ایک قالب میں جمع کر دینا اس پر بالکل مشکل اور دشوار نہیں ہے۔

(۳) اور دوسری آیت سب: ۴۴ میں فرمایا (قیامت اس لیے ضرور آئے گی) تاکہ اللہ انہیں جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور تیسری آیت سب: ۵۵ میں فرمایا: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں پر غالب آنے کی کوشش کی ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جزاء اور سزا کا نظام قائم فرمائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک شخص دوسرے پر مسلسل ظلم کرتا رہتا ہے اور اس کو اس کے ظلم کرنے پر کوئی سزا نہیں ملتی اور دوسرے کو ظلم سنبے پر کوئی جزا نہیں ملتی، پس اگر ظالم سزا کے بغیر اور مظلوم جزا کے بغیر رہ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اس لیے ضروری ہوا کہ اس دار دنیا کے بعد کوئی دار آخرت ہو جہاں ظالم کو سزا دی جائے اور مظلوم کو جزا دی جائے۔

رزق کریم کا معنی

اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جزا میں دو چیزوں کو ذکر فرمایا ہے مغفرت اور رزق کریم یعنی معزز روزی مغفرت کا اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ مومنین صالحین سے بھی کچھ خطائیں اور تقصیرات ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی نوید سنائی اور انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں ان کی جزا کے طور پر انہیں رزق کریم کی بشارت دی اور رزق کریم اس لیے فرمایا کہ دنیا میں ان کو جو رزق دیا تھا اس میں ان کی محنت اور مشقت کی کلفت تھی اور آخرت کا رزق کریم ہے وہ معزز روزی ہے اس میں کوئی کلفت اور تکلیف نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آخرت کے رزق دو قسم کے ہیں ایک دوزخیوں کا رزق ہے جس میں شجرة الزقوم (تھوہر کا درخت) ہے اور الحمیم (گرم پانی) ہے اور دوسرا جنیتوں کا رزق ہے جس میں پھل اور میوے ہیں اور شراب طہور ہے اور یہی رزق کریم ہے۔

اس کے بعد فرمایا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں پر غالب آنے کی کوشش کی ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔

(سہ: ۵)

یعنی جو کفار ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کو باطل کہتے ہیں اور ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے اللہ تعالیٰ ان کے متعلق عذاب کی وعید فرماتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اہل علم کو معلوم ہے کہ جو کلام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی برحق ہے اور وہی اس کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو غالب ہے (اور) تحریف کیا ہوا ہے O اور کافروں نے کہا ہم ایسے مرد کی طرف

تمہاری رہنمائی کریں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم از سر نو پیدا کیے جاؤ گے (سہ ماہ ۶)۔
اہل علم کا مصداق

اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ کفار اور مشرکین قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں اور قرآن مجید کو باطل کہتے ہیں، اور چونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اس لیے اب ان کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر فرمایا اور ان کو اہل علم سے تعبیر فرمایا جو قرآن مجید کو برحق اور وحی الہی قرار دیتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اہل علم سے مراد علماء اہل کتاب ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما وغیرہ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے تمام مسلمان مرد مراد ہیں، بعض مفسرین نے کہا اس سے علماء اہل کتاب کو مراد لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ کی سورت ہے اور وہ مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے اور بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں اوتوا العلم یعنی اہل علم کا لفظ ہے اور وہ عام ہے اس لیے اولیٰ یہ ہے کہ اس سے امت کے تمام اہل علم مراد لیے جائیں۔

اس کے بعد فرمایا: کیا ہم ایسے مرد کی طرف تمہاری رہنمائی کریں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم از سر نو پیدا کیے جاؤ گے (سہ ماہ ۷)۔

جز لا تجزئی کے ثبوت پر دلیل

یعنی جب تم اپنی قبروں میں بوسیدہ ہو کر گل سڑ جاؤ گے تو پھر تم کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، ان کا یہ قول ان کے انکار کی شدت کی بناء پر ان سے صادر ہوا اور انہوں نے یہ طور طنز اور استہزاء کے یہ بات کہی تھی۔

مزق کے معنی ہیں کسی چیز کا پھٹنا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور منقسم ہونا، متکسمین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جزلا تجزئی برحق ہے، جزلا تجزئی کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی پوری پوری اس طرح تقسیم کر دی جائے کہ اس کے بعد خارج میں اس کی مزید تقسیم نہ ہو سکے اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ جب تم مکمل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اگر اس جز کی مزید تقسیم ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مکمل ریزہ ریزہ نہیں ہوا اور جب یہ کہا کہ وہ مکمل ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کی کل اقسام کر دی گئیں تو اس کا یہ معنی ہے کہ اس کی مزید تقسیم نہیں ہو سکتی، اگر یہ کہا جائے کہ اس کی وہمی اور عقلی تقسیم تو پھر بھی ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہمی اور عقلی تقسیم تو کہیں نہیں رکئی لیکن خارج میں اس کی تقسیم کہیں نہ کہیں ضرور ٹھہرے گی، جیسا کہ علامہ میزنی نے کہا ہے کہ اجزاء ذی مقترطیہ غیر منقسم ہیں کیونکہ وہ اس قدر سخت ہیں کہ کٹ نہیں سکتے اور اس قدر چھوٹے ہیں کہ ٹوٹ نہیں سکتے اس لیے ہو سکتا ہے کہ جسم انی اجزاء سے مرکب ہو اور وہی غیر منقسم اجزاء فصل اور وصل کو قبول کرتے ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا اس شخص نے اللہ پر بہتان باندھا ہے یا اس کو جنون ہے! بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے وہ عذاب اور پرلے درجہ کی گمراہی میں مبتلا ہیں ○ پس کیا انہوں نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے (پچھلی ہوئی) ہیں یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا ہم ان کے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانیاں ہیں ○ (سہ ماہ ۸)۔

صدق اور کذب کی صحیح تعریفات اور نظام اور جاحظ کی تعریفات پر تبصرہ

اس آیت میں کذب اور افتراء کے الفاظ ہیں، افتراء کا معنی ہے از خود کسی کے متعلق جھوٹی باتیں کہنا اور کذب کا لفظ عام ہے از خود کسی کے متعلق جھوٹی بات کہے یا کسی سے سن کر اس کے متعلق جھوٹی بات کہے اور اس کے بعد جنون کا ذکر ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں ہم پہلے صدق اور کذب کی تعریفات اور اس میں مذاہب بیان کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے کذب

کے حال ہونے پر دلیل اور اس پر اعتراضات کے جوابات کا ذکر کریں گے اور آخر میں جنون کا معنی بیان کریں گے فقہول
وباللہ التوفیق:

کلام میں جو نسبت خبریہ ہوتی ہے اس نسبت سے قطع نظر خارج اور واقع میں بھی نسبت ہوتی ہے اس کو نسبت خارجیہ کہتے
ہیں کلام کی نسبت کو حکایت اور واقع اور خارج کی نسبت کو حکایت اور واقع کی نسبت اور حکایت کا واقع کی نسبت اور حکایت
عنه سے مطابقت کا قصد کیا جائے اور واقع میں حکایت محکی عنه کے مطابق بھی ہو تو یہ کلام صادق ہوگا جیسے کوئی شخص کہے کہ زید
قائم ہے یعنی کھڑا ہوا ہے اور واقع میں زید قائم بھی ہو تو یہ کلام صادق ہے اور اگر حکایت کے محکی عنه سے مطابقت کا قصد کیا
جائے اور واقعہ میں حکایت محکی عنه کے مطابق نہ ہو مثلاً کوئی شخص کہے کہ زید قائم ہے اور زید قائم نہ ہو تو یہ کلام کاذب ہے اور
اگر نسبت کلامیہ کے نسبت خارجیہ سے مطابقت کا قصد نہ کیا جائے تو پھر یہ کلام صادق ہے نہ کاذب ہے جیسے نحو کے معلم
پڑھاتے وقت زید قائم کہتے ہیں اور کسی نسبت خارجیہ سے مطابقت کا قصد نہیں کرتے۔

نظام معتزلی نے یہ کہا کہ خبر صادق وہ ہے جو خبر کے اعتقاد کے مطابق ہو خواہ اس کا اعتقاد خطاء ہو اور خبر کاذب وہ ہے جو
مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو اس نے اپنے موقف پر اس آیت سے استدلال کیا ہے:

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا لَوْ أَنَّهُ لَكُمُ رَسُولٌ لَّرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (النفاق: ۱)

جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یہ
گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ
کو علم ہے کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی
دیتا ہے کہ بے شک منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔

نظام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اس لیے جھوٹا فرمایا کہ ان کا آپ کو رسول اللہ کہنا ان کے اعتقاد کے مطابق نہ تھا
اگرچہ واقع کے مطابق تھا اس سے معلوم ہوا کہ خبر صادق وہ ہوتی ہے جو خبر کے اعتقاد کے مطابق ہو اور ان کے اس استدلال کو
رد کر دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جھوٹا فرمایا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اس خبر دینے میں جھوٹے ہیں بلکہ اس کا
معنی ہے وہ گواہی دینے میں جھوٹے ہیں یا اپنی اس خبر کو گواہی کہنے میں جھوٹے ہیں کیونکہ گواہی صمیم قلب سے ہوتی ہے اور وہ
صرف زبان سے آپ کو رسول اللہ کہتے تھے اور دل سے انکار کرتے تھے۔

جاہل نے یہ کہا کہ خبر صادق وہ ہوتی ہے جو واقع اور اعتقاد مخبر دونوں کے مطابق ہو اور خبر کاذب وہ ہوتی ہے جو واقع اور
اعتقاد مخبر دونوں کے مطابق نہ ہو اور اس تعریف کی بناء پر خبر صادق اور خبر کاذب میں ایک واسطہ نکل آئے گا کیونکہ اگر خبر واقع
کے مطابق ہو اور اعتقاد مخبر کے مطابق نہ ہو یا اعتقاد مخبر کے مطابق ہو اور واقع کے مطابق نہ ہو تو پھر یہ خبر صادق ہوگی اور نہ
کاذب۔ اور ایسی خبر جو صادق ہو نہ کاذب ہو اس کی مثال قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

أَتَذَكَّرُ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ (سبا: ۸)

اس شخص نے اللہ پر قصداً جھوٹ باندھا ہے یا اس کو جنون
ہے۔

جاہل کہتا ہے کہ ام بہ جنۃ سے مراد خبر صادق نہیں ہے کیونکہ کفار آپ کو صادق نہیں مانتے تھے اور اس سے مراد خبر
کاذب بھی نہیں ہے کیونکہ خبر کاذب کا ذکر تو پہلی قسم میں آچکا ہے اور اقسام متقابل اور متضاد ہوتی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ام
بہ جنۃ سے مراد یہ ہے کہ یا اس شخص نے افتراء نہیں کیا کیونکہ افتراء عدا جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں اور مجنون افتراء نہیں کر سکتا
پس افتراء عدا جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں اور مجنون کسی چیز کا قصد نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس شخص

نے افتراء کیا ہے یا افتراء نہیں کیا، گویا کفار نے آپ کی خبر کو کاذب قرار دے کر اس کی دو قسمیں کر دی تھیں عدا جھوٹی خبر اور بلا
عد جھوٹی خبر۔ (مختصر معانی ص ۳۳-۳۹ ملخصاً میر محمد کتب خانہ کراچی)

اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر دلائل

اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب محال ہے اور صدق واجب ہے کیونکہ صدق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. (النساء: ۸۷)

اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو؟

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنِّي مِنَ النَّوْقِيلَا. (النساء: ۱۴۲)

اور کون ہے جس کا قول اللہ سے زیادہ سچا ہو؟

مفتی احمد یار خاں رحمہ اللہ متوفی ۱۳۹۱ھ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ ممتنع بالذات ہے، کیونکہ پیغمبر کا جھوٹ ممتنع بالغیر اور رب تعالیٰ تمام سے زیادہ سچا تو اس کا
سچا ہونا واجب بالذات ہونا چاہیے ورنہ اللہ کے صدق اور رسول کے صدق میں فرق نہ ہوگا۔

(نور العرفان حاشیہ القرآن ص ۱۳۳ ادارہ کتب اسلامیہ گجرات)

نیز قرآن مجید سے واضح ہو گیا کہ صدق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں اور کذب صدق کا
عدم ہے، پس اگر اللہ تعالیٰ کو کاذب فرض کیا جائے تو وہ صادق نہیں ہوگا اور صدق کا نہیں ہوگا تو کذب آ نہیں سکتا، اور جس چیز کا
قدم ثابت ہو اس کا عدم ممتنع ہوتا ہے پس جب صدق کا قدم ثابت ہے تو اس کا عدم ممتنع ہو گیا اور کذب صدق کا عدم ہے تو
کذب ممتنع ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر اعتراضات کے جوابات

اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کے ممتنع بالذات ہونے پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی دو قسمیں ہیں کلام
لفظی اور کلام نفسی، معترض کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت قدیم ہے وہ کلام نفسی ہے اور ہم کلام نفسی میں امکان کذب نہیں مانتے،
ہم امکان کذب کلام لفظی میں مانتے ہیں اور کلام لفظی حادث اور ممکن ہے اور ممکن کا عدم بھی ممکن ہے لہذا جب اللہ کے کلام
صادق کا عدم ممکن ہوا تو کذب ممکن ہو گیا۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ کلام لفظی کے عدم کے ممکن ہونے کا معنی یہ ہے کہ سرے سے وہ کلام لفظی نہ ہو یا کلام لفظی
تو ہو مگر صادق نہ ہو اور یہ مخالف کا مطلوب نہیں ہے، مخالف کا مطلوب یہ ہے کہ کلام لفظی ہو اور کاذب ہو اور کلام لفظی کے ممکن
ہونے سے اس خاص معنی کا ثبوت لازم نہیں آتا بلکہ ایک عام معنی کا ثبوت لازم آتا ہے یعنی سرے سے کلام لفظی صادق نہ ہو یا
کلام لفظی تو ہو مگر کاذب ہو پس کلام لفظی کے ممکن ہونے سے جو چیز لازم آ رہی ہے وہ عام ہے اور معترض اور مخالف کا مطلوب
خاص ہے اور عام خاص کو مستلزم نہیں ہوتا پس اللہ کے کلام لفظی میں بھی کذب کا امکان ثابت نہیں ہوا۔ واللہ اعلم

اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کے محال ہونے پر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مثلاً دس بجے زید قائم یعنی کھڑا ہوا ہے اب
اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ممکن ہے کہ زید قائم ہے اور گیارہ بجے زید قائم نہیں ہے، مثلاً وہ بیٹھ گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا ممکن
ہے کہ زید قائم ہے یا نہیں، اگر اب اس کے لیے یہ کہنا ممکن ہے تو یہ کذب ہے، سوال اللہ تعالیٰ کا کذب ممکن ہو گیا اور اگر اب اس
کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ زید قائم ہے تو جو چیز پہلے ممکن تھی وہ اب محال ہو گئی، حالانکہ جو چیز ممکن ہو وہ ہمیشہ ممکن رہتی ہے
کبھی محال نہیں ہوتی۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ گیارہ بجے جب زید قائم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جب زید قائم کہے گا تو کسی ٹھکی عنہ سے

مطابقت کا قصد کرے گا دس بجے والے ٹکلی عنہ سے جب زید قائم تھا یا گیارہ بجے والے ٹکلی عنہ سے جب زید قائم نہیں ہے اگر وہ دس بجے والے ٹکلی عنہ سے مطابقت کا قصد کرے کہتا ہے تو یہ کہنا ممکن ہے اور یہ کلام واقع کے مطابق ہے اور صادق ہے اور اگر گیارہ بجے والے ٹکلی عنہ سے مطابقت کا قصد کرے تو یہ کلام کاذب ہے اور محال ہے اور یہ کہنا درست نہیں کہ جو پہلے ممکن تھا وہ اب محال ہو گیا کیونکہ پہلے دس بجے والے ٹکلی عنہ سے مطابقت کے قصد سے زید قائم ہے کہنا ممکن تھا اور یہ گیارہ بجے والے ٹکلی عنہ سے مطابقت کے قصد سے کہنا ہے 'سو جو کہنا ممکن ہے وہ صادق ہے اور جو کہنا کاذب ہے وہ ممکن نہیں ہے' اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ کسی ٹکلی عنہ سے مطابقت کا قصد نہیں کرتا تو پھر یہ کلام صادق ہو گا نہ کاذب کیونکہ صدق اور کذب کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ کسی ٹکلی عنہ سے مطابقت کا قصد کیا جائے۔

جنون کا لغوی اور اصطلاحی معنی

کذب اور افتراء کے بعد اس آیت میں دوسرا اہم لفظ جنون ہے اس لیے اب ہم جنون کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کر رہے ہیں:

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

انسان کے نفس اور اس کی عقل کے درمیان جو کیفیت حاکم ہو جاتی ہے اس کو جنون کہتے ہیں۔

(المفردات ج ۱ ص ۱۲۸ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

قاضی عبدالنبی بن عبدالرسول احمد غری لکھتے ہیں:

جنون کی تعریف ہے عقل کا زائل ہو جانا یا عقل میں ایسے خلل کا واقع ہو جانا جس کی بناء پر اقوال اور افعال بہت کم عقل کے تقاضے کے مطابق صادر ہوں۔ (دستور العلماء ج ۱ ص ۲۸۲ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۱ھ)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

تکوین میں مذکور ہے: اچھے اور برے کاموں میں تمیز کرنے والی قوت اور کسی کام کے نتیجہ کے ادراک کرنے والی قوت میں خلل واقع ہو جانے کو جنون کہتے ہیں یا اس طور کہ عقل کے آثار ظاہر نہ ہوں اور اس کے افعال معطل ہو جائیں اس کا سبب یا تو قدرتی طور پر اس کے دماغ میں نقصان اور کمی ہو یا کسی حادثہ کی وجہ سے اس کا دماغ اعتدال پر نہ رہا ہو یا شیطان کا اس پر غلبہ ہو اور اس نے اس کے ذہن میں ایسے فاسد خیالات ڈال دیے ہوں جن کی بناء پر وہ بغیر کسی سبب کے ہنستا ہو اور خوش ہوتا ہو یا ڈرتا ہو اور گھبراتا ہو۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۳۲ دارالاحیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

اس کے بعد فرمایا: پس کیا انہوں نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے (بھیلی ہوئی) ہیں یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا ہم ان کے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانیاں ہیں (۹: ۱۰)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو ذات آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اس پر بھی ضرور قادر ہے کہ ان لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور اس پر قادر ہے کہ بہت جلد ان کے اوپر عذاب لے آئے کیونکہ تمام آسمان اور زمینیں اس کی ملکیت میں ہیں اور وہ کفار کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں تو ان کو اس بات کا ڈر اور خوف کیوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اس طرح دھنسا دے جس طرح قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ اور ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اس کے لیے اس میں اللہ کی

قدرت پر بہت داخل ہیں۔

اس آیت میں آسمان کے ٹکڑے گرانے کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ آسمان خموش جسم ہے اس کے ٹکڑے گرانے جا سکتے ہیں اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آسمان ہوائے کثیف کے کسی طبقہ یا خمض حد نگاہ کا نام ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰحَبَالُ ۖ اَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۚ

اور بے شک ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا تھا اے پہاڑ! تم داؤد کے ساتھ تسبیح کرو اور اسے پرندہ (تم بھی)

وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَ ۚ اِنْ اَعْمَلْ سَبْعَ سَاعَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۚ

اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ آپ مکمل زر ہیں بنائیں اور منسوب انداز سے اس کی کڑیاں جوڑیں اور

اَعْمَلُوا صَالِحًا ۚ اِنِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝۱۱ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّیْحَ

تم نیک عمل کرتے رہو بے شک میں تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہوں اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا اس کی

عُدُوْهَا شَهْرٌ وَّرَآءُهَا شَهْرٌ ۚ وَاسْلُنَا لَهُ عِیْنَ الْقَطْرِ ۚ وَمَنْ

صبح کی رفتار ایک ماہ کی مسافت تھی اور شام کی رفتار ایک ماہ کی مسافت تھی اور ہم نے ان کے لیے پچھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا

الْجِنِّ مَنْ یَّعْمَلْ بَیْنَ یَدَیْهِ بِاِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَمَنْ یَّزِغْ مِنْهُمْ

دیا اور ہم نے بعض جنات ان کے تابع کر دیئے تھے وہ اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے (اور ہم نے فرمادیا

عَنْ اَمْرِ نَادِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِیْرِ ۝۱۲ یَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا یَشَآءُ

تھا کہ) اور جو ان میں سے ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے اور سلیمان جو

مِنْ مَّحَارِبٍ وَتَمَاثِلٍ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقَدُوْرٍ رَّسِیْتٍ ۚ

کچھ چاہتے تھے وہ (جنات) ان کے لیے بنا دیتے تھے قلعے اور محسے اور حوضوں کے برابر آب اور چیلوں پر جمی ہوئی دیکھیں

اَعْمَلُوا اِلَآ دَاوُدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِیْلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّكُوْرُ ۝۱۳

اے آل داؤد! تم شکر ادا کرنے کے لیے نیک کام کرو اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں اور

فَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّہُمْ عَلٰی مَوْتِہٖ اِلَّا دَابَّةٌ

پس جب ہم نے ان پر موت کا حکم نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت پر صرف کھن کے کیڑے (نیک)

الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتِهِ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ

نے مطلع کیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا پھر جب سلیمان گر پڑے تو تب جنات پر یہ بات

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۱۴﴾

آشکارا ہوئی کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اس ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے ۰

لَقَدْ كَانَ لِسِ بَاقٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۚ جَنَّتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ

بے شک اہل سبا کے لیے ان کی بستیوں میں ہی نشانی تھی دو باغ دائیں اور بائیں جانب تھے

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلَدًا طَيِّبَةً ۚ وَرَبُّ

اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو (سبا) پاکیزہ شہر ہے اور رب

غَفُورٌ ﴿۱۵﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ

بہت بخشنے والا ہے ۰ پھر انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر تند و تیز سیلاب بھیج دیا پھر ہم نے ان کے دو باغوں کو ایسے

بَحْتِيهِمْ جَنَّاتٍ ذَوَاتِ الْأَكْمَامِ وَآتَيْنَاهُمْ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ تَحْتِهَا

دو باغوں سے تبدیل کر دیا جن میں بد ذائقہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور بیری کے

قَلِيلٌ ﴿۱۶﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُا مَن كَفَرَ ۚ وَهَلْ يُجْزَىٰ إِلَّا الْكُفُورُ ﴿۱۷﴾

بہت کم درخت تھے ۰ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم صرف ناشکروں کو (ایسی) سزا دیتے ہیں ۰

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْوَادِيَّ الْوَادِيَّ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً

اور ہم نے ان لوگوں کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی تھی کئی نمایاں بستیاں بنا دیں

وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۚ وَسِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَآيَاتٍ مِّنْ بَيْنِ

اور ہم نے ان بستیوں میں سفر کی منازل مقدر کر دیں تم اس میں دن اور رات کے اوقات میں بے خوفی سے سفر کرو ۰

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِنَا أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ

پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب! ہماری منازل سفر کو دور دور کر دے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے ان کو

أَحَادِيثَ وَمَزَقَهُمْ كُلَّ مَزَقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ

اداس تانیں بنا دیا اور ہم نے ان کے مکمل ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے، بے شک اس میں بہت صبر کرنے والوں

صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝١٩ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ

اور نہایت شکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں O اور بے شک ابلیس نے ان کے متعلق اپنے گمان کو سچ کر دکھایا تو

إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ

مومنوں کی ایک جماعت کے سوا سب نے اس کی پیروی کی ○ اور ابلیس کا ان پر کوئی تسلط

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ط

نہ تھا مگر (اس کی ترغیب سے لوگوں نے جو کفر کیا) وہ اس لیے تھا کہ ہم آخرت پر ایمان لانے والوں کو ان سے الگ ممیز اور

رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ۝

ممتاز کر دیں جو آخرت کے متعلق شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز کا نگہبان ہے O

یہ بھی (اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا) کہ آپ مکمل زہریں بنائیں اور مناسب اندازے سے ان کی کڑیاں جوڑیں اور تم نیک عمل کرتے رہو میں تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہوں (سہ: ۱۱-۱۰)

حضرت داؤد علیہ السلام کے خصوصی فضائل

کفار مکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایک نئی اور انوکھی چیز سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پہلی بار نبی بن کر نہیں آئے ہیں، ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں نبیوں اور رسولوں کو معجزات اور دلائل کے ساتھ بھیجتا رہا ہے، سو حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ فضل کے معنی زیادتی ہیں، سو اس آیت کا خلاصہ ہے، ہم نے حضرت داؤد کو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی بہ نسبت زیادہ معجزات اور کمالات عطا فرمائے ہیں خواہ وہ بنو اسرائیل کے انبیاء ہوں یا دوسری امتوں کے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرے انبیاء علیہم السلام سے زیادہ فضائل عطا فرمائے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن لَّدُنَّ الْكِتَابُ ۖ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ اِن مِّنْ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۚ

دی ہے۔

(البقرة: ۲۵۳)

حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسب ذیل فضائل دوسرے نبیوں کی بہ نسبت زیادہ عطا فرمائے:

(۱) حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی اس کا ذکر اس آیت میں ہے:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا

۱۰۰

دَاوُدَ زَلَّوْا. (بنی اسرائیل: ۵۵) فرمائی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔

(۲) حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وافر علم عطا فرمایا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے:
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔
بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو وافر علم عطا فرمایا۔

(انہل: ۱۵)

(۳) حضرت داؤد علیہ السلام کو غیر معمولی قوت عطا فرمائی:
وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لَّدَاوُدَ ذَا الْكَوْنِ إِنَّهُ آوَابٌ
اور آپ ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بہت قوت والے
تھے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ (ص: ۱۷)

(۴) پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا:

يُجَايِلُ آوِي فِي مَعَاةٍ وَالْقَلْبِ. (سبا: ۱۰)

اے پہاڑو تم داؤد کے ساتھ تسبیح کرو اور اے پرندو۔

(۵) حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلافت عطا فرمائی:

يَذَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ.

اے داؤد! ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا۔

(ص: ۲۶)

(۶) حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہاروں کی طرح نرم کر دیا تھا:

وَالْقَالَ لَكَ الْحَدِيدُ. (سبا: ۱۰)

اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا۔

(۷) حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوب صورت اور روشن آنکھوں والا بنایا اس کا ذکر اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی وہ تمام روئیں چھڑ گئیں جن کو وہ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا، اور ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک تھی، پھر وہ سب روئیں حضرت آدم پر پیش کی گئیں۔ حضرت آدم نے کہا اے میرے رب! یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ تمہاری اولاد ہیں۔ حضرت آدم نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک ان کو بہت پیاری لگی، پوچھا اے رب! یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری اولاد کی آخری امتوں میں سے ایک شخص ہے اس کا نام داؤد ہے، کہا اے رب! آپ نے اس کی کتنی عمر رکھی ہے؟ فرمایا ساٹھ سال، کہا اے میرے رب! میری عمر سے اس کے چالیس سال زیادہ کر دے۔ الحدیث

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۰۸۷، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۵ ص ۱۶۱۳)

(۸) حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت شیریں اور سربلی آواز والا بنایا تھا، ان کی آواز کے متعلق یہ حدیث ہے:
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے ابو موسیٰ تم کو آل داؤد کی مزامیر (بانسریوں) میں سے ایک مزمار (بانسری) دی گئی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۰۴۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۸۳)

مزمار کا معنی خوش آوازی ہے اور قرآن مجید کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کو بہ کثرت علماء نے مستحسن قرار دیا ہے۔

اَوْبِي کا معنی

اس آیت میں اَوْبِي کا لفظ ہے اَوْب کا معنی رجوع کرنا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے، انہ اَوْب (ص: ۱۷) وہ

بہت رجوع کرنے والے ہیں اور یہاں اذہنی کا معنی ہے تم تسبیح کرو، کیونکہ تسبیح کرنے والا بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس آیت میں پہاڑوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حضرت اداؤ کے ساتھ اوب کریں اور چونکہ ایک اور آیت میں ہے کہ پہاڑ آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اس لیے یہاں بھی اوب کا معنی تسبیح کرنا ہے اور وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ ۝
 (الْاِشْرَاقِ : (۱۸))

بے شک ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ صبح اور شام کو تسبیح کریں۔

امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ نے حضرت ابن عباسؓ اور ابو میسرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اؤابی کا معنی ہے تم تسبیح کرو۔ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث: ۳۱۸۸۸ ص ۶۳۸ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جب آپ اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ اور پرندے سب مل کر آپ کے ساتھ تسبیح کرتے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد کے اوپر انفاضل فرما رہا ہے اس تسبیح سے مراد وہ عام تسبیح نہیں ہے جو ہر چیز اپنی زبان حال و قال سے کرتی ہے اور نہ اس سے صدائے بازگشت مراد ہے، ورنہ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خصوصیت سے ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا آہن گر ہونا

اس کے بعد فرمایا: اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا لو ہان کے سامنے موم کی طرح ہو جاتا تھا، حسن نے کہا گندھے ہوئے آٹے کی طرح ہو جاتا تھا اور وہ اس کو آگ سے پکھلائے بغیر نرم کر کے اس سے زرہ بنا لیتے تھے، مقاتل نے کہا وہ دن کے ایک حصہ یا رات کے ایک حصہ میں زرہ بنا لیتے تھے۔

حافظ ابوالقاسم علی بن الحسن ابن العسا کر المتوفی ۵۷۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جب حضرت داؤد علیہ السلام بنو اسرائیل کے ملک کے بادشاہ بنا دیئے گئے تو ایک فرشتہ ان کو انسان کے بھیس میں ملا اور پھر حضرت داؤد بھی رات کو بھیس بدل کر بنی اسرائیل سے اپنی ذات اور اپنی سیرت کے متعلق سوالات کیا کرتے تھے 'حضرت داؤد نے اس فرشتہ سے پوچھا جو انسان کے پیکر میں تھا کہ داؤد بادشاہ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس فرشتے نے کہا 'اگر اس میں ایک خصلت نہ ہوتی تو وہ اچھا آدمی تھا' حضرت داؤد نے پوچھا وہ کون سے خصلت ہے؟ اس فرشتے نے کہا وہ بیت المال سے رزق کھاتا ہے 'اگر وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے رزق کھاتا تو اس کے فضاں مکمل ہو جاتے' پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی صنعت سکھا دے اور اس کو ان کے لیے آسان کر دے 'موا اللہ تعالیٰ نے ان کو زور بنانے کی صنعت سکھا دی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

اور ہم نے ان کو تمہارے لیے ایسا لباس بنانے کی کارگیری

(الانبیاء: ۸۰) سکھائی جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تو وہ ایک دن میں ایک زرہ بنا لیتے تھے جس کی قیمت ایک ہزار درہم ہوتی تھی حتیٰ کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو گیا اور ان کی معیشت بہت وسیع ہو گئی، وہ اس مال کو فقراء اور مساکین پر صدقہ کرتے تھے اور اس میں سے ایک تہائی مال لوگوں کی فلاح اور یہود پر خرچ کرتے تھے۔

(تاریخ دمشق الكبير ج ۱۹ ص ۶۶، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

اس روایت کو امام بغوی متوفی ۵۱۶ھ علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۶۶۸ھ اور حافظ ابن کثیر متوفی ۷۷۴ھ نے بھی ذکر کیا ہے۔ (معالم القرآن ج ۳ ص ۲۷۲ المصباح لاحکام القرآن ج ۳ ص ۲۳۱ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۵۷) جائز پیشوں کی فضیلت اور بعض پیشوں کو برا جانے کی مذمت

اس آیت میں صنعت اور پیشوں کے پیکھنے اور رزق حلال حاصل کرنے کی فضیلت ہے اور کسی صنعت و حرفت کے سیکھنے سے کسی شخص کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اس سے اس کی عزت اور قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے اس شخص میں تواضع اور انکسار پیدا ہوتا ہے اور دوسروں سے استغناء ہوتا ہے اور جس کسب حلال میں دوسروں کا احسان نہ ہو اس میں انسان کی خودداری قائم رہتی ہے اور اس کی انا کو بھیس نہیں پہنچتی۔

میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر

ہمارے زمانہ میں بعض پیشوں کو بیچ اور حقیر سمجھا جاتا ہے مثلاً جوتی مرمت کرنے والے کو حقارت سے موبھی کہتے ہیں حالانکہ مشہور فقیہ احمد بن عمر خفاف متوفی ۲۶۱ھ جوتی مرمت کرتے تھے خفاف مشہور تھے خفاف کا معنی ہے موبھی اور احمد بن علی رازی بھاس متوفی ۳۷۰ھ چونے کا کام کرتے تھے بھاس سفیدی کرنے والے کو کہتے ہیں امام ابو الحسین احمد بن محمد قدوری متوفی ۴۲۸ھ ہندیا بناتے تھے قدوری کہار کو کہتے ہیں امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ کپڑا بناتے تھے غزال جلا ہے کو کہتے ہیں امام محمود بن احمد الحصری المتوفی ۶۳۷ھ چٹائیاں بناتے تھے امام ابو بکر بن علی بن محمد الحداد المتوفی ۸۰۰ھ لوہار تھے ہمارے زمانہ میں ان تمام پیشوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور اسلام کے زرین دور میں یہ علماء اور ائمہ و فقہاء فخر کے ساتھ اپنے آپ کو ان پیشوں کی طرف منسوب کرتے تھے آج کل کسی بینک کے صدر کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کو رشتہ دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ مغضوب ہے کیونکہ وہ سود کی شکل میں حرام کھاتا ہے اور سڑک پر جوتی مرمت کرنے والے موبھی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو رشتہ دینے میں عار سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے اور رزق حلال کھاتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام بھی لوہار تھے اور اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی سے کمائی کھاتے تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰۷۳ مسند احمد رقم الحدیث: ۸۱۳۵ تاریخ دمشق رقم الحدیث: ۴۱۳۳ ج ۱ ص ۶۵) حضرت مقدم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰۷۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۱۳۸ مسند احمد رقم الحدیث: ۸۱۳۲ عالم الکتب بیروت)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا مَقْصُلاً (سبا: ۱۰)

اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا:

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء: ۱۱۳)

اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہے کا نرم ہو جانا بہت عظیم معجزہ ہے لیکن لوہا اسباب سے نرم ہو جاتا ہے اور پتھر کسی سب سے نرم نہیں ہوتا اس کی خلقت میں سختی ہے اس لیے جس شخص کا دل سخت ہو اور اس میں کسی کی محبت نہ ہو اس کو سنگ دل کہتے ہیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اہل بیت میں اپنی محبت پیدا کر دی اور جس کی حقیقت میں

زری اور محبت نہیں ہے اس میں اپنی محبت پیدا کر دی آپ کا ارشاد ہے:

هذا جبل یحبنا و یحبہ۔
یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۸۱۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۷۹)

زہ بنانے میں مناسب مقدار کے محال

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ آپ مکمل زر ہیں بنائیں اور مناسب انداز سے ان کی کڑیاں جوڑیں اور نیک عمل کرتے رہو بے شک میں تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہوں (سبا: ۱۱)

سابغات کا معنی ہے: مکمل اور تمام و کمال کو پہنچی ہوئی زر ہیں۔

سُود کا معنی ہے: کسی کام کا لگاتار ہونا اور سُود کا معنی زرہ کی کڑیاں جوڑنا۔

اس آیت میں فرمایا ہے مناسب انداز سے اس کی کڑیاں جوڑیں آیت کے اس حصہ کے حسب ذیل محال ہیں۔

(۱) قتادہ نے کہا اس سے پہلے زرہ صرف پتروں کی شکل میں ہوتی تھی اور وزنی اور بوجھل ہو جاتی تھی اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ مناسب مقدار میں زرہ بنائیں جو بوجھل ہو اور نہ بہت ہلکی ہو۔

(۲) ابن زید نے کہا آپ زرہ کے حلقے مناسب مقدار میں بنائیں وہ حلقے نہ بہت تنگ ہوں کہ زرہ سے دفاع نہ ہو سکے اور نہ بہت کھلے کھلے ہوں کہ پہننے والے کو مشکل ہو۔

(۳) حضرت ابن عباس نے فرمایا مناسب مقدار کا تعلق کیلوں کے ساتھ ہے یعنی وہ کیلیں نہ بہت پتلی ہوں کہ وہ اپنی جگہ ٹھہر نہ سکیں اور نہ بہت موٹی ہوں کہ ان سے حلقہ ٹوٹ جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا اس کی صبح کی رفتار ایک ماہ کی مسافت تھی اور شام کی رفتار ایک ماہ کی مسافت تھی اور ہم نے ان کے لیے گھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ہم نے بعض جنات ان کے تابع کر دیئے تھے وہ اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے (اور ہم نے فرما دیا تھا کہ) اور جو ان میں سے ہمارے حکم کی نافرمانی کرنے لگا: ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے سلیمان جو کچھ چاہتے تھے وہ (جنات) ان کے لیے بنادیتے تھے قلعے اور بحسے اور حوضوں کے برابر شب اور چوہوں پر جمی ہوئی دیکیں اے آل داؤد! تم شکر ادا کرنے کے لیے نیک کام کرو اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں پس جب ہم نے ان کے اوپر موت کا حکم نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت پر صرف گھن کے کیڑے دیمک نے مطلع کیا جو ان کے عصا کو کھارہا تھا پھر جب سلیمان گر پڑے تب جنات پر یہ بات آشکارا ہوئی کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اس ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے (سبا: ۱۲-۱۳)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے خصوصی فضائل

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی ہوئی فضیلتوں کا ذکر فرمایا تھا اور اب جو آیات آ رہی ہیں ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی ہوئی فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس کا ربط پہلی آیتوں سے اس طرح ہے کہ بیٹے کے فضائل بھی دراصل اس کے باپ کے فضائل ہی ہوتے ہیں۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے تھے تو ان کے ارد گرد چار سو کرسیاں ہوتی تھیں جن پر آگے معزز انسان بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے عام انسان بیٹھے تھے اور ان کے بعد

جنات میں سے سردار بیٹھے تھے پھر ان کے بعد عام جن بیٹھے تھے اور ہر کرسی کے اوپر ایک پرندہ ہوتا تھا جس کے سپرد کوئی ڈیوٹی ہوتی تھی پھر ہوا اس تخت کو اٹھا لیتی تھی اور پرندے ان پر سایا کرتے تھے صبح کو وہ بیت المقدس سے اصرطہ (شیراز سے بارہ فرسخ دور ایک اہم شہر) کی طرف جاتے تھے ابن زید نے کہا وہ شام سے عراق کی طرف جاتے تھے اور بھی روایات ہیں۔

(الجامع الحکام القرآن ج ۳ ص ۴۳۳ دار الفکر ۱۳۸۵ھ)

حافظ عماد الدین اسماعیل بن کثیر متوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع کر دیا تھا وہ ایک ماہ کی مسافت صبح کی سیر میں اور ایک ماہ کی مسافت شام کی سیر میں طے کر لیتی تھی وہ دمشق سے حضرت سلیمان کے تخت کو مع ساز و سامان اڑاتی اور تھوڑی دیر میں اصرطہ پہنچا دیتی اسی طرح شام کو دمشق سے کابل پہنچا دیتی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تانبے کو پانی بنا کر اس کے چشمے رواں کر دیئے تھے کہ اس سے وہ جو چیز بنانا چاہیں آسانی سے بنالیں جنات کو حضرت سلیمان کا ماتحت کر دیا تھا وہ ان سے جس طرح چاہتے تھے کام لیتے تھے اور جو جن ان کے کام سے جی چراتا فوراً آگ میں تھلسا دیا جاتا۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ثعلبہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کی تین قسمیں ہیں ایک قسم ان جنات کی ہے جن کے پر ہوتے ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جس میں سانپ اور کتے ہوتے ہیں جو سوازیوں پر سوار ہوتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب حدیث ہے (مطبوعہ تفسیر امام ابن ابی حاتم میں یہ روایت نہیں ہے) ابن النعم نے تیسری قسم میں ان جنات کا ذکر کیا ہے جن کو ثواب اور عذاب ہوتا ہے بکربانے بیان کیا ہے کہ جنات کی تین قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو قیامت کے دن عرش الہی کی سائے میں ہوگی دوسری قسم جانوروں سے زیادہ گم راہ ہے تیسری قسم وہ ہے جو انسانوں کی شکلوں میں ہیں اور ان کے دل شیاطین کی طرح ہیں حسن بھری نے کہا جنات ابلیس کی اولاد ہیں اور انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں ان دونوں قسموں میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی اور عذاب اور ثواب میں شریک ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۷۹ دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں جانا چاہتے تھے ہوا ان کو وہاں لے جاتی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو دیکھنا چاہتے تھے وہ چیز خود آپ کے سامنے آ جاتی تھی جیسا کہ جب مشرکین نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے متعلق سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیت المقدس رکھ دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۷۱۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۳۳)

محراب کے داخل مسجد ہونے کی تحقیق

اس آیت میں ذکر ہے کہ وہ محاریب اور تماثل بناتے تھے محاریب سے مراد ہے بلند اور حسین عمارت قنادہ نے کہا اس سے مراد محلات اور مساجد ہیں ابن زید نے کہا اس سے مراد گھر ہیں۔

مسجد کی محراب کے متعلق یہ بحث کی جاتی ہے کہ یہ مسجد میں داخل ہے یا مسجد سے خارج ہے اس میں تحقیق یہ ہے کہ مسجد بنانے والا مسجد بناتے وقت جس جگہ کو مسجد میں داخل رکھے گا وہ مسجد میں داخل ہوگی اور جس جگہ کو مسجد سے خارج رکھے گا وہ مسجد سے خارج ہوگی اور جب مسجد بنائی جاتی ہے تو تعمیر کرنے والے یہ قصد نہیں کرتے کہ محراب کو مسجد سے خارج رکھا جائے گا بلکہ مسجد کی محراب اسلامی طرز تعمیر کا شعار اور اس کی خصوصیت ہے۔ البتہ امام کو نماز میں بیڑ محراب سے خارج رکھنے چاہئیں تاکہ عبادت میں امام کی مخصوص جگہ کا وہم نہ ہو اور نصاریٰ کے ساتھ شبہ نہ ہو محراب اس لیے بنائی جاتی ہے کہ امام مسجد کے وسط میں کھڑا ہو سکے پس حقیقی محراب مسجد کا وسط ہے اور یہ مخصوص ساخت عربی محراب ہے۔

علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی متوفی ۹۷۰ھ لکھتے ہیں:

امام اور مقتدی میں مکان (جگہ) کا اختلاف نماز کے جواز سے مانع ہے اور اگر جگہ کے اختلاف کا شبہ ہو تو وہ کراہت کا موجب ہے اس لیے اگر امام محراب میں کھڑا ہو تو یہ مکروہ ہے ہر چند کہ عادت مشرہ (دائمہ) یہ ہے کہ محراب مسجد میں داخل ہے لیکن اس کی مخصوص ہیئت اور صورت جگہ میں اختلاف کے شبہ کی موجب ہے اس لیے اگر امام کے پیر محراب میں ہوں تو یہ مکروہ ہے اور اگر پیر محراب سے باہر ہو تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے۔ (البحر الرائق ج ۲ ص ۲۹ مطبوعہ مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ)

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

مسلمانوں کی دائمی عادت یہ ہے کہ محراب مسجد میں داخل ہوتی ہے تاہم اگر امام کے پیر محراب میں داخل ہوں تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ امام کی الگ اور ممتاز جگہ ہے اور یہ اہل کتاب کے طریقہ کے مشابہہ ہے اس لیے امام کے پیر محراب سے باہر ہونے چاہئیں اور اگر اس کے پیر محراب میں ہوں تو یہ مکروہ ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۳۵۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ لکھتے ہیں:

ابن الانباری کہتے ہیں کہ محراب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں امام اکیلا کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں سے دور ہوتا ہے۔ (۵۶۸ العروس ج ۱ ص ۲۰۷ دار احیاء التراث العربی بیروت) علامہ ابن منظور افریقی نے لکھا کہ محاریب سے مراد جائے صدور ہے اسی سے محراب مسجد ہے اسی سے یمن میں عند ان کے محراب اور محراب قبلہ ہے۔ (لسان العرب ج ۱ ص ۳۰۵ دار صادر بیروت)

خلاصۃ الوفاء کے باب چہارم کی آٹھویں فصل میں فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو مسجد میں کنگرے اور محراب نہ تھے سب سے پہلے محراب اور کنگرے بنانے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اسی کی دوسری فصل میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات اور خلفاء راشدین کے دور میں محراب نہ تھا امارت ولید بن عبد الملک میں عمر بن عبدالعزیز نے بنوایا۔ (وفاء الوفاء ج ۲ ص ۲۲۵ دار احیاء التراث العربی بیروت) حافظ عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ فرماتے ہیں علامہ کرمانی نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے ایک کنارے کھڑے ہوتے تھے اس وقت مسجد میں محراب نہ تھا۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۱۲۱ مصر)

علامہ بدر الدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پہلو میں قیام فرماتے تھے کیونکہ اس وقت مسجد میں محراب نہ تھا۔ (عمدة القاری ج ۳ ص ۲۸۰ ادارۃ المطابع النیریہ مصر)

(فتاویٰ رضویہ طبع جدید ج ۷ ص ۳۲۷-۳۲۸ ملخصاً رضافاً واخذاً عن لابوز ۱۳۱۵ھ)

نیز اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں:

مسجد کا محراب بھی اس کی اعلیٰ و اشرف جگہ ہوتی ہے یہ امام ابوحنیفہ سے ہے ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ محراب مجالس کی اعلیٰ و اشرف جگہ ہوتی ہے اور اسی طرح مساجد کے محراب ہیں۔ (لسان العرب ج ۱ ص ۳۰۵ ملخصاً)

محراب طاق وغیرہ کی صورت کا نام نہیں بلکہ ۸۸ھ سے پہلے مساجد قدیمہ میں اس کا وجود نہ ہوتا تھا سب سے افضل مسجد حرام اس سے اب تک خالی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات، خلفاء راشدین، امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہم کے دور میں مسجد نبوی میں صورت محراب نہ تھی بلکہ ولید بن عبد الملک مروانی نے اپنے دور امارت میں محراب بنایا اور یہ تسلیم ہے کہ زینت کے علاوہ امام کی جگہ پر علامت کے طور پر محراب کا ہونا بہتر ہے خصوصاً بڑی مساجد میں تاکہ ہر دفعہ غور و فکر نہ کرنا پڑے اور رات کو بغیر روشنی کے امام کو پایا جاسکے اور امام کے محراب میں سجدہ کی وجہ سے مقتدیوں کو وسعت بھی مل

جاتی ہے تو جب محراب میں یہ مصالح تھے تو اس کا رواج ہو گیا اور تمام بلاد اسلامیہ میں یہ معروف ہوا۔

(التاویٰ رضویہ ج ۷ ص ۳۴۵-۳۴۳) "الاصا" رضا فاؤنڈیشن لاہور ۱۴۱۵ھ)

نیز اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

علامہ شامی لکھتے ہیں: محراب کا مقصد یہ ہے کہ وہ قیام امام کی علامت ہو تاکہ اس کا قیام صف کے درمیان ہڈیہ مقصد نہیں کہ امام محراب کے اندر کھڑا ہو محراب اگرچہ مسجد کا حصہ ہے لیکن ایک دوسرے مقام کے مشابہ ہے لہذا اس کے اندر کھڑے ہونے سے کراہت ہوگی۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۷ ص ۲۵۰، رضافاؤنڈیشن لاہور ۱۴۱۵ھ)

مفتی وقار الدین متونی ۱۴۱۳ھ لکھتے ہیں: محراب مسجد میں داخل ہے۔

(وقار الفتاویٰ ج ۲ ص ۲۵۶، بزم وقار الدین کراچی ۱۴۱۹ھ)

محراب کے بدعت ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق

مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ نے اس جگہ لکھا ہے: اور تحقیق اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی مخرائیں نمازیوں کی سہولت اور مسجد کے مصالح کے پیش نظر بنائی جائیں اور ان کو سنت مقصودہ نہ سمجھا جائے تو ان کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہاں اس کو سنت مقصودہ بنا لیا جائے اس کے خلاف کرنے والے پر نکیر ہونے لگے تو اس غلو سے یہ عمل بدعت میں داخل ہو سکتا ہے۔ (معارف القرآن ج ۷ ص ۲۶۸) میں کہتا ہوں کہ اس قاعدہ کا اطلاق ان تمام امور پر کرنا چاہیے جن میں کتب فکر بریلی اور کتب فکر دیوبند کا اختلاف ہے، مثلاً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس پر انگوٹھے چومنا، اذان سے قبل یا بعد فصل کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پڑھنا، محفل میلاد منعقد کرنا، وغیرہا، علماء اہل سنت ان امور کو جائز اور مستحب ہی کہتے ہیں، سنت مقصودہ یا سنت لازم نہیں کہتے، لہذا اس مذکورہ قاعدہ کے مطابق علماء دیوبند کو ان امور کے ارتکاب پر بدعت کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے۔

تصویروں کا شرعی حکم

تماثیل کا معنی ہے، صورتیں اور مجسمے، مجاہد نے کہا یہ پیتل کے مجسمے تھے، ضحاک نے کہا یہ مٹی اور شیشے کے مجسمے تھے، اسلام میں مجسموں کا بنانا اور ان کو رکھنا جائز نہیں ہے، صرف چھوٹی بچوں کے لیے گڑیاں کھیلنے کا جواز ہے، اور تصاویر کا بنانا بھی جائز نہیں ہے خواہ وہ تصاویر ہاتھ سے پینٹنگ کے ذریعہ بنائی جائیں یا کمرے کا فوٹو گراف ہو یا ویڈیو کیمرے کی تصاویر ہوں یا سینما کی تصویر ہوں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسرے کی تصاویر بھی آئینہ کے عکس کی طرح ہیں اس لیے ان کو بھی جائز ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ آئینہ میں عکس ناپائیدار ہوتا ہے جب کہ کسرے کے ذریعہ اس تصویر کو اپنے اختیار سے قائم اور پائیدار کر لیا جاتا ہے لہذا کسرے کے فوٹو گراف کو آئینہ کے عکس پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی مفصل بحث ہم نے تبيان القرآن کی آٹھویں جلد میں اہمل: ۶۰ کی تفسیر میں ذکر کی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

جفان، الجواب، قدور اور راسیات کے معانی

اس کے بعد اس آیت میں جفان الجواب، قدور اور راسیات کے الفاظ ہیں:

جنان: حقہ کی جمع ہے، اس کا معنی 'ناؤ'، 'گن' یا 'ب' ہے، یہ 'ب' اس لیے بنوائے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی فوج تھی اس کو کھانا کھلانے کے لیے اس میں کھانا ڈال کر ان کو پیش کیا جائے۔

الجواب جابیہ کی جمع ہے اس کا معنی بہت بڑا حوض یا تالاب ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ وہ ٹب بہت بڑے حوض کی مانند

تھے۔

قدور: قدر کی جمع ہے اس کا معنی ہے ہانڈی یا دیگ۔

ریاسات: یہ ریاست کی جمع ہے اس کا معنی ہے وہ چیز جو کسی چیز پر قائم ہو اور اس پر رکھی ہوئی ہو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ دیکھیں چولہوں پر جمی ہوئیں تھیں۔

اس کے بعد فرمایا: اے آل داؤد تم شکر ادا کرنے کے لیے نیک کام کرو اور میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے کم ہیں۔

آل داؤد کو شکر کرنے کا حکم

شکر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور چالیس احادیث ہم تفصیل سے ابراہیم: ۷ میں بیان کر چکے ہیں۔

حکیم ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے آپ نے اس آیت کی تلاوت کی پھر فرمایا: جس شخص کو تین نعمتیں دی گئیں اس کو آل داؤد کی مثل نعمتیں دی گئیں، ہم نے پوچھا وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا رضا اور غضب کی حالت میں عدل کرنا اور فقر اور غنا میں درمیانہ روی قائم رکھنا اور تنہائی اور مجلس میں اللہ سے ڈرنا۔ (نور الاصول ج ۲ ص ۷۷ دار الجلیل بیروت ۱۴۱۲ھ)

روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے میرے رب! میں تیری نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی طاقت کس طرح رکھ سکتا ہوں! کیونکہ شکر ادا کرنے کا باعث دل میں ڈالنا اور تیرے شکر ادا کرنے کی قدرت بھی تیری دی ہوئی نعمت ہے فرمایا: اے داؤد! اب تم نے مجھے پہچان لیا۔

نعمت کا اعتراف کرنا اور اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا شکر کی حقیقت ہے اور نعمت کا انکار کرنا اور اس نعمت کو اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا کفران نعمت اور شکر کی ضد ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے تھے حضرت عائشہ نے آپ سے کہا آپ اس قدر مشقت اٹھا رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے پہ ظاہر خلاف اولیٰ سب کام معاف فرمادیئے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۰۰)

ظاہر قرآن اور سنت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نیک عمل اور عبادت کر کے شکر ادا کرے اور صرف زبان سے نعمت کا شکر ادا نہ کرے تاہم زبان سے نعمت کا اعتراف کرنا زبان کا عمل ہے لیکن صرف اس پر اقتصار نہ کرے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا طاری ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پس جب ہم نے ان کے اوپر موت کا حکم نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت پر صرف گھن کے کیڑے (دیمک) نے مطلع کیا جو ان کے عصا کو کھاربا تھا پھر جب سلیمان گر پڑے تب جنات پر یہ بات آشکارا ہوئی کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اس ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ (سبا: ۱۴)

”منساة“ کا معنی ہے عصا اور یہ حبشی زبان کا لفظ ہے۔

علامہ ابواسحاق العسلی التونی ۳۲۷ھ علامہ ابو عبد اللہ القرطبی التونی ۶۶۸ھ اور حافظ عماد الدین ابن کثیر الدمشقی التونی

۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا بیان ہے اور یہ بھی بتایا کہ جو جنات حضرت سلیمان کے حکم سے کام

کرتے تھے ان پر آپ کی موت ایک سال تک ٹھنی رہی اس سے ان جنات کو بھی معلوم ہو گیا کہ ان کو نبی کا علم نہیں ہے اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا ورنہ وہ ایک سال تک کام کرنے کی مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو اپنے سامنے ایک درخت اگا ہوا دیکھتے، آپ اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے وہ اپنا نام بتاتا پھر آپ اس سے پوچھتے تم کس مقصد کے لیے ہوا اگر تم اگانے کے لیے ہو تو میں تمہیں اگاؤں اور اگر تم دوا کے لیے ہو تو میں لکھ لوں، ایک درخت نے آپ کے سوال پر کہا میں اس گھر کو ویران اور کھنڈر بنانے کے لیے ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ! جنات کو میری موت سے ناواقف رکھ، حتیٰ کہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا، پھر آپ عصا کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اسی حال میں آپ پر موت آ گئی، اور ایک سال تک اسی حال میں بے جان عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جنات آپ کو زندہ سمجھ کر اسی طرح کام میں مشغول رہے، ادھر دیمک اس عصا کو کھتا رہا، اور انسانوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا کیونکہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ ایک سال تک کام کی مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۶۱۹۷۶)

اہل تاریخ نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر تریپن سال تھی اور ان کی حکومت کی مدت چالیس سال تھی اور جس وقت وہ تخت سلطنت پر بیٹھے تو ان کی عمر تیرہ سال تھی اور اپنی وفات سے چار سال پہلے انہوں نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تھی۔ (الکشف والبیان ج ۸ ص ۸۱-۸۲ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۲ھ الجامع لا حکام القرآن ج ۳ ص ۲۵۱ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۸۱ دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے بیت المقدس بنالیا تو انہوں نے اللہ عزوجل سے تین چیزوں کا سوال کیا، انہوں نے اللہ عزوجل سے ایک سوال یہ کیا کہ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہو، سوال کا یہ سوال پورا کر دیا گیا، انہوں نے اللہ عزوجل سے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ ان کو ایسا ملک عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی اور کو سزاوار نہ ہو، ان کا یہ سوال بھی پورا کر دیا گیا، اور جب وہ مسجد بنانے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے اللہ عزوجل سے تیسرا سوال یہ کیا کہ جو شخص بھی اس مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح جس دن وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

(سنن النسائي رقم الحدیث: ۶۹۲۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۰۸)

حضرات انبیاء علیہم السلام کی حیات اور وفات کے بعد ان کا قبروں سے نکلنا

حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے اور اسی حال میں ان کی روح قبض کر لی گئی اور ایک سال تک جن اور انسان ہی گمان کرتے رہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوا اور نہ چہرے کی آپ و تاب اور رعب و جلال میں کوئی فرق آیا، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات جسمانی ہوتی ہے اور موت سے ان کا جسم بوسیدہ نہیں ہوتا اور ان کی حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، باقی رہا یہ کہ وہ عصا کے سہارے کھڑے تھے اور جب دیمک نے ان کے عصا کو کھالیا تو وہ زمین پر آ رہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجہیز و تکفین کرائی تھی اور ان کی تدفین کرائی تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ امور کیسے واقع ہوتے، انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں سے نکل کر زمین و آسمان کی اطراف میں آتے جاتے ہیں اور تصرف کرتے ہیں اس پر دلیل حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق سے گزرے تو آپ نے فرمایا: یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وادی ازرق ہے آپ نے فرمایا گویا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی مٹیہ (گھاٹی) سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند آواز سے تلبیہ (اللہم لبیک) پڑھ رہے تھے پھر آپ ایک گھاٹی ہرثی پر آئے آپ نے پوچھا یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ہرثی گھاٹی ہے آپ نے فرمایا گویا کہ میں یونس بن متی علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا ہوں وہ ایک طاقت ور سرخ آؤنٹی پر سوار ہیں جس کی ٹیکل کھجور کی چھال کی ہے انہوں نے ایک اونٹنی جب پہنچا ہوا ہے اور وہ اللہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۶۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۹۱)

حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کعبہ کے پاس گندمی رنگ کا ایک شخص دیکھا جس کے بال سیدھے تھے اور ان سے پانی کے قطرے چک رہے تھے اس نے دو امیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عیسیٰ بن مریم مسیح بن مریم علیہ السلام ہیں۔ الحدیث (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۱۱ رقم السلسل: ۴۴۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اہل سب کے لیے ان کی بستیوں میں ہی نشانی تھی دو باغ وادیاں اور بائیں جانب تھے اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو سب ایک زہرہ شہر ہے اور رب بہت بخشنے والا ہے O پھر انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر تند و تیز سیلاب بھیج دیا پھر ہم نے ان کے دو باغوں کو ایسے دو باغوں سے تبدیل کر دیا جن میں بد ذات پھل اور جھاڑ کے درخت اور بیری کے بہت کم درخت تھے O یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم صرف ناشکروں کو (ایسی) سزا دیتے ہیں O (سبا: ۱۷-۱۵)

قوم سبا کی خوش حالی اور بد حالی

سبا کا ایک علاقہ ہے جو صنعاء اور حضرموت کے درمیان ہے اس کا مرکزی شہر مأرب تھا اس علاقے کو سبا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقہ میں سبا بن یثجب بن یثرب بن قحطان کی ایک شاخ آباد تھی۔

قوم سبا یمن میں رہتی تھی قوم تبع بھی ان ہی میں سے تھی، یثقب بھی یمن کی رہنے والی تھیں یہاں کے لوگ بہت نعمتوں اور راحتوں میں تھے اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور ان کو شکر کرنے کی تلقین کی اور ان کو یہ دعوت دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک مائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے بتائے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ اسی طرح رہتے رہے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی تو ان پر بہت تند و تیز سیلاب آیا جس سے تمام باغات کھیت اور ملک برباد ہو گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے یا کسی ملک کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے دس بیٹے تھے ان میں سے چھ یمن میں چلے گئے تھے اور چار شام میں۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۳۱۶ طبع قدیم حافظ احمد شاہ نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۹۰۰ مطبوعہ دار الحدیث قاہرہ ۱۴۱۶ھ) امام احمد نے متعدد اسانید کے ساتھ اس مضمون کی احادیث روایت کی ہیں۔

ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہریں اور چشمے بہہ بہہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے اسی طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے قدیم بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوا دیا تھا دریا کی دونوں جانب باغ اور کھیت اگا دیئے گئے تھے پانی کی کثرت اور زرخیز زمین ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ بہت سرسبز رہا

کرنا تھا، قادیان بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر نکلتی تو کچھ دور جانے کے بعد وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا درختوں سے اتنا زیادہ پھل مگرتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت نہیں آتی تھی، مگر رب میں ایک دیوار تھی جو صنعا سے تین منزل پر تھی اور سدما رب کے نام سے مشہور تھی وہاں زہریلے جانور اور کبھی اور بھیر بھی نہیں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نعمتیں اس لیے تھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے پر برقرار رہیں اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں یہ اس نشانی کی تفصیل ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے: بے شک اہل سبا کے لیے ان کی بستیوں میں ہی نشانی تھی، دو باغ دائیں اور بائیں جانب تھے، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور سورج کی پرستش کرنے لگے۔

روایت ہے کہ ان کے پاس بارہ یا تیرہ رسول آئے تھے آخر کار ان کے کفر اور ان کی سرکشی کا وبال ان پر آیا، انہوں نے دریا پر جو بند باندھ رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا اور دریا چشموں اور بارش کے نالوں کا تمام پانی ان کے باغات اور کھیتوں کو بہا کر لے گیا، اس کے بعد اس زمین میں کوئی پھل دار درخت آگ نہ سکا، پیلو کے جھاڑ، کیکر کے درخت اور اسی طرح کے بے میوہ بے مزہ اور بد ذائقہ درخت اگتے تھے البتہ کچھ پیری کے درخت آگ آئے تھے جو ان درختوں کی بہ نسبت کارآمد تھے، یہ ان کے کفر، شرک، سرکشی اور تکبر کی سزا تھی اور کافروں کو اسی طرح کی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۵۸۳-۵۸۴ ملخصاً، دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان لوگوں کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی تھی کئی نمایاں بستیاں بنا دیں، اور ہم نے ان بستیوں میں سفر کی منازل مقدر کر دیں، تم ان میں دن اور رات کے اوقات میں بے خوفی سے سفر کرو، پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب! ہماری منازل سفر کو دور دور کر دے، انہوں نے اپنی جانوں پر غلام کیا تو ہم نے ان کو داستانیں بنا دیا اور ہم نے ان کے مکمل ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور بے شک اس میں بہت مہر کرنے والوں اور نہایت شکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں (سبا: ۱۹-۱۸)

اہل سبا کی ناشکری اور اس کا انجام

اس سے پہلے کی آیتوں میں اہل سبا کی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ ان کو سرسبز باغات اور لہلہاتے ہوئے کھیت عطا فرمائے تھے اور اس قوم کے لیے کھانے پینے کی فراوانی تھی، ان آیتوں میں ان کو دی ہوئی ایک اور نعمت کا ذکر فرما رہا ہے کہ ان کی بستیاں اور آبادیاں قریب قریب تھیں، کسی مسافر کو اپنے سفر کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ تھی، اس کی ہر منزل پر کوئی نہ کوئی آبادی اور بستی ہوتی تھی وہاں اس کو تازہ پھل اور میٹھا پانی مل جاتا تھا۔

حسن بھری نے کہا ہے کہ یہ بستیاں یمن اور شام کے درمیان تھیں اور جن بستیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو برکت دی تھی وہ بستیاں شام، اردن اور فلسطین کی بستیاں تھیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ چار ہزار سات سو بستیاں تھیں اور ان بستیوں کے درختوں، کھیتوں اور غلے اور پھلوں میں برکت دی گئی تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برکت سے مراد یہ ہو کہ ان بستیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ بستیاں نمایاں تھیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بستیاں راستے سے متصل تھیں، وہ صبح کو ایک بستی میں ہوتے تھے اور شام کو دوسری بستی میں ہوتے تھے، ایک قول یہ ہے کہ ہر میل کے بعد ایک بستی آ جاتی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ وہ پر امن راستے تھے، حسن بھری نے کہا ایک عورت اپنے ساتھ سوت کاتنے کا چرخ لے کر جاتی اور اس کے سر پر ٹوکرا ہوتا تھا اور اس کا ٹوکرا مختلف قسموں کے پھلوں سے بھر جاتا تھا شام اور یمن کے درمیان سفر میں اسی طرح ہوتا تھا۔

اور فرمایا: اور ہم نے ان بستیوں میں سفر کی منازل مقدر کر دیں، یعنی جن بستیوں میں ہم نے برکت دی تھی ان میں ہم نے ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف اور ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف منازل سفر کو مقرر کر دیا تھا حتیٰ کہ وہ دو پہر کے وقت ایک بستی میں آرام کرتے اور شام کے وقت دوسری بستی میں نیند کرتے تھے اور انسان بغیر آرام اور کھانے پینے کے لمبا سفر اس لیے کرتا ہے کہ اس کو دوران سفر کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہوتیں اور سفر پر خطر ہوتا ہے اور جب اس کو کھانے پینے کی چیزیں میسر ہوں اور راستہ پر امن ہو تو وہ مشقت نہیں اٹھاتا اور جہاں چاہتا ہے راستہ میں قیام کر لیتا ہے اس لیے فرمایا تم ان میں دن اور رات کے اوقات میں بے خوفی سے سفر کرو۔

اس کے بعد فرمایا: پھر انہوں نے کہا: اے ہمارے رب! ہماری منازل سفر کو دور دور کر دے، یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اترنے اور اکرنے لگے اور اس امن اور عافیت پر انہوں نے قناعت نہیں کی، تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ ان کی منازل سفر دور دور ہو جائیں اور انہیں سفر کرنے میں مشقت اٹھانے کا مزہ بھی آئے جیسے اللہ نے میدان تیرہ میں بنی اسرائیل پر جنت کے کھانوں میں سے من اور سلوئی نازل کیا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے زمین میں پیدا ہونے والی ہزیوں کو طلب کیا، اعلیٰ چیزوں کے بدلہ میں ادنیٰ چیزوں کو مانگا تھا اسی طرح ان لوگوں نے آرام اور عافیت کے بدلہ میں تھکاوٹ اور مشقت والے سفر کو طلب کیا اور یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب! ہماری منازل سفر کو دور دور کر دے اور جب انہوں نے ناشکری کر کے اسی طرح اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے ان کے کفر اور ظلم کی وجہ سے ان کو پارینہ داستانیں بنا دیا اور ان کے کٹڑے کٹڑے کر دیئے حتیٰ کہ عرب کے لوگ راتوں کو ان کے قصے اور کہانیاں سناتے تھے اور جو لوگ گناہوں سے رک کر اپنی خواہشوں پر مضمر کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہوں ان کے لیے اس واقعہ میں نشانی اور عبرت ہے۔

(الکلیف والبیان ج ۸ ص ۸۵-۸۴ الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۶۶۲ مقتطعا ومحصلاً بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک اہلیس نے ان کے متعلق اپنے گمان کو سچ کر دکھایا تو مومنوں کی ایک جماعت کے سوا سب نے اس کی پیروی کی O اور اہلیس کا ان پر کوئی تسلط نہ تھا مگر (اس کی ترغیب سے لوگوں نے جو کفر کیا) وہ اس لیے تھا کہ ہم آخرت پر ایمان لانے والوں کو ان سے الگ تمیز اور ممتاز کر دیں جو آخرت کے متعلق شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز کا نگہبان ہے O (سہ: ۲۱-۲۰)

شیطان کے پیروکاروں کا اس کی پیش گوئی کو سچ کر دکھانا

اس آیت میں ولقد صدق کی قرأت میں اختلاف ہے، عاصم، حمزہ اور کسائی نے صدق کو دال کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، ظنہ میں نون کو زبر کے ساتھ پڑھا ہے اس بنا پر کہ وہ صدق کا مفعول ہے، اب معنی ہوگا اور بے شک اہلیس نے اہل سبا کے متعلق اپنے گمان کو سچ کر دکھایا اور باقی قراء نے اس کو صدق پڑھا ہے، دال کی تشدید کے بغیر اور ظنہ میں نون کو پیش کے ساتھ پڑھا ہے یعنی اہل سبا کے متعلق اہلیس کا گمان سچا ہو گیا۔

(اتحاف فضلاء البشر فی القراءات الاربعہ عشر ص ۳۶۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ لکھتے ہیں:

میرے نزدیک اس میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ دونوں قراءات معروف اور متقارب المعنی ہیں، کیونکہ بنو آدم میں سے کفار کے متعلق اہلیس کا گمان سچا تھا اور بنو آدم میں سے کافروں نے بھی اس کے گمان کو سچ کر دکھایا، جب اس نے یہ کہا تھا:

ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ

کے متعلق شک میں ہے اس آیت پر دو اشکال ہوتے ہیں ایک یہ کہ اس آیت میں بہ ظاہر مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ میں رابطہ نہیں ہے اس کی توجیہ میں بعض مفسرین نے کہا یہ مستثنیٰ منقطع ہے دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس آیت سے بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہ تھا کہ کون آخرت پر ایمان لائے گا اور کون نہیں اٹلیس نے لوگوں کو گم راہ کیا تو اس کو پتا چلا ہم نے اپنے ترجمہ میں ان دونوں اشکالوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے پہلے دیگر تراجم پڑھیں پھر ہمارا ترجمہ پڑھیں۔

شیخ محمود حسن دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ھ لکھتے ہیں:

اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر اتنے واسطے کہ معلوم کر لیں ہم اس کو جو یقین لاتا ہے آخرت پر جدا کر کے اس سے جو رہتا ہے آخرت کی طرف سے دھوکے میں۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ لکھتے ہیں:

اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا، مگر اس لیے کہ ہم دکھادیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں

ہے۔

شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۴ھ لکھتے ہیں:

اور اٹلیس کا ان لوگوں پر (جو) تسلط (بطور اغوا ہے) بجز اس کے اور کسی وجہ سے نہیں کہ ہم کو (ظاہری طور پر) ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے (الگ کر کے) معلوم کرنا ہے جو اس کی طرف سے شک میں ہیں۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ لکھتے ہیں:

اٹلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔

اور ہمارے شیخ سید احمد سعید کاظمی متوفی ۱۴۰۶ھ نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

اور شیطان کو ان پر کوئی غلبہ نہ تھا لیکن اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو ممتاز کر دیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

اور پیر محمد کرم شاہ الازہری متوفی ۱۴۱۸ھ نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

اور نہیں حاصل تھا شیطان کو ان پر ایسا قابو (کہ وہ بے بس ہوں) مگر یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم دکھانا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے متعلق شک میں مبتلا ہے۔

اور ہم نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

اور اٹلیس کا ان پر کوئی تسلط نہ تھا مگر (اس کی ترغیب سے لوگوں نے جو کفر کیا) وہ اس لیے تھا کہ ہم آخرت پر ایمان لانے والوں کو ان سے الگ تمیز اور ممتاز کر دیں جو آخرت کے متعلق شک میں ہیں۔

علامہ قرطبی نے اس اشکال کے حسب ذیل جواب دیئے ہیں:

(۱) تاکہ ہم جان لیں اس سے مراد علم شہادت ہے جس پر ثواب اور عقاب مرتب ہوتا ہے اور رہا علم غیب تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔

(۲) فراء نے کہا اس کا معنی ہے تاکہ تمہارے نزدیک ہمیں معلوم ہو۔

(۳) شیطان کو ان پر کوئی تسلط نہ تھا لیکن ہم نے شیطان کو ان پر اس لیے مسلط کیا تاکہ ابتلاء مکمل ہو۔

(۴) ہمارے علم ازیلی میں شیطان کا ان پر کوئی تسلط نہ تھا مگر یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم ناپا کر رہیں۔

(۵) مگر یہ اس لیے ہوا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے۔

(۶) اس میں مضاف محذوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے تاکہ اللہ کے رسول کو معلوم ہو جائے یا اللہ کے اولیاء کو معلوم ہو جائے۔

(۷) یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ آخرت پر ایمان لانے والوں کو دوسروں سے ممتاز کر دے۔

نیز فرمایا: اور آپ کا رب ہر چیز کا تمہاں ہے۔ یعنی وہ ہر چیز کا عالم ہے اس لیے وہ بندوں کو جزا اور سزا دیتا ہے۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ رَعِمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ

آپ کہیے تم ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے سوا (معبود) سمجھتے تھے وہ نہ آسمانوں

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ فِيْهِمَا مِّنْ

میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں نہ زمینوں میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی

شَرِكٌ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظٰهِرٍ ۚ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ

حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور اس کے پاس صرف اسی کی شفاعت نفع آور ہوگی جس کو وہ شفاعت

اِلَّا بِاِذْنِ اِذْنٍ لَّهٗ حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا

کرنے کی اجازت دے گا، حتیٰ کہ جب ان شفاعت کرنے والوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو (حالیہ شفاعت ان

قَالَ رَاٰكُمْ ط قَالُوا الْحَقُّ ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْكَبِیْرُ ۚ قُلْ مِّنْ

سے) پوچھیں گے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا تھا وہ کہیں گے حق فرمایا تھا اور وہ نہایت بلند بہت بڑا ہے اور آپ کہیے

يَّرٰٓرُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ ۚ وَاِنَّا اَوْاٰیَاكُمْ

کہ تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے کون رزق دیتا ہے؟ آپ کہیے کہ اللہ! (اے مشرک!) بے شک ہم اور تم ہدایت

لَعَلٰی هٰذٰی اَوْ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۚ قُلْ لَا تَسْئَلُوْنَ عَمَّا اَجْرُمٰنَا

پر ہیں یا کھلی ہوئی کم راہی میں اور آپ کہیے اگر (بالفرض) ہم نے کوئی جرم کیا ہے (تو) اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا

وَلَا نَسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۚ قُلْ يٰۤاٰیٰتِنَا رَبَّنَا نَمُوتُ یَفْتَحُ بَيْنَنَا

اور نہ تمہارے کرتوتوں کے متعلق ہم سے کوئی سوال کیا جائے گا اور آپ کہیے ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا پھر ہمارے درمیان

بِالْحَقِّ ۖ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿۲۶﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ

حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ۰ آپ کہیں تم مجھے وہ لوگ دکھاؤ تو میں

بہ شرکاء ۚ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۷﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا

جن کو تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے ہرگز نہیں! بلکہ صرف اللہ ہی ہے بہت غالب بہت حکمت والا ۰ اور ہم نے آپ کو

كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾

(قیامت تک کے) تمام لوگوں کے لیے ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۰

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۹﴾ قُلْ لَكُمْ مَقِيعَادُ

وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہو گا اگر تم سچے ہو؟ ۰ آپ کہیے تمہارے لیے

يَوْمٍ لَا تَسْأَلُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۰﴾

وعدہ کا ایک دن مقرر ہے جس سے تم ایک گھڑی مؤخر ہو سکو گے نہ مقدم ہو سکو گے ۰

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے: تم ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے سوا (معبود) سمجھتے تھے وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں نہ زمینوں میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے ۰ اور اس کے پاس صرف اسی کی شفاعت نفع آور ہوگی جس کو وہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا حتیٰ کہ جب ان شفاعت کرنے والوں کے دلوں سے گمراہی دور ہو جائے گی تو وہ (طالبین شفاعت ان سے) پوچھیں گے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا تھا وہ کہیں گے کہ حق فرمایا تھا اور وہ نہایت بلند بہت بڑا ہے ۰ (سہ: ۲۲-۲۳)

اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہونا

یعنی اس سے پہلے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا اور اہل سب کا قصہ جو بیان فرمایا ہے اس میں میری قدرت کے بعض آثار کا ذکر ہے سوائے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے کہیے کہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے کیا تمہارے خود ساختہ معبودوں کو ان چیزوں میں سے کسی چیز پر قدرت ہے۔ اس خطاب میں مشرکین کو زبردستی اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز نہ دے تو تمہارے یہ معبود تمہیں وہ چیز دے دیں گے اور اگر اللہ تمہیں کوئی عذاب دے گا تو تمہارے یہ معبود تمہیں اس عذاب سے چھڑا لیں گے سو تمہارا یہ عقیدہ فاسد اور باطل ہے کیونکہ تمہارے یہ خود ساختہ معبود نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں نہ زمینوں میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ یعنی ان میں سے کوئی بھی کسی چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ ہی منفرد اور یکا ہے سو وہی تمام لوگوں کی عبادتوں کا مستحق ہے اور اس کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ باطل اور عبث ہے۔

سبا: ۲۳ میں فرشتوں کے دلوں پر جو ہیبت طاری ہونے کا ذکر ہے.....

اس کا تعلق آیا دنیا سے ہے یا آخرت سے؟

اس کے بعد فرمایا: اس کے پاس صرف اسی کی شفاعت نفع آور ہوگی جس کو وہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا حتیٰ کہ جب ان شفاعت کرنے والوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو وہ (طالبین شفاعت ان سے) پوچھیں گے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا تھا وہ کہیں گے کہ حق فرمایا تھا اور وہ نہایت بلند بہت بڑا ہے۔

امام ابن جریر متوفی ۳۱۰ھ امام ابوالحسن الطوسی ۳۲۰ھ امام ابوالفرج ابن الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۶۶۸ھ حافظ ابن کثیر متوفی ۷۷۴ھ اور دوسرے مفسرین نے اس آیت کو دنیا کے احوال پر محمول کیا ہے کہ دنیا میں آسمانوں پر جو فرشتے موجود ہیں ان میں سے جب اوپر کے آسمان والے فرشتوں پر وحی نازل ہوتی ہے تو ان سے نیچے کے آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ اوپر والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے رب نے کیا فرمایا تھا وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا تھا اور وہ نہایت بلند بہت بڑا ہے اور انہوں نے حسب ذیل حدیث سے استدلال کیا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ آسمان میں کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پر مارتے ہیں اور وہ اس کے قول کی آواز اس طرح سنتے ہیں جیسے کسی صاف پتھر پر زنجیر کو مارا جائے پھر اللہ تعالیٰ اپنا ارشاد فرشتوں تک پہنچا دیتا ہے پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کے کلام کی ہیبت اور اس کا خوف دور ہو جاتا ہے تو نیچے والے فرشتے اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ ان سے کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے وہ نہایت بلند اور بہت بڑا ہے پھر اس کو وہ سنتے ہیں جو سنی ہوئی باتوں کو چراتے ہیں اور سنی ہوئی باتوں کو چرانے والے ایک دوسرے کے اوپر تلے ہیں ایک کے اوپر ایک راوی سفیان نے اپنے واسطے ہاتھ کی انگلیاں کھول کر ایک پر ایک رکھ کر دکھایا پھر ان باتوں کو چرانے والے اپنے نیچے والوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں پھر وہ ان کے نیچے والوں کو بتاتے ہیں پھر وہ کسی ساحریا کا ہن کو وہ باتیں بتا دیتے ہیں اور بعض اوقات انہیں بتانے سے پہلے آگ کا شعلہ ان کو پکڑ لیتا ہے اور بعض اوقات آگ کے شعلے کے پکڑنے سے پہلے وہ ان کو باتیں پہنچا دیتے ہیں پھر وہ ساحریا کا ہن ان سنی ہوئی باتوں کے ساتھ سو جھوٹ ملا دیتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ کیا فلاں دن اس نے اس طرح نہیں کہا تھا اور اس نے آسمان سے جو بات چرا کر سنی تھی اس کی وجہ سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۰۰-۳۷۰۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۸۹ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۲۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۳ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۶۰ دلائل النبوة ج ۲ ص ۲۵۵)

ہر چند کہ اکابر مفسرین نے اس آیت کو اس حدیث پر محمول کیا ہے لیکن اس حدیث میں اس طرح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر ہے اس حدیث میں یہ کہیں نہیں ہے کہ شفاعت کرنے سے انہیں کو فائدہ ہو گا جن کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی اور اس آیت کا ظاہر محمل یہ ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کے طالبین فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے شفاعت کو طلب کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ان کا مدعا عرض کریں گے اور جب اللہ تعالیٰ ان سے ان طالبین شفاعت کے متعلق کلام فرمائے گا تو اس کے کلام کا ربع اور جلال ان کے دلوں پر چھا جائے گا اور وہ گھبرا جائیں گے اور جب ان کے دلوں سے دہشت دور ہوگی تو طالبین شفاعت ان سے پوچھیں گے آپ کے رب نے کیا فرمایا تھا وہ کہیں گے اس نے حق فرمایا ہے اور وہ نہایت بلند اور بہت بڑا ہے۔

اور ربی مذکور الصدر حدیث تو اس کا محمل یہ آیت نہیں ہے بلکہ اس حدیث کا محمل یہ ہے کہ لوگ آپ سے شہاب ثاقب

کے متعلق پوچھتے تھے کہ اس کا کیا سبب ہے تو آپ نے اس کا سبب بیان فرمایا اس کی تفصیل اس حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا جو روشن ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم زمانہ جاہلیت میں اس طرح کی چیزیں دیکھتے تھے تو تم ان کو کیا کہتے تھے؟ صحابہ نے کہا ہم کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستارہ نہ کسی کی موت کی بناء پر پھینکا جاتا ہے نہ کسی کی حیات کی بناء پر، لیکن ہمارا رب عزوجل جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش اس کی تسبیح کرتے ہیں، پھر عرش کے قریب جو آسمان ہے اس کے فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں، پھر وہ تسبیح کرتے ہیں جو اس آسمان کے قریب ہیں حتیٰ کہ وہ تسبیح اس آسمان کے فرشتوں تک پہنچتی ہے، پھر چھٹے آسمان والے ساتویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پھر ساتویں آسمان والے چھٹے آسمان والوں کو خبر دیتے ہیں، پھر ہر آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں حتیٰ کہ آسمان دنیا تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے اور شیاطین ان سنی ہوئی باتوں کو جھپٹ کر لے جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کے دلوں میں ان باتوں کو ڈال دیتے ہیں، پھر وہ ان سنی ہوئی باتوں کے مطابق جو بات کہتے ہیں وہ سچی نکلتی ہے، لیکن وہ ان سنی ہوئی باتوں میں تحریف اور زیادتی کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۳۳، مسند احمد ج ۲۸، دلائل النبوة للبیہقی ج ۲ ص ۲۸۴)

کفار کے لیے شفاعت نہ ہونے کی دلیل

اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ کفار کے معبود اللہ تعالیٰ کے حضور کفار کی شفاعت نہیں کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دلیل سے بیان فرمایا ہے کہ کسی شخص کو بھی شفاعت سے جب نفع حاصل ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کرام شفاعت کریں گے اور یہ ظاہر ہے کہ ان کو کفار کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يَوْمَ يَقُومُ الزُّدْجُ وَالتَّلَکْکَةُ صَفًّا لَا يَتَّکَلُمُونَ إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

جس دن جبریل اور سب فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور صرف وہی شخص کلام کر سکے گا جس کو رحمن نے اجازت دی ہوگی اور اس نے صحیح بات کہی ہوگی۔ (النبا: ۳۸)

اور کفار کے لیے شفاعت کرنا صحت اور صواب سے بہت دور ہے، اور جب انبیاء اور ملائکہ کو کفار کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو بتوں کو ان کے لیے شفاعت کی اجازت دینا تو بہت دور کی بات ہے، پس دلیل سے واضح ہو گیا کہ کفار کے لیے کسی کا بھی شفاعت کرنا ممکن نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے کون رزق دیتا ہے؟ آپ کہیے کہ اللہ! (اے مشرک!) بے شک ہم اور تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گم راہی میں! آپ کہیے اگر (بالفرض) ہم نے کوئی جرم کیا ہے (تو) اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ تمہارے کرو توتوں کے متعلق ہم سے کوئی سوال کیا جائے گا O آپ کہیے ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے O آپ کہیے تم مجھے وہ لوگ دکھاؤ تو سہی بن کو تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے ہرگز نہیں بلکہ صرف اللہ ہی ہے بہت غلبہ بہت حکمت والا O (سبا: ۲۴-۲۵)

موحد اور مشرک میں کون بہتر ہے

اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مشرکین کو ساکت کرنے کے لیے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی راز قیت کا اقرار

کرانے کے لیے کہیے کہ بتاؤ تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے کون رزق دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے، تاکہ اس سے یہ اقرار بھی کر لیا جائے کہ ان کے خود ساختہ معبود آسمانوں اور زمینوں میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور چونکہ آپ کے اس سوال کا صرف یہی جواب ہو سکتا تھا کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے اس لیے فرمایا آپ کہیے کہ اللہ۔

اس کے بعد فرمایا: (آپ کہیے کہ اے مشرک!) بے شک ہم اور تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گم راہی میں! یعنی ہم موحدین کی جماعت ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور تم مشرکین کا فرقہ ہو جو پتھر کے بے جان بتوں کو اپنا معبود اور حاجت روا مانتے ہیں اور دونوں کے متغادر عقائد ہیں لہذا دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے، ضرور ایک حق پر ہے اور دوسرا باطل پر ہے، ایک ہدایت پر ہوگا اور دوسرا گمراہ ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ وہی گمراہ ہے جو بے جان بتوں کو اپنا معبود اور حاجت روا کہتا ہے، جن کا آسمان اور زمین سے روزی پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ بارش برسا سکتے ہیں نہ کسی چیز کو اگا سکتے ہیں اس لیے موحد ہی حق پر ہیں نہ کہ مشرک۔

سبا: ۲۴ کے حکم کا منسوخ ہوتا

اس کے بعد فرمایا: آپ کہیے اگر بالفرض ہم نے کوئی جرم کیا ہے (تو) اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ تمہارے رکتوتوں کے متعلق ہم سے کوئی سوال کیا جائے گا۔ (سبا: ۲۴)

یہ جہل اور مناظرہ سے بہت بعید اور انتہائی منصفانہ کلام ہے کیونکہ اس میں موحدین کی جماعت کی طرف جرائم کو منسوب کیا ہے، خواہ ایسے امور ہوں جن میں خلاف اولیٰ کا ارتکاب ہو یا صغائر کا ہو یا ان زلات کا ارتکاب ہو جن سے کوئی مومن خالی نہیں ہوتا اور مخالفین اور مشرکین کی طرف مطلق اعمال کو منسوب کیا ہے خواہ وہ کفر ہو یا گناہ کبیرہ ہو۔ یہ آیت اس کی شہ ہے:

لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكَ ذُنُوبَكَ وَيُنِيبَ لَكَ دِينُكَ. (الکفر: ۶)

تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔

اور ان دونوں آیتوں کا حکم جہاد کی آیات سے منسوخ ہو چکا ہے۔

فتاح اور علیم کا معنی

اس کے بعد فرمایا: آپ کہیے ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔

(سبا: ۲۵)

یعنی ہمارا رب قیامت کے بعد حشر اور حساب کے لیے ہم کو جمع فرمائے گا اور جب ہمارا اور تمہارا حال کھل جائے گا اور سب کے اعمال نامے پیش کر دیے جائیں گے تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور ہمیں اور دیگر مسلمانوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا اور تمہیں اور دیگر کفار کو دوزخ میں جانے کا حکم دے گا، اس کے بعد فرمایا اور وہ الفتح العظیم ہے۔ فتح اس حاکم کو کہتے ہیں جو مغلق، مشکل اور بظاہر سمجھ میں نہ آنے والے مقدمات کا فیصلہ کرے اور علیم سے مراد وہ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہو اور اس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو۔

علامہ الزموتی نے کہا دنیاوی اور اخروی معاملات کی تنگی اور سختی میں جو شخص اپنے فضل سے وسعت، کشادگی اور خیر عطا

فرمائے وہ الفتح ہے۔

امام غزالی نے کہا الفلاح وہ ہے جس کی عنایت سے ہر بند معاملہ کھل جائے اور جس کی ہدایت سے ہر مشکل آسان ہو جائے وہ کبھی انبیاء علیہم السلام کے لیے دشمن کے قبضہ سے ملکوں کو نکال کر ان کو عطا کرتا ہے اور فرماتا ہے:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُعْلَمَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (الحج: ۱۰۰)

ہم نے آپ کو کھلی ہوئی روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے تمام اگلی اور پچھلی بہ ظاہر خلاف اولیٰ کاموں کو معاف کر دے۔

اور کبھی اپنے اولیاء کے دلوں سے حجاب اٹھا دیتا ہے اور ان کے لیے اپنی کبریائی کے جمال اور اپنی صفات کی معرفت کے ابواب کو کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے:

مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ اللَّهَ لِنَافْسٍ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يَنْبَغُ فَلَا مُمْسِكَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْمُعْزِزُ (فاطر: ۲۰)

اللہ جس رحمت کو لوگوں کے لیے کھول دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس کو وہ روک لے تو اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے اور وہی غلبہ والا حکمت والا ہے۔

اس لیے بندہ کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے اور اس کا ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ اس کی تمام دینی اور دنیاوی مشکلات حل ہو جائیں۔

اور عظیم عالم کا مبالغہ ہے عالم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ علم قائم ہو اور عرف میں عالم اس شخص کو کہتے ہیں جو قرآن اور سنت کی معرفت رکھتا ہو اور بہ راہ راست آیات اور احادیث کا ترجمہ کر سکے اور بہ قدر ضرورت احکام شرعیہ کو جانتا ہو اور اس سے دین اور دنیا سے متعلق جس مسئلہ کا شرعی حال معلوم کیا جائے وہ بتا سکے اور وہ علم کے تقاضوں پر عمل کرتا ہو اور وہ شخص لوگوں سے مستغنی رہے اور ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہیے کہ تم مجھے وہ لوگ دکھاؤ تو سہی جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ (سبا: ۲۷)

یعنی تم مجھے بتاؤ کہ جن بتوں کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے وہ کس چیز کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں مجھے وہ چیزیں دکھاؤ جو انہوں نے پیدا کی ہیں ورنہ تم پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟

ہرگز نہیں واقعہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تمہارا فاسد ذمہ ہے بلکہ صرف اللہ ہی ہے بہت غلبہ والا بہت حکمت والا O اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ کو (قیامت تک کے) تمام لوگوں کے لیے ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے O وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ O آپ کہیے تمہارے وعدہ کا ایک دن مقرر ہے جس سے تم ایک گھڑی موخر ہو سکو گے نہ مقدم ہو سکو گے O (سبا: ۳۰-۲۸)

کافہ کا معنی

سبا: ۲۵ میں کافہ کا لفظ ہے علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: الکف انسان کی ہتھیلی کو کہتے ہیں جس کو انسان پھیلاتا ہے اور سکیڑتا ہے کففہ کا معنی ہے میں نے اس کو اپنی ہتھیلی سے روکا اور دور کیا مکشوف اس شخص کو کہتے ہیں جس کی بینائی روک لی گئی ہو۔ اس آیت (سبا: ۲۸) میں کافہ کا معنی ہے لوگوں کو گناہوں سے روکنے والا اور اس میں تا مبالغہ کے لیے ہے جیسے علامہ میں ہے قرآن مجید میں ہے قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً کما یقاتلونکم کافہ (البقرہ: ۲۱۷) اس آیت کا معنی ہے تم مشرکین کو روکتے ہوئے اور ان کو منع کرتے ہوئے قتال کرو جیسا کہ وہ تمہیں روکتے ہوئے اور منع کرتے ہوئے قتال کرتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ تم ان کی پوری جماعت کے ساتھ قتال کرو جیسا

کہ وہ تمہاری پوری جماعت کے ساتھ قتال کرتے ہیں کیونکہ جماعت کو بھی الکافہ کہتے ہیں۔

(الغدرات ج ۲ ص ۵۵۹ مکتبہ نزار مطفی البابا کٹرہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

کافہ کا معنی ہے عامۃ یعنی ہم نے آپ کو عام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، زجارت نے کہا الکافہ کا معنی ہے الجامع یعنی ہم نے آپ کو ڈرانے اور تبلیغ میں تمام لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے منع کرنے والا یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو کفر سے منع کریں اور اسلام کی دعوت دیں۔

(الجامع ۱۱ احکام القرآن ج ۳ ص ۲۷۰ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

تمام مخلوق کے لیے آپ کی رسالت یردلائل

اس آیت میں فرمایا ہے ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا ہے اور ایک اور آیت میں فرمایا ہے:

ثَبِّتْكَ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى عَبْدِكَ لَنُكَوِّنَ
لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. (الفرقان: ۱)

وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے مکرم بندے پر الفرقان کو نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔

اور ایک اور آیت میں فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (الانبیاء: ۱۰۷)

اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا

ہے۔

ان مقدم الذکر آیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رسول ہیں اور اس عموم کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ کو پانچ ایسی چیزیں دی گئیں ہیں جو مجھ سے پہلے نبیوں میں کسی کو نہیں دی گئیں (۱) ایک ماہ کی مسافت سے میرا رب طاری کر دیا گیا ہے (۲) اور میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور آلہ تیمم بنا دیا گیا ہے، میری امت میں سے جس شخص پر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہ وہیں نماز پڑھے (۳) اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے (۴) اور پہلے نبی ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں (۵) اور مجھے شفاعت دی گئی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۱ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۲)

اس حدیث کو امام مسلم نے دوسری جگہ روایت کیا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں:

وارسلت الی الخلق کافۃ۔ اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔

(صحیح مسلم کتاب المساجد: ۵ رقم الحدیث: ۵۳۳ البخاری رقم الحدیث: ۱۱۴۷)

اس حدیث میں خلق کا لفظ ہے اور مخلوق کا لفظ انسانوں، جنات، فرشتوں، حیوانات، درختوں اور پتھروں سب کو شامل ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے انھما نص الکبریٰ میں اس کو ترجیح دی ہے کہ آپ فرشتوں کے بھی رسول ہیں، اور شیخ تفتی الدین سبکی نے یہ لکھا ہے کہ آپ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے رسول ہیں، اور علامہ الباءزی نے لکھا ہے کہ آپ تمام حیوانات اور جمادات کے رسول ہیں۔

علامہ اسماعیل حنفی متوفی ۱۱۳۷ھ فرماتے ہیں کہ تمام موجودات کے لیے آپ کی بعثت کے عموم پر یہ دلیل ہے کہ آپ

مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اسی وجہ سے آپ کی پیدائش پر تمام زمین والوں اور آسمانوں والوں نے خوشی منائی اور پتھروں نے آپ کو سلام عرض کیا سو آپ رحمۃ اللغلمین ہیں اور تمام مخلوق کی طرف رسول ہیں۔

(روح البیان ج ۷ ص ۳۳۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ فرماتے ہیں:

الفرقان: ۱! میں ہے کہ آپ اللغلمین کے لیے نذیر ہیں اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک الغلمین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر قیامت تک کے انسان اور جنات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب کی طرف مبعوث ہونا ضروریات دین سے ہے اور اس کا منکر کافر ہے اور علامہ سبکی اور ان کے موافق دیگر محققین کے نزدیک الغلمین میں فرشتے بھی داخل ہیں اور انہوں نے اس موقف کے مخالفین کا رد بھی کیا ہے اور بعض محققین نے اس پر یہ دلیل قائم کی ہے کہ عالم اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ماسوا کو کہتے ہیں لہذا الغلمین کا لفظ فرشتوں کو بھی شامل ہے اور علامہ البارزی نے کہا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جمادات کی طرف بھی مبعوث کیے گئے ہیں اور وہ بھی مدرک ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور آپ نے اس میں کوئی تخصیص نہیں فرمائی باقی رہا یہ کہ فرشتے معصوم ہیں اور جمادات اور نباتات وغیرہ غیر مکلف ہیں تو آپ کو ان کی طرف مبعوث کرنے کا کیا فائدہ ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کسی حکم شرعی یا عمل شرعی کے مکلف نہیں ہیں بلکہ ان سے صرف یہ مطلوب ہے کہ وہ صرف آپ کی رسالت کی تصدیق کریں اور آپ کی دعوت اور آپ کے تابعین میں داخل ہوں تاکہ تمام رسولوں پر آپ کا شرف اور امتیاز اور آپ کی خصوصیت اور فضیلت ظاہر ہو۔

(روح المعانی ج ۲۲ ص ۳۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

پتھروں، پہاڑوں درختوں اور جانوروں کا آپ کی رسالت.....

کی تصدیق کرنا اور ہر چیز کا آپ کی رسالت کو پہچاننا

پتھر آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھ پر سلام عرض کیا کرتا تھا میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔

(صحیح مسلم کتاب القضاہ ج ۱: رقم الحدیث بلا تکرار: ۲۲۷۶) (رقم المسلسل: ۵۸۲۸)

اور پہاڑ اور درخت دونوں کی تصدیق کے متعلق یہ حدیث ہے:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے کسی راستے میں جا رہا تھا آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ یا درخت آتا وہ کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۲۶ سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۱ دلائل النبوة للبیہقی ج ۲ ص ۱۵۳-۱۵۴ شرح النہی رقم الحدیث: ۳۷۱۰)

اور جانوروں کی تصدیق کے متعلق یہ حدیث ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر کے اس کو پکڑ لیا اس کے چرواہے نے اس بکری کو بھیڑیے سے چھڑا دیا وہ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر کہنے لگا: اے چرواہے! کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو مجھ سے چھین رہے ہو؟ تو اس چرواہے نے کہا کس قدر تعجب کی بات ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھا ہوا مجھ سے کلام کر رہا ہے بھیڑیے نے کہا کیا میں تم کو اس سے زیادہ حیرت انگیز بات نہ بتاؤں (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ

میں لوگوں کو گزشتہ زمانہ کی خبریں بیان کر رہے ہیں۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۸۳-۸۴، مسند ابی ادرق الحدیث: ۲۴۳۱)
نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من شیء الا یعلمہ النبی رسول اللہ الا
کفراً او فسقة الجن والانس۔
(انس کے)۔ (انجم الکبیر رقم الحدیث: ۶۷۲، البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۵۳۲)

اس کے بعد فرمایا: وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہیے تمہارے وعدہ کا ایک دن مقرر ہے جس سے تم ایک گھڑی مؤخر ہو سکو گے نہ مقدم ہو سکو گے (سہ: ۳۰)
کفار سے کیے ہوئے معین وقت کے وعدہ کے متعلق اقوال

کفار کہتے تھے کہ آپ نے ہم سے قیامت کا جو وعدہ کیا ہے وہ کب پورا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہیے تمہارے لیے ایک ميعاد مقرر ہے اس ميعاد کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مکرر دوبارہ اٹھنے کا وقت ہے اور دوسرا قول ہے اس سے مراد موت کے حاضر ہونے کا وقت ہے، یعنی قیامت سے پہلے تمہارے مرنے کا ایک وقت معین ہے جس میں تم نے لازم کرنا ہے پھر تم کو میرے قول کی حقیقت معلوم ہو جائے گی اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یوم بدر ہے کیونکہ اللہ کے حکم میں ان کو دنیا میں یہ عذاب دینے کا وقت مقرر تھا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالنَّاسُ تَوَمَّنْ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ

اور کافروں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ (ان) کتابوں پر جو اس سے پہلے

يَدِيهِ ۖ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ

نازل کی گئیں اور کاش آپ ظالموں کو اس وقت دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے (تو آپ ایک

بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ

عبرت ناک منظر دیکھتے) ان میں سے ہر ایک دوسرے کی بات کا رد کر رہا ہوگا پس ماندہ لوگ متکبرین سے کہیں گے

اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۖ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے ○ اور متکبرین پس ماندہ

لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا أَخْنُ صَدَدُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ

لوگوں سے کہیں گے کیا ہدایت کے آنے کے بعد ہم نے تم کو ہدایت کے قبول کرنے سے روکا تھا

كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

بلکہ تم خود ہی مجرم تھے ○ اور پس ماندہ لوگ متکبرین سے کہیں گے

بَلْ مَكْرُ الْاَيْلِ وَالتَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَ اَنْ تَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَتَجْعَلَ لَهُ

بلکہ یہ تمہاری دن رات کی سازش تھی جب تم ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا اور اس کے شریک

اَنْدَادًا ط وَاَسْرُدَا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْ

قرار دینے کا حکم دیتے تھے اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت اور پریشانی کا اظہار کریں گے اور ہم کافروں کی

اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط هَلْ يُجْزَوْنَ الْاَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۳۱﴾

گردنوں میں طوق ڈال دیں گے اور ان کو صرف ان کاموں کی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے ۵

وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَدِيْةٍ مِّنْ تَنْذِيْرٍ اِلَّا قَالْ مُتَرَفُّوْهُ اِنَّا بِمَا

اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے امیر لوگوں نے یہی کہا تمہیں جو پیغام دے کر

اُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفْرُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ط

بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں ۵ اور انہوں نے کہا ہمارے مال اور ہماری اولاد بہت زیادہ ہے

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِيْنَ ﴿۳۳﴾ قُلْ اِنْ رَبِّيْ يَُّسِّطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ

اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا ۵ آپ کہیے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے

وَيَقْدِرُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۴﴾

اور (جس کے لیے چاہتا ہے) رزق عک کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ (ان) کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئیں اور کاش آپ خالموں کو اس وقت دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے (تو آپ ایک عبرت ناک منظر دیکھتے) ان میں سے ہر ایک دوسرے کی بات کا رد کر رہا ہوگا پس ماندہ لوگ متکبرین سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے ۵ اور متکبرین پس ماندہ لوگوں سے کہیں گے کیا ہدایت کے آنے کے بعد ہم نے تم کو ہدایت کے قبول کرنے سے روکا تھا بلکہ تم خود ہی مجرم تھے ۵ (۳۱-۳۴)

قیامت کے دن متکبر اور پس ماندہ کافروں کا مناظرہ

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مناظرہ کو بیان فرمایا ہے جو متکبر کافروں اور پس ماندہ کافروں کے درمیان ہوگا کفار قریش کہیں گے ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں یا نہ ان انبیاء پر جو (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے مبعوث کیے گئے ہیں ایک قول یہ ہے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ نہ وہ آخرت پر ایمان

لائیں گے۔

ابن جریج نے کہا اس قول کا قائل ابو جہل بن ہشام تھا ایک قول یہ ہے کہ اہل کتاب نے مشرکین سے کہا ہماری کتاب میں (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صفات مذکور ہیں تم ہم سے ان صفات کو پوچھ لو جب مشرکین نے ان سے سوال کیا تو آپ کی صفات اہل کتاب کی بیان کردہ صفات کے موافق تھیں تب مشرکین نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر ایمان لائیں گے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں یعنی تورات اور انجیل بلکہ ہم سب کا کفر کریں گے اور اس واقعہ سے پہلے وہ اہل کتاب سے مسائل معلوم کرتے رہتے تھے اور ان کی کتابوں سے استدلال کرتے تھے اس سے ان کے علم کی کمی فکر کا تضاد ان کا تعصب اور ان کی ہٹ دھرمی معلوم ہو گئی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حشر کے دن میں ان کے حال کو بیان فرمایا کہ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھتے جب وہ میدان حشر میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو لعنت ملامت کر رہے ہوں گے حالانکہ وہ دنیا میں ایک دوسرے کے حامی اور معاون تھے تو اس وقت آپ ایک نہایت عبرت ناک منظر دیکھتے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مکالمہ اور مناظرہ ذکر فرمایا کہ کمزور غریب اور پس ماندہ لوگوں نے امراء اور متکبرین سے کہا اگر تم لوگ ہم کو نہ بہکاتے اور نہ گمراہ کرتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔

پھر اس کے بعد امراء اور متکبرین کا جواب ذکر فرمایا: کیا ہم نے تم کو ہدایت کے قبول کرنے سے روکا تھا اور کیا ہم نے تم کو اس پر مجبور کیا تھا بلکہ تم خود اپنے شرک اور کفر پر اصرار کر رہے تھے اور تم خود ہی مجرم تھے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور پس ماندہ لوگ متکبرین سے کہیں گے بلکہ یہ تمہاری دن رات کی سازش تھی جب تم ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک قرار دینے کا حکم دیتے تھے اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت اور پشیمانی کا اظہار کریں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے اور ان کو صرف ان کاموں کی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے (سبا: ۳۳)

اسرو کا معنی

اس آیت میں اسرو کا لفظ ہے، بعض مترجمین نے اس کا معنی کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اپنی ندامت کو چھپاتے تھے یا دل میں اپنی ندامت کو چھپاتے تھے لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے تو خود امراء سے یہ کہا تھا کہ اگر تم لوگ ہم کو نہ بہکاتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، پھر ان کو اپنی ندامت کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی علامہ قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے کہا ہے کہ اسرا کا لفظ لغت اضداد سے ہے اس کا معنی چھپانا بھی ہے اور ظاہر کرنا بھی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۱۳ ص ۲۷۲) اسی طرح علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ نے بھی لکھا ہے کہ اسرا کا معنی ظاہر کرنا بھی ہے۔ (المفردات ج ۱ ص ۳۰۲)

علامہ آلوسی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ علامہ ابن عطیہ اندلسی نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ اسرا لغت اضداد سے ہے بلکہ اسرا باب افعال ہے اور اس کا خاصہ ہے سلب ماخذ اشکیثہ کا معنی ہے میں نے اس کی شکایت زائل کی اسی طرح اسرو الندامۃ کا معنی ہے انہوں نے اپنی ندامت کا اظہار کیا اور اس کا اخفا نہیں کیا۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۲۱۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے جس ہستی میں بھی کوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے امیر لوگوں نے یہی کہا تمہیں جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں اور انہوں نے کہا ہمارے مال اور ہماری اولاد بہت زیادہ ہے اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا O آپ کہیے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے (اور جس کے

لیے چاہے) رزق تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے O (سبا: ۳۶-۳۷)

مترفین کا معنی

اس آیت میں مترفوها کا لفظ ہے اس کا مصدر اتراف ہے اس کا معنی ہے عیش و آرام دینا اور فراغت کی زندگی دینا اور مترفین کا معنی ہے عیش پرست لوگ، عقادہ نے کہا یعنی کفار کے سرداروں اور دولت مند لوگوں نے کہا وہ لوگ جو شر کے بانی تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں اموال اور اولاد کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے اور اگر ہمارا رب ہمارے دین اور ہمارے مذہب پر راضی نہ ہوتا تو ہم کو یہ نعمتیں نہ دیتا اور جب وہ ہم سے راضی ہے تو پھر وہ ہم کو عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا رد فرمایا اور اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کہیے کہ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور (جس کے لیے چاہے) رزق تنگ کر دیتا ہے۔ لہذا رزق کی فراوانی اور اولاد کی کثرت آخرت کی سعادت کی دلیل نہیں ہے پس تم رزق کی زیادتی اور اولاد کی کثرت سے یہ گمان نہ کرو کہ تم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآلَتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا

اور تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دیں ہاں جو لوگ

زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ

ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے دگنا اجر ملے گا

الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿۳۷﴾ وَالَّذِينَ

اور وہ (جنت کے) بالا خانوں میں امن سے رہیں گے O اور جو لوگ

يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ

ہماری آیتوں کے مقابلہ کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو پکڑ کر عذاب میں حاضر

مُحْضَرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ

کیا جائے گا O آپ کہیے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس

عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۚ وَ

کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور تم جو کچھ بھی (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو گے تو وہ اس کا بدلہ مہیا کر دے گا اور

هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۳۹﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ

وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے O اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا

لِلنَّاسِ أَهْلًا ۖ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۳۰﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ

پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے ۰ فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے

أَنْتَ وَلَيْسَ لَنَا مِنْ دُونِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ

ہمارا مالک تو ہے نہ کہ یہ ۱ بلکہ یہ جنات کی عبادت کرتے تھے

أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿۳۱﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ

اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے ۰ پس آج تم میں سے کوئی کسی کے لیے

نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ

نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے اور ہم ظالموں سے کہیں گے اب تم اس آگ کا مزہ

الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿۳۲﴾ وَإِذَا تَتَلَوْا عَلَيْهَا يُتَنَبَّأُ بِذُنُوبِ

چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے ۰ اور جب ان پر ہماری واضح آیات

قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

کی تلاوت کی جاتی ہے تو (کفار) کہتے ہیں یہ شخص تو ہمیں صرف اس چیز سے روکنا چاہتا ہے جس کی تمہارے

أَبَاؤُكُمْ ۚ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ

باپ دادا عبادت کرتے تھے اور انہوں نے کہا یہ (قرآن) صرف من گھڑت بہتان ہے اور کفار کے پاس

كَفَرُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿۳۳﴾ وَمَا

جب حق آیا تو انہوں نے اس کے متعلق کہا یہ محض کھلا ہوا جادو ہے ۰ اور ہم نے

أَتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ

ان (کفار قریش) کو (آسمانی) کتابیں نہیں دی تھیں جن کو یہ پڑھتے پڑھاتے تھے اور نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف

مِنْ تَنْذِيرٍ ۚ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَارَ

کوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تھا اور ان سے پہلے لوگوں نے (بھی رسولوں کو) جھٹلایا تھا اور جو (نعمتیں) ہم نے ان

مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۚ

کو دی تھیں یہ (کفار مکہ) اس کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پہنچے سوانہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا کیسا عذاب آیا تھا! O اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دیں ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے دگنا اجر ملے گا اور وہ (جنت کے) بالا خانوں میں امن سے رہیں گے O اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلہ کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو پکڑ کر عذاب میں حاضر کیا جائے گا O آپ کیسے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور تم جو کچھ بھی (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو گے تو وہ اس کا بدلہ مہیا کر دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے O (س: ۳۹-۳۷)

مال اور اولاد کی محض کثرت باعث فخر اور پسندیدہ نہیں

کفار مکہ نے اپنے مال اور اپنی اولاد پر فخر کیا اور یہ سمجھا کہ مال اور اولاد کی کثرت ان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دے گی حالانکہ محض مال اور اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ کے تقرب کا سبب نہیں ہے قرآن مجید میں ہے:

يَحْبِبُونَ الْمَالَ أَكْثَرًا مِنْهُمْ يَوْمَ مَالٍ وَبَنِينَ ۝
تُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْحَيَاتِ طَبْلٌ لَا يَتَعَدُّونَ ۝
(المومن: ۵۵-۵۶) (نہیں) بلکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں۔

سوان کے اموال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں اللہ ہی چاہتا ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور حالت کفر میں ہی ان کی جانیں نکل جائیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجل تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے اموال کی طرف لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۶۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳۳، مسند احمد ج ۲ ص ۵۳۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۰۹۰۲، دارالحدیث قاہرہ: ۱۳۱۶ھ) امام ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ قتادہ نے کہا مال اور اولاد کی زیادتی کو لوگوں کی خیر کا پیمانہ نہ بناؤ، کیونکہ بعض اوقات کافر کو مال دیا جاتا ہے اور مومن کو مال سے محروم رکھا جاتا ہے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۸۹۸)

طاؤس یہ کہتے تھے کہ اے اللہ! مجھے ایمان اور اعمال صالحہ عطا فرما اور مجھے مال اور اولاد سے محفوظ رکھ کیونکہ تو نے فرمایا ہے: اور تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جو تم کو مقرب بنا دیں۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۸۹۹)

طاؤس کے اس قول پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مطلقاً مال اور اولاد ناپسندیدہ نہیں ہیں جس مال کو اللہ کی راہ میں اور عبادات میں خرچ کیا جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قابل رشک ہے اور جو اولاد نیک ہو وہ ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ ہو جاتی ہے ہاں جس مال کو اللہ کی معصیت میں خرچ کیا جائے وہ مال وبال ہے اور جو اولاد اللہ کی نافرمان ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔

نیز فرمایا: اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلہ میں کوشش کرتے رہتے ہیں ان کو پکڑ کر عذاب میں حاضر کیا جائے گا O اس

سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور رسولوں کی اتباع کرنے سے اور اس کی آیات کی تصدیق کرنے سے منع کرتے ہیں۔

خرچ کرنے اور خرچ نہ کرنے کے مواضع اور مقامات اور خرچ کرنے کی فضیلت

اس کے بعد فرمایا: اور تم جو کچھ بھی (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو گے تو وہ اس کا بدلہ تمہارا کر دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے (سہ ماہ: ۳۹)

یعنی اے محمد! صلی اللہ علیک وسلم! یہ کفار جو اپنے مال و دولت پر غرور کر رہے ہیں ان سے کہیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وسعت دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، سو تم اپنے اموال اور اپنی اولاد پر غرور نہ کرو بلکہ ان کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو کیونکہ تم جس چیز کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو گے وہ تم کو اس کا بدلہ تمہارا کر دے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے: اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کو ضائع کر دے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۱۰، سنن ابی نعیم للنسائی رقم الحدیث: ۹۱۷۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے ابن آدم! تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۵۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۳)

حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان ثواب کی نیت سے اپنی بیوی پر خرچ کرے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۵۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۰۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۳۰، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۲۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا ہو وہ اس شخص کی مثل ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو یا رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی مثل ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۵۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۸۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۶۹، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۷۷، سنن ابن ماجہ

رقم الحدیث: ۲۱۳۰)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ہتھیلی کو بند نہ رکھو ورنہ اللہ بھی اپنے خزانہ کو بند کر لے گا، دوسری روایت میں ہے تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۳۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۷۳۶، عالم الکتب بیروت)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے، اور جس چیز کو انسان اپنے آپ پر اور اپنی اہلیہ پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور جس چیز کو خرچ کر کے انسان اپنی عزت کو بچاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور انسان جس چیز کو اپنی ضرورت پر خرچ کرتا ہے تو اس کا بدل عطا کرنا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، ماسوا اس کے جو انسان (بلا ضرورت) عمارت پر خرچ کرنے یا معصیت پر خرچ کرے۔ (سنن دارقطنی ج ۳ ص ۲۸ رقم الحدیث: ۱۰۱۱، السنہ رک ج ۲ ص ۵۰ رقم الحدیث: ۲۳۱۱)

انسان جس مال کو معصیت میں خرچ کرتا ہے اس پر اتفاق ہے کہ اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا نہ اس کا بدل ملے گا، اور عمارت کا بنانا اگر ضروری ہو مثلاً اس کے پاس رہنے کے لیے محفوظ جگہ نہ ہو تو اس پر خرچ کرنے سے اجر بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ

اس مال کا اس کو بدل بھی عطا کرے گا، کیونکہ ضرورت کی بناء پر مکان بنانے کے جواز کا ثبوت اس حدیث میں ہے:

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے ان چیزوں کے سوا اور کسی چیز میں حق نہیں ہے، وہ مکان جس میں وہ رہائش رکھ سکے، اتنا کپڑا جس سے وہ شرم گاہ چھپا سکے، روٹی کا ٹکڑا اور پانی یہ حدیث صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۱، مسند احمد ج ۱ ص ۶۲، مسند ابو ارقم الحدیث: ۴۱۴، علیہ السلام ج ۲ ص ۶۱، انجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۷)

نیز فرمایا: اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ رازق رزق دینے والے کو کہتے ہیں، انسان اپنے اہل و عیال کو رزق دیتا ہے اور امیر اپنے لشکر کو رزق دیتا ہے، لیکن مخلوق میں سے جو کسی کو رزق دیتا ہے اس کا مال محدود ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود اور غیر فانی ہیں وہ فنا ہوتے ہیں نہ ختم ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، مخلوق اللہ کے پیدا کیے ہوئے اور اس کے بنائے ہوئے مال سے رزق دیتی ہے اور حقیقت میں رازق وہ ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لا کر پیدا کر کے رزق دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَاسِتِ

بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا اور قوت والا ہے۔

(الذاریات: ۵۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن وہ سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا: کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے، ہمارا مالک تو ہے نہ کہ یہ، بلکہ یہ جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے، پس آج تم میں سے کوئی کسی کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور ہم ظالموں سے کہیں گے اب تم اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھلاتے تھے (سہا: ۳۲-۳۰)

فرشتوں کی عبادت کرنے والے مشرکین کا رد

اس سے پہلے فرمایا تھا: کاش آپ ظالموں کو اس وقت دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے (سہا: ۳۲) یہ آیت بھی اسی کے ساتھ متصل ہے یعنی اگر اس دن آپ ان سب کو دیکھتے جس دن وہ سب جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ سوا اگر آپ یہ منظر دیکھ لیتے تو بہت دہشت ناک منظر دیکھتے۔ ان آیتوں میں خطاب ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس خطاب میں آپ کی امت بھی شامل ہے یعنی وہ بھی اگر قیامت کے دن یہ منظر دیکھ لیتے تو بہت ہولناک منظر دیکھتے۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس دن ہم عابد اور معبود دونوں کو جمع کریں گے، پھر ہم فرشتوں سے کہیں گے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اور اس سے مقصود یہ ہے کہ جب فرشتے ان مشرکین کی تکذیب کر دیں گے اور ان کو جھٹلا دیں گے تو اس میں ان کی زیادہ زبردستی اور زیادہ مذمت ہوگی، فرشتے اپنی برأت کرتے ہوئے کہیں گے تو پاک ہے ہمارا مالک تو ہے نہ کہ یہ، یعنی تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تجھ سے ہی محبت کرتے ہیں اور اخلاص سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ جنات کی عبادت کرتے تھے یعنی ابلیس اور اس کی ذریات کی اطاعت اور عبادت کرتے تھے، قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ تھی بنو لیح یہ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے، ان کا یہ فاسد زعم تھا کہ ان کو جنات دکھائی دیتے ہیں اور وہ ان جنات کو فرشتے سمجھتے تھے اور ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

اور ان لوگوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان رشتہ داری

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهَيْكَلِ سَبَاطًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ

الْجَنَّةِ اَعْمَلُكُمْ لِمَصْخَرُونَ (الضلالت: ۱۵۸)

قرار دے رکھی ہے حالانکہ جنات کو علم ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔

مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے رشتہ ازدواج قائم کیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی بیٹیاں پیدا ہوئیں اور فرشتے وہی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنات میں سے کافروں کو دوزخ میں کیوں ڈالتا! پھر اللہ تعالیٰ ان کا مزید رد کرتے ہوئے فرماتا ہے: پس آج تم میں سے کوئی کسی کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے اور ہم ظالموں سے کہیں گے اب تم اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھلاتے تھے O (سبا: ۴۲)

یعنی تم میں سے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا نہ کسی کو جنات دلا سکے گا اور نہ کوئی کسی کو عذاب میں مبتلا کر سکے گا، یعنی فرشتے اپنی عبادت کرنے والوں سے ضرر اور عذاب کو دور نہیں کر سکیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو (کفار) کہتے ہیں یہ شخص تو تمہیں صرف اس چیز سے روکنا چاہتا ہے جس کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے اور انہوں نے کہا یہ قرآن صرف من گھڑت بہتان ہے اور کفار کے پاس جب حق آیا تو انہوں نے اس کے متعلق کہا یہ محض کھلا ہوا جادو ہے O اور ہم نے ان (کفار قریش) کو (آسمانی) کتابیں نہیں دی تھیں جن کو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں اور نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی عذاب سے ڈرانے والا بھیجا تھا O اور ان سے پہلے لوگوں نے (بھی رسولوں کو) جھٹلایا تھا اور جو (نعمتیں) ہم نے ان کو دی تھیں یہ (کفار مکہ) اس کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پہنچے سوائے انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا کیسا عذاب آیا تھا O! (سبا: ۴۵-۴۴)

انکار و جحی کی وجہ سے سابقہ امتوں پر عذاب آنا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کفار کے اس کفر اور شرک کو بیان فرما رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے، کیونکہ جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی واضح آیات تلاوت فرماتے تھے تو وہ ان آیات کو ماننے اور قبول کرنے کے بجائے ان کا انکار کرتے تھے اور استہزاء کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو یہ شخص تمہیں تمہارے پرانے اور سچے دین سے روک رہا ہے اور تم کو اپنے باطل نظریات کے ماننے کی دعوت دے رہا ہے یہ قرآن تو اس کا خود کا بنایا ہوا کام ہے، اپنی طرف سے کلام بنا کر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا ہے اس کا کلام محض جادو ہے اور اس کا جادو ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے بالکل ظاہر اور بدیہی ہے۔

عرب کے لوگوں پر پہلے آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی اور نہ آپ سے پہلے ان میں کوئی رسول آیا تھا اور یہ پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم میں کوئی کتاب نازل ہوتی یا ہم میں کوئی اللہ کا رسول آتا تو ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور اطاعت شعار ہوتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دیرینہ آرزو پوری کی تو یہ اس کتاب اور اس رسول کا انکار کرنے لگے اور ان کی تکذیب کرنے لگے۔

فرمایا: ان سے پہلی امتوں کا انجام ان کے سامنے ہے ان پر جو عذاب نازل ہوا تھا، پچھلی امتیں قوت اور طاقت اور مال و متاع اور دنیاوی اسباب ان سے زیادہ رکھتے تھے یہ تو ابھی ان کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پہنچے انہوں نے بھی میرے رسولوں کی تکذیب کی لیکن جب ان لوگوں پر میرا عذاب نازل ہوا تو ان سے میرے عذاب کو ان کا مال و متاع دور کر سکا نہ ان کی اولاد اور ان کی رشتہ دار یاں کسی کام آسکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ دِيَارًا اِنْ تَكُنُّمُ فِیْہِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مَعْنًا

اور ہم نے ان (قوم عاد) کو جن چیزوں پر قدرت دی تھیں ان

چیزوں پر قدرت نہیں دی ہے اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے لیکن ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے تھے اور جس عذاب کا وہ انکار کرتے تھے اسی عذاب نے ان کا احاطہ کر لیا۔

وَأَبْصَارًا وَآذَانًا وَفُتُوحًا أَعْيُنُهُمْ سَمِعَتْهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ
وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَعْبُدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ
حَقِّ يَوْمِ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (الاحقاف: ۲۶)

نیز قرآن مجید میں ہے:

کیا انہوں نے زمین میں سفر کر کے یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا (برا) انجام ہوا (حالانکہ) وہ ان سے بہت زیادہ طاقت ور تھے اور انہوں نے زمین میں کاشت کاری کی تھی اور اس کو ان سے بہت زیادہ آباد کیا تھا اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشْدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَكَادُوا
الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يُظْلِمُونَ (الروم: ۹)

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ وَفِرَادَى

آپ کہیے کہ میں تم کو صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تم دو، دو مل کر یا تنہا تنہا

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ

کھڑے ہو کر غور کرو تمہارے اس پیغمبر کو جنوں کی جنت ہے وہ تو صرف تم کو سخت عذاب

بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ

کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں ۝ آپ کہیے میں نے تم سے (اگر) کوئی معاوضہ طلب کیا ہے

فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجَرْتُمُوهُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

تو وہ تم ہی رکھو میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ (کرم) پر ہے اور وہ ہر چیز پر

شَهِيدٌ ۝ قُلْ إِنِّي يَقْدِرُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ۝

گمبھان ہے ۝ آپ کہیے میرا رب حق بات نازل فرماتا ہے وہ تمام غیب کا بہت جاننے والا ہے ۝

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۝ قُلْ إِن

آپ کہیے حق آ گیا ہے اور باطل نہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور نہ کسی چیز کو لوٹاتا ہے ۝ آپ کہیے اگر میں (بافتراض)

ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي

گمراہ ہوں تو میری گم راہی کا ضرر صرف مجھ پر ہی ہوگا اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب میری طرف

إِلَى رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝۵۰ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَ

وحی فرماتا ہے بے شک وہ بہت سننے والا بہت قریب ہے ۵۰ اور کاش آپ وہ وقت دیکھتے جب یہ (کفار) گھبرا رہے ہوں

أَخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝۵۱ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ

گے اور ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہوگی اور ان کو قریب کی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا ۵۱ اور وہ (اس وقت) کہیں گے ہم اس (قرآن)

التَّائُوْشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۝۵۲ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِرُونَ

پر ایمان لے آئے اور اتنی دور کی جگہ سے کیسے حصول ہو سکتا ہے ۵۲ وہ اس سے پہلے اس کا کفر کر چکے تھے اور بہت دور سے

بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۝۵۳ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

انکل بچے سے باتیں کرتے تھے ۵۳ اور ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان ایک حجاب ڈال دیا گیا ہے

كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ قَرِيبٍ ۝۵۴

جیسے پہلے بھی ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا بے شک وہ بھی بہت بڑے شک میں مبتلا تھے ۵۴

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ میں تم کو صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں اللہ کے لیے تم دو دھول کر یا تنہا تنہا کھڑے

ہو کر غور کرو تمہارے اس پیغمبر کو جنوں نہیں ہے وہ تو صرف تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں ۵۴ آپ

کہیے میں نے تم سے (اگر) کوئی معاوضہ طلب کیا ہے تو وہ تم ہی رکھو میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ (کرم) پر ہے اور وہ ہر

چیز پر نگہبان ہے ۵۴ آپ کہیے میرا رب حق بات نازل فرماتا ہے وہ تمام غیوب کا بہت جاننے والا ہے ۵۴ (سبا: ۳۶-۳۷)

جماعت کو غور و فکر کی دعوت کیوں نہیں دی

سبا: ۳۶ میں نصیحت کرنے کے لیے اعظا کا لفظ ہے یہ وعظ سے ماخوذ ہے وعظ کا معنی ہے کسی کو ڈرا دھکا کر منع کرنا، خلیل

نے کہا کسی کو خیر کی چیز اس طرح یاد دلانا کہ اس کا دل نرم ہو جائے اور اس آیت میں جو کھڑے ہونے کا ذکر ہے اس کے دو معنی

ہیں ایک یہ کہ کھڑے ہونے سے وہ معنی مراد ہیں جو بیٹھنے کی ضد ہے۔ یعنی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کھڑے ہو

کر اپنی اپنی مجلسوں میں چلے جاؤ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اب اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اس کام کا انتظام انصرام

اور اہتمام کرو۔

تنہا تنہا غور کرو یا دو دھول کر بحث کرو اور اس بات پر غور و فکر کرو کہ تمہارے پیغمبر کو جنوں نہیں ہے کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ

(سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں سے زیادہ فہم و فراست کے مالک ہیں اور آپ سب سے زیادہ صادق القول ہیں

سب سے زیادہ پاک دامن اور پاکیزہ ہیں سب سے زیادہ عالم ہیں سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والے ہیں سب سے زیادہ بشری کمالات سے متصف ہیں پھر آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ عبادت کا مستحق صرف ایک ہے اور آپ میں جس قدر علمی اور عملی کمالات ہیں سب اس کے دیئے ہوئے ہیں آپ کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہے ان تمام خوبیوں کے باوجود آپ اپنی تنظیم اور اپنی کبریائی کے طالب نہیں ہیں آپ کا یہی کہنا ہے اس ایک اللہ کی عبادت کرو میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرو پھر اس دعویٰ کی تائید میں آپ نے بہت دلائل اور معجزات بھی پیش کیے تو ایسا شخص مجنون کب ہو سکتا ہے مجنون کی کوئی بات عقل کے مطابق نہیں ہوتی اور آپ کی کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے۔

اس آیت میں اس بات پر تنہا تنہا غور کرنے کے لیے فرمایا یا پھر دودو آدمی مل کر تبادلہ خیال کریں یہ نہیں فرمایا کہ ایک جماعت اور مجلس میں اس پر غور و فکر کیا جائے یا بحث کی جائے کیونکہ جب ایک مجلس میں کسی بات پر بحث ہوتی ہے تو انصاف پر پہنچنے کی توقع کم ہوتی ہے اس میں اختلاف زیادہ ہوتا ہے جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں لوگ جوش اور غضب میں آ جاتے ہیں اور ٹھنڈے دل سے کسی بات پر غور نہیں کرتے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خاص و عام کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا

اور اس آیت میں فرمایا: وہ تو صرف تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل کی گئی وانذر عشیرتک الاقربین (الشراء: ۲۱۴) ”اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے“ تو آپ نے قریش کے ہر عام اور خاص کو بلایا پس آپ نے فرمایا اے بنو کعب بن لوی! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے چھڑاؤ اے بنی مرہ بن کعب! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے چھڑاؤ اے بنی عبد شمس! اپنے نفوس کو دوزخ کی آگ سے چھڑاؤ اے بنی ہاشم! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے چھڑاؤ اے بنو عبد المطلب! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے چھڑاؤ اے فاطمہ! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے چھڑاؤ کیونکہ میں تمہیں نفع پہنچانے کے لیے اللہ کی کسی چیز کا (ازخود) مالک نہیں ہوں ہاں تمہارے رحم کا رشتہ ہے اور میں غریب اس کی تری سے ترکوں گا (یعنی میں اپنے رشتہ کا فیض تم کو پہنچاؤں گا)۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۴، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۸۵، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۶۴۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۷) تو حید رسالت اور آخرت کی نصیحت کا باہمی ربط

اس آیت میں تین اصولوں اور عقیدوں کا ذکر فرمایا ہے: ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے اس کا بیان ان الفاظ میں ہے ”میں تم کو صرف ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں“ دوسرا اصول اور عقیدہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اس کا بیان ان الفاظ سے ہے ”تمہارے اس پیغمبر کو جنون نہیں ہے“ اور تیسرا اصول اور عقیدہ قیامت ہے اور اس کا بیان ان الفاظ سے ہے ”وہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں“۔

اس جگہ یہ اعتراض ہے کہ اس آیت میں فرمایا میں تم کو صرف ایک چیز یعنی صرف توحید کی نصیحت کرتا ہوں اور ایمان صرف توحید سے مکمل نہیں ہوتا اس کے ساتھ رسالت اور آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں میں اہم مقصود اللہ تعالیٰ کی توحید ہے جو شخص توحید کو اس طرح مان لے جس طرح اس کو ماننے کا حق ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور آخرت میں اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز کا حکم دیا جو ان کے لیے عبادت کے دروازے کھول دے اور اخروی سعادت کے اسباب مہیا کر دے۔

اور فرمایا تم دو دو اور ایک ایک اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس سے مقصود یہ ہے کہ تم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو کیونکہ انسان دو حالوں سے خالی نہیں وہ تنہا ہو گا یا کسی کے ساتھ ہو گا سو تم ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تنہائی میں اس کی صفات اور اس کے احکام پر غور کرو اور جب کسی کے ساتھ ہو تو اس کا ذکر کرو۔

اور فرمایا تمہارا یہ پیغمبر جن کے زیر اثر نہیں ہے یعنی وہ اللہ کا رسول ہے اس پر یہ اعتراض ہو گا کہ ہر وہ شخص جو کسی جن کے زیر اثر نہ ہو وہ اللہ کا رسول تو نہیں ہوتا اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی کام کرتے تھے اور جو شخص غیر معمولی کام کرتا ہے تو جن اس کے مددگار ہوتے ہیں یا فرشتے اور جب یہ فرمایا کہ جن ان کے مددگار نہیں ہیں تو لامحالہ فرشتے ان کے مددگار ہیں اور فرشتے اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں پس ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔

نیز فرمایا وہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر سخت عذاب آئے گا جس سے تم کو دنیا میں بھی ہلاکت کا سامنا ہو گا اور آخرت میں بھی۔
تبلیغ رسالت کا اجر نہ طلب کرنے سے آپ کے رسول ہونے پر استدلال

سبا: ۳۶ میں فرمایا تھا ما بصاحبکم من جنة اس کا ایک معنی ہم نے یہ بیان کیا کہ وہ کسی جن کے زیر اثر نہیں ہیں اور یہ آپ کے رسول ہونے کو مستلزم ہے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کو جنوں نہیں ہے اور یہ بھی آپ کے رسول ہونے کو مستلزم ہے کیونکہ مجنون شخص ایسے کام کرتا ہے جس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہوتا ہے نہ آخرت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ آپ نے کسی دنیاوی فائدہ کو طلب کیا تو اگر اس دعویٰ سے آخرت میں بھی آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوتا تو آپ العیاذ باللہ مجنون ہوتے لیکن جب آپ کے اقوال اور افعال سے یہ ثابت ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں تو آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں لہذا سبا: ۳۷ میں جو فرمایا ہے کہ ”آپ کہیں میں نے تم سے (اگر) کوئی معاوضہ طلب کیا ہے تو وہ تم ہی رکھو میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ (کرم) پر ہے“ اس آیت سے بھی آپ کی رسالت کو ثابت کیا ہے کہ آپ اللہ کے پیغام پہنچانے کا دنیا میں کسی سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے بلکہ معاوضہ لینے سے آپ منع فرما رہے ہیں تو اگر آخرت میں بھی آپ کو اس پیغام پہنچانے کا کوئی فائدہ اور کوئی اجر و ثواب نہ ہوتا تو آپ العیاذ باللہ مجنون ہوتے اور آپ کے اقوال اور افعال سے واضح ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں تو پھر آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔

نیز فرمایا ”وہ ہر چیز کا نگہبان ہے“ یعنی وہ ہر چیز کا عالم ہے غیب اور شہادت اور ظاہر اور باطن ہر چیز پر مطلع ہے وہ میرے صدق اور خلوص نیت کو جانتا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو شخص مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت دے اس کی یہ دعوت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور اس میں دنیا کی کسی چیز کی طمع نہیں ہونی چاہیے۔

نبوت عطا کرنے میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کی توجیہ

آپ کہیے میرا رب حق بات نازل فرماتا ہے وہ تمام غیوب کا بہت جاننے والا ہے۔ (سبا: ۳۸-۳۶)

اس آیت میں بقذف کا لفظ ہے جو قذف سے بنا ہے قذف کا معنی ہے کسی چیز کو دور سے پھینکنا جیسے پتھر اور تیر کو دور سے پھینکا جائے اور اس کا مجازی معنی القاء کرنا اور ڈالنا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو نبوت کے لیے منتخب فرماتا ہے ان کے دلوں پر وحی نازل فرماتا ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں جو چیز بھی غائب ہو اللہ اس کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور اس کی مخلوق میں جو تغیرات ہوتے رہتے ہیں وہ ان تمام تغیرات کو بھی جاننے والا ہے۔
مشرکین اس بات کو بہت بعید سمجھتے تھے کہ ان میں سے کسی شخص کو رسول بنالیا جائے وہ کہتے تھے:

ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا . (س ۸۱)

کیا ہم سب میں سے صرف اسی شخص پر اللہ کا کلام نازل کیا گیا ہے؟

اللہ تعالیٰ ان کے استبعاد کو دور کرنے کے لیے فرماتا ہے: آپ کہیے میرا رب حق بات نازل فرماتا ہے، یعنی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے سو اس نے جس کو چاہا اس کو نبوت سے سرفراز کیا اور اس کے دل پر وحی نازل فرمائی۔

اس پر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے، خواہ اس میں نبوت کی استعداد اور صلاحیت ہو یا نہ ہو، اس کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا وہ علام الغیوب ہے اس کو علم ہے کس میں نبوت کی استعداد اور صلاحیت ہے، اور جس میں نبوت کی استعداد اور صلاحیت ہو اسی کو منصب نبوت پر فائز فرماتا ہے، بلکہ اس نے جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اس کو نبوت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر کمالات نبوت رکھ دیتا ہے، لہذا یہ مشرکین کا لغو اعتراض ہے کہ ہم میں سے اس شخص کے اندر کیا خصوصیت تھی جو اس کو نبوت دی گئی ہے اور کسی اور کو نبوت کیوں نہیں دی گئی۔

حق اور باطل کا فرق

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ حق آگیا ہے اور باطل نہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور نہ کسی چیز کو لوثاتا ہے O آپ کہیے اگر میں (بالفرض) گم راہ ہوں تو میری گم راہی کا ضرر صرف مجھ پر ہی ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے، بے شک وہ بہت سننے والا بہت قریب ہے O اور کاش آپ وہ وقت دیکھتے جب یہ (کفار) گھبرارے ہوں گے اور ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہوگی اور ان کو قریب کی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا O (سبا: ۵۱-۵۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق آگیا ہے اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد توحید اور حشر پر دلائل ہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل ہیں اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ کلام جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوا وہ حق ہے۔

حق اس چیز کو کہتے ہیں جو موجود اور ثابت ہو اور جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ موجود اور ثابت ہیں مثلاً توحید، رسالت، قرآن مجید اور حشر وغیرہ اس لیے یہ تمام چیزیں حق ہیں اور شرک اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود ثابت نہیں ہے اس لیے یہ چیزیں باطل ہیں اور باطل کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچاتا، دنیا میں نہ آخرت میں اس لیے فرمایا: آپ کہیے حق آگیا ہے اور باطل نہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور نہ کسی چیز کو لوثاتا ہے O حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے آپ کے ہاتھ میں چمڑی تھی آپ اس کو ان میں چھپو کر فرماتے: جاء الحق وزهق الباطل (۱۱۱: ۸۱) حق آگیا اور باطل چلا گیا۔

(صحیح البخاری: ۳۳۷۸، صحیح مسلم ۱۷۸۱، سنن ترمذی: ۳۱۳۸)

اس کے بعد فرمایا: آپ کہیے اگر میں (بالفرض) گم راہ ہوں تو میری گم راہی کا ضرر صرف مجھ پر ہی ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے، بے شک وہ بہت سننے والا بہت قریب ہے O سبا: ۵۰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گم راہی کی نسبت کا ذکر

کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ نے اپنے باپ دادا کا دین ترک کر دیا ہے سو آپ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: آپ کہیے کہ اگر (بالفرض) میں گم راہ ہوں تو اس کا وبال مجھ پر ہے، جیسا کہ قرآن مجید

میں ایک اور جگہ ہے:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

جو شخص نیک کام کرے گا تو وہ اس کے اپنے نفس کے لیے

(تم لہجہ: ۴۶)

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی طرف نسبت کر کے کہیں کہ اگر میں گم راہ ہوں تو میری گم راہی کا ضرر صرف مجھ پر ہوگا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم مرتبہ کے ہیں اور اللہ کے بہت مقرب ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہلوایا ہے کہ (بالفرض) اگر میں گم راہ ہوں تو میری گم راہی کا ضرر صرف مجھ پر ہی ہوگا تو عام لوگ تو اس قاعدہ کے تحت بہ طریق اولیٰ داخل ہوں گے۔

بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ میرا گم راہ ہونا تمہارے گم راہ ہونے کی مثل ہے کیونکہ یہ میرے نفس سے صادر ہوگا اور اس کا وبال بھی مجھ پر ہوگا لیکن میرا ہدایت پر ہونا تمہارے ہدایت پر ہونے کی مثل نہیں ہے کیونکہ تم دلائل میں غور و فکر کر کے ہدایت کو قبول کرتے ہو، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے، بے شک وہ بہت سننے والا بہت قریب ہے (روح المعانی ج ۲۲ ص ۲۳۰ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سمعی اور نقلی دلیل، عقلی اور فکری دلیل سے زیادہ قوی ہوتی ہے کیونکہ عام لوگوں کی ہدایت عقلی دلیل سے ہوتی ہے اور آپ کی ہدایت سمعی دلیل اور وحی سے ہوتی ہے۔

سب: ۵۰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گم راہی کی.....

نسبت کے بعض دیگر تراجم اور مصنف کا ترجمہ

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

تم فرماؤ اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا۔

سید محمد محدث کچھوچھوی متوفی ۱۳۸۳ھ لکھتے ہیں:

کہہ دو کہ اگر میں گم راہ ہوں تو بہکتا اپنے برے کو۔

سید احمد سعید کاظمی متوفی ۱۴۰۶ھ لکھتے ہیں:

فرمادیجئے اگر میں بہک جاؤں تو اپنے ہی ضرر کو بہکوں گا۔

پیر محمد کرم شاہ الازہری متوفی ۱۴۱۸ھ لکھتے ہیں:

فرمائیے (تمہارے گمان کے مطابق) اگر میں بہک گیا ہوں تو اس کا وبال میری جان پر ہوگا۔

اور ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

آپ کیسے اگر میں (بالفرض) گم راہ ہوں تو میری گم راہی کا ضرر صرف مجھ پر ہی ہوگا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گم راہی کی نسبت کی تحقیق

ہم نے اپنے ترجمہ میں توسیع کے اندر بالفرض کو اس لیے لکھا ہے کہ نبی کا گم راہ ہونا عاۃً ممکن نہیں ہے کیونکہ نبی پیدائشی

مومن ہوتا ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ صرف پیدائشی مومن بلکہ پیدائشی نبی ہیں حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟

آپ نے فرمایا اس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۰۹، المستدرک ج ۲ ص ۶۰۹، دلائل البیان ج ۲ ص ۱۳۰)

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حق متوفی ۱۱۳۷ھ نے حسب ذیل عبارت لکھی اور اس کا ترجمہ شیخ فیض احمد اویسی نے کیا ہے:

اس میں اشارہ ہے کہ ضلالت کا منشا خود اپنا نفس ہے، جب نفس کو اس کی طبیعت کی طرف پیر دیکھا جائے تو اس سے صرف ضلالت و گم راہی حاصل ہوتی ہے اور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کے عطیات سے ہے اور نفس کو اللہ تعالیٰ کے عطیات سے کوئی عطیہ نصیب نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووجدک ضالاً فہدیٰ۔ (فیوض الرحمن ج ۲ ص ۲۳۳، مکتبہ ادبیہ رضویہ بہادریور)

صاحب روح البیان اور روح البیان کے مترجم دونوں نے اس آیت (ووجدک ضالاً فہدیٰ) کا یہاں ذکر کر دیا جس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کو اپنی طبیعت کی طرف متوجہ کیا اس وجہ سے آپ میں گم راہی اور ضلالت حاصل ہو گئی، ہم ایسی نکتہ آفرینی سے ہزار بار اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔

کفار کے گھبرانے اور ان کی جائے فرار نہ ہونے کی متعدد تفاسیر

اس کے بعد فرمایا: اور کاش آپ وہ وقت دیکھتے جب یہ (کفار) گھبرا رہے ہوں گے اور ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہوگی اور ان کو قریب کی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا ○ (سہا: ۵۱)

جس وقت یہ کفار گھبرا رہے ہوں گے اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ موت کے وقت گھبرا رہے ہوں گے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن گھبرا رہے ہوں گے اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ جب معرکہ بدر میں شکست کھانے کے بعد یہ گھبرا رہے ہوں گے تو اگر آپ اس وقت ان کو دیکھ لیتے تو آپ بہت ہولناک اور دہشت ناک امر دیکھتے۔

فرمایا: ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہوگی، یعنی وہ کسی طرح اللہ کے عذاب سے نکل نہیں سکیں گے، اور نہ کسی جگہ بھاگ کر جانے سے ان کو نجات مل سکے گی اور جس چیز سے یہ بھاگ رہے ہوں گے وہی چیز ان کو آ کر پکڑ لے گی۔

فرمایا: اور ان کو قریب کی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا، اس کا مطلب ہے ان کو زمین کے اوپر سے پکڑ کر زمین کے اندر ڈال دیا جائے گا، یا ان کو میدان حشر سے گرفتار کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یا ان کے مردہ اجسام کو بدر کے صحرا سے اٹھا کر بدر کے کنوئیں میں ڈال دیا جائے گا، یا ان کو قدموں سے پکڑ کر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، بہر حال یہ جس جگہ بھی ہوں اللہ کے اعتبار سے قریب ہیں اور اس کی گرفت اور پکڑ سے باہر نہیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ (اس وقت) کہیں گے ہم اس (قرآن) پر ایمان لے آئے اور اتنی دور کی جگہ سے کیسے حصول ہو سکتا ہے ○ وہ اس سے پہلے اس کا کفر کر چکے تھے اور بہت دور سے انکل بچو کی باتیں کرتے تھے ○ اور ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان ایک حجاب ڈال دیا گیا ہے، جیسے پہلے بھی ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ بھی بہت بڑے شک میں مبتلا تھے ○ (سہا: ۵۳-۵۲)

تناوش کا معنی

اس آیت میں التناوش کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو سہولت اور آسانی سے حاصل کرنا، حضرت ابن عباسؓ اور ضحاک نے کہا اس سے مراد ہے دنیا میں واپس لوٹنا، یعنی کفار جب حشر کے دن آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو پھر دنیا میں واپس لوٹنا چاہنے کو طلب کریں گے کہ اس بار وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور یہ بہت بعید ہے۔

سدی نے کہا وہ آخرت کا عذاب دیکھ کر اپنے کفر و شرک سے توبہ کریں گے اور اس توبہ کا قبول ہونا بہت بعید ہوگا، کیونکہ

تو بہ تو صرف دنیا میں قبول ہوتی ہے۔

علامہ قرطبی نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ کفار یہ کہیں گے کہ اب ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے اور قیامت کے بعد حشر کے دن کسی کا ایمان کیسے قبول ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان وہ معتبر ہوتا ہے کہ کسی چیز پر بن دیکھے ایمان لایا جائے جو ایمان بالغیب ہو۔ (المجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۲۸۴ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

روز حشر کفار کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہ

اس کے بعد فرمایا: وہ اس سے پہلے اس کا کفر کر چکے تھے اور بہت دور سے انکل بچو کی باتیں کرتے تھے ○ (سہا: ۵۳) یعنی وہ اس سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کفر کر چکے تھے یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کر چکے تھے یا اس قرآن کا کفر کر چکے تھے جس وقت ان کو ایمان لانے کا مکلف کیا گیا تھا اس وقت وہ ایمان نہیں لائے اور اب جب ایمان لانے اور اس کو قبول کرنے کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں تو اب وہ ایمان لائے ہیں، اب جب تمام اسباب منقطع ہو چکے ہیں تو ان کو سوائے خسارے، ندامت اور دردناک عذاب کے اور کیا حاصل ہوگا۔

اور وہ بہت دور سے انکل بچو کی باتیں کرتے تھے ان کی باتوں کی مثال اس شخص سے دی گئی ہے جو بہت دور سے کسی چیز پر نشانہ لگا رہا ہو اور دور ہونے کی وجہ سے اس کا نشانہ نہ لگ رہا ہو، سو وہ بھی اپنے گمان کے مطابق یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوگا نہ قیامت آئے گی، نہ میدان حشر قائم ہوگا، نہ حساب کتاب اور جنت اور دوزخ ہوگی۔

قتادہ نے کہا وہ قرآن مجید کے متعلق یہ اتہام لگاتے تھے کہ یہ جادو ہے اور شعر ہے، یہ اگلے اور پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ انکل بچو سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف تہمتیں لگاتے تھے، کبھی کہتے وہ ساحر ہیں کبھی شاعر کہتے اور کبھی مجنون کہتے۔

ایک قول یہ ہے کہ ان کے کفر اور ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کو ان کے دل سے بہت دور کر دیا تھا۔

روز حشر کفار کی خواہشیں اور ان کا قبول نہ ہونا

اس کے بعد فرمایا اور ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان ایک حجاب ڈال دیا گیا ہے، جیسے پہلے بھی ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ بھی بہت بڑے شک میں مبتلا تھے ○ (سہا: ۵۴)

روز حشر کفار کی یہ خواہش ہوگی کہ ان کو عذاب سے نجات مل جائے مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ایک قول یہ ہے کہ دنیا میں ان کی اپنے اموال اور اپنے اہل و عیال کے متعلق جو خواہشیں تھیں وہ پوری نہیں ہوں گی۔ قتادہ نے کہا جب حشر کے دن وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ خواہش کریں گے کہ ان کی یہ بات قبول کر لی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آئندہ اطاعت کریں گے اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے باز رہیں گے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اس اطاعت کی جگہ دنیا تھی اور اب وہ دنیا چھوڑ آئے ہیں۔ اور ان سے پہلے زمانوں میں جو کفار گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا تھا۔

اس سے پہلے وہ رسولوں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، اور جنت اور دوزخ کے متعلق سخت شک میں مبتلا تھے۔

اختتام سورت

اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے اور اس کے حبیب اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عنایت ہے کہ آج ۴۴

شوال ۱۴۲۳ھ/ ۲۹ دسمبر ۲۰۰۲ء بروز اتوار قبل از نماز فجر سورۃ سبا کی تفسیر مکمل ہو گئی ۸ شوال کو اس کی تفسیر شروع کی تھی اور آج ۲۴ شوال کو اس کی تفسیر ختم ہو گئی۔ اللہ العظیم جس طرح آپ نے محض اپنے کرم اور فضل سے یہاں تک قرآن مجید کی تفسیر لکھوا دی ہے سو آئندہ بھی آپ کرم فرمائیں اور تفسیر کو مکمل کرادیں۔ مجھے تاحیات ایمان اور اعمال صالحہ پر قائم اور برے اعمال سے مجتنب رکھیں اور صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی ترویج، تصنیف و تالیف اور نشر و اشاعت کے کام میں لگائے رکھیں میرے والدین میرے اساتذہ تلامذہ اور محبین اور معاونین کی مغفرت فرمائیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائیں اور جو حیات ہیں ان کو دنیا اور آخرت کے تمام مصائب اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں، نعمتیں اور راحتیں عطا فرمائیں اس کتاب تبيان القرآن کو تا قیامت باقی اور فیض آفریں رکھیں موانعین کے لیے اس کو موجب طمانینت اور مخالفین کے لیے سبب ہدایت بنادیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین
قائد المرسلین شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ وازواجه وذریاتہ وامتہ اجمعین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمده و نصلي و نسلم علی رسولہ الکریم

سورة فاطر

سورت کا نام

اس سورت کا نام سورة فاطر اور سورة ملائکہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں فاطر اور ملائکہ کے الفاظ ہیں اور صرف اس سورت کی پہلی آیت میں فاطر اور ملائکہ کے الفاظ ہیں اور اس آیت میں ملائکہ کی صفات کا بھی ذکر ہے۔

احادیث میں اس سورت کا نام فاطر بھی ہے اور ملائکہ بھی ہے حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں: امام ابن الضریس، امام ابن مردويه اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ سورة فاطر مکہ میں نازل کی گئی ہے۔

امام عبد الرزاق اور امام ابن المنذر نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورة الملائکہ مکی ہے۔

امام محمد بن سعد نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کیا ہے کہ میں ایک رکعت میں سورة الملائکہ پڑھ لیتا تھا۔

(الدر المنثور ج ۲ ص ۵۵ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

ہر چند کہ اس سورت کے دونوں نام ہیں فاطر اور ملائکہ لیکن برصغیر پاک و ہند یہ سورت صرف فاطر کے نام سے معروف ہے البتہ مصر، بیروت اور حرمین طہیین کے قرآن مجید کے نسخوں میں اس کا نام فاطر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے اور ملائکہ بھی۔

ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۴۳ ہے یہ سورت فرقان کے بعد اور مریم سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۳۵ ہے۔

سورة فاطر کے مشمولات

اس سورت کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد سے کی گئی ہے اور اس کی ابتداء میں ہی ملائکہ کا مخلوق ہونا بتایا گیا ہے سورة سبا میں جنات کی الوہیت کا بطلان بتایا گیا تھا اور اس سورت میں ملائکہ کی الوہیت کا بطلان بتایا گیا ہے۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر آپ کی قوم کے سردار آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ اس پر افسوس اور رنج نہ کریں آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے ہیں ان سب کی ان کی قوموں نے تکذیب کی تھی پھر جو ان کا انجام ہوا یہ بھی اس انجام کے خطرے میں ہیں۔ حشر اور نثر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور مشرکین جن خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان کی مذمت کی گئی ہے اور مختلف اطوار سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل پیش کیے گئے ہیں نیک کاموں کی جزاء اور برے

کاموں کی سزا بیان کی گئی ہے اور تقریباً وہی مضامین بیان کیے گئے ہیں جو عموماً مکی سورتوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔
اس مختصر تعارف کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے سورۃ فاطر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہے
ہیں اے اللہ! مجھ کو اس تفسیر میں صحت اور صواب کی طرف رہنمائی کرنا اور خطا اور ناصواب سے محفوظ رکھنا (آمین!)

غلام رسول سعیدی غفرلہ

خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی - ۳۸

۳۰ دسمبر ۲۰۰۲ء / ۲۵ شوال ۱۴۲۳ھ

فون: ۰۳۰۰-۲۱۵۶۳۰۹

سورة فاطر
الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا
اُولٰٓئِكَ اَجْنَحَةٌ مَّمْنٰى وَتِلْكَ دَرَجَٰتُۢ بَرِّۙ اُتٰۤى الْخَلْقَ مَا يَشَآءُ اِنْ
يَبْنٰى وَالَا هِۦ جُودٌ دُوَّ اَوْ تَمَنُّۙ اَوْ يَحْزَنُ اَوْ يَحْزَنُ اَوْ يَحْزَنُ اَوْ يَحْزَنُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا نَحْنُ
رُفُوۡفٌ

سورة فاطر کی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ۵ اس میں پینتالیس آیات پانچ رکوع ہیں

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام آسمانوں اور زمینوں کو ابتداء پیدا کرنے والا (اور) فرشتوں کو رسول

اُولٰٓئِكَ اَجْنَحَةٌ مَّمْنٰى وَتِلْكَ دَرَجَٰتُۢ بَرِّۙ اُتٰۤى الْخَلْقَ مَا يَشَآءُ اِنْ

بنانے والا ہے جو دود، دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے بے شک

اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ ۝۱ مَا یَفْتَحُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَۃٍ

اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۵ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اس کو

فَلَا مُمْسِكٍ لِّهَآءِ وَمَا یُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَہٗ مِنْۢ بَعْدِہٖ ۖ وَہُوَ

کوئی بند کرنے والا نہیں ہے اور جس کو بند کر دے تو اس کے بند کرنے کے بعد اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے

الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝۲ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَۃَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ ۖ هَلْ

اور وہی غالب، حکمت والا ہے ۵ اے لوگو! تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کیا کرو کیا

مِنْ خَالِقٍ غَیْرِ اللّٰهِ یَزِنُۢمَّ قُلُومَۙمِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰہَ اِلَّا

اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت

ہُوَ فَآتٰی تَوْفٰکُمْ ۝۳ وَاِنْ یُّکَذِّبُوْکَ فَقَدْ کٰذَبَتْ رُسُلٌ مِّنْ

کاستحق نہیں ہے سو تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو ۵ اور اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے کتنے

قَبْلِکَ ۖ وَاِلٰی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝۴ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ

ہی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں ۵ اے لوگو! بے شک اللہ کا وعدہ

حَقٌّ فَلَا تَغُرَّکُمُ الْحَیٰوَةُ الدُّنْیَا ۖ وَلَا یَغُرَّکُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُوْرُ ۝۵

برحق ہے سو تمہیں دنیا کی زندگی نہ دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ (شیطان) تم کو اللہ کے متعلق دھوکے میں رکھے ۵

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا

بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم (بھی) اس کو دشمن بنائے رکھو وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ

مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

دوزخ والے ہو جائیں ۝ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام آسمانوں اور زمینوں کو ابتداء پیدا کرنے والا (اور) فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۝ (فاطر ۱)

حمد اور فاطر کا معنی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اس کی کس طرح حمد کریں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، کیونکہ تعریف کسی کمال اور خوبی پر کی جاتی ہے اور تمام کمالات اور تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں ہر چیز میں یہ ظاہر جو کمال نظر آتا ہے درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کا کمال ہے۔

فاطر کا لفظ فطر سے بنا ہے فطر کا معنی ابتداء اور اختراع ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا مجھے فاطر السموات والارض کے معنی کا اس وقت تک پتا نہیں چلا حتیٰ کہ میرے پاس دو اعرابیوں نے اپنے جھگڑے میں مجھے اپنا حاکم بنایا وہ ایک کنویں کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اور ان میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ انا فطر تھیں میں نے اس کنویں کو ابتداء بکھودا ہے۔

(نبایہ ج ۳ ص ۳۹)

جن فرشتوں کو رسول بنایا ہے وہ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام ہیں۔

ملائکہ کی تعریف

وہ فرشتے دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں اس کا معنی ہے ان فرشتوں کے پر ہوتے ہیں اور اس آیت میں چار سے زائد پروں والے فرشتوں کی نفی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے اور حدیث میں ہے:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کے چھ سو پر تھے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۵۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۴۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۷۷۷)

جو فرشتے رسول ہیں ان کی دو جہتیں ہوتی ہیں ایک جہت سے وہ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں وصول کرتے ہیں اور دوسری جہت سے وہ مخلوق تک ان نعمتوں کو پہنچاتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے:

نَزَّلَ بِكَ لَوْحٌ الْأَوَّلِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ

اس قرآن کو الروح الامین (حضرت جبریل) نے آپ کے

الْمُنْذِرِينَ (اشعرا: ۱۹۳-۱۹۲)

قلب پر نازل کیا ہے تاکہ آپ (لوگوں کو) عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔

فالسديرات امرا

بعض علماء نے یہ تفسیر کی ہے کہ وہ اجسام لطیفہ نور یہ ہیں اور مختلف صورتوں میں متشکل ہونے پر اور سخت اور مشکل کاموں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے قادر ہیں۔

خوب صورت چہرے، خوب صورت آواز اور خوب صورت لکھائی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ فرمادیتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بناوٹ میں اور ان کے پروں میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرمادیتا ہے، اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جسمانی بناوٹ میں یا اس کی خوش آوازی میں یا اس کی خوب صورت لکھائی میں یا اس کی آنکھوں یا ناک یا چہرے کی ملاحات میں یا اس کے بالوں کے گھونگر میں یا اس کی عقل کی تیزی یا اس کے علم اور ادراک میں یا اس کے پیشے میں یا اس کے نفس کی پاکیزگی میں یا اس کی گفتگو کی شیرینی میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرمادیتا ہے اور ان چیزوں کا بہ طور تشبیل ذکر کیا گیا ہے ان چیزوں میں منحصر کرنا مراد نہیں ہے اور یہ آیت ان تمام چیزوں کو شامل ہے بلکہ جن چیزوں کو ظاہری طور پر حسین کہا جاتا ہے اور جن چیزوں کو ظاہری طور پر قبیح کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا اضافہ کرنا ان سب کو شامل ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی بنایا ہے وہ حسین ہے خواہ ہم کو اس کے حسن کی وجہ معلوم ہو یا نہ ہو۔

آواز کے حسن کا اس حدیث میں ذکر ہے:

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۱۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳۲)

اسی حدیث کا معنی یہ ہے کہ اپنی آوازوں کے حسن کے ساتھ قرآن مجید کی زینت کو ظاہر کرو ورنہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس سے بہت بلند اور برتر ہے کہ مخلوق کی آوازوں سے وہ مزین ہو اور قرآن مجید کو خوش الحانی اور طرز کے ساتھ پڑھنا اس وقت تک مستحسن ہے جب تک کہ حروف کی ادائیگی میں کمی یا زیادتی سے قرآن مجید کا معنی متغیر نہ ہو۔

اور خوش خط لکھنے کے متعلق یہ حدیث ہے:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب صورت کتابت اور تحریر حق کو زیادہ واضح کرتی ہے۔ (مسند الزہری، مسند ابی داؤد، رقم الحدیث: ۲۸۱۶، الجامع البیہقی رقم الحدیث: ۲۱۳۳، حاشیہ بیہقی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف فرمایا ہے)

خوب صورت لکھائی ان چیزوں میں سے ہے جس کی طرف تمام شہروں کے لوگ رغبت کرتے ہیں اور اس فن میں کمال حاصل کرنا کمالات بشریہ میں سے ہے، ہر چند کہ اس فن میں زیادہ ترقی کرنا مقاصد میں سے نہیں ہے اور کتنے درویش اپنے قلم کے ذریعہ روزی حاصل کرتے تھے، خوب صورت لکھائی سے پڑھنے والا مظلوم اور خوش ہوتا ہے، سبز پتوں میں کچے ہوئے پھل سفید کاغذوں میں خوب صورت لکھائی سے زیادہ خوش نما نہیں معلوم ہوتے اور خوب صورت لکھائی سے لکھا ہوا مسودہ نوخیز حسیناؤں کے گلابی رخساروں سے زیادہ بھلا لگتا ہے اور علمائے نے کہا ہے کہ خوب صورت لکھائی بھی ایک قسم کی فصاحت ہے۔

چھینک اور ڈکار کا نعمت اور بیماری ہونا

اس آیت کے شروع میں الحمد للہ کا ذکر ہے اور جس شخص کو چھینک آئے اس کو الحمد للہ کہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمد للہ کہے اور اس کے بھائی کو یہ حکم اللہ کہنا چاہیے اور جب وہ یہ حکم اللہ کہے تو چھینک والے کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۲۲۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۳۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۷۴۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۹۹) چھینک کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ جسم کے اندر سے بخارات دماغ کی طرف چڑھتے ہیں جس سے سر کے مسامات بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات سر میں درد ہو جاتا ہے، چھینک آنے سے سر کے مسامات کھل جاتے ہیں اور بخارات نکل جاتے ہیں اور دماغ کو راحت ملتی ہے سو بندہ کو چاہیے کہ وہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ اسی طرح ڈکار آنے پر بھی الحمد للہ کہنے کی ہدایت ہے:

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو ڈکار آئے یا چھینک آئے تو وہ ان کے ساتھ آواز بلند نہ کرے کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ آواز بلند کی جائے۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۲۵۵۳۲) حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو چھینک آئے یا ڈکار آئے اور وہ کہے الحمد علی کل حال من الاحوال تو اس سے ستر بیماریوں کو دور کر دیا جاتا ہے ان میں سب سے کم درجہ کی بیماری جذام ہے۔ (کنز العمال رقم الحدیث: ۲۵۵۳۲)

جب معدہ طعام سے بھر جاتا ہے تو وہ جگہ بنانے کے لیے طعام کو نیچے کرتا ہے، گویا ڈکار کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ معدہ طعام سے بھر گیا سو اس نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاہم زیادہ کھانا کھا کر ڈکاریں لینا ناپسندیدہ امر ہے، حدیث میں ہے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ڈکاری لی تو آپ نے فرمایا تم اپنی ڈکار کو ہمارے سامنے سے بند کرو کیونکہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ بھوکا شخص وہ ہوگا جو تم میں سے بہ کثرت پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہوگا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۷۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۵۰)

انسان کبھی کبھار پیٹ بھر کر کھائے اور اس کو ڈکار آئے تو یہ نعمت ہے اور اس پر شکر ادا کرے، اور زیادہ ڈکاریں آنا بیماری ہے، جب معدہ میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو انسان کو زیادہ ڈکاریں آتی ہیں، اسی طرح ایک آدھ بار چھینک کا آنا تو نعمت ہے لیکن زیادہ چھینکوں کا آنا زکام کی بیماری ہے، حدیث میں ہے:

ایاس بن سلمہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں میں اس وقت موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کو چھینک آئی تو آپ نے (اس کے الحمد للہ کہنے کے جواب میں) فرمایا یہ حکم اللہ پھر جب اس شخص کو تیسری بار چھینک آئی تو آپ نے فرمایا اس شخص کو زکام ہے۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۷۴۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۳۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۱۳، معنی ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۶۸۵، مسند امام احمد ج ۳ ص ۳۶، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۶۶۳)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے اور جس کو بند کر دے تو اس کے بند کرنے کے بعد اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے ۱۰ اے لوگو! تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو

یاد کیا کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے سو تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو اور اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے کتنے ہی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں (فاطر ۳۵: ۲۰)

رحمت اور فتح کی متعدد تفاسیر

اس آیت میں رحمت کی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں ایک تفسیر یہ ہے کہ رحمت سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رسولوں کو لوگوں پر رحمت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور اللہ کے سوا ان کے پیچھے پر اور کوئی قادر نہیں ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ رحمت سے مراد بارش اور رزق ہے اور اللہ کے سوا کوئی بارش نازل کرنے یا رزق پہنچانے پر قادر نہیں ہے اگر اللہ رسولوں کو بھیجے تو کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے اسی طرح جب وہ بارش نازل کرے یا رزق پہنچائے تو کوئی بارش یا رزق کو روکنے والا نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رحمت سے مراد تو یہ ہے شحاک نے کہا رحمت سے مراد دعا ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد توفیق اور ہدایت ہے اس آیت میں رحمت کا لفظ مکرر ہے اور عام ہے تو رحمت کا لفظ ان تمام معانی کو شامل ہے۔
علامہ ابوالقاسم عبدالکریم بن حوازن القشیری المتوفی ۳۶۵ھ لکھتے ہیں:

عارفین کے دلوں میں تحقیق کے جو انوار داخل ہوتے ہیں ان انوار کو کوئی بادل چھپا نہیں سکتا اور اولیاء کے دلوں میں جو یقین ہے اس کو کوئی زائل نہیں کر سکتا اور اللہ اپنے کامل بندوں کو جو آسانیاں مہیا فرماتا ہے تو کوئی ان آسانیوں کو مشکلات سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ (طائف الاشارات ج ۳ ص ۶۰ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۰ھ)

اس آیت میں رحمت کے کھولنے کا ذکر ہے اس سے مراد دنیاوی رحمت کا کھولنا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے: **وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ** (الاعراف ۹۶) گناہوں سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے۔

اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کے دل پر علوم اور ہدایات کو کھول دے اور اس کے اور اس کے بندے کے درمیان جو حجابات ہیں ان کو اٹھا دے اور درج ذیل آیت کی ایک یہ تفسیر بھی کی گئی ہے:

ہم نے آپ کو فتح میں عطا فرمادی ہے۔
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (الفتح ۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نمازوں کے بعد جو ذکر فرماتے تھے اس میں بھی اس آیت کے موافق یہ معنی تھا کہ اللہ جو چیز عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس چیز کو وہ روک لے تو اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ ذکر فرماتے تھے:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
الہیم لا مانع لما اعطیت ولا معطى لما منعت
ولا ینفع ذا الجند منک الجند۔
اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کا ملک ہے اور اس کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ! جس چیز کو تو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے اور تیرے مقابلہ میں کسی کی کوشش کام نہیں آ سکتی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۴۳) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۸۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۹۹۱

اللہ کی نعمت کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا

اس کے بعد فرمایا: اے لوگو! تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کیا کرو۔

اس کے معنی ہے اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہو تا کہ وہ نعمت تمہارے پاس ہمیشہ رہے اور نعمت میں اضافہ ہو جا رہے کیونکہ نعمت کا شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے جب بھی اس نعمت کا ذکر کرو تو یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ہمارے کسی استحقاق کے بغیر یہ نعمت عطا کی ہے اور اس نعمت کی حمایت اور حفاظت کرو اللہ تعالیٰ نے جس کام میں اور جس محل میں صرف کرنے کے لیے وہ نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو اسی کام میں اور اسی محل میں خرچ کرو اس نعمت کو اس کے محل اور صحیح مصرف کے علاوہ خرچ نہ کرو اور نہ کسی گمناد اور ناجائز کام میں خرچ کرو۔

نیز فرمایا: کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے!

آسمانوں سے رزق دینے سے مراد ہے بارش نازل فرمانا اور زمین سے رزق دینے سے مراد ہے زمین سے اناج اُتار دینا اور پھل وغیرہ پیدا کرنا۔

اس آیت کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ کامل یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے تو کسی بھی چیز کو طلب کرنے کے لیے اس کا دل اللہ کے غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوگا نہ وہ کسی کے سامنے جھکے گا اور عاجزی کرے گا اور حق بات کہنے میں وہ کسی سے نہیں ڈرے گا اور اپنی طبیعت اور مزاج اور خلاف شرع کام کرنے میں وہ کسی کی اطاعت اور معافیت نہیں کرے گا۔

پھر فرمایا: اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے سو تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو!

یعنی تم توحید کو چھوڑ کر شرک کی وادی میں کیوں بھٹک رہے ہو اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کے کیوں درپے ہو!

اس کے بعد فرمایا: اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے کتنے ہی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ (فاطر ۳۰)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار کا طعن و تشنیع کرنا اور دل آزار باتیں کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے آپ اس پر رنج اور افسوس نہ کریں اور جس طرح پہلے انبیاء نے کفار کی باتوں پر صبر کیا تھا آپ بھی صبر کریں۔ عقائد اسلامیہ کے تین اصول ہیں توحید رسالت اور آخرت اس سے پہلی آیت میں توحید کا ذکر تھا اور اس آیت کے پہلے حصے میں رسالت کا ذکر ہے اور اس کے آخری حصہ میں آخرت کا ذکر ہے کیونکہ فرمایا اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے سو تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ (شیطان) تم کو اللہ کے متعلق دھوکے میں رکھے ○ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم (بھی) اس کو دشمن بنائے رکھو وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والے ہو جائیں ○ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے ○ (فاطر ۷: ۵)

شیطان کے دھوکے کا بیان

آخرت اور عذاب اور ثواب کے دلائل واضح ہو جانے کے بعد جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے اس آیت میں ان کو نصیحت کی گئی ہے۔

دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ڈالنے کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اس کی لذتیں اس کی زیب و زینت اور اس کی رنگینیاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت سے غافل کر دیں حتیٰ کہ حشر کے دن وہ کف افسوس ملتا رہ جائے اور نہ شیطان تمہیں اللہ عزوجل کے متعلق دھوکے میں رکھے اور وہ دھوکہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو بھولا رہے مسلسل گناہ کرتا رہے اور امید یہ رکھے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے گا اس کا یہ بھی معنی ہے کہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ تم اپنے گناہوں پر پریشان یا پشیمان نہ ہو اللہ غفور رحیم ہے وہ مومنوں پر بہت کرم اور فضل فرماتا ہے وہ تم کو معاف کر دے گا! اور اس طرح وہ انسان کو توبہ کرنے سے باز رکھے۔

ہمارے زمانے میں لوگ فرض نمازیں نہیں پڑھتے رشوت خوری چور بازاری ملاوٹ اور فراڈ بازی سے پرہیز نہیں کرتے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اکثر لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور میلاد شریف اور گیارہویں شریف کو قضا نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت غوث اعظم کی شفاعت سے ہماری مغفرت ہو جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ یہ ان کی بھول ہے اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مبنی از خود کوئی عمل کرے اور آپ کے حکم پر عمل نہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس حدیث سے کیجئے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو (غزوہ موتہ میں) ایک لشکر میں روانہ کیا اتفاق سے وہ دن جمعہ کا تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اصحاب علی الصباح روانہ ہو گئے حضرت ابن رواحہ نے سوچا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لوں پھر جا کر اپنے اصحاب سے مل جاؤں گا جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لی تو آپ نے ان کو دیکھ لیا آپ نے پوچھا تم کو علی الصباح اپنے اصحاب کے ساتھ جانے سے کس چیز نے روک لیا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ ارادہ کیا میں آپ کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ لوں پھر ان سے مل جاؤں گا آپ نے فرمایا اگر تم تمام روئے زمین کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو ان کے علی الصباح روانہ ہونے کی فضیلت کو نہیں پاسکو گے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۲۷ مسند احمد ج ۱ ص ۲۵۶ سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۱۸۷ شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۵۷)

حافظ ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن العربی التتوی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کا معنی بھی صحیح ہے کیونکہ جہاد کرنا جمعہ کی نماز اور دیگر جماعت نماز سے افضل ہے اور جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا باجماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

(عارضۃ الاحادیث ج ۲ ص ۵۶۸-۵۶۹ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا مطلقاً تمام عبادات سے افضل ہے جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے لیکن جب آپ نے جمعہ کے دن علی الصباح جہاد کے لیے روانہ ہونے کا حکم دیا تو اب جمعہ کی نماز پڑھنا فرض نہیں تھا علی الصباح روانہ ہونا فرض تھا۔ حضرت ابن رواحہ نے آپ کے حکم پر عمل کرنے کو ترک نہیں کیا تھا صرف آپ کی محبت کی وجہ سے موخر کیا تھا اور اس پر آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا تو اگر ہم آپ کے احکام پر عمل کو ترک کر دیں اور آپ کے منع کیے ہوئے

کاموں کو کریں اور آپ کی محبت میں میلاد شریف منانے اور نعت خوانی کی محفلوں کے سجانے کو کافی سمجھیں تو کیا ہمارے اس
وتیرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے! یہ صرف شیطان کا دھوکا ہے جو ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم بس محفل
میلاد اور بزرگوں کی نیاز دیتے رہو! فرائض کی مشقت برداشت کرنے کی اور محرمات سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے! یا
رکھے میلاد شریف کی محفلیں، نعت خوانی کی مجلسیں اور بزرگوں کی نیاز ضرور باعث ثواب اور مستحب ہیں لیکن فرائض اور واجبات
پر عمل کرنا اور محرمات اور مکروہات سے اجتناب کرنا مقدم ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر فرائض اور
واجبات کو ترک کر کے اور محرمات اور مکروہات کا ارتکاب کر کے شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔

مفتی احمد یحیٰ خاں نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ فرماتے ہیں: واحسرتاہ!

اہل سنت بہر توالی و عرس دیوبندی بہر تصنیفات و درس

خرچ سنی بر قبور و خانقاہ خرج نجدی بر علوم و درس گاہ

(دیوان سالک ص ۳۷۷ مکتبہ اسلامیہ اردو بازار لاہور - ۲)

اَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ

تو کیا جس شخص کے لیے اس کے بُرے عمل کو خوش نما بنا دیا گیا سو اس نے اس عمل کو نیک سمجھا (کیا وہ ہدایت یافتہ کی طرح ہے)

يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً

سو اللہ جس کو چاہے گم راہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے لہذا آپ کا دل ان پر حسرت زدہ نہ ہو

إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِم بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ

بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے ۝ اور اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے سو وہ بادل کو اٹھا لاتی ہیں پھر ہم اس بادل کو

سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَمِيَّةٍ فَأَحْيَيْنَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط

مرہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں سو زمین کے مرہ ہونے کے بعد اس کو اس بادل سے زندہ کر دیتے ہیں اسی قیاس

كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ

پر مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے ۝ جو شخص عزت چاہتا ہے تو تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں! پاکیزہ کلمات

يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ط وَالَّذِينَ يَنْكُرُونَ

اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور وہ نیک عمل کو بلند فرماتا ہے اور جو لوگ برائیوں کی سازش

السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوَّرُ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ

کرتے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی سازش ناکام ہونے والی ہے ۝ اور اللہ نے تم کو

مَنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ تُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحِيلُ مِنْ أَنْثَى

(ابتداء) منی سے پیدا کیا پھر لطف سے 'پھر تم کو جوڑے بنایا اور جو مادہ بھی حاملہ ہوتی ہے یا بچہ بنتی ہے

وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ط وَمَا يَعْبُدُ مِنْ مُعْتَرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ

تو وہ اس کے علم میں ہے ' اور جس شخص کی بھی عمر بڑھائی جاتی ہے یا جس کی عمر کم کی جاتی ہے

إِلَّا فِي كِتَابٍ ط إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝۱۱ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ط

وہ لوح محفوظ میں (لکھی ہوئی) ہے ' بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے ۝ اور دونوں سمندر برابر نہیں ہیں

هَذَا عَذَابٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ ط وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ط وَمِنْ كُلِّ

یہ بہت میٹھا ہے ' اس کو پینا خوش گوار ہے ' اور یہ دوسرا سخت کھاری ہے ' اور تم ہر ایک سے

تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ط وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبِيَّةً تَلْبَسُونَهَا ط وَتَرَى

تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زبور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو ' اور تم اس میں

الْفَلَكَ فِيهِ مَوَاحِرٌ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ط وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۱۲

کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو

يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ ط وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ ط وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَ

وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر

الْقَمَرَ ط كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ط ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط

دیا ہے ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے ' یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے ' اسی کا ملک ہے ' اور جن کی

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ ۝۱۳ إِنَّ

تم اللہ سے سوا پرستش کرتے ہو وہ کھجور کی تنغلی کے تھکے کے (بھی) مالک نہیں ہیں ۝ (اے مشرک!) اگر تم ان کو پکارو

تَدْعُوهُمْ لَا يَسْعَوْا دَعَاءَكُمْ ط وَلَوْ سِئَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ط وَ

تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکیں گے اور اگر (بالفرض) سن لیں تو وہ تمہاری حاجت روائی نہ کر سکیں گے بلکہ تمہارے خود ساختہ

يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكُمْ ط وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝

معبود کی قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور (اے مخاطب!) تم کو اللہ خیر کی طرح کوئی خبر نہ دے سکے گا ۝ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو کیا جس شخص کے لیے اس کے برے عمل کو خوش نما بنا دیا گیا سو اس نے اس عمل کو نیک سمجھا (کیا وہ ہدایت یافتہ کی طرح ہے!) سو اللہ جس کو چاہے گم راہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے لہذا آپ کا دل ان پر حسرت زدہ نہ ہو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے ۝ اور اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے سو وہ بادل کو اٹھا لاتی ہیں پھر ہم اس بادل کو مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں سو زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو اس بادل سے زندہ کر دیتے ہیں اسی قیاس پر مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے ۝ (فاطر ۸-۹)

برائی کو اچھائی سمجھنے والے اور ان کا شرعی حکم

فاطر ۸: کے شروع میں جملہ استغنامیہ ہے اور اس کا جواب مخدوف ہے اور اس کی دو تقریریں ہیں: ۱۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ شیطان نے جس شخص کے لیے کفر، معصیت اور بت پرستی وغیرہ کو خوش نما بنا دیا ہے سو وہ شخص ان ناجائز کاموں کو مستحسن سمجھتا ہے اور شیطان کے خوش نما بنانے کی وجہ سے ان برے کاموں کو اچھا جانتا ہے تو کیا ایسا شخص ہدایت یافتہ شخص کی مثل ہو سکتا ہے! اور اس کا دوسرا تحمل یہ ہے کہ جس شخص کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیئے گئے ہیں اور وہ برے کاموں کو اچھا سمجھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے آپ کا دل غم زدہ نہ ہو کیونکہ اللہ جس کو چاہے گم راہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔

امام عبدالرحمن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ لکھتے ہیں:

ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے آیا وہ ہم میں سے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں کام حرام ہے اس کے باوجود وہ اس کام کو کرتے تھے ان کو معلوم تھا کہ زنا حرام ہے اور بے قصور شخص کو قتل کرنا حرام ہے پھر بھی وہ ان کاموں کو کرتے تھے یہ لوگ یہود نصاریٰ اور مجوس ہیں اور میرا گمان ہے کہ خوارج بھی ان ہی میں سے ہیں کیونکہ خارجیوں نے تمام اہل بصرہ کے خلاف اپنی تلوار سے خروج کیا اور وہ مسلمانوں کے قتل کرنے کو جائز سمجھتے تھے اور اگر ان کے دین میں یہ مطلوب نہ ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم اللہ ۱۷۹۳۱)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں چار قول ہیں:

(۱) ابو قلابہ نے کہا اس سے مراد یہود نصاریٰ اور مجوس ہیں اور برے اعمال سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد رکھنا ہے۔

(۲) عمر بن القاسم نے کہا اس سے مراد خوارج ہیں اور برے عمل سے مراد باطل تاویل اور تحریف ہے۔

(۳) حسن بصری نے کہا اس سے مراد شیطان ہے اور برے اعمال سے مراد اس کا بکانا اور گم راہ کرنا ہے۔

(۴) کلبی نے کہا اس سے مراد کفار قریش ہیں اور برے عمل سے مراد ان کا شرک کرنا ہے اس نے کہا یہ آیت العاص بن وائل السہمی اور الاسود بن المطلب کے متعلق نازل ہوئی ہے اور دوسروں نے کہا یہ آیت ابو جہل بن ہشام کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ اس سے مراد کفار قریش ہیں کیونکہ اس مضمون کی زیادہ تر آیات کفار قریش کے متعلق نازل ہوئی ہیں جیسا کہ حسب ذیل آیات سے ظاہر ہے:

لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا سَهْوٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُهْدِي مَنْ يَشَاءُ. (البقرہ: ۱۲۹)

ان کو ہدایت یافتہ بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت پیدا فرما دیتا ہے۔

وَلَا تَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُحْضِرُوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُوا اللَّهُ لَا يَجْعَلُ لَهُمْ حَقًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل عمران: ۱۷۶)

کفر میں جلدی کرنے والے لوگ آپ کو ٹمکن نہ کریں یہ اللہ کو بالکل ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے لیے اجر آخرت میں سے کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔

فَلَعَلَّكَ بَاحِعُهُ ثَمَسَكَ عَلَىٰ أَثَرِهِ إِنَّهُمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (التكوير: ۶)

اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے غم سے اپنی جان دے دیں گے۔

اور اسی مضمون کی آیت یہاں ہے: لہذا آپ کا دل ان پر حسرت زدہ نہ ہو۔ یعنی ان کے کفر پر ڈٹے رہنے اور شرک پر جمے رہنے سے جو آپ کو غم ہو رہا ہے اس غم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جب انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں غم راہی کو پیدا کر دیا اگر یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو آپ اس پر افسوس نہ کریں کیونکہ ہدایت کا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے آپ کا فریضہ نہیں ہے اور نہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔

حرام کام کو حرام سمجھتے ہوئے کرنا گناہ کبیرہ ہے اور حرام کام کو جائز اور مستحسن سمجھ کر کرنا کفر ہے، بعض ممنوع کاموں کی حرمت ظنی ہوتی ہے اور بعض ممنوع کاموں کی حرمت قطعی ہوتی ہے مثلاً ڈاڑھی منڈانے اور سیاہ خضاب لگانے کی حرمت ظنی ہے اور زنا اور قتل کی حرمت قطعی ہے اور حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے اور حرام ظنی کو جائز اور اچھا سمجھنا ہر چند کہ کفر نہیں ہے، لیکن اس کے ضلالت اور گم راہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، عورتوں کا بے حجاب بازاروں میں پھرتا، فخرتوں میں کام کرنا، اجنبی مردوں سے باتیں کرنا، مردوں کا ڈاڑھی منڈانا، اور مردوں اور عورتوں کا موسیقی سننا اور بجانا، فحش گانے گانا، تصویر کھینچنا اور کھینچوانا، گالی گلوچ اور فحش باتیں کرنا، ناجائز کام کے لیے رشوت دینا اور لینا، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، دواؤں اور کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنا، غیبت اور چغلی کرنا، یہ تمام کام حرام ظنی ہیں اور ان میں اول الذکر تمام وہ کام ہیں جن کو اچھا سمجھ کر کیا جاتا ہے، یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم نے برائی کو اچھا سمجھ کر کرنا شروع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کو مطلقاً گم راہ فرمایا ہے جو برے کاموں کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، خواہ ان کے وہ کام کفر کی حد تک پہنچے ہوں یا نہ ہوں۔

اس آیت میں حسرات کا لفظ ہے، یہ حسرت کی جمع ہے جو نیکی اور اچھائی فوت ہو جائے اس پر غم کو حسرت کہتے ہیں، پشیمانی اور پچھتاتے اور نادام ہونے کو بھی حسرت کہتے ہیں، آخر کامی تھکنا ہے گویا فرط غم سے وہ نڈھال ہو گیا اور تھک گیا اور اس کی قوتیں کمزور ہو گئیں، مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ کے برے عقائد اور برے اعمال دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے غم ہوتا تھا، اس لیے فرمایا آپ کے دل میں ان کے لیے حسرتیں نہ آئیں، یعنی آپ کو یہ حسرت تھی کہ وہ شرک نہ کرتے اور یہ حسرت تھی کہ وہ زمانہ جاہلیت والے فحش کام نہ کرتے اور آپ کو یہ حسرت تھی کاش وہ ایمان لے آتے اور صالح عمل کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یہ حسرتیں نہ کریں، ان کے اپنے اختیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں گم راہی کو پیدا کر دیا ہے، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

نختر زمین کی زرخیزی سے حشر و نشر پر استدلال

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے سو وہ بادل کو اٹھالاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں سو زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو اس بادل سے زندہ کر دیتے ہیں۔ (فاطر: ۹)

قرآن مجید میں حشر و نشر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اس سے بہت استدلال فرمایا ہے کہ زمین مردہ اور نختر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کر اس مردہ اور نختر زمین کو زندہ اور سرسبز بنا دیتا ہے۔ فرمایا:

وَنَزَّلْنَا الذَّرْعَ هَامِدًا ۖ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهَا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ
أَهْبَطَتْ وَزِدْتُمْ وَأَنْبَسَتْ مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بِهَيْجٍ ۝

(الحج: ۵) اگاتی ہے۔

یعنی زمین نختر اور مردہ ہوتی ہے اور بارش کے بعد کس طرح زرخیز اور شاداب ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے غلے اور سبزیاں اگانے لگتی ہے، باغات میں ہر قسم کے پھل اور میوے پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں، تو جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ مردہ انسانوں کو زندہ کر دے گا۔

ابورزین اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا: کیا کبھی تم ایسی وادی کے پاس سے نہیں گزرے جو پہلے بنجر اور خشک ہو اور دوبارہ اس کے پاس سے گزرے تو وہ سرسبز اور لہلہا رہی ہو۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۱ الطبع قدیم 'مسند احمد رقم الحدیث: ۱۶۱۳ دارالحدیث قاہرہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب الذنب کے سوا انسان کا پورا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے اسی سے اس کا جسم (دوبارہ) بنایا جائے گا (پورے جسم کے بوسیدہ ہونے سے انبیاء علیہم السلام کے اجسام مستثنیٰ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کے اجسام حرام کر دیے ہیں)۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۱۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انسان کی ایک ہڈی ایسی ہے جس کو زمین کبھی نہیں کھاتی قیامت کے دن انسان اسی میں بنایا جائے گا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون سی ہڈی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عجب الذنب ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۵۵، رقم المسلسل: ۷۸۰)

عَجَبُ الذَّنْبِ کی تحقیق

عجب الذنب میں عجب کی عین پر زبور اور جبر جزم ہے اور ذنب میں ذ اور ن پر زبر ہے، عجب کے معنی ہے ہر چیز کا پچھلا حصہ، دم کی جز، ذنب کا معنی بھی دم ہے۔ (المنجد)

علامہ یحییٰ بن شرف نوادی متوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

کمر کے نچلے حصے میں جو باریک ہڈی ہوتی ہے اس کو العنص اور عجب الذنب کہتے ہیں، انسان میں سب سے پہلے اسی ہڈی کو پیدا کیا جاتا ہے اور اسی ہڈی کو باقی رکھا جاتا ہے تاکہ اسی سے انسان کا دوبارہ جسم بنایا جائے۔

(شرح نوادی مع صحیح سلج ص ۱۱۲۲۶ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

عجب الذنب وہ لطیف ہڈی جو دم کے سب سے نچلے حصے میں ہوتی ہے، امام ابن ابی الدنیا نے کتاب البعث میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ عجب کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رائی کے

دانہ کی شکل ہے آدمی کے جس جز کی سب سے پہلے تخلیق کی جاتی ہے وہ یہی جز ہے اور اسی جز کو باقی رکھا جاتا ہے تاکہ اسی سے انسان کا دوبارہ جسم بنایا جائے اس جز کو باقی رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ فرشتے پہچان سکیں کہ اس جز میں فلاں انسان کی روح داخل کرنی ہے جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کی ہڈیوں کو باقی رکھا گیا تھا اگر فرشتوں کے لیے اس جز کو باقی نہ رکھا جاتا تو پھر بعینہ اسی جسم میں روح داخل نہ ہوتی بلکہ اس کی شکل میں داخل ہوتی۔ اسی جز کو باقی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی جز کی تخلیق ہوئی تھی اور وہ جو بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم کے سر کی سب سے پہلے تخلیق کی گئی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرت آدم کی خصوصیت ہے ان کی اولاد کے اسی جز کی سب سے پہلے تخلیق کی گئی تھی۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۲۰۹ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو شخص عزت چاہتا ہے تو تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور وہ نیک عمل کو بلند فرماتا ہے اور جو لوگ برائیوں کی سازش کرتے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی سازش ناکام ہونے والی ہے اور اللہ نے تم کو ابتداء مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا اور جو مادہ بھی حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنسی ہے تو وہ اس کے علم میں ہے اور جس شخص کی بھی عمر بڑھائی جاتی ہے یا جس کی عمر کم کی جاتی ہے وہ لوح محفوظ میں (لکھی ہوئی) ہے بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے (فاطر: ۱۱-۱۰)

تمام عزتیں اللہ کے لیے ہونے کے متعدد محامل

فاطر ۱۰: میں فرمایا جو شخص عزت چاہتا ہے تو تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس آیت کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو ایسی عزت کا علم ہو جس کے ساتھ کوئی ذلت نہیں ہے تو وہ سن لے کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں کیونکہ جو عزت کسی ذلت تک پہنچائے وہ درحقیقت ذلت ہی ہے اور جس عزت کے ساتھ کوئی ذلت نہیں ہے وہ صرف اللہ عزوجل کے لیے ہے۔

(۲) جو شخص اللہ سبحانہ کی عبادت کرنے سے عزت کے حصول کا ارادہ کرے اور عزت اللہ سبحانہ ہی کے لیے ہے تو وہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی۔

(۳) اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار صاحب حیثیت اور صاحب منصب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو شخص عزت کا طلب گار ہو اور اس کی طلب میں صادق ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع اور ذلت اور خضوع اور خشوع کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا کیونکہ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتا ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور کسی بندہ کے معافی مانگنے سے اللہ اس کی عزت میں اضافہ ہی کرتا ہے اور جو شخص بھی اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو سر بلند کرتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۸۸ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۱۷۳۳)

(۴) جو شخص اللہ کے غیر سے عزت کو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس غیر کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے عزت طلب کی فرمایا:

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ آيْتَتُهُمْ الْعَذَابُ فَإِنَّ الْعَذَابَ يَكُونُ
جَزَاءً. (النساء: ۱۳۹)

جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ
ان (کافروں) سے عزت کو طلب کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ تمام
عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے پاس ہیں وہ جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے ذلت دے دے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ
تَشَاءُ ۚ يَبِيدُكَ الْغَيُّرُ (آل عمران: ۲۶)

عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے تمام اچھائیاں تیرے ہی دست قدرت میں ہیں۔

سو جو شخص کسی عظیم کامیابی کے حصول کے لیے عزت چاہتا ہو اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہو، اس کے چاہے کہ وہ عزت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کا قصد کرے اور اس سے عزت کو طلب کرے کیونکہ اگر وہ کسی مخلوق سے عزت کو طلب کرے گا تو اللہ عز وجل اس کو ذلت میں مبتلا کر دے گا اور جو اللہ سے عزت کو طلب کرے گا تو اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔

الکلم الطیب کی تفسیر میں متعدد اقوال

الکلم الطیب (پاکیزہ کلمات) اس کی طرف چڑھتے ہیں۔

علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماوردی المتوفی ۴۵۰ھ لکھتے ہیں:

الکلم الطیب کی تفسیر میں دو قول ہیں، پہلی بن سلام نے کہا اس سے مراد کلمہ توحید ہے یعنی لا الہ الا اللہ اور نقاش نے کہا اس سے مراد نیک مومنوں کی کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ثناء ہے جس کو لے کر ملائکہ مقررین چڑھتے ہیں۔

(الکلمات والعین ج ۳ ص ۳۶۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مخارق بن سلیم نے کہا، ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب ہم تم سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کی تصدیق میں تمہارے سامنے کتاب اللہ کو پیش کرتے ہیں، جب مسلمان بندہ یہ کہتا ہے: سبحان اللہ وبحمدہ، الحمد للہ لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، تبارک اللہ تو فرشتے ان کلمات کو لے کر اپنے پروں کے نیچے رکھ لیتا ہے، پھر ان کلمات کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتا ہے، وہ ان کلمات کو لے کر فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ فرشتے ان کلمات کے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے سامنے ان کلمات کو پیش کرتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کو پڑھا:

إِنِّي يَصْعَدُ إِلَيْكَ الطَّيِّبُ (فاطر: ۱۰)

پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۲۲۱۳)

علامہ زحشری نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا الکلم الطیب سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔

(الکشاف ج ۳ ص ۶۱۱)

لا الہ الا اللہ کو طیب فرمانے کی یہ وجہ ہے کہ عقل سلیم اس کلمہ کو پاکیزہ قرار دیتی ہے اور اس سے محفوظ ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتا ہے اور توحید کے ماننے پر ہی نجات کا مدار ہے، اور توحید پر ایمان لانا ہی جنت کی دائمی نعمتوں کے لیے وسیلہ ہے، یا اس کلمہ کو طیب فرمانے کی یہ وجہ ہے کہ شریعت میں یہ پسندیدہ کلمہ ہے اور ملائکہ علیہم السلام اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ الکلم الطیب سے مراد قرآن مجید ہے دوسرا قول یہ ہے کہ الکلم الطیب سے مراد نیک مسلمانوں کی تعریف اور تحسین ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایسی دعا ہے جس میں شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو اور مختار قول یہ ہے کہ الکلم الطیب سے مراد ہر وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہو یا ہر وہ کلام ہے جس میں اللہ کے لیے وعظ اور نصیحت ہو۔

کلمات طیبہ کے چڑھنے کی توجیہات

صعود اور چڑھنے کا معنی ہے اوپر کی طرف حرکت کرنا اور اس کو عروج بھی کہتے ہیں اور کلمات اور کلام کا اوپر چڑھنا متصور نہیں ہے کیونکہ کلمات اور کلام عرض ہیں جو مستحکم کے ساتھ قائم ہیں اپنے محل سے قطع نظر ان کا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر فرشتوں کا ان کلمات کو لے کر چڑھنا موجب اشکال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ چڑھنے سے مراد ان کلمات کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے کیونکہ ثواب کی جگہ اوپر ہے اور عذاب کی جگہ نیچے ہے اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ کلمات کے اوپر چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے ان صحائف اعمال کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں جن صحائف میں انہوں نے کلمات طیبہ لکھے ہوئے ہیں اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ اس سے کیا چیز مانع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو مجسم کر دے اور فرشتے ان کو اٹھا کر لے جائیں۔

نیک عمل کے محال

اس کے بعد فرمایا: اور وہ نیک عمل کو بلند فرماتا ہے۔

عمل صالح سے مراد فرائض کا ادا کرنا ہے یا اس سے مراد تمام عبادات اور نیک اعمال ہیں اور العمل الصالح یرفعہ کی تفسیر میں تین قول ہیں:

- (۱) حسن بصری اور یحییٰ بن سلام نے کہا اس کا معنی ہے الکلم الطیب یعنی پاکیزہ کلمات عمل صالح کو بلند کرتے ہیں۔
- (۲) ضحاک اور سعید بن جبیر نے کہا عمل صالح پاکیزہ کلمات کو بلند کرتے ہیں۔
- (۳) قتادہ اور سدی نے کہا اللہ تعالیٰ عمل صالح کو بلند کرتا ہے، یعنی عمل صالح کرنے والے کے درجات بلند کرتا ہے۔

(الفتا والعیون ج ۳ ص ۶۳۶ دار الکتب العلمیہ بیروت)

امام ابن جریر متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا الکلم الطیب سے مراد اللہ کا ذکر ہے اور العمل الصالح سے مراد اس کے فرائض کا ادا کرنا ہے سو جس شخص نے فرائض کی ادائیگی میں اللہ کا ذکر کیا تو اس کے ذکر کو فرشتے اوپر لے کر چڑھتے ہیں اور جس شخص نے اللہ کا ذکر کیا اور فرائض کو ادا نہیں کیا تو اس کے کلام کو اس کے عمل کی طرف لوٹا دیا جائے گا پس عمل صالح اس کے کلام سے اولیٰ ہے۔

مجاہد نے بھی اس کی تفسیر میں کہا کہ عمل صالح کلام طیب کو بلند کرتا ہے۔

حسن اور قتادہ نے کہا اللہ تعالیٰ کسی کلام کو عمل کے بغیر قبول نہیں کرتا جس نے کلمات طیبہ کہے اور نیک عمل کیے تو اس کے کلمات طیبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے (ان آثار کی سند ضعیف ہے)۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۳۳ رقم الحدیث: ۲۲۱۸۲۲۱۸ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن نماز میں پڑھا جائے وہ اس قرآن پڑھنے سے بہتر ہے جو غیر نماز میں پڑھا جائے اور قرآن کو غیر نماز میں پڑھنا ذکر کی دیگر اقسام سے بہتر ہے اور صدقہ کرنا نماز سے بہتر ہے اور روزہ دوزخ سے مضبوط ڈھال ہے اور کوئی قول عمل کے بغیر مقبول نہیں ہوتا اور کوئی عمل نیت کے بغیر

مقبول نہیں ہوتا اور کوئی قول اور عمل اور نیت اتباع سنت کے بغیر مقبول نہیں ہے (اس حدیث کی سند ضعیف ہے)۔

(الکامل فی ضعفاء الرجال ج ۳ ص ۳۸۰ جدید شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۲۳۳۳ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۲۱۶۶۶ الجامع البغیر رقم الحدیث: ۶۱۱۱۳ ج ۱)

الجامع رقم الحدیث: ۱۵۲۸۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۳۰۳۰ الاکشاف ج ۳ ص ۶۱۲-۶۱۱

کلام طیب کی وجہ سے نیک عمل کے اوپر چڑھنے کی تحقیق

ان احادیث اور آثار کی بناء پر قاضی ابوبکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی المالکی اندلسی المتوفی ۵۴۳ھ کا مختار یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بغیر کلمات طیبہ مقبول نہیں ہوتے وہ لکھتے ہیں:

اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا جو کلام اللہ کے ذکر کے ساتھ مقترن نہ ہو وہ نفع نہیں دیتا، کیونکہ جس شخص کا قول اس کے فعل کے خلاف ہو وہ اس پر وبال ہوتا ہے۔

اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ جب عمل صالح قول کے لیے شرط ہو یا اس کے ساتھ مربوط ہو تو وہ قول اس عمل کے بغیر مقبول نہیں ہوتا، اگر اگر عمل صالح قول کے لیے شرط نہ ہو اور نہ اس کے ساتھ مربوط ہو تو اس کے کلمات طیبہ اس کے نفع کے لیے لکھے جاتے ہیں اور اس کے برے اعمال اس کے ضرر کے لیے لکھے جاتے ہیں، پھر اس کی نیک باتوں اور برے کاموں کا وزن کیا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ فرمائے گا۔ (احکام القرآن ج ۳ ص ۱۶۶ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ) علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابن العربی نے جو کچھ لکھا ہے وہی تحقیق ہے اور ظاہر یہ ہے کہ کلام طیب کے قبول ہونے کے لیے عمل صالح شرط ہے اور آثار میں ہے کہ جب بندہ صادق نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو فرشتے اس کے عمل کی طرف دیکھتے ہیں اگر اس کا عمل اس کے قول کے موافق ہو تو فرشتے اس کے کلام اور عمل دونوں کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور اگر اس کا عمل اس کے قول کے مخالف ہو تو فرشتے توقف کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس برے عمل سے توبہ کرے اس تحقیق کی بناء پر عمل صالح ہی کلام طیب کو اوپر لے جاتے ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۲۹۷ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

قاضی ابوبکر بن العربی اور علامہ قرطبی دونوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ایمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا نیک اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے نیک اعمال لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی شرط نہیں ہیں ان دونوں بزرگوں کی یہ تحقیق قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْذِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّكَ حَيٰوةً كَلِيۡمَةً . (النحل: ۷۹)

جس نے بھی نیک عمل کی خواہ مرد ہو یا عورت بہ شرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو یا کمازہ حیات کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔

قرآن مجید نے لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے اور اس کی شہادت دینے کو اصل اور نیک اعمال کے مقبول ہونے کی شرط فرمایا اور قاضی ابن العربی اور علامہ قرطبی نے اعمال صالحہ کو اصل اور لا الہ الا اللہ کے مقبول ہونے کی شرط قرار دیا ہے اور جس حدیث اور جن آثار کی بناء پر انہوں نے اصول اہل سنت اور ظاہر قرآن کے خلاف یہ لکھا ہے ہم بتا چکے ہیں کہ ان کی اسناد ضعیف ہیں۔ نیز قاضی ابن العربی اور علامہ قرطبی کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اگر کلام طیب کے ساتھ نیک عمل نہ ہوں تو وہ کلام طیب مردود ہوگا اور اوپر نہیں چڑھے گا اور وہ کلام طیب اس کے لیے باعث ضرر اور وبال ہوگا بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس کا کلام طیب مقبول ہوگا اور اوپر چڑھے گا اور اس کے لیے باعث اجر ہوگا البتہ نیک عمل نہ کرنے کی وجہ سے یا برے عمل کرنے کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہوگا قرآن مجید میں ہے:

حَسَنٌ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَ مَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ (الزلزال ۸۰-۷۹)

جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اس کا اجر پائے گا اور
جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ اس کی سزا پائے گا۔

قاضی عبدالحق بن غالب بن عطیہ اندلسی متوفی ۵۳۶ھ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کا قول حضرت ابن عباس کی اس روایت کے موافق ہے کہ جب بندہ اللہ کا
ذکر کرے اور کلام طیب کہے اور اس کے ساتھ فراموشی بھی ادا کرے تو اس کے عمل کے ساتھ اس کا قول اوپر چڑھتا ہے ورنہ اس کا
قول رد کر دیا جاتا ہے۔

یہ قول اہل حق اہل سنت کے اعتقاد کو رد کرتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تک اس کی سند صحیح نہیں ہے اور حق یہ
ہے کہ وہ فاسق جو فراموشی کا تارک ہو جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اور کلام طیب کہے گا تو اس کا یہ عمل لکھا جائے گا اور اس کی
طرف سے قبول کیا جائے گا اس کی نیکیوں کا اس کو اجر و ثواب ملے گا اور اس کی برائیوں پر اس کو استحقاق عذاب ہوگا اور اللہ
تعالیٰ ہر اس شخص کے کلام طیب کو قبول فرماتا ہے جو شرک سے بچتا ہے اور جن صحابہ اور تابعین نے یہ کہا ہے کہ نیک عمل کی وجہ
سے کلام طیب مقبول ہوتا ہے ان کے اس قول کی تائید یہ ہے کہ جب کلام طیب، عمل صالح کے ساتھ مقرون ہو تو وہ زیادہ
بلندی کی طرف چڑھتے ہیں اور نہایت حسین مقام پر پہنچتے ہیں جیسے کوئی شخص نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو جب وہ اس کے
ساتھ ساتھ کلمات طیبہ بھی کہے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرے گا تو اس کے اعمال زیادہ فضیلت والے ہوں گے۔

(الحرر الوجیز ج ۱ ص ۱۵۹ مکتبہ تجاریہ مکہ مکرمہ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف جو حدیث منسوب ہے میرا ظن غالب ہے کہ ان کی طرف یہ نسبت صحیح نہیں ہے
اور بر تقدیر تسلیم اس کی یہ تاویل ہے کہ عمل صالح کی وجہ سے کلام طیب کو مزید شرف حاصل ہوتا ہے اور وہ زیادہ بلندی کی طرف
چڑھتا ہے اور میرے ذہن میں اس آیت کا متبادر معنی یہ ہے کہ کلام طیب کے ساتھ عمل صالح کے اوپر چڑھنے کی تخصیص اس
لیے کی ہے کہ بعض اوقات عمل صالح میں سخت کلفت اور مشقت ہوتی ہے اسی وجہ سے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد
اکبر کہا گیا ہے اور امام رازی کے کلام میں یہ تصریح ہے کہ کلام طیب، عمل صالح سے زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ کلام طیب
(مثلاً لا الہ الا اللہ) خود اوپر چڑھتا ہے اور اعمال صالح کو فرشتے اوپر لے کر چڑھتے ہیں اور کلام طیب کے عمل صالح سے افضل
ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عمل کا تعلق حرکت اور سکون کے ساتھ ہے، جس میں انسان کے ساتھ حیوان بھی شریک ہیں اور کلام طیب کا
تعلق نطق کے ساتھ ہے اور نطق ہی کی وجہ سے انسان دیگر حیوانوں سے ممتاز ہے، نیز اگر کوئی کافر لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور کوئی
نیک عمل نہ کرے تو دنیا میں اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہو جائے گی اور آخرت میں وہ دائمی عذاب سے محفوظ رہے گا اور اگر
کوئی شخص لا الہ الا اللہ نہ کہے اور عمل صالح کرتا رہے تو اس پر یہ ثمرہ مرتب نہیں ہوگا، فلہذا کلام طیب ہی عمل صالح سے افضل ہے
اور کلام طیب ہی کی وجہ سے عمل صالح اوپر چڑھتے ہیں نہ کہ عمل صالح، کلام طیب کو اوپر چڑھاتے ہیں۔

(تفسیر کبیر ج ۹ ص ۲۲۶ دار احیاء التراث العربی بیروت) (روح المعانی ج ۲ ص ۲۶۰-۲۵۹ دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

کفار کے مکر کا بیان

اس کے بعد فرمایا: اور جو لوگ برائیوں کی سازشیں کرتے رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی سازش ناکام

ہونے والی ہے ○

اس آیت میں کمر کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نے سازش کیا ہے، کیونکہ کمر کا معنی ہے کسی کے خلاف خفیہ تدبیر کرنا یا کسی کے خلاف دھوکا اور فریب کرنا یا کوئی خفیہ تدبیر کر کے کسی شخص کو اس کے مقصد سے ہٹا دینا، اس آیت میں ان کے کمر اور ان کی سازش پر سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اس کمر اور سازش کے متعلق امام ابو العالیہ نے لکھا ہے کہ اس کمر سے مراد وہ سازش ہے جو انہوں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ۝ (الأنفال: ۳۰)

اور یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل کریں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔

اور اس آیت میں بیور کا لفظ ہے اس کا مصدر بور ہے اس کا معنی ہلاک کرنا ہے یہاں اس سے مراد ان کی سازش کا ناکام ہونا ہے۔
مٹی اور نطفہ سے انسان کی پیدائش

اور اللہ نے تم کو ابتداء مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا۔
قائدہ نے کہا اس سے مراد ہے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور تم کو پیدا کرنے سے مراد ہے تمہاری اصل کو مٹی سے پیدا کیا، حدیث میں ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۵۰ صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۷۸۱)

پھر حضرت آدم کے بعد انسان کو نطفے سے پیدا کیا، نطفہ اس پانی کو کہتے ہیں جو مرد کی پشت اور عورت کے سینہ سے نکلتا ہے، قرآن مجید میں ہے:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۖ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ ذَافِيٍّ ۚ
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ (الطارق: ۸-۶)

انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟
وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینہ کے درمیان سے نکلتا ہے۔

مرد کی پشت اور عورت کے سینہ سے دو قسم کے پانی نکلتے ہیں لیکن رحم میں پہنچ کر وہ دونوں پانی ایک ہو جاتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا پھر ان کی اولاد کو توالد اور تناسل کے ذریعہ نطفہ سے پیدا فرمایا۔

پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا، یعنی مرد اور عورت کو ملا کر ایک جوڑا بنایا۔

عمر میں اضافہ کر کے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کو مٹانا

اس کے بعد فرمایا: اور جو مادہ بھی حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنمتی ہے تو وہ اس کے علم میں ہے، اور جس شخص کی بھی عمر بڑھائی جاتی ہے یا جس کی عمر کم کی جاتی ہے وہ لوح محفوظ میں (لکھی ہوئی) ہے بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے

عمر بڑھانے جانے کا ذکر ان احادیث میں ہے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کسادگی کی جائے یا اس کی عمر زیادہ کی جائے اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے میل جول رکھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰۶۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۹۹۳ سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۲۹)

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر صرف نیکی سے زیادہ ہوتی ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۹، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۶۱۲۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا عمر کو بڑھاتا ہے۔ (الترغیب للمذبح ج ۳ ص ۵۹۶، الاکمل لابن عدی ج ۳ ص ۴۳ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۱۳۷ اس حدیث کی سند ضعیف ہے)

تقدیر کی دو قسمیں ہیں تقدیر مبرم اور تقدیر معلق، تقدیر مبرم اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا اور اس میں تغیر ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں تغیر ہونے کو مستلزم ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تغیر ہونا اس کے علم کے حدوث کو بلکہ جہل کو مستلزم ہے اور تقدیر کی دوسری قسم تقدیر معلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی صفت نہیں ہے کسی کی دعا یا کسی نیکی سے تقدیر بدل جاتی ہے مثلاً پہلے لوح محفوظ میں ایک شخص کی عمر ساٹھ سال لکھ دی اس نے کوئی نیکی کی تو ساٹھ سال کو مٹا کر ستر سال لکھ دی اگر نیکی نہ کی تو اسی ساٹھ سال کو برقرار رکھا یہ قضاء معلق میں تبدیلی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ وہ نیکی کرے گا یا نہیں اور وہی قضاء مبرم ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِبُ مَا يَشَاءُ وَعِنْدَهُ أَثَرُ الْكِتَابِ .

(الرعد: ۳۹) اور ثابت رکھتا ہے اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔

ام الکتاب سے مراد تقدیر مبرم ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور دونوں سمندر برابر نہیں ہیں یہ بہت بیٹھا ہے اس کو پینا خوش گوار ہے اور یہ دوسرا سخت کھاری ہے اور تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زبور نکالتے ہو جس کو تم پہنچتے ہو اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اور وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے اسی کا ملک ہے اور جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ کھجور کی کھلی کے چھلکے کے (بھی) مالک نہیں ہیں (فاطر: ۱۳-۱۲)

دو سمندر ہیں ایک بیٹھا اور ایک کھاری اس کی تفسیر الفرقان: ۵۳ میں ملاحظہ فرمائیں۔

تازہ گوشت اور زبور وغیرہ کی تفسیر النحل: ۱۴ میں مطالعہ فرمائیں۔

رات کو دن میں داخل کرنے کی تفسیر آل عمران: ۲۷ میں اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے کی تفسیر لقمان: ۲۹ میں پڑھیں۔

اللہ تعالیٰ کا اوشاد ہے: اے مشرک! اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکیں گے اور اگر (بالفرض) سن لیں تو وہ تمہاری حاجت روائی نہ کر سکیں گے (تمہارے خود ساختہ معبود) قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور (اے مخاطب!) تم کو اللہ خیر کی طرح کوئی خبر نہ دے سکے گا (فاطر: ۱۴)

مشرکین کے معبودوں کی حاجت روائی نہ کرنے کے محال

اگر تم اپنی مصیبتوں اور حاجتوں میں ان بتوں کے سامنے فریاد کرو تو یہ تمہاری فریاد کو نہیں سن سکیں گے، کیونکہ یہ جمادات ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور اگر بالفرض یہ تمہاری فریاد سن لیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر سننے والا جواب دینے پر قادر نہیں ہوتا اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر وہ سن لیں تب بھی تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے اور اس کا ایک حمل یہ ہے کہ اگر ہم ان کو قتل اور حیات عطا کر دیں اور وہ تمہاری فریاد سن لیں تب بھی تمہاری حاجت روائی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اور تم کفر پر مصر ہو گے۔

اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، یعنی وہ اس کا انکار کر دیں گے کہ تم نے ان کی عبادت کی ہے اور تم سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان بتوں کو زندہ کر دے گا اور وہ یہ خبر دیں گے کہ وہ اس کے اہل نہ تھے کہ ان کی عبادت کی جاتی۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد ان کے وہ معبود ہوں جو ذوقی العقول ہیں جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اور ملائکہ اور وہ قیامت کے دن مشرکین کی عبادت سے برأت کا اظہار کریں گے، قرآن مجید میں ہے:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقُوبَ إِنِّي مَرَّيْعَةً أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
اٰخِذْ ذِي وَآخِی الْهٰیْمِیْنَ مِنْ ذُرِّیِّیَّہِ ط قَالَ سُبْحٰنَكَ
مَرِیْمُ! کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور
میری ماں کو معبود بنالو، عیسیٰ کہیں گے تو پاک ہے میرے لیے یہ
جائز نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جو حق نہیں ہے۔ (المائدہ: ۱۱۲)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝۱۵

اے لوگو! تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے ستائش اور حمد کیا ہوا ○ اگر وہ

يَبْسُاطُ ذَهَبِكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۶ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝۱۷

چاہے تو تم سب کو فدا کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے ○ اور یہ اللہ پر بالکل دشوار نہیں ہے ○

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَآ

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی دوسرے

لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ

کو بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا خواہ وہ اس کا رشتہ دار ہی ہو، آپ صرف ان

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ

لوگوں کو عذاب سے ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں

وَمَنْ تَذَكَّرْكَ فَإِنَّمَا يَتَذَكَّرْ لِنَفْسِهِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝۱۸

اور جو پاکیزہ ہو گا تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاکیزہ ہو گا اور اللہ ہی کی طرف لوٹا ہے ○

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ ۖ

اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے ○ اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہے ○

وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُّ ۖ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ

اور نہ سایا اور دھوپ برابر ہے ۝ اور نہ زندہ لوگ اور مردے برابر ہیں

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي

بے شک اللہ جس کو چاہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں جو

الْقُبُورِ ۚ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۚ (۲۶) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

قبروں میں ہیں ۝ آپ صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں ۝ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ ثواب

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۚ (۲۷)

کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہر جماعت میں ایک عذاب سے ڈرانے والا نذر چکا ہے ۝

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَاءَتْهُمْ

اور اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ ۚ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۚ (۲۸) ثُمَّ

ان کے رسول واضح دلائل، صحائف اور روشن کتاب لے کر آئے تھے ۝ پھر

أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۚ (۲۹)

میں نے کافروں کو پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب! ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے ستائش اور حمد کیا ہوا ۝ اگر وہ چاہے تو

تم سب کو فنا کر دے اور انکی نیک مخلوق لے آئے ۝ اور یہ اللہ پر بالکل دشوار نہیں ہے ۝ (فاطر: ۱۷-۱۵)

اپنے وجود اور بقا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے اور جو جس قدر زیادہ کمزور ہے وہ اس قدر زیادہ اللہ کی طرف محتاج ہے انسان کے متعلق فرمایا:

وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا. (النساء: ۲۸)

اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

أَنَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ. (الروم: ۵۳)

اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت سے پیدا کیا۔

اور اللہ ہی بے نیاز ہے اور وہ جواد مطلق ہے جو اس کے محتاج ہیں وہ ان کی ضروریات پوری کرتا ہے اور ان کو اپنے انعام

اور اکرام سے نوازتا ہے اس لیے وہ لائق حمد اور ستائش ہے اور مخلوق اختیار سے یا اضطرار سے اس کی حمد کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر کوئی بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے

کسی دوسرے کو بلائے گا تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا خواہ وہ اس کا رشتہ داری ہو؛ آپ صرف ان لوگوں کو عذاب سے ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو پاکیزہ ہوگا تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے پاکیزہ ہوگا اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے ○ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے ○ اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہے ○ اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہے ○ اور نہ زندہ لوگ اور مردے برابر ہیں اور بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں جو قبروں میں ہیں ○ (فاطر: ۲۳-۱۸)

فاطر: ۱۸ کی تفسیر الانعام: ۱۶۳ میں گزر چکی ہے۔

فاطر: ۱۹ میں فرمایا: اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے اس سے مراد ہے کافر اور مومن یا عالم اور جاہل برابر نہیں

ہیں۔

فاطر: ۲۰ میں فرمایا: اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہیں، یعنی نہ باطل اور حق برابر ہے۔

فاطر: ۲۱ میں فرمایا: اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہے، یعنی ثواب اور عذاب برابر نہیں ہے یا جنت اور دوزخ برابر نہیں ہے۔

فاطر: ۲۲ میں فرمایا: اور نہ زندہ لوگ اور مردے برابر ہیں۔

یہ مومنوں اور کافروں کی دوسری مثال ہے اور بعض مفسرین نے کہا یہ علماء اور جہلاء کی مثال ہے۔

قبر والوں کے سننے کا مسئلہ

اس کے بعد فرمایا: اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے سننے والا بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو سننے والے بنایا ہے اس لیے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ایسا سننے والا بنا دیتا ہے جو اس کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے اور حق بات کو قبول کر لیتا ہے اس آیت میں کفار کو مردوں اور قبر والوں سے تشبیہ دی ہے، یعنی جس طرح قبر میں مردے غور و فکر کے ساتھ نہیں سننے اور حق بات کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ اب وہ مکلف نہیں رہے اسی طرح دنیا میں یہ کفار آپ کے وعظ و نصیحت کو نہیں سننے کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر اصرار کرنے کی وجہ سے کفر میں راسخ ہو چکے ہیں۔

دراصل اس آیت میں سنانے کی نفی فرمائی ہے اور سنانے سے مراد سماعت کو پیدا کرنا ہے حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ سماعت کو پیدا کرتا ہے اور یہ کفار جو اثر قبول نہ کرنے میں قبر والوں کی طرح ہیں آپ ان کو نہیں سناتے یعنی آپ ان میں سماعت کو پیدا نہیں کرتے۔

علامہ قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے اس کی تفسیر میں فرمایا: آپ ان کافروں کو سنانے والے نہیں ہیں جو اپنے دلوں کو مردہ کر چکے ہیں، یعنی جس طرح آپ ان کو نہیں سناتے جن کے اجسام مردہ ہیں اسی طرح ان کو نہیں سناتے جن کے دل مردہ ہیں اور اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کافروں کے ایمان کی بالکل توقع نہ رکھیں، کیونکہ جس طرح قبر والے کسی بات کو سن کر اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ کفار بھی آپ کے ارشادات سے نفع نہیں اٹھائیں گے اور اس کو قبول نہیں کریں گے۔

اس آیت کی نظیر یہ آیت ہے:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ (القصص: ۵۶)

آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دیتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔

اس آیت میں بھی یہ بتایا ہے کہ ہدایت کو پیدا کرنا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ کا

منصب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہدایت کو نافذ کرنا ہے اسی طرح اپنے ہر چاہے ہوئے کو کر لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ تمام کفار مکہ مسلمان ہو جائیں لیکن آپ کی بسیار کوشش کے باوجود ایسا نہیں ہوا اس قسم کی آیات سے اللہ تعالیٰ نے مقام الوہیت کو مقام نبوت سے ممتاز کر دیا ہے تاکہ آپ کی امت کو الوہیت اور نبوت میں اشتباہ نہ ہو اور وہ اللہ کے راستہ سے گم راہ نہ ہو جائیں جیسے گزشتہ بعض امتیں گم راہ ہو گئیں بعض نے کہا عزیر ابن اللہ ہیں اور بعض نے کہا مسیح ابن اللہ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت پر کمال رحمت ہے۔

قبر والوں کے غور و فکر نہ کرنے پر ایک اعتراض کا جواب

اس جگہ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے اس آیت کی تقریر میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو مردوں سے تشبیہ دی ہے جو کسی بات کو سن کر اس میں غور و فکر نہیں کر سکتے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے ایسا کلام فرمایا جس میں ان کو غور و فکر کرنے کے لیے فرمایا تھا اور آپ نے ان کے سننے کی بھی تصریح فرمائی جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کو تین دن تک پڑے رہنے دیا پھر آپ ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور ان کو پکار کر فرمایا: اے ابو جہل بن ہشام! اے امیہ بن خلف! اے عتبہ بن ربیعہ! اے شیبہ بن ربیعہ! کیا تم نے اپنے رب کے کیے ہوئے وعدہ کو سچا پایا؟ بے شک میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کو سچا پایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کیسے سنیں گے اور کس طرح جواب دیں گے حالانکہ یہ مردہ اجسام ہیں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں اس کو تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن یہ جواب دینے پر قادر نہیں ہیں پھر آپ کے حکم سے ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔

(صحیح مسلم صفحہ ۱۰۷: ۷۷ رقم الحدیث: ۲۸۷۳، الرقم السلسل: ۷۹۰۰)

اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر مردوں کا یہی قاعدہ ہے کہ وہ کسی بات کو سن کر غور و فکر نہیں کرتے اور نہ کسی پیغام کو قبول کرتے ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بدر کے ان مردہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا ہوتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو سنیں اور اس پر غور و فکر کریں اور انہوں نے کفر اور شرک پر جو اصرار کیا تھا اس پر تادم ہوں بہر حال اس آیت سے مردوں کے مطلقاً سننے کی نفی نہیں ہوتی بلکہ کسی بات کو سن کر اس پر غور و فکر کرنے اور کسی پیغام کو قبول کرنے کی نفی ہوتی ہے اور ہم نے سامع موتی پر مفصل بحث تبیان القرآن ج ۳ ص ۵۸۹-۵۷۶ میں کی ہے وہاں اس کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں ○ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہر جماعت میں ایک عذاب سے ڈرانے والا گزر چکا ہے ○ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل صحائف اور روشن کتاب لے کر آئے تھے ○ پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب ○! (فاطر ۲۶: ۲۳)

یعنی ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے تاکہ آپ نیک لوگوں کو ثواب کی بشارت دیں اور کافروں کو عذاب کی وعید سے ڈرائیں فاطر ۲۳: میں ہے کہ ہر امت میں ایک عذاب سے ڈرانے والا گزر چکا ہے اس سے مراد ہے کہ گزرے ہوئے زمانوں میں سے ہر زمانہ میں جو بھی کوئی بڑی جماعت رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا گزر رہا ہے خواہ وہ نبی ہو یا عالم ہو اس آیت میں بشر کا ذکر نہیں ہے صرف نذیر کا ذکر ہے کیونکہ ڈرانا تو عقلی دلائل سے بھی ہو سکتا ہے لیکن

مخصوص اجر و ثواب کی بشارت بغیر وحی کے متصور نہیں ہے اس لیے بشارت دینا صرف نبی کا کام ہے اور نذیر چونکہ نبی کے علاوہ عالم بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہاں صرف نذیر کا ذکر فرمایا۔

اس کے بعد آپ کو تسلی دی کہ ان کی تکذیب سے آپ رنجیدہ نہ ہوں اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے جنہوں نے اپنی نبوت کے صدق پر کثیر معجزات پیش کیے تھے اور بعض رسولوں نے صحائف پیش کیے تھے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بعض رسولوں نے روشن کتاب پیش کی جیسے حضرت موسیٰ نے تورات، حضرت داؤد نے زبور اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے انجیل کو پیش کیا اور (ہمارے رسول سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پیش کیا۔

اس کے بعد پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا تو کیسا تھا میرا عذاب! یعنی جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی اور وہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد سے باز نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ

کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَادٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ

پیدا کیے اور پہاڑوں کے حصے ہیں سفید اور سرخ ان کے رنگ مختلف ہیں

أَلْوَانُهَا وَغَرَايِبُ سُوْدٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ

اور بہت گہرے سیاہ ۝ اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے بھی

وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ

اسی طرح مختلف رنگ ہیں اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء

مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ

اللہ سے ڈرتے ہیں بے شک اللہ غالب ہے بہت بخشنے والا ۝ بے شک جو لوگ

يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا

اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے

رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبْوَسَ ۝

ہیں جو ہم نے ان کو دی ہیں وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہو گا ۝

لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّكَ غَفُورٌ

تا کہ اللہ ان کو ان کا پورا ثواب عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ان کو مزید عطا کرے بے شک وہ بہت بخشنے والا

شُكُورٌ ۳۵) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا

بہت قدر دان ہے O اور ہم نے جس کتاب کی آپ کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے پہلی کتابوں کی تصدیق

لِّمَابَيَّنَّ يَدَيِّهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۳۶) ثُمَّ أَوْرَثْنَا

کرنے والی ہے بے شک اللہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے O پھر ہم نے ان لوگوں کو

الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ

اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا تھا پھر ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے

وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۳۷) وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ

ہیں اور بعض متوسط ہیں اور بعض اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں

هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۳۸) جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ

یہی بڑا فضل ہے O یہ لوگ دائمی جنتوں میں داخل ہوں گے ان کو وہاں سونے کے کفن

فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ذُلُوفًا ۳۹) وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۴۰)

اور موتی پہنائے جائیں گے اور جنت میں ان کا لباس ریشم کا ہو گا O

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا

اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا بے شک ہمارا رب

لَغَفُورٌ شُكُورٌ ۴۱) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا

بہت بخشنے والا بہت قدر دان ہے O جس نے اپنے فضل سے ہم کو دائمی مقام میں ٹھہرایا جہاں

يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ ۴۲) وَالَّذِينَ كَفَرُوا

ہم کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ کوئی تھکاوٹ ہو گی O اور جن لوگوں نے کفر کیا

لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ

ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان پر تقاضا آئے گی کہ وہ مر ہی جائیں اور نہ ان سے ان کے عذاب

عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابٍ ۖ كَذٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿۳۷﴾ وَهُمْ

میں کوئی کمی کی جائے گی اور ہم ہر بڑے ناشکرے کو اسی طرح سزا دیتے ہیں O اور وہ لوگ

يَصْطَرِحُونَ فِيْهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ

دوزخ میں چلائیں گے اے ہمارے رب! ہمیں نکال دے ہم نیک کام کریں گے جو پہلے

الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ اَوَلَمْ نَعْبُدْكُمْ مَا يَتَذَكَّرْ فِيْهِ مَن تَذَكَّرُ

کاموں کے خلاف ہوں گے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں وہ شخص نصیحت قبول کر لیتا

وَجَاءَكُمْ التَّذْيِيْرُ مُدْرِكًا وَتَوَقَّاهُمُ اللَّطِيْمِيْنَ مِنْ تَصِيْرِ ﴿۳۸﴾

جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہوا اور تمہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا بھی آیا تھا لو اب مڑا چکے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے اور پہاڑوں کے حصے ہیں سفید اور سرخ ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ O اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے بھی اسی طرح مختلف رنگ ہیں اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں بے شک اللہ غالب ہے بہت بخشنے والا O (فاطر: ۲۸-۲۷)

مشکل الفاظ کے معانی

اس آیت میں جدد کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں راستے گھائیاں یہ لفظ جدہ کی جمع ہے اس کا معنی ہے کھلا ہوا راستہ۔ ابن جر نے کہا ہے جدد کا معنی ہے نکلے جب کوئی شخص کسی چیز کو کاٹ کر ٹکڑے کر دے تو کہتا ہے جددتہ الجوبہری نے کہا زبر سے میں جو سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں اس کو جدہ کہتے ہیں دھاری دار چادر کو کساء مجدد کہتے ہیں اس آیت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں مختلف رنگوں کے متعدد راستے پیدا کیے۔

نیز اس آیت میں غرابیب کا لفظ ہے یہ غریب کی جمع ہے اس کا معنی ہے گہرے سیاہ اس سے مراد کالے پہاڑ ہیں غریب اس بوڑھے آدمی کو بھی کہتے ہیں جو ہمیشہ اپنے بالوں کو سیاہ خضاب سے رنگتا ہو۔

سود کے معنی بھی سیاہ ہیں اور یہ غرابیب کی تاکید صفت ہے۔ جو چیز بہت سیاہ ہو عرب کہتے ہیں اس کا رنگ غراب (کوے) کی طرح ہے حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ شیخ غریب سے بغض فرماتا ہے یعنی اس بوڑھے شخص سے جو بالوں کو سیاہ خضاب سے رنگتا ہو۔

(اکاثر لابن عدی ج ۳ ص ۱۰۶ دار الفکر الفردوس بماثر الخطاب رقم حدیث: ۵۶۰ مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۵۵۳۸ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۵۵۳۸)

۱۸۵۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۷۷۳۳۵ اس حدیث کی سند ضعیف ہے)

اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل

اس سے پہلی آیتوں میں کفار سے خطاب فرمایا تھا اور اس آیت میں دو احتمال ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں بھی کفار سے خطاب فرمایا ہو اور ان پر اپنی توحید کی دلیل پیش کی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہو اور آپ کے سامنے اپنی توحید کی دلیل پیش کی تاکہ آپ یہ دلیل لوگوں کو سمجھائیں۔

اس آیت سے توحید پر اس طرح استدلال ہے کہ پانی کی طبیعت واحدہ ہے اور واحد چیز کا اثر بھی واحد ہوتا ہے پس اگر پھولوں کی پیدائش میں یہ پانی مؤثر ہوتا تو تمام پھول ایک ہی رنگت کے ہوتے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پھول مختلف رنگ کے ہیں تو معلوم ہوا کہ پانی ان پھولوں کی پیدائش میں مؤثر نہیں ہے، پھر اگر کسی کو یہ تردد ہو کہ زمین اور پہاڑی علاقے پھولوں کی پیدائش میں مؤثر ہیں تو اس کا ازالہ فرمایا کہ پہاڑ سفید، سرخ اور گہرے سیاہ ہیں تو پھر زرد پھول اور نیلے پھول کس سے پیدا ہوتے ہیں اور پہاڑوں میں ان مختلف رنگوں کو کون پیدا کرنے والا ہے، پھولوں کی پیدائش میں تم جس پانی اور زمین کو مؤثر سمجھ رہے ہو اس پانی اور زمین کا خالق کون ہے۔

دوسری آیت کے شروع میں بھی رنگوں کے اختلاف سے اپنی توحید پر استدلال فرمایا کہ انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ ہیں بتاؤ ان مختلف رنگوں کا خالق کون ہے، حضرت عیسیٰ اور عزیر ان کے خالق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ان کے مختلف رنگ تھے سورج، چاند اور ستارے ان کے خالق نہیں ہو سکتے کیونکہ جب یہ غروب ہو جائیں یا ان کو گہن لگ جائے تب بھی یہ رنگ اسی طرح وجود میں آتے رہتے ہیں نیز سورج اور چاند تو خود ایک نظام کے تابع ہو کر گردش کر رہے ہیں سیاروں کی گردش اور ستاروں کا طلوع اور غروب بھی ایک نظام کے تابع ہے، اور جو خود کسی کے تابع ہو وہ کسی دوسرے کے لیے مؤثر کب ہو سکتا ہے اور رہی پتھر کی وہ مورتیاں جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر ان کی پرستش کرتے ہو تو ان کا کسی چیز کے لیے مؤثر ہوتا تو بدہمت باطل ہے جو اپنے وجود میں تمہارے بنانے کے محتاج ہیں وہ تمہارے خالق کب ہو سکتے ہیں!

عالم کی تعریف، اس کا اللہ سے ڈرنا اور دائمی عبادت کرنا

اس کے بعد فرمایا: اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ (فاطر: ۲۸)

اس آیت میں علماء سے مراد وہ نہیں ہیں جو محض تاریخ، فلسفہ اور دنیاوی اور مروجہ علوم کے عالم ہوں، بلکہ اس سے مراد علماء دین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عالم ہوں، قرآن حدیث اور فقہ کی کتب پر عبور رکھتے ہوں ان کو قدر ضروری احکام شرعیہ متخصر ہوں اور ان کو اتنی مہارت ہو کہ وہ عقیدہ اور عمل سے متعلق ہر مطلوبہ مسئلہ کو اس کی متعلقہ کتابوں سے نکال سکتے ہوں، اور ان کے دل میں خوف خدا کا غلبہ ہو جس کی بناء پر وہ علم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوں اور جو شخص بے عمل ہو وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔

مالک بن مغول روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے شعبی سے پوچھا مجھے بتائیے کہ عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا عالم وہ ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ (سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۶۳، دار المعرفہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

حسن بیان کرتے ہیں کہ فقیہ (عالم) وہ ہے جو دنیا سے بے رغبتی کرے، آخرت میں رغبت کرے، اس کو اپنے دین پر بصیرت ہو اور اپنے رب کی عبادت پر دوام اور ہمیشگی کرنا ہو۔ (سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۹۹)

سعد بن ابراہیم سے پوچھا گیا کہ اہل مدینہ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا

ہو۔ (سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۰۰)

مجاہد نے کہا فقیہ وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ (سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۰۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی الصابغون یحیی اللہ من عبادہ العلماء پھر فرمایا عالم وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔

خوف خدا کی دو قسمیں

اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ عزیز اور غفور ہے یعنی بہت غالب اور بہت بخشنے والا ہے، جو شخص اللہ کی معصیت پر اصرار کرتا ہو اس کو مرادینے پر بہت غالب ہے اور جو شخص اپنے گناہوں پر تائب ہو اس کے لیے بہت بخشنے والا ہے اور جس ذات کی یہ شان ہو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے خشیت اور ڈر کی دو قسمیں ہیں: ایک یہ کہ آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ اس کی تقصیرات اور خطاؤں پر قیامت کے دن باز پرس ہوگی اور اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہو تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا اور اس خطرہ کے پیش نظر وہ گناہوں سے مجتنب رہے اور اگر شامت نفس اور اغواء شیطان سے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرے اور کسی بھی خطا کو معمولی نہ سمجھے اور جب اس کو اپنے گناہ یاد آئیں ان پر توبہ کرتا رہے اور اشک ندامت بہاتا رہے اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان کی تلافی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا رہے کیونکہ نیکیاں بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں یہی خوف خدا اور خشیت الہی کی وہ قسم ہے جو علماء سے مطلوب ہے اور یہ جو فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس آیت میں ڈر کا یہی معنی مراد ہے۔

خوف خدا اور خشیت الہی کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان سے کوئی خطا اور گناہ سرزد نہ ہوا ہو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے جلال سے ڈرتا رہے کہ وہ بے نیاز ذات ہے نہ جانے کون سی بات پر ناراض ہو جائے اور کس بات پر گرفت کر لے قیامت کے دن جو انبیاء علیہم السلام نفسی نفسی کہیں گے وہ خوف اور خشیت کی یہی قسم ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا۔

بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۰)

اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن مجید کی بشارتیں

اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں متعدد بشارتیں ہیں:

سُورَةُ الْاٰنِ اَوَّلُیَآءِ اللّٰہِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ ۝ (یونس: ۶۳-۶۱)

سُورَةُ الْاٰنِ اَوَّلُیَآءِ اللّٰہِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ ۝ (یونس: ۶۳-۶۱)

یاد رکھیے اللہ کا وہی ہوتا ہے جس کو مکمل شریعت کا علم ہو اور وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور علم کے تقاضوں پر عمل کرتا ہو۔ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ نوید ہے:

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی ۝ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاوٰی ۝

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی ۝ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاوٰی ۝

(الزمر طہ: ۳۱-۳۰)

ٹھکانا جنت ہی ہے۔

وَلَمَّا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ. (الرحمن: ۳۶)
اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔

اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے احادیث کی بشارتیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ جل ذکرہ قیامت کے دن فرمائے گا ان کو دوزخ سے نکال لو جو میرا ذکر کرتے تھے یا جو کسی بھی دن کسی جگہ پر مجھ سے ڈرے تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۹۳، کتاب الزہد احمد رقم الحدیث: ۲۱۶۳، المستدرک ج ۵ ص ۷۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا:
وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ مَّا أَتَوْا وَقَالُوا بِهِمْ وَجَلَةً أَنَّهُمْ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (المؤمنون: ۶۰)
دیتے ہیں کہ ان کے دل (خوف خدا سے) کپکپا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

کیا یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اے صدیق کی بیٹی! لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے اور صدقہ کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کا یہ عمل قبول نہ کیا جائے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرنے میں سبقت کرتے ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۷۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۹۸، مسند احمد ج ۵ ص ۱۵۹، المستدرک ج ۲ ص ۲۹۳)

علماء دین کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو آدمی علم کی طلب میں کسی راستہ پر چلا، اللہ اس کو جنت کے راستہ پر چلائے گا اور طالب علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پر رکھتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں حتیٰ کہ پانی میں پھیلیاں بھی اور عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے وہ صرف علم کا وارث بناتے ہیں پس جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بڑے حصے کو حاصل کیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۸۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۳۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۳، مسند احمد ج ۵ ص ۱۹۶، سنن داری رقم

الحدیث: ۳۳۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۸۸)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ایک ان میں سے عابد تھا اور دوسرا عالم تھا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمانوں اور زمینوں والے حتیٰ کہ چوٹی اپنے بل میں اور حتیٰ کہ مچھلی بھی، یہ سب نیکی کی تعلیم دینے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۸۵، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۹۱۱)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ (کجھ) عطا فرمادیتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۲۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۵۵)

انما یخشى الله من عباده العلماء میں امام ابوحنیفہ کی قرأت

علامہ محمود بن عمر الزخری الخوارزمی الترمذی ۵۳۸ھ لکھتے ہیں:

انما یخشى الله من عباده العلماء میں لفظ اللہ پر زبر ہے اور العلماء پر پیش ہے اور اس کا معنی ہے اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز اور امام ابوحنیفہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس آیت میں لفظ اللہ پر پیش اور العلماء پر زبر بھی پڑھا ہے اس صورت میں یخشى کا معنی ڈرنا نہیں ہوگا بلکہ مجاز بالاستعارہ کے طور پر اس کا معنی ہوگا عظمت والا بنا دینا، یعنی اللہ اپنے بندوں میں سے صرف علماء کو عظمت والا بناتا ہے اور وجہ استعارہ یہ ہے کہ جس شخص کی لوگوں پر ہیبت ہوتی ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان عظمت والا ہوتا ہے تو گویا اللہ نے علماء کو ہیبت والا بنا دیا جن سے لوگ ڈریں اور جس کی لوگوں کے نزدیک ہیبت ہوتی ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کے نزدیک معظم اور جلیل القدر ہوتا ہے تو اس تقدیر پر معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف علماء کو معظم اور جلیل القدر بناتا ہے۔

(انکشاف ج ۳ ص ۶۲۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۶۶۸ھ، قاضی بیضاوی متوفی ۶۸۵ھ، علامہ ابوالیمان اندلسی متوفی ۵۴۷ھ، علامہ اسماعیل حقی متوفی ۱۱۳۷ھ اور علامہ آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ نے بھی اس تفسیر کو نقل کیا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۱۳ ص ۳۰۸، تفسیر البیضاوی مع الختام ج ۶ ص ۵۸۶، البحر المحیط ج ۹ ص ۳۱، روح البیان ج ۷ ص ۴۰۲، روح المعانی ج ۲۲ ص ۲۸۴)

در اصل ان دونوں قرأتوں کا مآل واحد ہے، کیونکہ اگر اس آیت میں یخشى اللہ میں لفظ اللہ پر زبر پڑھی جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے متقی ہیں اور جو اللہ سے ڈرنے والے اور متقی ہیں وہی اللہ کے نزدیک معظم اور مکرم ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ (النجم: ۱۳)

بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔

پس اس قرأت کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معظم اور مکرم ہیں اور اگر اس آیت میں لفظ اللہ پر پیش اور العلماء پر زبر پڑھی جائے تب بھی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف علماء کو معظم اور جلیل القدر بناتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہیں وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا ثواب عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ان کو مزید عطا کرے بے شک وہ بہت بخشش والا بہت قدردان ہے اور ہم نے جس کتاب کی آپ کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے بے شک اللہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے (فاطر: ۲۹-۳۱)

تلاوت قرآن، اقامت صلوٰۃ اور اداء صدقات کے آداب

جو لوگ قرآن مجید کی داغ بیل تلاوت کرتے ہیں اور اس میں مذکور احکام پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ بغیر عمل کے تلاوت کا کما حقہ فائدہ نہیں ہوتا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس سے عام ہے کہ انسان روزانہ ایک مقررہ مقدار تک قرآن مجید کی تلاوت کرے یا استاذ سے قرآن پڑھے اور یا شاگردوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے، لیکن عام طور پر عرف میں قرآن مجید کی تلاوت سے یہ مراد ہوتا ہے کہ وہ بہ طور وظیفہ روزانہ قرآن مجید کی منزل پڑھے جب صالحین کا ذکر پڑھے تو ان میں شمول کی دعا

کرے اور جب کفار اور فاسقین کا ذکر پڑھے تو ان سے پناہ طلب کرے۔

نماز پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط ارکان اور آداب کے ساتھ پڑھے اس میں فرائض سنن اور آداب داخل ہیں اور اللہ کی راہ میں پوشیدہ اور ظاہر مال کو خرچ کرے جس مال کو خرچ کرنا فرض یا واجب ہے جیسے زکوٰۃ قربانی فطرہ اور نذر میں ان کو ظاہر خرچ کرے اور نفلی صدقات کو پوشیدہ طور پر خرچ کرے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے مقام مدح میں مال کو خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حلال اور طیب مال کو خرچ کرے حلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اپنی جنس اور مادے کے اعتبار سے حلال ہو حرام نہ ہو مثلاً مردار شراب اور خنزیر نہ ہو اور طیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جائز ذریعہ سے حاصل ہوئی ہو مثلاً رشوت یا سود یا چوری یا ڈاکے کے ذریعہ حاصل نہ ہوئی ہو۔ جب ظاہر اصدقہ دے تو اس میں کسی کو دکھانے یا سنانے کا قصد نہ ہو نہ اپنی تعریف اور تحسین چاہنے کی نیت ہو بلکہ لوگوں کو ترغیب دینے کی نیت ہو اور یہ نیت ہو کہ لوگ اس کے متعلق یہ بدگمانی نہ کریں کہ یہ شخص زکوٰۃ نہیں دیتا یا قربانی نہیں کرتا اور نفلی صدقات اس طرح چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے کیونکہ اس پر قیامت کے دن اللہ کے سائے کے حصول کی بشارت ہے مفصل حدیث اس طرح ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا اس دن سات آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے (۱) امام عادل (۲) وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت میں جوان ہوا (۳) وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے (۴) وہ دو شخص جو اللہ کی محبت میں ملتے ہیں اور اللہ کی محبت میں جدا ہوتے ہیں (۵) وہ شخص جس کو کسی خوب صورت اور مقتدر عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۶) وہ شخص جو اس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے (۷) وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۶۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۳۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۹۱)

اللہ تعالیٰ کے زیادہ اجر عطا فرمانے کی تحقیق

فرمایا: وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔

تلاوت قرآن کرنے نماز قائم کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تجارت اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں پر ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور بندہ اس نیت سے ان کاموں کو کرے تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور ان کاموں پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا تو اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوگا سو یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی گھٹانا نہیں ہوگا۔

پھر فرمایا: تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا ثواب عطا فرمائے اور ان کو اپنے فضل سے مزید عطا کرے۔

اللہ تعالیٰ کا پورا ثواب عطا فرمانا بندہ کے استحقاق کی وجہ سے نہیں ہے یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو حساب اور شمار سے باہر ہیں وہ اپنی زندگی کے ہر سانس کو بھی عبادت میں صرف کرے پھر بھی اس کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا پھر عبادت کرنے کے لیے اس کے جسم کو صحیح سالم بنایا، صحت اور توانائی عطا کی، تلاوت قرآن کی ہے تو اس کو بولنے والا بنایا ہے، نماز پڑھی ہے تو اس کے جسم میں یہ صلاحیت رکھی ہے اس کا پورا جسم مفلوج ہوتا تو کیسے نماز پڑھتا، ظاہر اور پوشیدہ خرچ کیا ہے تو خرچ کرنے کے لیے مال دیا ہے اس کے پاس مال نہ ہوتا تو کہاں سے خرچ کرتا، پھر اس کا جسم بھی صحیح و سالم ہوتا اس کے پاس مال بھی ہوتا لیکن اس کے دل میں عبادت کرنے کی تحریک نہ ہوتی، کوئی

داعی اور باعث نہ ہوتا، کوئی جذبہ نہ ہوتا تو وہ کیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتا، کیسے نماز پڑھتا کیسے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا تو سب کچھ تو اس نے کیا ہے، بندہ نے کیا کیا ہے، اس کا کس وجہ سے استحقاق ہے ایسا کریم، جواد اور فیاض کا بے حد کرم اور فضل ہے کہ اس نے ان کاموں پر ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا پھر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ جتنا ثواب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا وہ اپنی رحمت کے خزانوں سے جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمادیتا ہے اور یہ زیادہ ثواب عطا فرمانا کبھی محض اس کے فضل سے ہوتا ہے اور کبھی انبیاء کرام اور صالحین کی شفاعت سے ہوتا ہے، اور یہ زیادہ ثواب کبھی نیکیوں کو دگنا چوگنا کرنے کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی اس کے نتیجہ میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔

اور فرمایا وہ بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے:

مومنین سے جو تقصیرات اور خطائیں ہو جاتی ہیں ان کو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، اور ان کی عبادات کو قبول کرنے والا اور ان کو پوری پوری بلکہ اس سے بھی زیادہ جزا دینے والا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور ہم نے جس کتاب کی آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، وہی حق ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے (فاطر: ۳۱)

نبیوں کی ایک دوسرے پر فضیلت

اس آیت میں ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف جس کتاب کی وحی فرمائی ہے اور اس سے مراد قرآن مجید ہے، وہ اس سے پہلے کی آسانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں اور ان کتابوں کی ان آیات میں تصدیق کرتی ہے جن میں اہل کتاب نے تحریف نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کو دوسروں پر فضیلت دی جائے، یہی وجہ ہے کہ اس نے نبیوں اور رسولوں کو تمام فرشتوں اور انسانوں پر فضیلت دی اور بعض نبیوں کو بعض دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں پر بلکہ تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا تھا، پھر ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض معتدل ہیں، اور بعض اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے (فاطر: ۳۲)

امت مسلمہ کا قرآن مجید کی وارث ہونا

اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو اس کتاب کا وارث بنایا ہے اور جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس آیت میں جن منتخب بندوں کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے اور ان کو امت وسط (افضل امت) بنایا ہے تاکہ وہ دیگر امتوں کے متعلق گواہی دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام رسولوں میں افضل اور اکرم تھے ان کی طرف اس امت کو منسوب فرمایا ہے، اس آیت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کرنے کا ذکر فرمایا تھا جو ہر خیر کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور اس آیت میں فرمایا پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا، کیونکہ آپ پر وحی نازل کرنے کا زمانہ ہی اس امت کو وارث بنانے کا زمانہ ہے، اور یہاں پھر کالفاظ تاخیر زمانہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تاخیر مرتبہ کے لیے ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ منتخب بندوں سے مراد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین ہیں اور ان کو قرآن کا وارث بنانے کا معنی یہ

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا سمجھنے والا بنادیا اور اس کے حقائق اور دقائق کا واقف کر دیا اور اس کے اسرار کا امین بنادیا۔
اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے متعلق شیخ طبری اور علامہ آلوسی کا نظریہ

مشہور شیعہ عالم ابو الفضل بن الحسن الطبرسی من علماء القرن السادس کہتے ہیں:

اس آیت میں ہے: جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا تھا۔ اس سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت اور اپنی کتاب کے لیے چن لیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں کیونکہ انبیاء علیہم السلام کتاب کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ اپنے علم کا وارث بناتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر آسمانی کتاب کا وارث بنایا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء ہیں کیونکہ حدیث میں ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں اور امام باقر اور امام صادق سے مروی ہے کہ یہ آیت خاص ہمارے لیے ہے اور اس آیت سے ہم ہی کو مراد لیا گیا ہے اور یہ قول تمام اقوال میں حق کے زیادہ قریب ہے کیونکہ ائمہ اہل بیت ہی اصطفا اور اجتباء (منتخب کرنے اور چننے) کے زیادہ قریب ہیں اور علم انبیاء کے وہی وارث ہیں وہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس کے حقائق کو بیان کرنے والے ہیں اور اس کے معارف اور دقائق کے جاننے والے ہیں۔

(مجمع البیان ج ۸ ص ۶۳۸ دار المعرفہ بیروت ۱۴۰۶ھ)

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ اس عبارت پر تبصرہ کرتے ہیں:

اس قول کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت (اہل بیت) ہے وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ دونوں حوض پر وارد ہوں گے۔ اور جمہور علماء کا اس آیت کو علماء امت پر محمول کرنا بالخصوص اہل بیت پر محمول کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور علماء امت میں علماء اہل بیت سب سے پہلے داخل ہیں کیونکہ ان ہی کے گھر میں کتاب نازل ہوئی ہے اور وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یوم حساب کو وہ دونوں حوض پر وارد ہوں گے۔ (روح المعانی ج ۲۲ ص ۲۹۰-۲۸۹ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

شیخ طبری اور علامہ آلوسی کے نظریہ پر مصنف کا تبصرہ

علامہ آلوسی نے اہل بیت کی فضیلت میں جس حدیث کا ذکر کیا ہے اس کو امام طبرانی متوفی ۳۲۰ھ نے حضرت ابو سعید خدری سے اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے: از حمدان بن ابراہیم العامری از یحییٰ بن الحسن بن فرات القزازی عن عبد الرحمن المسعودی از کثیر النواء از عطیہ (العمد الاوسط رقم الحدیث: ۳۵۶۲ مکتبہ العارف ریاض) اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

عبد الرحمن المسعودی کی روایات مختلط ہیں اور کثیر النواء اور عطیہ العونی دونوں ضعیف راوی ہیں۔

اور شیخ طبری کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس آیت سے خصوصاً ائمہ اہل بیت مراد ہیں اور یہ آیت خصوصاً ان ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے اور وہی مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہیں اور وہی علم انبیاء کے وارث ہیں اور وہی اس کے معارف حقائق اور دقائق کو جاننے والے اور بیان کرنے والے ہیں۔

اور نہ علامہ آلوسی کا یہ کہنا صحیح ہے کہ علماء اہل بیت اس آیت میں سب سے پہلے داخل ہیں کیونکہ ہر مصنف مزاج شخص کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے حضرت ابو بکر نے جمع کیا اور آپ نے حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابی بن کعب وغیرہم پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جس نے لغت قریش کے مطابق قرآن مجید کو جمع کیا اور اس کو حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر رکھوا دیا اس وقت قرآن مجید کو مختلف لغات کے

مطابق پڑھا جاتا تھا پھر جب اختلاف لغات کی وجہ سے فتنہ کا اندیشہ ہوا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے صرف اس نسخہ کی اشاعت کی گئی جو لغت قریش میں تھا اور آج تک امت مسلمہ کے پاس وہی قرآن مجید ہے اور شیعہ علماء کو بھی یہ بات تسلیم ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہزار اختلاف کے باوجود ان کے پاس بھی یہی قرآن مجید ہے اس لیے حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ہی قرآن مجید کے جامع اور محافظ ہیں اور وہی قرآن مجید کے حقائق و معارف کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ و کرم اللہ وجہہ الکریم قرآن مجید کے اسرار و رموز کے سب سے زیادہ عالم اور عارف ہیں پھر ان کے بعد دیگر صحابہؓ تابعینؓ تبع تابعینؓ اور فقہاء مجتہدینؓ ہیں۔

علامہ آلوسی نے اہل بیت کی فضیلت میں سے ایک ضعیف السند حدیث ذکر کی تھی ہم اس حدیث کو سند صحیح کے ساتھ مع تشریح کے پیش کر رہے ہیں تاکہ کسی شخص کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم اہل بیت کے فضائل کا ذکر نہیں کرتے یا اس میں کمی کرتے ہیں کیونکہ ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا جزو قرار دیتے ہیں اور اپنی نجات کو ان کی شفاعت سے وابستہ سمجھتے ہیں جس حدیث صحیح کا ہم نے وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے:

اہل بیت کرام کے فضائل

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے اللہ کی حمد اور ثناء کے بعد وعظ اور نصیحت کی اس کے بعد آپ نے فرمایا: سنو! لوگو! عنقریب میرے پاس اللہ کی طرف لے جانے والا آئے گا اور میں چلا جاؤں گا اور میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی عظیم چیز اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے سوتر اللہ کی کتاب کو لازم رکھو اور اس سے وابستہ رہو پھر آپ نے کتاب اللہ پر براہیختہ کیا اور اس کی ترغیب دی پھر فرمایا اور دوسری عظیم چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۰۸، مسند احمد ج ۳ ص ۱۷۱-۱۷۲)

آپ نے قرآن مجید اور اہل بیت دونوں کو ثقلین فرمایا کیونکہ ان دونوں کے ساتھ وابستہ رہنا اور ان کے احکام پر عمل کرنا ثقل ہے اور ہر وہ چیز جو نفیس اور عظیم ہو اس کو عرب ثقل کہتے ہیں آپ نے ان دونوں کو ثقلین فرمایا کیونکہ یہ دونوں بہت عظیم القدر اور رفیع المرتبہ ہیں۔ (اکمال المعلم بقواعد مسلم ج ۷ ص ۳۱۹ دارالوفا ۱۴۱۹ھ)

آپ نے تین بار فرمایا میں اپنے اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کا حکم یاد دلاتا ہوں ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ حکم ہو: **قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ** ۵۔ آپ کہیں کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر اس کے سوا اور کوئی اجر طلب نہیں کرتا کہ تم میرے قربت داروں سے محبت رکھو۔ (الشوری: ۲۳)

اس کی مفصل بحث الشوری: ۲۳ کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔

علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المتوفی ۶۵۶ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

آپ نے جو تین بار یہ وصیت فرمائی ہے اس میں بہت عظیم تاکید ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے اہل بیت کا احترام اور ان کی تعظیم واجب ہے اور یہ ان فرائض میں سے ہے جن کا ترک کرنا کسی شخص کے لیے کسی حال میں جائز نہیں ہے اور اس کا سبب ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت ہے اور اس وجہ سے کہ وہ آپ کا جز ہیں کیونکہ ان کے بھی وہی اصول ہیں جن سے آپ کی نشوونما ہوئی اور وہ آپ کے ایسے فروع ہیں جن کی نشوونما آپ سے ہوئی

ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے جو چیز اس کو اذیت پہنچاتی ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتی ہے (صحیح البخاری ۵۲۷۸: صحیح مسلم ۲۳۳۹: سنن ابوداؤد: ۲۰۷۱: سنن الترمذی: ۳۸۶۷) اس کے باوجود بنو امیہ (یزید اور مروانیوں) نے ان کے عظیم حقوق کو پامال کیا اور آپ کے حکم کی نافرمانی کی انہوں نے اہل بیت کا خون بہایا ان کی خواتین کو قید کیا ان کے بچوں کو گرفتار کیا ان کے گھروں کو ویران کیا اور ان کے شرف اور ان کی فضیلت کا انکار کیا ان پر لعن طعن کرنے کو مباح قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی مخالفت کی اور اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کے الٹ اور آپ کے حکم اور آپ کی خواہش کے برعکس کام کیے پس جب وہ بدروز قیامت آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو کیا منہ دکھائیں گے اور اس وقت ان کی کیسی ذلت اور رسوائی ہوگی! (المجموع ج ۶ ص ۲۰۴ مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۱۷ھ)

ظالم مقتصد (متوسط) اور سابق کے مصداق کے متعلق احادیث اور آثار

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پھر ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض متوسط اور بعض اللہ کے حکم سے نیکوں میں سبقت کرنے والے ہیں یہی برفاضل ہے (فاطر: ۳۲)

جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے یہ آیت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس امت میں تین قسم کے لوگ ہوں گے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوں گے بعض متوسط اور میانہ روی والے ہوں گے اور بعض نیکوں میں آگے بڑھنے والے ہوں گے ان کے متعلق حسب ذیل احادیث اور آثار ہیں:

امام ابویسٰی محمد بن علی ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی **فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ** (فاطر: ۳۲) آپ نے فرمایا یہ سب ایک قسم کے حکم میں ہیں اور یہ سب جنت میں ہیں۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۲۵: مسند احمد ج ۳ ص ۷۸ جامع البیان رقم الحدیث: ۲۲۱۸۶: تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۷۹۸۷: الدر المنثور ج ۷ ص ۲۶: روح المعانی ج ۲۲ ص ۲۹۲: تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶۰۸)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الْاٰمِيَةَ** (فاطر: ۳۲) پھر اس کی تفسیر میں فرمایا: رہے وہ لوگ جو نیکوں میں سابق ہیں سو وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور رہے وہ لوگ جو مقتصد (متوسط) ہیں تو ان سے بہت آسان حساب لیا جائے گا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے سو ان لوگوں کو میدانِ محشر میں قید رکھا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے ملاقات کرے گی اور پھر وہ کہیں گے تمام تعزیریں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۱۹۸ حافظ زین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۱۲۳۳: دارالحدیث قاہرہ)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ **مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ** سے مراد وہ شخص ہے جس سے اس مقام پر پرغ اور غم طاری کرے اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی اور **مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ** سے مراد وہ ہے جس سے آسان حساب لیا جائے گا اور **مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ** سے مراد وہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۲۳۳ حافظ زین نے کہا اس حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۷۳۷۸: دارالحدیث قاہرہ جامع البیان رقم الحدیث: ۲۲۱۸۵: الدر المنثور ج ۷ ص ۲۲: روح المعانی ج ۲۲ ص ۲۹۲: حافظ ابی یسٰی نے کہا اس حدیث کی سند صحیح

ہے مجمع الزوائد ج ۷ ص ۹۶)

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی تین تہائیاں ہیں ایک تہائی وہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے دوسری تہائی وہ ہیں جن سے بہت آسان حساب لیا جائے گا پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور تیسری تہائی وہ ہیں جن سے خوب تفتیش کی جائے گی اور ان کو خوب کھنگالا جائے گا پھر فرشتے آ کر کہیں گے کہ ہم نے ان کو اس حال میں پایا کہ یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ (صرف ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے) اللہ فرمائے گا انہوں نے سچ کہا میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے ان کے قول لا الہ الا اللہ وحدہ کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دو اور ان کے گناہ مکہ میں پر ڈال دو اور یہ اس آیت کے مطابق ہے:

وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مِّمَّا أَثْقَالَهُمْ. اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے

(العنکبوت: ۱۳) ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔

اور فرشتوں کے ذکر کی تصدیق فاطر ۱۳ میں ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے (میری امت کی) کل تین قسمیں بیان کی ہیں فرمایا ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اس سے مراد وہ ہیں جن سے خوب تفتیش کی جائے گی اور ان کو کھنگالا جائے گا اور ان میں سے بعض مقتصد ہیں اس سے مراد وہ ہیں جن سے آسان حساب لیا جائے گا اور ان میں سے بعض نیکیوں میں اللہ کے اذن سے سبقت کرنے والے ہیں یہ وہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے اور (میری امت کے) سب لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔

(الانجیل الکبیر ج ۸ ص ۸۰ رقم الحدیث: ۱۳۹ تفسیر امام ابن ابی عاتم رقم الحدیث: ۱۷۹۸۸ الدر المنثور ج ۷ ص ۲۳ مجمع الزوائد ج ۷ ص ۹۶)

امام ابن النجار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم میں سے سابق ہے وہ سابق ہے اور جو ہم میں سے ظالم ہے وہ بخش دیا جائے گا۔

امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے جو نیکیوں میں سابق ہوگا وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا اور جو مقتصد ہے وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور اصحاب اعراف وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ (الدر المنثور ج ۷ ص ۲۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: رہے سابق تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزر گئے اور آپ نے ان کے لیے جنت کی شہادت دی اور رہے مقتصد تو یہ وہ ہے جس نے ان صحابہ کے آثار کی اتباع کی اور ان کی طرح عمل کیے حتیٰ کہ وہ ان کے ساتھ مل گیا اور رہا ظالم تو وہ میری اور تمہاری مثل ہے اور جس نے ہماری اتباع کی اور حضرت عائشہ نے فرمایا یہ سب جنتی ہیں (حضرت عائشہ کا یہ فرمانا کہ وہ میری اور تمہاری مثل ہے یہ ان کی تواضع اور انکسار پر محمول ہے جیسے حضرت آدم نے کہا ”ربنا ظلمنا انفسنا“۔ (الانجیل الاوسط ج ۷ ص ۵۶ رقم الحدیث: ۶۰۹۰ مکتبہ المعارف ریاض ۱۴۱۵ھ)

ان احادیث اور آثار میں بار بار یہ صراحت کی گئی ہے کہ آپ کی امت میں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور جو مقتصد ہیں اور جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں وہ سب جنت میں داخل ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے متصل آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

یہ لوگ دائمی باغوں میں داخل ہوں گے ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم ہو

گا (فاطر: ۳۳)

ظالم، مقصد اور سابق کی تعین اور اس کے مصداق میں ہم نے احادیث اور آثار کو پیش کیا ہے، مفسرین نے بھی اس مسئلہ میں بہ کثرت اقوال کا ذکر کیا ہے، احادیث اور آثار کے ذکر کے بعد ان اقوال کے ذکر کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہم اس بحث کو مکمل کرنے کے لیے ان اقوال کو بھی پیش کر رہے ہیں، یہ اقوال چالیس سے زیادہ ہیں، ہم ان میں سے پچیس اقوال کا ذکر کر رہے ہیں ان میں سے بعض اقوال ناپسندیدہ اور مردود ہیں آخر میں ہم ان بعض اقوال کے مردود ہونے کی وجہ بیان کریں گے۔ اور اس بحث میں ہمارا ہمتار وہی ہے جس کی ان احادیث میں تصریح کی گئی ہے کہ ظالم سے مراد وہ ہے جس سے سخت حساب لیا جائے گا اور مقصد سے مراد وہ ہے جس سے آسان حساب لیا جائے گا اور سابق سے مراد وہ ہے جس کو بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا اور یہ سب جتنی ہیں۔

ظالم، مقصد (متوسط) اور سابق کے مصداق کے متعلق مفسرین کے اقوال

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

(۱) کہل بن عبد اللہ تستری نے کہا سابق (نیکوں میں آگے بڑھنے والا) سے مراد عالم ہے اور مقصد (درمیانی درجہ کا نیک) سے مراد متعلم ہے اور ظالم (گنہ کرنے والا) سے مراد جاہل ہے۔

(۲) ذوالنون مصری نے کہا ظالم وہ ہے جو حفظ زبان سے ذکر کرے اور مقصد وہ ہے جو دل سے ذکر کرے اور سابق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولے۔

(۳) اٹھا کی نے کہا ظالم صاحب قول ہے، مقصد صاحب عمل ہے اور سابق صاحب حال ہے۔

(۴) ابن عطاء نے کہا ظالم وہ ہے جو دنیا کی وجہ سے اللہ سے محبت کرے مقصد وہ ہے جو آخرت کی وجہ سے اللہ سے محبت کرے اور سابق وہ ہے جو اللہ کی وجہ سے اللہ سے محبت کرے۔

(۵) ظالم وہ ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو کیونکہ وہ دنیا سے اپنے حصے کو ترک کر کے اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، مقصد وہ ہے جو اللہ کی صفات کا عارف ہو اور سابق وہ ہے جو اللہ کی ذات کا محب ہے۔

(۶) ظالم وہ ہے جو مصیبت کے وقت آہ و زاری کرے مقصد وہ ہے جو مصیبت پر صبر کرے اور سابق وہ ہے جس کو مصیبت میں لذت آئے۔

(۷) ظالم وہ ہے جو غفلت سے اور عادت اللہ کی عبادت کرے مقصد وہ ہے جو شوق اور خوف سے اللہ کی عبادت کرے اور سابق وہ ہے جو اللہ کی بیعت اور جلال کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرے۔

(۸) ظالم وہ ہے جس کو نعمت مل جائے تو وہ دوسروں کو دینے سے منع کرے مقصد وہ ہے جو نعمت مل جانے کے بعد اس کو خرچ کرے اور سابق وہ ہے جو نعمت نہ ملے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور مل جائے تو دوسروں کو دے دے۔

(۹) ظالم وہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس پر عمل نہ کرے مقصد وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرے اور اس پر عمل کرے اور سابق وہ ہے جو قرآن کا قاری ہو اس کے معانی کا عالم ہو اور اس کے احکام پر عامل ہو۔

(۱۰) سابق وہ ہے جو مؤذن کی اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو مقصد وہ ہے جو اذان کے دوران مسجد میں داخل ہو اور ظالم وہ ہے جو جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو (یہاں ظالم سے مراد خلاف اولیٰ کا مرتکب ہے) کیونکہ اس نے اپنے نفس کو زیادہ اجر سے محروم رکھا، زیادہ صحیح اس کے بعد کا قول ہے:

(۱۱) سابق وہ ہے جو نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اس نے دونوں فضیلتوں کو حاصل کر لیا، مقصد وہ ہے کہ ہر چند کہ اس سے جماعت فوت ہوگئی لیکن اس نے وقت میں نماز پڑھ لی اور ظالم وہ ہے جو نماز سے غافل ہو حتیٰ کہ نماز کا وقت اور جماعت دونوں گزر جائیں۔

(۱۲) ظالم وہ ہے جو اپنے نفس سے محبت کرے، مقصد وہ ہے جو اپنے دین سے محبت کرے اور سابق وہ ہے جو اپنے رب سے محبت کرے۔

(۱۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: سابق وہ ہے جو ہجرت سے پہلے اسلام لایا، مقصد وہ ہے جو ہجرت کے بعد اسلام لایا، اور ظالم وہ ہے جو تلواریں سے ڈر کر اسلام لایا اور ان سب کی مغفرت ہو جائے گی۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۳۱۲-۳۱۱ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم ثعلبی متوفی ۴۲۷ھ نے یہ مثالیں بھی دی ہیں:

(۱۴) ظالم وہ ہے جو اپنے مال کے سبب سے مستغنی ہو، مقصد وہ ہے جو اپنے دین کی وجہ سے مستغنی ہو اور سابق وہ ہے جو اپنے رب کی وجہ سے مستغنی ہو۔

(۱۵) ظالم وہ ہے جو اپنے نفس سے محبت کرے، مقصد وہ ہے جو اپنے رب سے محبت کرے اور سابق وہ ہے جس سے اس کا رب محبت کرے۔

(۱۶) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: سابق مومن مخلص ہے، مقصد ریاکار ہے اور ظالم وہ ہے جو اللہ کا منکر نہ ہو مگر اس کی نعمت کا شکر ادا نہ کرے۔

(۱۷) بکر بن ہبل دیماطی نے کہا ظالم وہ ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور اس پر توبہ نہ کرے، مقصد وہ ہے جو کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ کرے، کیونکہ جس نے کسی گناہ سے توبہ کر لی تو گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور سابق وہ ہے جو اللہ کی کوئی معصیت نہ کرے۔

(۱۸) حسن بصری نے کہا سابق وہ ہے جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں اور مقصد وہ ہے جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں اور ظالم وہ ہے جس کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہوں۔

(۱۹) ظالم مسلم ہے، مقصد مومن ہے اور سابق محسن ہے۔

(۲۰) ظالم وہ شخص ہے جو دوزخ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرے، مقصد وہ ہے جو جنت کی طمع سے اللہ کی عبادت کرے اور سابق وہ ہے جو بغیر کسی غرض یا سبب کے اللہ کی عبادت کرے۔ (الکشف والبيان ج ۸ ص ۱۱۰ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۲ھ)

(۲۱) جن شخص پر اس کا نفس امارہ غالب ہو وہ اس کو معصیت کا حکم دے اور وہ اس کو مان لے تو وہ ظالم ہے، اور جو شخص اپنے نفس سے جہاد کرے، کبھی نفس امارہ پر غالب ہو کر معصیت کو ترک کر دے اور کبھی نفس امارہ سے مغلوب ہو کر معصیت کا ارتکاب کر لے تو وہ مقصد ہے اور جو نفس امارہ پر ہمیشہ قاهر اور غالب رہے وہ سابق ہے۔

(۲۲) جو شخص معصیت کو حرام سمجھتے ہوئے معصیت کرے اور صرف فرائض اور واجبات پڑھے اور نوافل نہ پڑھے وہ ظالم ہے، اور جو شخص معصیت سے اجتناب کرے اور فرائض اور واجبات کے علاوہ مستحبات پر بھی عمل کرے وہ مقصد ہے اور جو ان امور کے علاوہ استغفار اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود شریف بھی بہ کثرت پڑھے وہ سابق ہے۔

(۲۳) جو صرف حرام کو ترک کرے وہ ظالم ہے جو صرف مکروہات کو ترک کرے وہ مقصد ہے اور جو شہات کو بھی ترک کرے وہ

سابق ہے۔

(۲۴) جو شخص حلال یا حرام کی پرواہ کیے بغیر کھائے وہ ظالم ہے اور جو شخص صرف حلال کھائے لیکن النفس کے مرغوبات اور لذائذ سے اجتناب نہ کرے وہ مقصد ہے اور جو حساب کے ڈر سے ان سے بھی احتراز کرے وہ سابق ہے۔

(۲۵) جو شخص اپنی عمر شہوت اور معصیت میں ضائع کر دے وہ ظالم ہے اور جو ان سے جنگ کرتے ہوئے عمر گزارے وہ مقصد ہے اور جو اپنے آپ کو لغزشوں سے بھی بچائے رکھے وہ سابق ہے کیونکہ صدیقین زلالت سے جنگ کرتے ہیں اور زاہدین شہوات سے جنگ کرتے ہیں اور تائبین کبائر سے جنگ کرتے ہیں۔

مفسرین کے ذکر کردہ مردود اقوال

علامہ نقشبندی متوفی ۷۲۷ھ اور علامہ قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے لکھا ہے کہ جو دوزخ کے ڈر سے عبادت کرے وہ ظالم ہے اور جو جنت کی طمع سے اللہ کی عبادت کرے وہ مقصد ہے اور جو کسی غرض اور سبب کے بغیر اللہ کی عبادت کرے وہ سابق ہے۔

(الکشف والبیان ج ۸ ص ۱۱۰ الجامع لاحکام القرآن ج ۱۳ ص ۳۱۱)

قرآن مجید کی متعدد آیات میں دوزخ کے ڈر اور جنت کی طمع دلا کر عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے سو یہ قول ان آیات کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارَةٍ تُنَجِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ إِلَيْنِمْ تَكُونُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ سَحِيرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ كَظَبِئَةٍ فِي جَدْتِ عَذْنٍ ذَلِكُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (الفق: ۱۰-۱۲)

اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اور تمہیں ان پاکیزہ مکانوں میں داخل کر دے گا جو دائمی جنتوں میں ہیں، یہی عظیم کامیابی ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب کا خوف اور جنت کا شوق دلا کر عبادت کی ترغیب دی ہے اور ایسی قرآن مجید میں بہت آیات ہیں، سو دوزخ کے خوف سے عبادت کرنے کو ظلم کہنا بجائے خود ظلم ہے۔

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ بہت دقیق النظر مفسر ہیں مگر حیرت ہے کہ اس بحث میں ایک جگہ انہوں نے طالب النجاة کو ظالم کہا اور اس کے چند سطر بعد انہوں نے دوزخ کے خوف سے فرائض ادا کرنے والے کو ظالم کہا۔ (روح المعانی ج ۲۲ ص ۲۹۱)

اسی طرح علامہ قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے عادیۃ عبادت کرنے والے کو بھی ظالم کہا ہے (الجامع لاحکام القرآن ج ۱۳ ص ۳۱۱) اسی طرح علامہ اسماعیل حقانی نے بھی عادیۃ عبادت کرنے والے کو ظالم کہا ہے (روح البیان ج ۷ ص ۴۱۰) اور یہ مثال بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی شخص عادیۃ نیک کام کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے اور اگر وہ عادیۃ گناہ کرے تو عذاب کا مستحق ہوتا ہے جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تمہارے عمل زوجیت میں بھی صدقہ ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے یہ عمل کرے، کیا اس کو پھر بھی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر وہ حرام محل میں اپنی شہوت پوری کرتا تو کیا اس کو گناہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ حلال محل میں اپنی شہوت پوری کرے گا تو اس کو اجر ملے گا۔ (صحیح مسلم الزکوٰۃ: ۵۳، رقم الحدیث بلا تکرار: ۱۰۰۶، رقم المسلسل: ۲۲۹۲)

امام رازی نے لکھا ہے:

جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ ظالم ہے اور جو گناہ صغیرہ کا مرتکب ہو وہ مقصد ہے اور جو معصوم ہو وہ سابق ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۹ ص ۲۳۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق ہے اور امت کا کوئی فرد معصوم نہیں ہے اس لیے یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے علامہ اسماعیل حقی متوفی ۱۱۳۷ھ نے روح البیان میں اور شیخ فیض احمد اویسی نے اس کے ترجمہ فیوض الرحمان میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہنا ہر چند کہ خلاف ادب ہے لیکن جائز ہے۔ شیخ فیض احمد اویسی لکھتے ہیں:

جملہ اقوال میں عام مؤمنین ہی مراد ہیں، یہی وجہ ہے کہ جس نے ظالم لنفسہ سے آدم علیہ السلام اور مقصد سے ابراہیم علیہ السلام اور سابق سے حضور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لی ہے اس نے درست نہیں کیا۔ پہلے عام مؤمنین مراد لے کر بعد میں یہ حضرات مراد لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے اور وہ حضرات پیغمبر ہیں۔ ہاں ضار مؤمن کی طرف راجع ہوں تو پھر ضامن یہ حضرات مراد لیے جاسکتے ہیں۔

سوال: کیا یہ کہنا جائز ہے کہ آدم علیہ السلام ظالم لنفسہ تھے؟

جواب: چونکہ انہوں نے اپنے لیے ربنا ظلمنا الخ کہہ کر خود اعتراف فرمایا تو پھر انہیں ظالم لنفسہ فرمایا ہے۔

بالدب باش: اگرچہ بتاویل اس کا اطلاق جائز ہے لیکن ادب کے خلاف ہے۔ امام راغب نے فرمایا کہ الظلم بمعنی حق سے متجاوز ہونا جو کہ دائرہ کے لیے بمنزلہ نقطہ کے ہے وہ تجاوز قلیل ہو یا کثیر اسی لیے اس کا اطلاق گناہ صغیرہ و کبیرہ دونوں پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی اپنے تجاوز کے متعلق اپنے آپ کو ظالم کہا تو شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا لیکن ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ (فیوض الرحمان ج ۲ ص ۲۲۲ ۲۲۳ مکتبہ اویسی بہاولپور)

ہمارے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہنا صرف خلاف ادب نہیں ہے بلکہ تصریحات علمائے کے مطابق یہ کفر ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن محمد المالکی الشیریں بابن الحاج المتوفی ۷۳۷ھ لکھتے ہیں:

وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم ان من قال عن نبي من الانبياء في غير التلاوة والحديث انه عصي او خالف فقد كفر نعوذ بالله من ذلك. ہمارے علماء رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی تلاوت یا حدیث کی قرأت کے بغیر کسی نبی کے متعلق یہ کہا کہ انہوں نے اللہ کی معصیت کی یا اس کی مخالفت کی تو اس نے کفر کیا ہم اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

اس کے بعد علامہ ابن الحاج علامہ ابوبکر بن العربی کے حوالے سے لکھتے ہیں: اب ہمارے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اپنی طرف سے کچھ کہنا جائز نہیں ہے، ماسوا اس کے کہ ہم ان کے متعلق کسی آیت یا حدیث کا ترجمہ کریں اور جب ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے قریبی آباء کے متعلق کوئی بات کہیں تو جو ہمارے سب سے پہلے باپ ہیں اور تمام نبیوں پر مقدم ہیں ان کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا کس طرح جائز ہوگا۔ (احکام القرآن ج ۳ ص ۲۵۹) (الذلل ج ۲ ص ۱۲ دار الفکر بیروت)

علامہ ابو عبد اللہ قریطی متوفی ۶۶۸ھ نے اس سلسلہ میں یہ لکھا ہے:

اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہم السلام کی طرف گناہوں کو منسوب فرمایا ہے اور ان پر عتاب فرمایا ہے اور خود انبیاء علیہم السلام

نے ان کاموں پر استغفار فرمایا ہے ان کاموں سے ان کے مراتب اور مناصب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ان سے یہ کام تاویل اور اجتہادی خطا سے یا نسیان سے صادر ہوئے دوسروں کے اعتبار سے یہ کام حسنات ہیں اور ان کے بلند مرتبے کے اعتبار سے سیئات ہیں کیونکہ جس کام پر بادشاہ کو چوان کو انعام دیتا ہے وزیر سے اسی کام پر گرفت کرتا ہے اسی وجہ سے عرصہ مختصر میں انبیاء علیہم السلام خوف زدہ ہوں گے حالانکہ ان کو اپنی سلامتی اور امن کا یقین ہوگا اسی وجہ سے جید نے کہا نیکوں کی نیکیاں مقررین کے گناہ ہوتے ہیں۔ (در اصل یہ ابو سعید احمد بن عیسیٰ الخزاز البغدادی الترمذی ۲۸۶ھ کا قول ہے انہوں نے کہا تھا ذنوب المقرین حسنات الابرار تاریخ دمشق ج ۵ ص ۲۰۵ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

پس انبیاء علیہم الصلوٰات والتسلیمات نے ان کاموں کی تلافی کی اور اللہ نے ان کو چین لیا ان کی مدح فرمائی اور ان کا تذکرہ کیا اور ان کو پسند فرمایا اور ان کو بزرگی دی۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۱۶۷-۱۶۸ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ اسماعیل حتی متوفی ۱۱۳۷ھ نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو لکھا ہے کہ ان کو ظالم کہنا ادب کے خلاف ہے لیکن جائز ہے انہوں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا اور بے توجہی میں لکھ دیا اگر وہ اس پر غور اور توجہ کرتے تو ایسا نہ لکھتے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے لیکن شیخ فیض احمد اویسی پر لازم تھا کہ وہ اس عبارت کا ترجمہ کرنے کے بعد اس پر حاشیہ لکھتے اور بتاتے یہ محض خلاف ادب نہیں ہے بلکہ بہت سنگین بات ہے کیونکہ اصل روح البیان تو عربی میں ہے اور اس کا جب اردو ترجمہ لوگ پڑھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ حضرت آدم کو ظالم کہنا جائز ہے اور ظاہر ہے کہ تمام اردو دان عالم نہیں ہوتے تو اس ترجمہ اور حاشیہ میں وضاحت نہ کرنے کی وجہ سے عام اردو دان لوگوں کے کفر اور گمراہی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تفسیر میں ایسی سنگین تقصیرات سے محفوظ اور مامون رکھے۔ (آمین)

ظالم کو مقصد اور سابق پر مقدم کرنے کی توجیہات

اس آیت میں تین شخصوں کا ذکر ہے (۱) اپنی جان پر ظلم کرنے والا (۲) مقصد یعنی نیکی اور برائی میں متوسط (۳) اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا اور ان میں سب سے پہلے ظالم کا ذکر فرمایا ہے اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ عموماً اس کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے جس کا شرف اور مرتبہ زیادہ ہو پھر ظالم کے ذکر کو متوسط اور سابق سے پہلے بیان کرنے کی کیا توجیہ ہے اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) کسی چیز کا پہلے ذکر کرنا اس کی فضیلت کو مستلزم نہیں ہے قرآن مجید کی بعض آیتوں میں دوزخیوں کا جنتیوں سے پہلے ذکر ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے: لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنة (نشر: ۲۰)۔

(۲) ظالموں اور فاسقوں کی تعداد متوسط نیکی کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے اور متوسطین کی تعداد نیکی میں سبقت کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے سو جن کی تعداد زیادہ ہے ان کو پہلے ذکر فرمایا ہے۔

(۳) ظالم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توقع سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کو اپنی نجات کے لیے اس کی رحمت کے سوا اور کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہوتا جب کہ متوسط اللہ تعالیٰ کے ساتھ مغفرت کا حسن ظن رکھتا ہے اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے ثواب کا امیدوار ہوتا ہے۔

(۴) ظالم کا اس لیے پہلے ذکر کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور سابق کا ذکر اس لیے مؤخر کیا تاکہ وہ تکبر اور خود پسندی کا شکار نہ ہو۔

(۵) امام جعفر بن محمد بن علی الصادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ظالم کا اس لیے پہلے ذکر کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ کی رحمت اور اس

کے کرم کے سوانحیات کی کوئی صورت نہیں ہے اور چونکہ ان تینوں قسموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں میں کیا ہے جن کو اس نے جن لیا ہے اور منتخب فرمایا ہے اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ کسی شخص کا اپنی جان پر ظلم کرنا اس کے اللہ کے نزدیک منتخب اور پسندیدہ ہونے کے منافی نہیں ہے اس کے بعد متوسطین کا ذکر فرمایا تاکہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہیں اور آخر میں سابقین کا ذکر فرمایا تاکہ کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو اگرچہ ان میں سے ہر وہ شخص جنت میں ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا۔

(۶) ظالم کو اس لیے مقدم فرمایا ہے کہ کتاب کا وارث ہونے سے پہلے بندہ کامل نہیں ہوتا بلکہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بندوں سے جن لیتا ہے تو ان میں سے بعض اس کے فیض کو کم قبول کرتے ہیں وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض متوسط درجہ کا فیض قبول کرتے ہیں وہ مقصد ہیں اور بعض سب سے زیادہ فیض کو قبول کرتے ہیں وہ نیکوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔

(۷) اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو جن لیتا ہے اور ان کو اصطفاء اور اجتہاد سے نوازتا ہے تو اس کا کم درجہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے کے لیے ہے پھر اس سے زیادہ درجہ مقصدین کے لیے ہے اور کامل درجہ سابقین کے لیے ہوگا گویا یہ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے۔

(۸) ابتداء میں ظالم کا ذکر فرمایا اور آخر میں سابق کا ذکر فرمایا تاکہ مقصد کا ذکر وسط میں ہو اور جس طرح وہ معنی متوسط ہے لفظ بھی متوسط رہے۔

(۹) ابو بکر بن وراق نے کہا اس ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ بندہ کے احوال تین قسم کے ہیں غفلت، معصیت، بھرتوبہ اور قرب وہ غفلت کی وجہ سے پہلے معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہو جاتا ہے پھر جب اس معصیت سے توبہ کرتا ہے تو مقصدین میں داخل ہو جاتا ہے اور توبہ کے بعد جب وہ بہ کثرت عبادت اور ریاضت کرتا ہے تو سابقین میں داخل ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ لوگ دائمی جنتوں میں داخل ہوں گے اور ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے تم کو دور کر دیا بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا بہت قدر دان ہے جس نے اپنے فضل سے ہم کو دائمی مقام میں ٹھہرایا جہاں ہم کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ کوئی تحکات ہو گی (فاطر: ۳۵-۳۳)

تینوں قسم کے مومنوں کا جنت میں داخل ہونا

اس آیت میں ضمیر ان لوگوں کی طرف راجع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا وارث بنایا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا تھا پھر ان کی تین قسمیں بیان فرمائیں: بعض ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے بعض متوسط تھے اور بعض نیکوں میں سبقت کرنے والے تھے اب فرما رہا ہے کہ یہ سب لوگ دائمی جنتوں میں داخل ہوں گے یہ کئی جنتیں ہوں گی ایک جنت ان کو ان کے عمل کی وجہ سے ملے گی اور ایک جنت ان کو بہ طور میراث ملے گی جو جنت کافروں کے لیے بنائی تھی وہ ان کو مل جائے گی اور جو چیز وراثت میں ملے اس میں نیک اور بد کا لحاظ نہیں ہوتا اگر کسی کے دو بیٹے ہوں ایک نیک خصلت ہو اور دوسرا بد خصلت ہو تو وراثت میں دونوں کو برابر کا حصہ ملے گی اسی طرح مومنوں کو جو جنت بہ طور وراثت ملے گی اس میں مطیع اور عاصی کا فرق نہیں ہوگا۔

سونے کے کنگن اور موتی اور ریشم پہنانے کی تفسیر الحج: ۲۳ میں گزر چکی ہے۔

جو بندہ نیکوں میں سبقت کرنے والا ہوگا اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جو بندہ متوسط ہوگا اس

سے آسان حساب لیا جائے گا اور جو بندہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہو گا اس کو کچھ دیر محشر میں روکا جائے گا پھر کچھ زجر و توبخ اور ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ لوگ جنت میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ (الایتہ -)

آخرت میں مومنوں سے غم دور کرنا، ان کی مغفرت کرنا اور ان کو ریشم اور زیورات سے مزین کرنا ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے وہ اپنے ہاتھ کو بغلوں تک دھو رہے تھے میں نے ان سے کہا: اے ابو ہریرہ! یہ کیا وضو ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا: اے چوزے کے بچے! تم یہاں کھڑے ہوئے ہو! اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں موجود ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کا جہاں تک وضو پہنچتا ہے وہاں تک اس کا زیور پہنچے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۴۹۰ مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۲)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم کو پہنا وہ اس کو آخرت میں نہیں پہنچے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۷۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۸۸)

حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے یہ ان کا دنیا میں لباس ہے اور تمہارا یہ لباس آخرت میں ہوگا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶۱۰ دار الفکر ۱۴۱۹ھ)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے زیورات کا ذکر فرمایا: اور فرمایا ان کو سونے اور چاندی کے نگین پہنائے جائیں گے جن میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے اور ان پر بادشاہوں کی طرح تاج ہوں گے ان کے چہرے بے ریش ہوں گے اور ان کی آنکھیں سرگیں ہوں گی۔

اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا اور جس عذاب کا ہمیں خوف تھا اس کو ہم سے دور رکھا ہمیں دنیا کا غم اور آخرت کا خوف تھا۔

امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر نہ ان کی قبروں میں وحشت ہوگی اور نہ محشر میں اور گویا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں وہ اپنے سروں سے گرد جھاڑتے ہوئے اٹھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔

امام طبرانی متوفی ۳۲۰ھ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو نہ موت کے وقت گھبراہٹ ہوگی نہ قبروں میں نہ محشر میں گویا کہ میں ان کو صور پھونکنے جاتے وقت دیکھ رہا ہوں وہ اپنے سروں سے گرد جھاڑتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن۔ (المجموع الاوسط ج ۱ ص ۲۱۶ رقم الحدیث: ۹۷۴۳ مکتبہ المعارف ریاض ۱۴۱۵ھ)

اور وہ کہیں گے بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیونکہ ان کا رب ان کے بہت سارے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کی تھوڑی سی نیکیوں کو قبول فرمائے گا اور ان کی قدر کرے گا۔

اللہ کے فضل سے مغفرت اور جنت کا حاصل ہونا

اور وہ کہیں گے جس نے اپنے فضل سے ہم کو دائمی مقام میں ٹھہرایا۔

یعنی ہمارے اعمال اس قابل نہ تھے کہ ہم کو یہ مقام عطا کیا جاتا نہ ہم جنت کے مستحق تھے یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ محض اس کا فضل ہے حدیث میں ہے:

امام بخاری متوفی ۲۵۶ھ اور امام مسلم متوفی ۲۶۱ھ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں، سو اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۶۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۱۶، سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۰۳۹، مسند احمد ۲۰۹۳۵، عالم الکتب بیروت)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ٹھیک اور درست عمل کرو اور یقین رکھو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی ہو خواہ کم ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۶۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۱۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۵۳۵۴)

اور وہ کہیں گے جہاں ہم کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔

اس آیت میں نصب اور لغوب کے الفاظ ہیں اور ان دونوں لفظوں کا معنی ہے تھکاوٹ۔ یعنی ان کو جسمانی تھکاوٹ ہو گی نہ روحانی وہ دنیا میں عبادت کی مشقت برداشت کر کے اپنے جسموں کو تھکاتے تھے اور نفسانی خواہشوں کو ترک کر کے اپنے نفسوں کو رنج میں مبتلا کرتے تھے اس کی جزا میں قیامت کے دن ان کو جسمانی تھکاوٹ ہوگی نہ نفسانی قلق ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ
الْخَالِيَةِ ۝ (الحاقة: ۲۳)

خوشی سے کھاؤ اور پیو کیونکہ تم نے گزشتہ زمانے میں نیک کام کیے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان پر قضا آئے گی کہ وہ مر ہی جائیں اور نہ ان سے ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور ہم بڑے ناشکرے کو اسی طرح سزا دیتے ہیں وہ لوگ دوزخ میں چلائیں گے: اے ہمارے رب! ہمیں نکال دے ہم نیک کام کریں گے جو پہلے کاموں کے خلاف ہوں گے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس سے وہ شخص نصیحت قبول کر لیتا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہو اور تمہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا بھی آیا تھا لو اب مزہ چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے ۝ (فاطر: ۳۷-۳۶)

آخرت میں کفار کے عذاب کی کیفیت

اس سے پہلی آیتوں میں مومنوں کے اقوال افعال احوال اور ان کے اخروی مقامات کا بیان فرمایا تھا اور ان آیتوں میں کفار کے افعال اقوال احوال اور ان کے اخروی ٹھکانوں کو بیان فرما رہا ہے۔ اس آیت میں ان کے متعلق فرمایا ہے: ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان پر قضا آئے گی کہ وہ مر ہی جائیں۔ اس آیت میں جہنم کی آگ کی کیفیت بیان فرمائی ہے اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رہے دوزخ والے تو وہ دوزخ ہی کے اہل ہیں وہ دوزخ میں مریں گے نہ جنس گئے، لیکن کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے آگ چھوئے گی پھر اللہ تعالیٰ ان پر موت (بے ہوشی) طاری کر دے گا حتیٰ کہ جب وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے تو شفاعت کا ذن دیا جائے گا پھر ان کو اٹھا کر لایا جائے گا اور ان کو جنت کے دریاؤں میں ڈالا جائے گا پھر اہل جنت سے کہا جائے گا ان پر پانی ڈالو جس کے سبب سے وہ اس

طرح تر و تازہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے پانی کے ساتھ آنے والی مٹی میں دانہ سرسبز و شاداب ہو کر نکل آتا ہے۔
(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۰۹)

اور قرآن مجید میں ہے:

وَنَادَا لِيْلِكَ لِيَقْضِ عَلَيْهِمْ ثَبَاتُكَ ۖ قَالَ لِيْلَكُمْ

مُكِبْتُونَ. (الزخرف: ۷۷)
چاہیے کہ وہ ہم پر موت ڈال دے وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے۔
مالک دوزخ کے فرشتہ کا نام ہے۔

سو دوزخی ایسے حال میں ہوں گے کہ ان کو موت میں راحت نظر آئے گی، لیکن ان کو موت بھی میسر نہیں ہوگی۔
پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال دے ہم نیک کام کریں گے جو پہلے کاموں کے خلاف ہوں گے۔
وہ دنیا میں دوبارہ لوٹائے جانے کا سوال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر ان کو دنیا میں دوبارہ بھیجا گیا تو پھر وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب نہیں دے گا اور فرمائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس عمر میں وہ شخص نصیحت قبول کر لیتا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہو۔
انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کتنی عمر کی ضرورت ہے

انسان کی ہدایت اور نیکی کو اختیار کرنے اور برائیوں کو ترک کرنے کے لیے کتنی عمر کافی ہے اس مسئلہ میں متعدد اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے ساٹھ سال کی عمر کافی ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے:
امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی موت کو مؤخر کر کے اس کی عمر ساٹھ سال کر دی گئی تو اللہ نے اس پر سب سے زیادہ حجت پوری کر دی (اور اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا)۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۱۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ساٹھ سال کی عمر والے کہاں ہیں یہی وہ عمر ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس عمر میں وہ شخص نصیحت قبول کر لیتا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا ہو۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۲۲۰۵ تفسیر امام ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۰۰۵)
اس کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کی اللہ تعالیٰ نے عمر ساٹھ سال کر دی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا کیونکہ ساٹھ سال انتہائی عرصہ ہے اس عمر میں اللہ سے ملاقات کی امید ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کا غلبہ ہونا چاہیے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے چالیس سال کی بھی روایت ہے۔

مجاہد کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جتنی عمر میں ابن آدم پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو جاتی ہے وہ چالیس سال ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۲۲۰۱)
علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ چالیس سال کی عمر میں انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی عقل دھلی شروع ہو جاتی ہے۔ (الجامع ۱۱ احکام القرآن ۱۳۲ ص ۳۱۶ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تیسٹھ سال تھی اور آپ سے زیادہ کسی کی عقل کامل نہیں تھی بلکہ آپ کی عقل سب سے کامل تھی کتنے صحابہ فقہاء تابعین ائمہ مجتہدین اور علماء دین ساٹھ ستر اور اتنی سال کی عمر یا کم مرحوم ہوئے اور آخر وقت تک ان کی عقل کامل رہی۔ راقم الحروف کی عمر ۱۰ رمضان ۱۳۲۳ھ کو سرسٹھ سال کی ہو چکی ہے اور الحمد للہ ابھی تک عقل

میں کوئی کمی نہیں آئی جس پر میری تازہ بہ تازہ تصنیفات شاہد عادل ہیں 'امام مالک نے کہا ہمارے شہروں میں اولاد و نیا داری میں مصروف رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں اور جب ان کی عمر چالیس سال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ دنیا داری اور لوگوں کے ساتھ میل جول کو ترک کر دیتے ہیں اور اپنی آخرت سنوارنے میں مشغول ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ انہیں موت آ جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوں گی اور بہت کم اس سے متجاوز ہوں گے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۳۶، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۹۸۰، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۹۹۰، المستدرک ج ۲ ص ۳۲۷، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۷۰)

نذیر کے محال

نیز فرمایا: اور تمہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا بھی آیا تھا۔

اس کی تفسیر میں اختلاف ہے 'زید بن علی اور ابن زید نے کہا اس سے مراد رسول ہے، حضرت ابن عباس اور عمرہ وغیرہ نے کہا اس سے مراد بڑھاپا ہے 'ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اہل اور اقارب کی موت ہے 'ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کمال عقل ہے۔ جب انسان پر بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب کھیل کود کی عمر گزر گئی ہے، اور جب اس کے اصحاب اور اقارب گزر جاتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس کی کوچ کا وقت بھی آ پہنچا ہے اور جب اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو وہ حقائق امور میں غور و فکر کرتا ہے اور نیک کاموں اور برے کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے پس عقل والا آخرت کے لیے غم کرتا ہے اور اس کے پاس جو اجر ہے اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اور اخروی عذاب سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

بے شک اللہ 'آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا عالم ہے' بے شک وہ سینوں کی باتوں

الصُّدُورِ ۳۸ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلِيفًا فِي الْأَرْضِ طَمَنُ كَفَرًا

کا جاننے والا ہے ۰ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں (پہلے لوگوں کا) جانشین بنایا، سو جس نے کفر کیا

فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا

تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر ان سے ان کے رب کو زیادہ ناراض ہی کرتا ہے

وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۳۹ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ

اور کافروں کا کفر صرف ان کے نقصان کو زیادہ کرتا ہے ۰ آپ کہیے مجھے یہ بتاؤ کہ تم

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَمْ وَنِيَ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ

اللہ کو چھوڑ کر جن شرکاء کی پرستش کرتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کے کسی حصہ کو بنایا ہے

الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ

یا آسمانوں کو پیدا کرنے میں ان کا کچھ حصہ ہے یا ہم نے ان کو کوئی (آسمانی) کتاب دی ہے جس کی

عَلَى بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ بَلْ إِنْ يَّعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا

دلیل پر وہ قائم ہیں بلکہ ظالم ایک دوسرے سے صرف فریب

عُرُومًا ۴۰ إِنْ اللَّهُ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ

کی باتیں کرتے ہیں ۰ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹے نہیں دیتا

وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ

اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ قائم نہیں کر سکتا بے شک

حَلِيمًا غَفُورًا ۴۱ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ

وہ بہت حلم والا بہت بخشنے والا ہے ۰ اور انہوں نے اپنی قسموں میں سے اللہ کی بہت کچی قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس

نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ

کوئی عذاب سے ڈرانے والا آ گیا تو وہ کسی نہ کسی امت کی بہ نسبت ضرور زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے پھر جب ان

نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا تَفُورًا ۴۲ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ

کے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا آ گیا تو اس کی آمد نے صرف ان کی نفرت ہی کو زیادہ کیا ۰ زمین میں ان کے تکبر کو اور

السَّيِّئِ ط وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ط فَهَلْ يَنْظُرُونَ

ان کی بُری سازشوں کو (زیادہ ہی کیا) اور بُری سازشوں کا وبال صرف سازش کرنے والے پر ہی پڑتا ہے وہ صرف پہلے

إِلَّا سُنَّتِ الْأَوَّلِينَ ط فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ط وَلَنْ

لوگوں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں سو آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ

تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۴۳ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

آپ اللہ کے دستور کو ہرگز ملتا ہوا پائیں گے ۰ اور کیا انہوں نے کبھی زمین میں سفر نہیں کیا

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

پس وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا

وَكَانُوا أَشْدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ

حالانکہ وہ ان سے زیادہ سخت اور طاقت ور تھے اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ

مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ

آسمانوں اور زمینوں میں سے کوئی چیز اس کو عاجز کر دے بے شک وہ بہت

عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿۳۶﴾ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا

علم والا بڑی قدرت والا ہے اور اگر اللہ لوگوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ان پر گرفت

مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرٍهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ

فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ایک وقت مقرر تک انہیں ڈھیل

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

دے رہا ہے پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں

بِعِبَادِهِ بِصِيرًا ﴿۳۷﴾

کو خوب دیکھ لے گا! O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا عالم ہے بے شک وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے O وہی ہے جس نے تم کو زمین میں (پہلے لوگوں کا) جانشین بنایا سو جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے اور کافروں کا کفر ان سے ان کے رب کو زیادہ ناراض ہی کرتا ہے اور کافروں کا کفر صرف ان کے نقصان کو زیادہ کرتا ہے O آپ کہیے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن شرکاء کی پرستش کرتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کے کسی حصہ کو بنایا ہے یا آسمانوں کے پیدا کرنے میں ان کا کچھ حصہ ہے یا ہم نے ان کو کوئی (آسانی) کتاب دی ہے جس کی دلیل پر وہ قائم ہیں بلکہ ظالم ایک دوسرے سے صرف فریب کی باتیں کرتے ہیں O (فاطر: ۳۰-۳۸)

اس اشکال کا جواب کہ کافروں نے متناہی زمانہ میں کفر کیا تھا اس کی دائمی سزا کیوں دی جائے گی اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا اور قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کفار کو دائمی عذاب ہوگا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کفار نے جو کفر کیا وہ تو متناہی زمانہ میں

یہاں اب اس کو غیر متناہی زمانہ تک سزا دینا عدل و انصاف سے بعید ہے 'بیش اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے:
 جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (الشوری: ۴۰)
 برائی کا بدلہ اتنی ہی سزا ہے۔

اور زمانہ متناہی میں کیے گئے کفر کی سزا غیر متناہی زمانہ تک دینا اسی کی مثل یا اتنی ہی سزا تو نہیں ہے 'اس آیت (فاطر: ۳۸) میں اس اعتراض کا جواب ہے جس کی توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے تمام غیب کو جاننے والا ہے اور سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے اس کو علم ہے کہ اگر ان کافروں کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا گیا تو یہ پھر دوبارہ کفر کریں گے 'جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَكُودُكَوَالْعَادُوَالْمَانُوعُوَاعْنَهُوَالْمَكْنُونُو (الانعام: ۲۷)
 اگر ان (کافروں) کو دنیا میں لوٹایا گیا تو یہ پھر وہی کام کریں گے جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا اور یہ ضرور جھوٹے ہیں۔

اس جواب کی دوسری تقریر یہ ہے کہ ہر چند کہ کافروں نے محدود زمانہ میں کفر کیا تھا لیکن ان کی نیت دائم کفر کرنے کی تھی اگر بالفرض لاحدود اور غیر متناہی زمانہ پاتے تو وہ غیر متناہی زمانہ تک کفر ہی قائم رہتے اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے وہ کافروں کی نیت دوام کو جانتا تھا اس لیے ان کو دائمی عذاب دے گا۔
 اس آیت سے قطع نظر اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی عقلی کلیہ یا ملازمہ نہیں ہے کہ جتنے وقت میں کوئی شخص جرم کرتا ہے اس کو سزا بھی اتنے ہی وقت کی دی جائے، بعض صورتوں میں قاتل کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے حالانکہ قتل کرنے میں پانچ دس منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ مالک علی الاطلاق ہے وہ اپنی ملک میں جس طرح چاہے تصرف کرے کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے!
 کفار کے نقصان اٹھانے کا محمل

اس کے بعد فرمایا: وہی ہے جس نے تم کو زمین میں (پہلے لوگوں کا) جانشین بنایا۔
 اس آیت میں خلاف کا لفظ ہے، خلاف کی جمع ہے، خلافت کا معنی ہے، خلافت کا معنی ہے دوسرے شخص کی نیابت کرنا، خلافت چار وجہوں سے ہوتی ہے: (۱) اصل شخص کہیں چلا جائے تو وہ کسی دوسرے کو اپنا خلیفہ بنا دیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ پہاڑ طور پر گئے تو حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے (۲) اصل شخص کسی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکے تو وہ دوسرے شخص کو اپنا خلیفہ بنا دے، جیسے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہوا اور آپ کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہو گیا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کر دیا (۳) اصل شخص فوت ہو جائے تو کسی دوسرے کو اس کا خلیفہ اور قائم مقام بنا دیا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا (۴) چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی کو شرف اور فضیلت عطا کرنے کے لیے اس کو خلیفہ بنا دیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس آیت میں یہ مراد ہے کہ ایک قوم اور ایک امت کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم اور دوسری امت کو اس کا خلیفہ بنا دیا۔ اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے کافروں کو اتنی مدت کی زندگی دی تھی جتنی مدت میں کوئی شخص دوسرے سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور ان کے پاس آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے رسول بھی بھیجے تھے اور ان کو عقل بھی عطا کی تھی اور ان کو اس پر متنبہ کر دیا تھا کہ جو لوگ رسولوں کی تکذیب کریں گے ان پر عذاب نازل کر کے ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور کفار مکہ زمین پر سفر کے دوران پہلے گزری ہوئی قوموں پر عذاب کے آثار دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے کفر پر جے

ہوئے ہیں تو وہ اپنے اوپر اپنے رب کے غضب اور اس کی ناراضگی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں اور کفر سے ان کو صرف نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے وہ بہ منزلہ اصل مال ہے، جیسے انسان اگر اپنے مال سے فائدہ کی چیز خرید لے تو اس کو نفع ہوتا ہے ورنہ نقصان ہوتا ہے، اسی طرح یہ کفار اگر اپنی زندگی کو خرچ کر کے ایمان کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو خرید لیتے تو ان کو فائدہ ہوتا اور جب کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی خرچ کر کے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو خرید لیا تو ان کے ہاتھ صرف نقصان آیا۔

بتوں کی عبادت پر عقلی اور نقلی دلائل کا نہ ہونا

فاطر: ۳۹ میں فرمایا: آپ کہیے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن شرکاء کی پرستش کرتے ہو۔ الایہ

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں ان بتوں کے متعلق کیا معلوم ہے، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ بت واقع میں عاجز ہیں تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو یا تم کو یہ وہم ہے کہ ان میں قدرت ہے اگر یہی بات ہے تو تم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ آیا انہوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا ہے؟ جیسا کہ بعض کفار یہ کہتے تھے اللہ آسمانوں میں عبادت کا مستحق ہے اور یہ بت زمین میں عبادت کے مستحق ہیں، وہ کہتے تھے کہ آسمانوں کو فرشتوں کی استعانت سے پیدا کیا ہے اور آسمانوں کی تخلیق میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے شرکاء ہیں اور یہ بت ان فرشتوں کی صورتیں ہیں۔ یا یہ بت تمہاری شفاعت پر قادر ہیں جیسا کہ بعض کفار یہ کہتے تھے کہ فرشتوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہیں سو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ عزوجل کے پاس ہماری شفاعت کریں اللہ تعالیٰ ان کا رد کرنے کے لیے فرماتا ہے کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب آئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ عقلاً اور نقلاً ہر طرح باطل ہے، عقلاً اس لیے باطل ہے کہ جس چیز کو کفار نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور جو بت اپنے وجود میں خود ان کے محتاج ہیں وہ ان کے خالق کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور نقلاً اس لیے باطل ہے کہ بتوں کی عبادت کرنے کے جواز پر ان کے پاس کوئی دستاویزی شہادت نہیں ہے نہ کسی آسمانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ان بتوں کی عبادت کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کرنے والوں کی شفاعت کریں گے، سو بتوں کی عبادت کرنے کی صحت اور جواز پر کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے یہ محض ان کو شیطان کا دیا ہوا دھوکا ہے اور شیطان نے ان کے لیے بتوں کی عبادت کو مزین بنا دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے بننے نہیں دیتا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ قائم نہیں کر سکتا، بے شک وہ بہت علم والا بہت بخشنے والا ہے اور انہوں نے اپنی قسموں میں سے اللہ کی بہت کچی قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا آ گیا تو وہ کسی نہ کسی امت کی بہ نسبت ضرور زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، پھر جب ان کے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا آ گیا، تو اس کی آمد نے صرف ان کی نفرت ہی کو زیادہ کیا، زمین میں ان کے تکبر کو اور ان کی بری سازشوں کو (زیادہ ہی کیا) اور بری سازشوں کا وبال صرف سازش کرنے والے پر ہی پڑتا ہے، وہ صرف پہلے لوگوں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں، سو آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ آپ اللہ کے دستور کو ہرگز ملتا ہوا پائیں گے (فاطر: ۳۳-۳۱)

آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت فرمانا

فاطر: ۴۱ میں فرمایا ہے: بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے بننے نہیں دیتا۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ کفار کے باطل معبود آسمانوں اور زمینوں کی کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں اب یہ بتایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور پیدا کرنے کے بعد ان کو اپنے مرکز پر برقرار اور ثابت رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، یعنی یہ صرف اللہ کی قدرت ہے جو اتنے عظیم کرات کو اپنے مقام نظام اور محور پر برقرار رکھے ہوئے ہے اگر بالفرض یہ ہمارے سیارے اپنے اپنے محور سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی اور ان کو اپنے محور پر قائم نہیں کر سکتا اس سے معلوم ہوا کہ زمین بھی ایک کرہ ہے جو اپنے محور پر گردش کر رہا ہے جس طرح سورج، چاند اور دیگر سیارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔

اس کی تفسیر میں یہ بھی احتمال ہے کہ کفار کے کفر و شرک کا یہ تقاضا ہے کہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے زائل ہو جاتے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَكَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِذُ الْوَجْدَالَ هَذَا أَنْ دَعَا الزَّخْرِيْنَ ذَلِكَ أَنَّ قَرِيبَ هَكَذَا اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں ○ کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ (مریم: ۹۱-۹۰)

یعنی انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا اس کی وجہ سے وہ اس بات کے مستحق تھے کہ ان کے اوپر آسمان گر جاتا اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان پس کر رہ جاتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ رحیم اور غفور ہے اس لیے اس نے آسمان کے گرانے کے عمل کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔

پھر یہ بتایا کہ اگر بالفرض آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ قائم نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ چونکہ حلیم اور غفور ہے اس لیے ان کے اس بھاری اور سنگین قول کے باوجود ان پر فوراً عذاب نازل نہیں فرما رہا بلکہ ان کو مہلت دے رہا ہے۔

زمین کی حرکت پر دلائل

اس آیت سے بعض قدیم الحیال علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ زمین ساکن ہے لیکن ان کا یہ استدلال مشاہدہ اور دلائل کے خلاف ہے:

زمین، چاند اور سورج کی حرکت کے حساب سے سائنس دان یہ متعین کرتے ہیں کہ چاند گرہن کب ہوگا اور سورج کو گرہن کب لگے گا اور ان کا حساب اس قدر صحیح ہوتا ہے کہ وہ کئی کئی مہینے اور بعض اوقات کئی کئی سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج یا چاند گرہن ہوگا اور اتنی دیر تک گرہن لگا رہے گا اور فلاں ملک میں یہ گرہن اتنے وقت پر دکھائی دے گا اور فلاں ملک میں یہ گرہن اتنے وقت پر دکھائی دے گا اور ان کا یہ حساب اتنا حتمی اور درست ہوتا ہے کہ آج تک اس میں ایک سینکڑ کا بھی فرق نہیں پڑا۔ سورج گرہن کا معنی ہے زمین اور سورج کے درمیان چاند کے حائل ہو جانے سے سورج کا جزوی یا کلی طور پر تاریک نظر آنا عربی میں اس کو کسوف شمس کہتے ہیں۔ (اردو لغت ج ۱۲ ص ۱۵۵)

تین سال پہلے سورج کو گرہن لگا اور مغرب سے کچھ دیر پہلے سورج تاریک ہونا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ سورج مکمل تاریک ہو گیا اور تقریباً پانچ منٹ تک تاریک رہا۔ ہم نے کراچی میں اس کا مشاہدہ کیا اور سائنس دانوں نے کئی ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ کراچی میں فلاں تاریخ کو اتنی دیر کے لیے اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج مکمل تاریک ہو جائے گا سائنس دان نہ جادوگر ہیں نہ غیب دان ہیں ان کی یہ پیش گوئی ان کے حساب پر مبنی ہے وہ زمین، چاند اور سورج کی حرکات کا مکمل حساب رکھتے ہیں اور

ان کی رفتار کا بھی صحیح حساب رکھتے ہیں، اس لیے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ چاند کس تاریخ کو اور کس وقت زمین اور سورج کے درمیان حائل ہوگا اور کتنی دیر حائل رہے گا اور انہیں تمام دنیا کے نظام الاوقات کا بھی علم ہوتا ہے اس لیے وہ بہت پہلے اپنے حساب سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے سورج کو گرہن لگے گا اور اتنی دیر رہے گا، اسی طرح چاند گرہن کا معنی ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جائے جس کی وجہ سے چاند جزوی یا کلی طور پر تاریک ہو جائے، ابھی چند سال پہلے چاند کو گرہن لگا اور پاکستان میں رات کو دس بجے چاند مکمل طور پر تاریک ہو گیا تھا اور سائنس دانوں نے کافی پہلے بتا دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے چاند گرہن لگے گا اور فلاں فلاں ملک میں اتنے اتنے بجے نظر آئے گا اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو زمین کی حرکت اور اس کی رفتار کا علم ہوتا ہے اور وہ اس حساب سے جان لیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے گی اور اتنی دیر تک حائل رہے گی اور تدریجاً حائل ہوگی اور کس وقت مکمل حائل ہو جائے گی۔ قدیم خیال کے علماء جو زمین کو ساکن مانتے ہیں اور اس کی حرکت کے قائل نہیں ہیں اور وہ یہ نہیں مانتے کہ زمین اور چاند کی حرکت اور اس کی رفتار کا سائنس دان حساب رکھتے ہیں وہ اس کی کیا توجیہ کریں گے کہ سائنس دان سالوں، مہینوں اور ہفتوں پہلے سورج اور چاند کے گرہن ہونے اور ان کے نظام الاوقات کی بالکل ٹھیک پیش گوئی کرتے ہیں اور آج تک ان کی پیش گوئی غلط نہیں ہوئی، کیا وہ سائنس دانوں کو جادوگر یا غیب دان گردانتے ہیں!

اس دور میں سائنس کی جتنی ایجادات ہیں ہمارے علماء ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ گھڑیوں کے اوقات سے نماز پڑھاتے ہیں، مسجدوں اور گھروں میں بجلی کی روشنی اور برقی پکچے لگواتے ہیں، ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر تقریریں کرتے ہیں اور نمازیں پڑھاتے ہیں، کاروں، ٹرینوں اور طیاروں میں سفر کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ سائنسی علوم کی خدمت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سائنس کا علم کسی فکر اور نظریہ سے مستفاد نہیں ہوتا۔ سائنس کا علم مشاہدہ اور تجربہ سے حاصل ہوتا ہے، یہ تمام ایجادات مشاہدہ اور تجربہ سے وجود میں آئی ہیں، اسی طرح زمین اور چاند کی حرکت اور ان کی رفتار کا تعین بھی انہوں نے رصد گاہوں میں مشاہدات اور آلات کے ذریعہ کیا ہے، قدیم فلسفہ کی طرح یہ صرف فکر اور نظریہ کا معاملہ نہیں ہے، قرآن مجید رشد و ہدایت کی کتاب ہے، فلسفہ اور سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم نے اس سے بحث نہیں کی کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے، کیونکہ دنیا میں صالح حیات اور اخروی فلاح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے یا حرکت نہیں کرتی، اس لیے علماء کو چاہیے کہ زمین کی حرکت اور سکون کو دین اور اعتقاد کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بعض قدیم انجیال علماء یہ کہنے سے باز نہیں آتے کہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ زمین ساکن ہے، اور تعلیم یافتہ لوگوں اور ترقی یافتہ اقوام پر اس سے اسلام کے متعلق منفی اثر پڑتا ہے، ایسا کہنا کوئی اسلام کی خدمت اور دین کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کو اسلام سے متفر کرنے کا ذریعہ ہے اور دوسری اقوام کو اسلام پر ہنسنے کا موقع فراہم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔

الانبیاء: ۳۳ اور لقمان: ۱۰ میں بھی ہم نے زمین اور دیگر سیاروں کی حرکت پر مفصل دلائل قائم کیے ہیں، مکمل شرح صدر اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے ان احکام کا بھی مطالعہ فرمائیں۔

بری سازش، فریب اور خیانت کی ممانعت

فاطر: ۳۲ میں فرمایا: اور انہوں نے اپنی قسموں میں سے اللہ کی بہت کچی قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی عذاب سے

ڈرانے والا آ گیا۔ الایۃ

امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں:

ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار مکہ نے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا رسول آگیا تو ہم یہود نصاریٰ اور صائین سے زیادہ ہدایت کو قبول کریں گے اور جب ان کے پاس ڈرانے والے رسول یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو آپ کے آنے کے بعد وہ ہدایت سے اور دور ہو گئے انہوں نے اللہ کے سامنے سرکشی کی اور ایمان لانے سے ٹکرا لیا۔

مکر السی کی دو تفسیریں ہیں ایک تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش یہ تھی کہ آپ کو الحیا ذی اللہ قتل کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا مکہ سے نکال دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ان کے اوپر الٹ دیا یہ لوگ جنگ بدر میں قتل کیے گئے اور قید کیے گئے۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کعب احبار نے ان سے کہا کہ تو رات میں یہ آیت ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے گرے گا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا قرآن میں بھی یہ آیت ہے انہوں نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی:

وَلَا يَجِئُ الْمَكُورَ الشَّيْءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

(فاطر ۳۳) پڑتا ہے۔

زہری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ تم نہ کسی کے خلاف سازش کرو اور نہ سازش کرنے والے کی مدد کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور بری سازشوں کا وبال صرف سازش کرنے والے پر ہی پڑتا ہے اور نہ تم بغاوت کرو اور نہ بغاوت کرنے والے کی مدد کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هَمِّنْ تَكُنْ تَكُنْ فَإِنَّمَا يَنْتَكِفُ عَلَى نَفْسِهِ (الفتح ۱۰)

پس جو عہد شکنی کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو پہنچے گا۔

اے لوگو! تمہاری سرکشی کا وبال تم کو ہی پہنچے گا۔

(یونس ۲۳)

بعض روایات میں ہے کہ سازش فریب اور خیانت مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے اس میں اخلاق مذمومہ سے بچنے کی بہت بلیغ نصیحت کی گئی ہے۔

اس کے بعد فرمایا وہ صرف پہلے لوگوں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں یعنی جو عذاب پہلے کافروں پر نازل ہوا تھا یہ بھی اسی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں یعنی ان کے بھی وہی کروت ہیں جو پہلے کافروں کے تھے جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا تھا سو آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ آپ اللہ کے دستور کو ملتا ہوا پائیں گے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کافروں پر عذاب نازل کرتا رہا ہے اور کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے پس جو ان کی مثل عذاب کا مستحق ہوگا اس پر بھی وہ عذاب نازل فرمائے گا۔

ہم نے جو آیتیں اور حدیثیں ذکر کی ہیں ان میں بری سازش فریب اور خیانت سے مطلقاً منع فرمایا ہے اور یہ کام مومن کا شیوہ نہیں ہے فریب خیانت اور دھوکا دہی کسی سے نہیں کرنی چاہیے خواہ وہ مومن ہو یا کافر بلکہ کافروں کے ساتھ زیادہ امانت اور دیانت کا سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ اسلام کے اعلیٰ اصولوں اور مومن کے عمدہ اخلاق سے متاثر ہوں اور کفر کو چھوڑ کر اسلام کو

اختیار کر لیں، یورپ میں رہنے والے بعض علماء غیر مسلموں سے سود لینے اور فراڈ کے ذریعہ ان کا مال ہڑپ کرنے کو جائز کہتے ہیں یہ نہ صرف باطل ہے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کیا انہوں نے کبھی زمین میں سفر نہیں کیا پس وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ سخت اور طاقت ور تھے اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں سے کوئی چیز اس کو عاجز کر دے بے شک وہ بہت علم والا اور بڑی قدرت والا ہے اور اگر اللہ لوگوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ان پر گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ایک وقت مقرر تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا (فاطر: ۳۵-۳۴)

دوران سفر آثار عذاب دیکھ کر عبرت حاصل کرنا

فاطر: ۳۴ میں اہل مکہ کو اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ صرف مکہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے نہ رہیں بلکہ مکہ سے باہر نکل کر شام، یمن اور عراق کی طرف سفر کریں تو اثناء سفر میں ان کو پچھلے زمانہ کی امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کے آثار نظر آئیں گے، عاد، ثمود اور سبائے پہلی امتیں تھیں وہ لوگ جسمانی طور پر بہت مضبوط اور طاقت ور تھے ان کی عمریں بھی بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں لیکن جب ان کے کفر اور ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تو نہ ان کی طویل عمریں اللہ کے عذاب کے مقابلہ میں ڈھال بن سکیں اور نہ ان کی جسمانی قوت کسی کام آ سکی۔ اور آسمانوں اور زمینوں میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والی نہیں ہے وہ بہت علم والا اور بڑی قدرت والا ہے اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اس لیے ہر شخص کا عمل خواہ نیک ہو یا بد اس سے مخفی نہیں ہے اور چونکہ اس کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے اس لیے وہ نیکو کاروں کو اچھی جزا دینے پر اور بدکاروں کو سخت سزا دینے پر قادر ہے اور کوئی نیکی کرنے والا اس کے فضل سے محروم نہیں ہوتا اور کوئی بدکار اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے اس کے فضل اور انعام کا مدار اس کی توحید اور اس کے رسولوں کو ماننے پر ہے اور اس کے عذاب کا باعث شرک اور اس کے رسولوں کا انکار کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا بہ تد رتج گرفت فرمانا

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دیتا رہتا ہے اور ان پر اچانک گرفت نہیں فرماتا تا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ معاف کرنا اور احسان فرمانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک گرفت کرنے اور انتقام لینے سے زیادہ پسندیدہ ہے تا کہ لوگ اس کی شفقت اور اس کے فضل و کرم کا اندازہ کریں اور یہ کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے پھر جب لوگ اس کے قہر کا اس کے لطف کی وجہ سے اور اس کے جلال کا اس کے جمال کی وجہ سے اور اس کے غضب کا اس کی رحمت کی وجہ سے ادراک نہیں کرتے تو وہ دنیا میں لوگوں پر مصائب، آفات اور بلائیں نازل فرماتا ہے جو مومن کے حق میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور کافر کے حق میں شخص سزا اور عذاب ہوتی ہیں، مصائب کسی شخص کے لیے اس وقت تطہیر کا سبب ہوتے ہیں جب اس کے جرائم اور گناہوں میں کفر اور شرک نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر اور شرک اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب اور عقاب سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

بنو آدم کے گناہوں سے جانوروں کو ہلاک کرنا

فاطر: ۳۵ میں یہ فرمایا ہے: اور اگر اللہ لوگوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ان پر گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا۔ الآیۃ

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ انسانوں کے گناہوں کا اثر جنگلوں میں جانوروں پر اور فضا میں پرندوں پر بھی پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو ہلاک کر دیا تھا ماسوا ان جانوروں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ بنو آدم کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جانوروں کو ہلاک کر دیتا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بنو آدم کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے اور جب اللہ تعالیٰ بنو آدم کے کفر اور شرک کی وجہ سے گرفت فرما کر تمام بنو آدم کو ہلاک کر دے گا تو ان کے نفع کے لیے جو جانور پیدا کیے تھے ان کو باقی رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا سو بنو آدم کو ہلاک کرنے کے بعد وہ تمام جانوروں پرندوں اور حشرات الارض کو بھی ہلاک فرما دے گا۔

اللہ تعالیٰ کے ڈھیل دینے کی حکمتیں

اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی ایسی خطایا تقصیر ضرور صادر ہوتی ہے جو گرفت کا تقاضا کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر جو نادم ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے اکڑتا ہے اور سرکشی کرتا ہے اس سے مواخذہ فرماتا ہے اور اس پر گرفت فرماتا ہے اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے درگزر کرنے کا بھی پتا چلتا ہے اور اس میں بندوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ بھی اپنی مرضی اور مزاج کے خلاف باتوں اور کاموں سے مشتعل نہ ہوں، غضب میں نہ آئیں اور ان کو ٹھنڈے دل سے برداشت کریں اور غم و درگزر سے کام لیں۔

اس کے بعد فرمایا پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔

اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جو ڈھیل دے رہا ہے اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ وہ اپنے بندوں کے اعمال سے غافل ہے، بلکہ وہ اپنے بندوں کے اعمال پر پوری بصیرت رکھتا ہے اور ان کو وقت مقرر پر پوری پوری جزا دے گا، نیک عمل کرنے والوں کو اجر و ثواب سے نوازے گا کفار اور مشرکین کو دائمی سزا دے گا، اور فساق و موثرین اس کی مشیت پر موقوف ہیں، اگر وہ چاہے گا تو اپنے غم و درگزر اور فضل و کرم سے کام لے کر ان کو معاف فرما دے گا اور اگر چاہے گا تو ان کو عارضی عذاب میں مبتلا کر کے ان کو بخش دے گا، اور اس عارضی عذاب کی کئی صورتیں ہیں، دنیا میں مصائب کا نزول، قبر کا عذاب، حشر میں حساب کو مؤخر کر کے اس کو دیر تک محشر میں مجوس رکھنا، اور آخری صورت یہ ہے کہ اسے کچھ وقت کے لیے دوزخ میں داخل کیا جائے حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، مومنوں کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا اس میں بھی اس کے کرم سے یہ توقع ہے کہ وہ صورت عذاب ہوگا حقیقت عذاب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ادراک اور شعور کو مآؤف اور معطل کر دے گا جس کی وجہ سے اس کو اس عذاب کا درد اور اس کی اذیت نہیں ہوگی، جیسے کسی شخص کو کلوروفارم سکھا کر بے ہوش کر دیتے ہیں پھر اس کے جسم کی سرجری کی جاتی ہے اس کا جسم اور اس کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں اور اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ درد محسوس ہوتا ہے۔

اختتام سورت

الحمد لله رب العلمین علی احسانه و کرمه آج یہ روز جمعرات مورخہ ۱۲ ذوالقعدہ ۱۴۳۳ھ/ ۱۶ جنوری ۲۰۰۳ء کو سورت فاطر کی تفسیر مکمل ہوگئی، ۱۳ دسمبر ۲۰۰۲ء کو اس سورت کی تفسیر شروع کی تھی اس طرح تقریباً ایک ماہ میں اس سورت کی تفسیر اختتام پذیر ہوگئی، انواع و اقسام کے امراض لاحق ہونے کی وجہ سے اور ان کے پرہیز کے نتیجے میں میں صرف بھوسی کی

ڈبل روٹی کے تین سلاکس اور ابلجی ہوئی سبزی ہی کو ایک وقت میں کھا پاتا ہوں، دماغی کام کے لیے گلوکوز اور فاسفورس اشد ضروری ہیں لیکن جن چیزوں میں گلوکوز اور فاسفورس ہوتا ہے ذیابیطس کے مرض کی وجہ سے میں انہیں کھا نہیں سکتا، کمر کی طاقت کے لیے گوشت بہت ضروری ہے مگر کلسترول سے پرہیز کی وجہ سے وہ بھی نہیں لے سکتا، کئی مقوی چیزیں ہانکی بلند پریش کی وجہ سے نہیں کھا سکتا، بس اللہ کا فضل اور قارئین کی دعائیں ہیں جو اس تفسیر کا کام ہو رہا ہے، ورنہ جسمانی توانائی اور قوت کار کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ بالکل حاصل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح یہاں تک پہنچا دیا ہے باقی تفسیر بھی مکمل کر ادیں اور اس تفسیر کو موافقین کے لیے استقامت اور مخالفین کے لیے ہدایت کا سبب بنادیں اور اس کو تاقیامت فیض آفریں رکھیں اور محض اپنے فضل اور اپنے حبیب کریم کی شفاعت سے میری، میرے والدین کی، میرے اساتذہ کی، میرے احباب اور تلامذہ کی اور میری کتابوں کے قارئین کی اور ناشر اور مصحح کی مغفرت فرمادیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد
خاتم النبیین قائد المرسلین شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ وازواجه
وعلماء ملتہ واولیاء امتہ ونسائز المسلمین.

سُورَةُ يُسْ

(٣٦)

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

(٣٧)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لحمده و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم

سورة یس

سورت کا نام

اس سورت کا نام یس ہے یہ لفظ دو حرفوں سے مرکب ہے جو اس سورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے اور ان دو حرفوں کے اول میں مذکور ہونے کی وجہ سے یہ سورت باقی سورتوں سے ممتاز اور ممتاز ہے ان دو حرفوں سے مرکب یہ لفظ اس سورت کا علم (نام) ہو گیا۔

اس سورت کو قلب قرآن، قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے اس سلسلہ میں ایک حدیث ہے جس کا ہم عنقریب ذکر کریں گے۔

یس کے فضائل میں احادیث اور آثار

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے اور قرآن کا قلب یس ہے اور جس نے یس کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو یس کے پڑھنے کی وجہ سے دس بار قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۸۷، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۳۱۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی رات میں یس کو اللہ عزوجل کی رضا کے لیے پڑھا اس کی اس رات میں مغفرت کر دی جائے گی۔ (سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۳۱۸)

عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن کے ابتدائی حصہ میں یس کو پڑھا اس کی حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ (سنن الدارمی رقم الحدیث: ۳۳۱۹)

شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس نے صبح کے وقت یس کو پڑھا اس کے لیے شام تک آسانی کر دی جائے گی اور جس نے رات کی ابتداء میں یس کو پڑھا اس کے لیے اس رات میں صبح تک آسانی کر دی جائے گی۔ (سنن دارمی رقم الحدیث: ۳۳۲۰)

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس قرآن کا قلب ہے جو شخص بھی اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے اس کو پڑھے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرمادے گا، تم یس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ (اسنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۱۰۹۱۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۲۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳۸، مسند احمد ج ۵ ص ۲۶-۲۷)

مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۳۷ الحدیث رک ص ۱۶۵ السنن الکبریٰ للعلی ج ۳ ص ۲۸۳

امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات یسن پڑھتے پر دوام کرے وہ مر جائے گا تو شہادت کی موت مرے گا۔

امام بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میری امت میں سے ہر شخص کے دل میں یسن ہو۔

امام ابن مردودہ اور امام دیلمی نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کے پاس بھی یسن کو پڑھا جائے گا اللہ اس پر آسانی فرمادے گا۔

امام بیہقی نے شعب الایمان میں ابو القلابہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے یسن کو پڑھا اس کو بخش دیا جائے گا اور جس شخص کو کھانے کی کمی کا خوف ہو وہ سورۃ یسن پڑھے تو وہ کھانا اسے کافی ہو جائے گا اور جس نے میت کے پاس یسن کو پڑھا اس پر آسانی ہو جائے گی اور جس عورت کے ہاں مشکل سے ولادت ہو رہی ہو اس کے پاس یسن کو پڑھا جائے تو اس کے ہاں ولادت آسانی سے ہو جائے گی اور جس نے یسن کو پڑھا تو گویا اس نے گیارہ مرتبہ قرآن پڑھا اور ہر چیز کا قلب ہوتا ہے اور قرآن کا قلب یسن ہے۔

امام حاکم اور بیہقی نے ابو جعفر محمد بن علی سے روایت کیا ہے کہ جس شخص کے دل میں سختی ہو وہ ایک پیالہ میں زعفران سے یسن والقرآن الحکیم لکھ کر اس کو پی لے۔

امام ابن النجار نے اپنی تاریخ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی ہر جمعہ زیارت کی اور ان کی قبر کے پاس یسن پڑھی تو اللہ اس کے ہر حرف کے بدلہ میں ان کی مغفرت فرمادے گا۔ (الدر المنثور لمحقق ج ۷ ص ۳۷۷ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۲ھ)

یسن کے بعض اسماء کی توضیح اور تشریح

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

امام احمد، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام طبرانی وغیرہم نے روایت کیا ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسن قرآن کا قلب ہے اور اس کو یسن کے اسماء سے شمار کیا ہے اور حجۃ الاسلام امام غزالی نے اس کے قلب قرآن ہونے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ ایمان کا مدار حشر و نشر کو ماننے اور اس کے اعتراف کرنے پر ہے اور سورۃ یسن میں حشر و نشر کو بہت عمدہ طریقہ سے بیان کیا گیا ہے اور اس وجہ سے یسن کو قلب کے مشابہ قرار دیا ہے کیونکہ انسان کے بدن کا استحکام اور قوام قلب کے ذریعہ ہوتا ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جس شخص کا حشر پر ایمان صحیح ہو گا وہ دوزخ سے ڈرے گا اور جنت میں رغبت کرے گا اور پھر وہ گناہوں کو ترک کر دے گا اور گناہ ایمان کی بیماری ہیں جن سے ایمان کمزور ہوتا ہے اور وہ عبادات میں رغبت کرے گا اور وہ ایمان کی صحت کی علامت ہے پس حشر و نشر کا اعتقاد قلب کے مشابہ ہے کیونکہ قلب کی صحت سے پورے بدن کی صحت ہوتی ہے اور قلب کے فساد سے پورا بدن فاسد ہوتا ہے اور حشر و نشر کا اعتقاد یسن سے حاصل ہوتا ہے پس یسن کو قلب قرآن قرار دینا صحیح ہے۔

یسن کو قلب کے مشابہ قرار دینے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ قلب حقائق امور اور خفیہ باتوں کے انکشاف کا محل ہے اسی طرح حشر کے دن بھی امور غیبیہ منکشف ہو جائیں گے اور یسن میں حشر کے قیام پر بہت دلائل دیئے گئے ہیں۔ اور ایک اور

مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ قلب جسم کی اصل ہے اور باقی اعضاء اس کے مقدمات اور متممات ہیں اسی طرح یس میں رسواؤں کی بوخت اور کتابوں کے نازل کرنے کے اہم مباحث بیان کر دیئے گئے ہیں جو کہ اصل ہیں اور قرآن مجید کی باقی سورتوں میں اس کے مقدمات اور متممات بیان کیے گئے ہیں اور جو شخص قریب المرگ ہو اس کے سامنے یس کی تلاوت کی بھی یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کو میدان محشر میں جانے کا مرحلہ پیش ہوگا تو وہ حشر کی کیفیت کو یاد کرے تاکہ زندگی کے آخری مرحلہ میں کلمہ پڑھ کر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو اور اس سورت میں جو اسلام کے اصول بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن میں تازہ کرے تاکہ زندگی کے آخری وقت میں اس کے عقائد صحیح ہوں۔

امام ابو نصر الحجری نے الامانیۃ میں سند حسن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام اللہ کے نزدیک عظیم ہے اور اس کا پڑھنے والا اللہ کے نزدیک شریف ہے وہ سورت اپنے پڑھنے والوں کی قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں سے زیادہ افراد کی شفاعت کرے گی اور اس سورت کا نام معممہ المدافعہ اور قاضیہ بھی ہے۔

امام سعید بن منصور اور امام بیہقی نے حسان بن عطیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورۃ یس کا نام تورات میں معممہ ہے اس کی خیر اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کو عام ہے اور اس کا نام المدافعہ اور القاضیہ بھی ہے کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کے ہر عیب کو دور کرتی ہے اور یہ اپنے پڑھنے والے کی ہر نیک حاجت کو پورا کرتی ہے۔ (روح المعانی ج ۲۲ ص ۳۱۲-۳۱۱ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

سورۃ یس کے مشمولات

جس طرح اکثر کی سورتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی قدرت اور اس کی عظمت پر دلائل ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی حقانیت پر براہین کا ذکر ہوتا ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر آیات ہوتی ہیں اسی طرح یس میں بھی ان امور پر دلائل کا ذکر کیا گیا ہے۔

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب الغلین کی طرف سے برحق رسول بھیجے گئے ہیں اور پھر آپ کی رسالت کے متعلق دو گروہ ہو گئے ایک معاند گروہ ہے جس کے ایمان لانے کی کوئی توقع نہیں ہے دوسرا وہ گروہ ہے جس سے خیر اور ہدایت کے حصول کی توقع ہے اور دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم ازیل قدیم میں دونوں کے آثار موجود ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے لوگوں کی مثال دی ہے جو یکے بعد دیگرے رسولوں کی تکذیب کرتے رہے تھے اور جو ان کو نصیحت کرنے آیا اس کی انہوں نے تکذیب کی اور اس کو قتل کر دیا سو وہ نصیحت کرنے والا جنت میں داخل ہو گیا اور اس کے قاتل دوزخ میں داخل ہو گئے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور حشر و نشر کے برحق ہونے اور مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کرنے پر مردہ زمین کو زندہ کرنے سے استدلال فرمایا اور دن کے بعد رات کے لانے اور سورج، چاند اور دیگر سیاروں کو مسخر کرنے اور سمندر میں کشتیوں کو رواں کرنے سے استدلال فرمایا۔

جن کافروں نے ان حقائق کا انکار کیا ان کو دنیا میں آسانی عذاب اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے ڈرایا اور یہ بتایا

کہ رہے مومنین تو وہ جنت کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوں گے اور ان پر ان کے رب کی طرف سے امن اور سلامتی نازل ہوگی۔
 مشرکین مکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور بتایا کہ آپ کافروں کو قرآن مجید کے ذریعہ آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور یہ بتانے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

اور مشرکین کی بت پرستی کا رد فرمایا کہ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں وہ بالکل عاجز ہیں اور آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔

سورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکرین پر پھر رد فرمایا کہ وہ اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتداء پیدا فرمایا اور بہ تدوین ان کی نشوونما فرمائی ہے سو جو ان کو ابتداء پیدا کر سکتا ہے ہرے بھرے درخت کو سو کھانا کر پھر سرسبز بنا دیتا ہے وہ ان کو دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا۔

یس کی سورت ہے مکہ کے متوسط دور میں نازل ہوئی ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۴۱ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۳۶ ہے۔

اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد اب ہم سورۃ یس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ العلیٰ اس ترجمہ اور تفسیر میں مجھے راہ حق پر گامزن رکھنا جو باتیں غلط ہوں ان کی غلطی کو مجھ پر منکشف فرمانا اور مجھے ان غلطیوں سے محفوظ رکھنا اور جو باتیں حق اور صواب ہوں ان پر مجھ کو مطلع فرمانا اور مجھے ان کو پیش کرنے کی سعادت عطا فرمانا۔

غلام رسول سعیدی غفرلہ

خادم المدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی۔ ۳۸

۱۳ ذوالقعدة ۱۴۲۳ھ / ۱۸ جنوری ۲۰۰۳ء

فون: ۲۱۵۶۳۰۹-۳۰۰

جاء الحسن بن علی
الکرمی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحسن بن علی
الکرمی

سورۃ یس کی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرماتے والا بہت مہربان ہے ۵ اس سورۃ میں آیتیں پانچ رکوع ہیں

یس ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۲ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۳ عَلَى

یاسین ۵ قرآن حکیم کی قسم ۵ بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں ۵ سیدھے

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۴ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۵ لِيُنذِرَ قَوْمًا

راستے پر قائم ہیں ۵ (یہ قرآن) بہت غالب بڑے مہربان کا نازل کیا ہوا ہے ۵ تاکہ آپ اس قوم

مَّا أَنْذَرُوا أَبَاؤَهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ ۶ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ

کو عذاب سے ڈرائیں جس کے آباؤ اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا سو وہ غافل ہیں ۵ ان میں سے اکثر کے متعلق ہماری

أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۷ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا

خبر ثابت ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے ۵ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں

فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۸ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ

جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں ۵ ہم نے ایک دیوار

أَيْدِيهِمْ سَدًّا ۹ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا

ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی 'سو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا پس

يُبْصِرُونَ ۹ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ

وہ (کچھ) نہیں دیکھتے ۵ اور آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے

لَا يُؤْمِنُونَ ۱۰ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ

یہ ایمان نہیں لائیں گے ۵ آپ کا ڈرانا صرف اس کے لیے (مفید) ہے جو نصیحت پر عمل کرے اور بن دیکھے رحمن سے

بِالْغَيْبِ ۱۱ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۱۲ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ

ڈرے تو آپ اس کو مغفرت کی اور بادقار ثواب کی نوید سنا دیجئے ۵ بے شک ہم ہی مردوں

الْمَوْتِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ

کوزندہ کرتے ہیں اور ہم ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیج دیئے اور وہ عمل (بھی) جو انہوں نے چھپے

فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ١٢

اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے لوح محفوظ میں منضبط کر دیا ہے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا سین ﴿قرآن حکیم کی قسم﴾ بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں ﴿سیدھے راستے پر قائم ہیں﴾ (یس: ۴۰)

بعض سورتوں کی ابتداء میں حروف مقطعات ذکر کرنے کی حکمت

یہاں ۱۵ حروف مقطعات میں سے ہے جس طرح قرآن مجید کی دیگر بعض سورتوں کو حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے اسی طرح اس سورت کو بھی حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے۔

قرآن مجید کی ان سورتوں کے اوائل میں حروف تہجی کو ذکر فرمایا ہے اور ان کے اوائل میں حروف تہجی کو ذکر فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ حکیم جب کسی ایسے شخص سے مخاطب ہو جو غافل ہو سکتا ہو یا اس کا دل کسی اور بات میں مشغول ہو تو وہ اپنے کلام کی ابتداء میں کسی ایسے لفظ کا ذکر کرتا ہے جس کا معنی بادی النظر میں سمجھ میں نہ آئے تاکہ اس کا مخاطب چوکنا ہو اور اس کا ذہن بیدار ہو اور وہ پوری طرح اس کلام کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ حکیم اپنے کلام کے مقصود کو شروع کرتا ہے۔

اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جن سورتوں کی ابتداء میں حروف تہجی کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے بعض سورتوں کے اوائل میں کتاب یا تنزیل یا قرآن کا ذکر ہے جیسے اَلْقُرْآنُ الْكَتُبُ (البقرہ: ۱-۲) اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ (آل عمران: ۳-۴) اَلصَّحْفِ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ (الاعراف: ۵-۶) يَسَى وَالْقُرْآنِ (يس: ۷-۸) ص وَالْقُرْآنِ (ص: ۹-۱۰) قِيَ وَالْقُرْآنِ (ق: ۱۱-۱۲) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ (الحجۃ: ۱۳-۱۴) حَوَّ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ (الباقیہ: ۱۵-۱۶) البتہ تین سورتوں میں حروف تہجی کے بعد قرآن یا کتاب کا ذکر نہیں ہے اور وہ یہ ہیں: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الحکمت: ۱-۲) اَللّٰهُ عَلِيمُ السَّرَاتِ (الرعد: ۱-۲)۔

جن سورتوں کے شروع میں قرآن یا کتاب یا تنزیل کا ذکر ہے ان میں قرآن کے ذکر سے پہلے ان حروف تجہی کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ قرآن مجید بہت عظیم کتاب ہے اور اس کے نازل کرنے میں ثقل اور گرانی ہے اس لیے اس کو شروع کرنے سے پہلے ان حروف تجہی کا ذکر کیا تاکہ مخاطب اس عالی قدر کتاب کے ثقل کو ذہن میں بٹھانے سے پہلے متنبہ اور چوکنا ہو جائے کہ اب ایسا لفظ سننے میں آیا ہے جس کا معنی ظاہر اور واضح نہیں ہے تو دیکھ آگے کیا ارشاد ہوتا ہے اس لیے ارشاد فرمایا:

إِنَّا نُنزِّلُكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (الزلزلہ: ۵)

بے شک ہم آپ پر عنقریب ثقل کلام نازل فرمائیں گے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہر سورت قرآن ہے اور اس کا سننا قرآن کا سننا ہے، خواہ اس میں لفظاً قرآن کا ذکر ہو یا نہ ہو، تو اس قاعدہ کے موافق ہر سورت سے پہلے یہ طور تنبیہ حروف تہجی کو مذکور ہونا چاہیے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر سورت قرآن ہے لیکن جس سورت کی ابتداء میں قرآن کا لفظ ذکر ہے اس کا قرآن ہونا زیادہ مؤکد ہے اس لیے اس کی طرف مخاطب کے ذہن کو حاضر اور متوجہ کرنے کے لیے زیادہ اہتمام فرمایا۔

(تفسیر کبیر ج ۹ ص ۲۳-۲۴ ملخصاً مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کے نامعلوم ہونے کی توجیہ

بعض سورتوں میں ان حروفِ مخفی میں سے صرف ایک حرف ذکر کیا گیا ہے، بعض سورتوں میں دو حرفوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بعض سورتوں میں تین یا تین سے زائد حروف کا ذکر کیا گیا ہے، پھر ان حروف کا چنانچہ بھی مختلف ہے اس تخصیص کی مکمل حکمت تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا یا اس کی حکمت وہ شخص جانتا ہے جس کو اللہ نے بہ طور خاص اس حکمت پر مطلع فرمایا ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بعض احکام پر عمل کرتے ہیں اور ہم ان احکام کے فائدہ اور حکمت کو اپنی عقل سے جان لیتے ہیں اور بعض احکام پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ ہماری عقل میں نہیں آتا اس کے باوجود ہم دونوں قسم کے احکام پر عمل کرتے ہیں اسی طرح ہمیں پورے قرآن پر ایمان لانے اور اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں حروفِ مقطعات بھی ہیں جن کا معنی اور مفہوم ہم نہیں جانتے اور ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے، لیکن ہم ان کے قرآن ہونے پر ایمان لائیں گے اور ان کی تلاوت کریں گے خواہ ہمیں ان کا معنی اور مطلب معلوم نہ ہو اور ہمیں ان کے نازل کرنے کا فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔

ہم نے جو کہا ہے کہ بعض احکام کی حکمت کو ہم اپنی عقل سے جان لیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے واحد عالم اور قادر ہونے کا عقیدہ ہے، اور اس طرح جنت اور نار کے برحق ہونے کا عقیدہ ہے تو ہم عقل سے جان لیتے ہیں کہ جزاء اور سزا کے لیے کوئی ذریعہ ہونا چاہیے لیکن جنت اور نار کی کیفیات اور تفصیلات کو ہم عقل سے نہیں جان سکتے اسی طرح ہم عقل سے یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی رسول ہونا چاہیے لیکن عقل سے یہ نہیں جان سکتے کہ کتنے رسول ہونے چاہئیں، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ حساب و کتاب کی کوئی جگہ ہونی چاہیے لیکن میزان اور پل صراط کی کیفیت کو عقل سے نہیں جان سکتے، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی صورت میں اس کی عبادت ہونی چاہیے لیکن نمازوں کے اوقات ان کی رکعات کی تعداد، زکوٰۃ کی مقدار اور روزے میں وقت کی تعیین کو عقل سے نہیں جان سکتے تھے اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اس کی آیات کے معانی کو عقل سے جان سکتے ہیں لیکن ھٰو، یٰس، اٰلہ اور طٰس کے معانی کو ہم عقل سے نہیں جان سکتے۔ (تفسیر کبیر ج ۹ ص ۲۵۱-۲۵۰ ملخصاً موشحاً دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

لیس کے اسرار و رموز

ہر چند کہ یقینی اور حتمی طور پر حروفِ مقطعات کا معنی اور مفہوم معلوم نہیں ہے تاہم ظنی طور پر بعض مفسرین نے ان کے معانی بیان کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ان حروف سے اشارۃً یہ معانی معلوم ہوتے ہیں، سو ہم لیس کے متعلق بعض مفسرین کے ذکر کردہ معانی پیش کر رہے ہیں:

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابو صالح نے حضرت معاویہ، حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ لیس اللہ کے اسماء میں سے ہے اور اس اسم سے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۲۲۲۰ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ لیس کا معنی حشی زبان میں اے انسان ہے۔

(جامع البیان رقم الحدیث: ۲۲۲۲۱ تفسیر امام ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۰۲۳)

قادہ نے کہا قرآن مجید میں جتنے حروفِ مقطعات ہیں وہ سب اللہ کے اسماء ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۲۲۲۳)

امام عبدالرحمن بن محمد بن ادريس المعروف بابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ لکھتے ہیں:

اشھب بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس سے پوچھا: آیا کسی شخص کے لیے لیس نام رکھنا جائز ہے؟ امام مالک نے فرمایا میری رائے میں اس کو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ لیس والقمران الحکیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا نام ہے میں نے اپنے نام کے ساتھ اس سورت کا نام رکھا ہے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۰۲۵)

حسن نے اس آیت کی تفسیر میں کہا اللہ تعالیٰ جس چیز کے ساتھ چاہے قسم کھائے پھر اس سے اعراض کر کے سَلَّوْا عَلَیْہِ اِلٰی یٰۤاَسْمٰیْن (الشُّعَب: ۱۱۳۰) کے متعلق کہا اللہ نے اپنے رسول پر سلام بھیجا ہے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۰۲۶)

امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری المتوفی ۳۶۵ھ لکھتے ہیں:

لیس کا معنی یاسید ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یا سے یوم میثاق کی طرف اشارہ ہے اور سین سے اس کے احباب کے بر (راز) کی طرف اشارہ ہے گویا یوم میثاق کے حق کی قسم اور احباب کے ساتھ راز کی قسم اور قرآن حکیم کی قسم۔

(لحائف الاشارات ج ۳ ص ۷۲ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۰ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہم سے روایت ہے کہ لیس کا معنی ہے یا انسان اور سلام علی الیاسین کا معنی ہے آل محمد پر سلام ہو اور سعید بن جبیر نے کہا لیس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا: انک لمن المرسلین ”بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں“ امام مالک نے جو یسین نام رکھنے سے منع کیا ہے اس کی توجیہ میں علامہ ابن العربی نے کہا بندہ اپنے رب کا نام اس وقت رکھ سکتا ہے جب اس نام کا کوئی معنی ہو جیسے عالم قادر مرید اور مستحکم امام مالک نے لیس نام رکھنے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ یہ اسم اللہ تعالیٰ کے ان اسماء میں سے ہے جن کا معنی معلوم نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہو اور وہ اس اسم کے ساتھ منفرد ہو یس بندہ کو اس نام کے رکھنے پر جرات نہیں کرنی چاہیے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سلام علی الیاسین اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا کلام اس اسم میں ہے جو حروف تہجی پر مشتمل ہے اور یاسین ان حروف سے مرکب ہے امام مالک نے لیس نام رکھنے سے منع کیا ہے یاسین نام رکھنے سے منع نہیں کیا پس کوئی اشکال نہ رہا۔

لیس کو حدیث میں قرآن کا قلب فرمایا ہے اور قلب پورے جسم کا امیر ہوتا ہے اسی طرح لیس بھی تمام سورتوں کی امیر ہے اور ابو محمد کی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کے نزدیک میرے دس اسماء ہیں اور ان اسماء میں طے اور لیس بھی آپ کے اسم ہیں۔

علامہ الماوردی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میرے سات اسماء رکھے ہیں (۱) محمد (۲) احمد (۳) طہ (۴) لیس (۵) المرمل (۶) الدثر (۷) عبد اللہ نیز علامہ الماوردی نے یہ بھی لکھا ہے کہ لیس کا معنی ہے یا محمد اور اس قول کو محمد بن الحنفیہ سے روایت کیا ہے۔ (الکتاب والاحیون ج ۵ ص ۵۵ دارالکتب العلمیہ بیروت)

امام جعفر الصادق سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیس سے یاسید کا ارادہ فرمایا ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس کا معنی ہے یا انسان اور اس سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرمایا ہے الزجارج نے کہا اس کا معنی یا محمد ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۵ ص ۷۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم کھانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قرآن حکیم کی قسم ○ بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں ○ (لیس: ۳۰-۲) کعب سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا: اے محمد! بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں قرآن حکیم کی قسم!

اگر یہ فرض کیا جائے کہ لیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ہے اور یہ صحیح ہو کہ یہ قسم ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعظیم ہے نیز دوسرے جملہ میں جو فرمایا ہے قرآن حکیم کی قسم اس کا عطف بھی پہلے جملہ پر ہے اور اس عطف سے یہ قسم اور مؤکد ہو گئی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کی اور آپ کی کتاب کی قسم کھائی اور یہ فرمایا کہ آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں اور آپ پر وحی نازل فرما کر آپ کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے اور آپ ایسے سیدھے راستے پر ہیں جس میں نہ کوئی کجی ہے اور نہ حق سے انحراف ہے۔

نقاش نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کے نام کی اپنی کتاب میں قسم کھائی نہ اس کی کتاب کی اور اس میں آپ کی بہت زیادہ تعظیم اور تکریم ہے لیس کا معنی یاسید جو کیا گیا ہے اس پر قرینہ یہ ہے کہ بعض احادیث میں ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو سید فرمایا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے: میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سید (سردار) ہوں گا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۴۱۲-۳۴۳۰)

اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سید (سردار) ہوں گا اور اس پر فخر نہیں ہے۔ الحدیث (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۱۵)

تیسری نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کفار قریش نے کہا آپ رسول نہیں ہیں اور اللہ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرنے کے لیے قرآن حکیم کی قسم کھا کر فرمایا محمد رسولوں میں سے ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن ۵/۸۵-۸۶ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس کے بعد فرمایا: سیدھے راستے پر قائم ہیں ○ (لیس: ۳)

یہ آیت پہلی آیت سے مربوط ہے: یعنی آپ بے شک ضرور رسولوں میں سے ہیں ○ سیدھے راستے پر قائم ہیں ○ تمام رسول صراط مستقیم پر ہوتے ہیں اور آپ بھی چونکہ رسولوں میں سے ہیں اس لیے آپ بھی صراط مستقیم پر ہیں جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

اور بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔

(الشوری: ۵۲)

صراط مستقیم سے مراد اصول اور فروع ہیں یعنی عقائد اور احکام شرعیہ تمام انبیاء علیہم السلام کے عقائد واحد تھے اور ان کی شریعتیں مختلف تھیں اور یہ تمام شریعتیں اپنے اپنے زمانہ میں کامل تھیں اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے کامل اور متکفل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یہ قرآن) بہت غالب بڑے مہربان کا نازل کیا ہوا ہے ○ تاکہ آپ اس قوم کو عذاب سے ڈرائیں جس کے آباؤ اجداد کو انہیں ڈرایا گیا تھا سو وہ غافل ہیں ○ (لیس: ۶۰-۵)

العزیز اور الرحیم کے ذکر کی حکمت

لیس: ۵ میں العزیز (غالب) اور الرحیم کا ذکر فرمایا ہے، یعنی جن لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے اگر انہوں نے اس رسول کی تعظیم اور تکریم نہیں کی اور اس کے پیغام کو قبول نہیں کیا تو وہ ان سے انتقام لینے پر قادر ہے کیونکہ وہ بہت غالب ہے اور جن لوگوں نے اس کے رسول کی تعظیم اور تکریم کی اور اس کے پیغام کو قبول کیا تو وہ ان کی خطاؤں کو بخش دے گا اور ان کو بہت اجر و ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ وہ بہت رحیم ہے۔

اس آیت کے الفاظ کے زیادہ قریب معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور اس میں عقائد اور احکام کو بیان فرمایا جو شخص ان عقائد پر ایمان نہیں لایا اور اس نے ان احکام پر عمل نہیں کیا وہ ان سے انتقام لینے پر قادر ہے کیونکہ وہ بہت غالب ہے اور جو شخص ان عقائد پر ایمان لے آیا اور اس نے ان احکام پر عمل کیا تو وہ اس کو بخش دے گا اور اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ وہ بہت مہربان ہے۔

اس کی توجیہ کہ اہل مکہ کے پاس آپ کے سوا کوئی عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا

لیس: ۶ میں فرمایا تاکہ آپ اس قوم کو عذاب سے ڈرائیں جس کے آباؤ اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا سو وہ غافل ہیں۔ اس مضمون کی یہ آیت بھی ہے:

لَتَشَدَّ قَوْلًا مَّا أَتَيْتُمْ مِنْ تَذَانٍ مِنْ قَبْلِكَ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○ (اقصص: ۳۶)

اس سے مراد اہل مکہ اور عرب ہیں جن کی طرف ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندان ابراہیمی میں رہا اور ان کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف ہوتی رہی، بنو اسماعیل یعنی عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے اور سلسلہ نبوت کے خاتم تھے۔ البتہ حضرت شعیب علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں۔

لیس: ۶ میں جو فرمایا ہے جس کے آباؤ اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا اس سے مراد اہل مکہ کے قریبی آباؤ اجداد ہیں ورنہ ان کے سلسلہ نسب میں جو زیادہ اوپر کے اور بعید آباء ہیں ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہنچائی تھی اور ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے مکمل طریقہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کی تھی، پھر اس پر کافی زمانہ گزر گیا اور بے عملی اور جاہلیت ان میں نفوذ کرتی رہی حتیٰ کہ جس زمانہ میں ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس زمانہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا صرف نام رہ گیا تھا۔

علامہ ابوالحیاء اندلسی متوفی ۵۴۳ھ نے لکھا ہے کہ ہر امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی گئی ہے یا تو ان کی طرف انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا ہے یا ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کسی نہ کسی عالم کے ذریعہ ان کو تبلیغ کی جاتی رہی اور جن آیات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اہل مکہ کے آباء کے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا اس سے مراد ان کے سلسلہ نسب میں قریب کے آباء ہیں اور مطلقاً عذاب سے ڈرنا کسی زمانہ میں بھی منقطع نہیں ہوا ورنہ ہندوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری نہیں ہوگی اور جب ڈرانے والوں کی تبلیغ کے آثار مٹ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور وہ جو متکلمین نے زمانہ فترت کا ذکر کیا ہے جس زمانہ میں کوئی نبی نہیں ہوتا اور اس زمانہ کے لوگ مکلف نہیں ہوتے وہ محض ایک فرضی اصطلاح ہے۔

اس تفسیر کی بناء پر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اہل مکہ کے پاس عذاب سے ڈرانے والا کوئی رسول نہیں آیا اور اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے پاس مطلقاً کوئی عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی عالم نے اللہ کے عذاب

سے ڈرایا ہو جو نبی نہ ہو جیسے زید بن عمرو بن نفیل اور قس بن ساعدہ وغیرہ اس تقریر کے اعتبار سے لیس ۳۶ کا حسب ذیل آیت سے کوئی تعارض نہیں رہے گا۔

وَلَا تَنْفِرْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ وَلَا تَزَلِ الْحُجُورَ ۚ ذَٰلِكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (فاطر: ۲۴)

اور ہر امت (مگر وہ یا جماعت) میں ایک عذاب سے ڈرانے والا گزر چکا ہے۔

اس سے مراد ہے کہ گزرے ہوئے زمانوں میں سے ہر زمانہ میں جو بھی لوگوں کا کوئی بڑا گروہ یا جماعت رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا گزرا ہے خواہ وہ نبی ہو یا عالم ہو اس آیت میں بشیر کا ذکر نہیں ہے صرف نذیر کا ذکر ہے کیونکہ ڈرانا تو عقلی دلائل سے بھی ہو سکتا ہے لیکن مخصوص اجر و ثواب کی بشارت بغیر وحی کے نہیں ہو سکتی اس لیے بشارت دینا صرف نبی کا کام ہے اور نذیر چونکہ نبی کے علاوہ عالم بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس آیت میں صرف نذیر کا ذکر فرمایا ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید میں فترۃ (انقطاع نبوت کے زمانہ) کا بھی ذکر فرمایا ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولِ (المائدہ: ۱۹)

اے اہل کتاب! بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول فترت (انقطاع نبوت) کے زمانہ میں آ گیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں فترت سے مراد وہ زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہ آیا ہو یہ مراد نہیں ہے کہ اس زمانہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے کوئی عالم بھی نہ آیا ہو۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہونا

اس آیت پر ایک اور اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ آپ اہل مکہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے آباؤ اجداد کو نہیں ڈرایا گیا سوا اس آیت کا یہ تقاضا ہے کہ یہود کو ڈرانے کا آپ کو حکم نہ دیا گیا ہو کیونکہ ان کے آباؤ اجداد کو تو ڈرایا گیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں رسول کو بھیجتا ہے تو جب تک اس قوم میں ایسے علماء ہیں جو اس نبی کے دین کو بیان کرتے رہیں تو عام طور پر اللہ تعالیٰ اس قوم میں کسی اور رسول کو نہیں بھیجتا اور جب ان میں ایسے علماء باقی نہ رہیں جو اس نبی کے دین کو بیان کرتے رہیں اور سب لوگ گمراہ ہو جائیں اور نبی کے جانے کے بعد کافی زمانہ گزر جائے اور کفر پھیل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور رسول کو بھیج دیتا ہے جو اس سے پہلے کے رسول کی شریعت کو ثابت کرتا ہے یا کسی نئی شریعت کو مقرر کرتا ہے اب اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”تا کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے آباؤ اجداد کو نہیں ڈرایا گیا“ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو قوم پہلے رسول کے طریقہ کو ترک کر کے گمراہ ہو چکی ہو اور اس کے بعد اس کو عذاب سے نہ ڈرایا گیا ہو تو آپ ایسی قوم کو ڈرانے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں اور یہود اور نصاریٰ ایسی قوم میں داخل ہیں کیونکہ آپ کے زمانہ میں جو یہود اور نصاریٰ کے قریبی باپ دادا تھے ان کے گمراہ ہونے کے بعد ان کو عذاب سے نہیں ڈرایا گیا تھا اور زمانہ فترت میں ان کو عذاب سے ڈرانے کے لیے قریب کے زمانہ میں کوئی نبی نہیں آیا تھا جس طرح مکہ کے مشرکین کے قریبی باپ دادا کو ڈرانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا تھا سو جس طرح آپ مکہ کے مشرکین کو عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تھے اسی طرح آپ یہود و نصاریٰ کو ڈرانے کے لیے بھی بھیجے گئے تھے اور یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ تمام مخلوق کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔

اس سے پہلے یہ آیت گزر چکی ہے:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ

کیا یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس (رسول) نے اس کتاب کو گھڑ

قَوْمًا مَّا أَنْتُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ○
 لیا ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ اس
 قوم کو (اللہ کے عذاب سے) ڈرائیں جس کے پاس آپ سے
 پہلے کوئی (عذاب سے) ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت قبول کر
 لیں۔

جن نکات پر ہم نے یہاں گفتگو کی ہے ان کو زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم مذکور الصدر آیت کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔
 غفلت کا معنی

اس کے بعد فرمایا: سو وہ غافل ہیں۔

جو شخص علم کے باوجود کسی چیز سے اعراض کرے اس کو غافل کہا جاتا ہے اس میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے
 پاس کسی رسول کو اسی وقت بھیجتا ہے جب وہ قوم اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہو جائے۔
 کسی چیز کی طرف ذہن متوجہ نہ رہے تو اس کو غفلت کہتے ہیں اور کسی چیز کی صورت انسان کے ذہن میں ہو اور پھر وہ
 صورت اس کے ذہن سے نکل جائے تو اس کو نسیان کہتے ہیں اس کے متعلق یہ حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انسان تین چیزوں میں غفلت کرتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں غفلت
 کرتا ہے، اور وہ طلوع شمس تک صبح کی نماز کو مؤخر کرتا ہے اور وہ قرض ادا کرنے میں غفلت کرتا ہے حتیٰ کہ وہ قرض اس پر سوار ہو
 جاتا ہے۔ (شعب الایمان ج ۱ ص ۵۷۱، مسند الفردوس للذہبی رحمہ اللہ ج ۲ ص ۲۲۳، الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۵۸۰۶)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان میں سے اکثر کے متعلق ہماری خبر ثابت ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے ○ ہم نے ان کی
 گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سرو پر اٹھے ہوئے ہیں ○ (یسی: ۸-۷)
 کفار کی گردنوں میں طوق ڈالنے کا محمل

یعنی اکثر اہل مکہ پر عذاب واجب ہو چکا ہے سو آپ کی تبلیغ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ازل میں اللہ تعالیٰ کو ان
 کے متعلق یہ علم تھا کہ وہ اپنے اختیار سے تاحیات ایمان نہیں لائیں گے اور کفر پر ہی مریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے
 ایمان نہ لانے اور کفر پر اصرار کرنے کا سبب بیان کیا اور فرمایا: ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں
 تک ہیں جس سے ان کے سرو پر اٹھے ہوئے ہیں ○

ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل بن ہشام اور اس کے دو مخزومی ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ
 ہے کہ ابو جہل نے قسم کھائی کہ اگر اس نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پتھر سے آپ کا سر پھاڑ
 دے گا جب اس نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پتھر اٹھا کر آپ کی طرف بڑھا جب اس نے پتھر اٹھا کر آپ کی طرف
 اشارہ کیا تو اس کا ہاتھ اس کے گلے کی طرف لوٹ آیا، اور پتھر اس کے ہاتھ کے ساتھ چٹ گیا اس کو حضرت ابن عباس رضی
 اللہ عنہما اور عکرمہ وغیرہ نے بیان کیا ہے، اور اس مثال میں ابو جہل اس شخص کی مثل ہے جس کا ہاتھ اس کی گردن تک باندھا ہوا ہو
 پھر ابو جہل اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اس کے دو ساتھیوں میں سے ولید بن مغیرہ
 نے کہا میں اس کا سر پھاڑ کر آتا ہوں وہ آپ کے پاس پہنچا آپ اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے اس نے پتھر مارنے کے لیے
 اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا وہ آپ کی آواز تو سن رہا تھا لیکن وہ آپ کا سر نہیں دیکھ رہا تھا وہ بھی اپنے
 ساتھیوں کی طرف لوٹ آیا اور اس نے کہا اللہ کی قسم! میں ان کو نہیں دیکھ سکا میں ان کی آواز تو سن رہا تھا لیکن مجھے ان کا سر نظر

نہیں آ رہا تھا تب ابو جہل کے تیسرے ساتھی نے کہا میں جا کر ان کا سر پھاڑ کر آؤں گا وہ پتھر اٹھا کر چل پڑا پھر اٹھنے پیر پلٹ آیا اور پیٹھ کے بل بے ہوش ہو کر گر پڑا اس سے اس کے ساتھیوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے کہا جب میں ان کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا سانڈ (بیل) ہے جو اپنی دم ہلا رہا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا سانڈ نہیں دیکھا تھا وہ میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گیا لات اور عڑی کی قسم! اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر اٹھنے ہوئے ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن ج ۵ ص ۹ زاد المسیر ج ۷ ص ۶ معالم التنزیل ج ۳ ص ۶ روح المعانی ج ۲۲ ص ۳۲۲) ابو جہل کا واقعہ بعض کتب حدیث میں اس طرح ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا اگر میں نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن کو بیروں سے روند دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اس کو ظاہر اچکڑا لیتے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۵۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۸ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۳ ص ۲۹۸ مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۸ مسند ابی ہریرہ رقم الحدیث: ۲۱۸۹ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۰۶۱ مسند ابی یعلیٰ رقم الحدیث: ۲۶۰۳ دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۰۶ رقم الحدیث: ۱۵۷)

مقمحون کا معنی

مقمحون کا مادہ قح ہے اس کا معنی ہے گردن پھنسنے کی وجہ سے سر کا اوپر اٹھا ہوا ہونا اقماح کا معنی ہے سر اٹھا کر آنکھیں بند کر لینا قح اس شخص کو کہتے ہیں جو سر اٹھا لے اور آنکھیں بند کر لے بعیر قماح اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پانی پینے کے بعد آنکھیں بند کر کے سر اٹھائے کھڑا ہوتا ہے۔

ازہری نے کہا دوزخیوں کی گردنوں میں طوق پھنسنے ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے ٹھوڑیاں اوپر کو اٹھ جائیں گی پھر لا محالہ سر بھی اوپر کو اٹھ جائیں گے علامہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ اس آیت میں تمثیل اور تشبیہ ہے حقیقت مراد نہیں ہے کفار سرکشی کرتے تھے حق کو قبول کرنے سے تکبر کرتے تھے راہ خدا میں خرچ کرتے وقت گردن اکڑاتے تھے اس لیے ان کی شکل اس شخص کی طرح ہو گئی جس کی ٹھوڑی اوپر کو اٹھی ہوئی ہو۔ خلیل نے کہا اگر گندم کپنے کے بعد سے لے کر گودام میں رکھنے کے وقت تک اس گندم کو خوشوں میں ہی رکھا جائے تو اس گندم کو قح اور اس سے بنائے ہوئے ستو کو قح کہتے ہیں۔

(المفردات ج ۲ ص ۵۳۲-۵۳۳ لسان العرب ج ۲ ص ۵۶۷-۵۶۸ ملخصاً و موجزاً)

کفار کی گردنوں میں طوق ڈالنا ان کے ایمان نہ لانے کو کس طرح مستلزم ہے

اس کا معنی ہے ان کی گردنوں اور ان کے ہاتھوں میں ہم نے طوق ڈال دیئے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں کیونکہ جب گردن سے ٹھوڑی تک طوق ہوگا تو اس نے ہاتھوں کو بھی جکڑا ہوا ہوگا ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے وہ اپنے سروں کو جھکا نہیں سکیں گے کیونکہ جس کے ہاتھ ٹھوڑی تک باندھ دیئے گئے ہوں اس کا سر اوپر اٹھ جاتا ہے عبد اللہ بن نجیح سے روایت ہے کہ حضرت علی نے اپنے دونوں ہاتھ ڈاڑھی کے نیچے رکھ کر ان کو ملایا اور سر کو اوپر اٹھا کر دکھایا کہ اس طرح اقماح ہوتا ہے۔

نیز قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ.

اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھ۔

(الاسراء: ۲۹)

ایک قول یہ ہے کہ یہ کفار حق کو قبول کرنے سے اس طرح تکبر کرتے ہیں اور اپنی گردن اکڑاتے ہیں جس طرح کسی شخص کے ہاتھوں میں طوق ڈال کر اس کی گردن کے ساتھ جکڑ دیا ہو جس کے باعث اس کا سر اس طرح اوپر اٹھا ہوا ہو کہ وہ اس کو نیچے جھکا نہ سکے اور اس کی آنکھیں اس طرح بند ہوں کہ وہ ان کو کھول نہ سکے اور اڑھری نے کہا جب ان کے ہاتھوں کو ان کی گردن کے ساتھ طوق میں جکڑ دیا گیا تو طوق نے ان کی ٹھوڈی اور ان کے سر کو اس طرح اوپر اٹھا دیا جس طرح اونٹ اچا سر اوپر اٹھاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے اختیار کی وجہ سے ان کے دلوں میں کفر پیدا کر دیا گیا ہے اور اس کا یہ بھی معنی ہے کہ ان کی ضد اور ان کے عناد کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی کہ ان سے ایمان لانے کی توفیق کو سلب کر لیا گیا اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ آخرت میں ان کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اور ان کی گردنوں میں طوق ڈال کر ان کو جکڑ دیا جائے گا جیسا کہ ان آیتوں میں ہے:

إِذَا أُلْغِلَ فِيْ أَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلَاسِلُ يُسْمَعُونَ ۝
فِي الْحَيَاةِ ۝ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۝
جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی
ان کو کھولتے ہوئے پانی میں کھینچا جائے گا پھر ان کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ (المومن ۷۲: ۷۱)

مجاہد نے مغمضون کی تفسیر میں کہا ہے ان سے ہر خیر کو روک دیا جائے گا۔
اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جس شخص کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھنے کی وجہ سے اس کا سر اوپر کو اٹھا ہوا ہو اس سے یہ معنی کس طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کرے گا اور وہ ایمان نہیں لائے گا! اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کا سر اوپر اٹھا ہوا ہو اور وہ نیچے نہ دیکھ سکتا ہو اور اس کی آنکھیں بند ہوں جن کو وہ کھول نہ سکتا ہو تو اس کو ظاہری اور حسی راستہ نظر نہیں آئے گا اس کو اپنے قدموں کے نیچے کی جگہ نظر نہیں آئے گی اگر وہ کسی راستہ پر چلے گا تو وہ کسی گڑھے میں یا کسی کنویں میں گر سکتا ہے اور کسی وقت بھی ہلاک ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ضدی، متکبر اور معاند کا فر کو ایسے شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس طرح اس شخص کو حسی راستہ دکھائی نہیں دیتا اسی طرح جس شخص کی تکبر سے گردن اکڑی ہوئی ہو اس کو دین کا معنوی راستہ نظر نہیں آتا اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ جو ان کو اللہ کے عذاب ڈراتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں اس کو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ضرور ہدایت کو قبول کر لیں اور ایمان لے آئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ اکثر کفار اپنی ضد، عناد اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں سے اکثر کفار ایمان نہیں لائیں گے اور اس کے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی سو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا پس وہ کچھ نہیں دیکھتے ۝ اور آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے ۝ آپ کا ڈرانا صرف اس کے لیے (مفید) ہے جو نصیحت پر عمل کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے تو آپ اس کو مغفرت اور باوقار ثواب کی نوید سنا دیجئے ۝ (یٰس: ۱۱-۹)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ یٰس پڑھتے ہوئے کفار کے نرغے سے نکل جانا

امام بیہقی نے دلائل النبوۃ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یٰس: ۹ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ ہم نے کفار قریش کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایذا پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتے اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو خزیمہ کے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی جن میں ابو جہل اور ولید بن مغیرہ

بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آپ کی قرأت سن رہے تھے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ کو بھیجا وہ اس جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ آپ کی قرأت سن رہا تھا لیکن اس کو آپ نظر نہیں آئے اس نے واپس جا کر ان کو بتایا وہ سب اس جگہ پہنچے جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنے سامنے دیکھا اور اپنے پیچھے دیکھا لیکن آپ ان کو سامنے نظر آئے نہ پیچھے نظر آئے اور یہ اس آیت کا معنی ہے: ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی سو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے ۵

امام ابن اسحاق، امام ابن المنذر، امام ابن ابی حاتم اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوة میں محمد بن کعب القرظی سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر قریش جمع ہو گئے اور ان میں ابو جہل بھی تھا انہوں نے کہا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو تم عرب اور عجم کے سردار بن جاؤ گے اور یہ کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے پھر تم کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاک کی ایک مٹھی لے کر نکلے آپ نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں اور تم بھی ان دوزخوں میں سے ایک ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا سو وہ آپ کو دیکھ نہ سکے پھر آپ نے وہ خاک کی مٹھی لے کر ان کے سروں پر ڈال دی اور اس وقت آپ نے یس والقوان الحکم سے لے کر فاغشینہم فہم لا یبصرون تک نو آیتیں پڑھیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے پڑھنے سے فارغ ہو گئے اور ہر شخص کے سر میں وہ مٹی پہنچ گئی ان میں سے جو شخص بھی اپنے سر پر ہاتھ رکھتا اس کے سر میں وہ مٹی ہوتی بالآخر انہوں نے کہا وہ ہم سے سچ کہتے تھے۔

امام ابن مردودہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر قریش جمع ہو گئے وہ اس انتظار میں تھے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں تو وہ آپ کو ایذا پہنچائیں آپ پر یہ امر گراں گزرا تو حضرت جبریل سورۃ یس لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ آپ ان کے سامنے سے نکل جائیں آپ نے ایک ہاتھ میں خاک کی مٹھی لی اور سورۃ یس کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے سامنے سے نکلے اور ان کے سروں کے اوپر خاک ڈالتے ہوئے گزرے آپ ان کے سامنے سے گزر گئے اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے ان میں سے جو شخص بھی اپنے سر پر ہاتھ لگاتا تو اس کے سر میں مٹی ہوتی پھر ان کے پاس باہر سے کوئی شخص آیا اور ان سے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انتظار کر رہے ہیں اس نے کہا میں نے تو ان کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے پھر انہوں نے کہا چلو اٹھو وہ تم پر جادو کر کے نکل گئے۔

امام عبد بن حمید نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ قریش نے جمع ہو کر عتبہ بن ربیعہ کو بلایا اور کہا تم اس شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہاری قوم کہتی ہے کہ بے شک آپ بہت عظیم دین لے کر آئے ہیں جس دین پر ہمارے باپ دادا نہیں تھے اور ہمارے دانشور لوگ اس دین میں آپ کی اتباع نہیں کر رہے اور آپ نے ضرور کسی ضرورت کی بناء پر اس دین کی پیروی کی دعوت دی ہے پس اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ کی قوم مال جمع کر کے آپ کو پیش کر دیتی ہے سو آپ اس دین کو چھوڑ دیں اور اسی دین پر عمل کریں جس دین پر آپ کے باپ دادا عمل کرتے تھے پھر عتبہ آپ کے پاس پہنچا اور جس طرح انہوں نے بتایا تھا اسی طرح اس نے آپ سے کہا جب وہ اپنا پیغام پہنچا کر خاموش ہو گیا تو آپ نے حق سبحانہ کی تیرہ آیتیں پڑھیں وہ آیتیں یہ ہیں:

لَیْسَ لَہٗ اِلٰہٌ اِلَّا ہُوَ یَعْلَمُ سِرُّہٗ وَہُوَ عَلٰی سِرِّہٖ شَہِیْدٌ

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے

والا بہت مہربان ہے

حائیم نہایت رحم فرمانے والے مہربان کی طرف سے

حَقُّہٗ تَنْزِیْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ کَتَبَ فِیْہِ الْاٰیٰتِ

نازل کی ہوئی O کتاب جس کی آیتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے قرآن عربی زبان میں اس قوم کے لیے ہے جو جانتی ہے O یہ (قرآن) نیک لوگوں کو بشارت دینے والا ہے اور بدکاروں کو عذاب سے ڈرانے والا ہے اکثر لوگوں نے اعراض کیا وہ غور سے نہیں سنتے O انہوں نے کہا تم جس دین کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو ہمارے دلوں پر اس سے پردے ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے سو آپ اپنا کام کریں بے شک ہم اپنا کام کر رہے ہیں O آپ کہیے کہ میں صرف تمہاری مثل بشر ہوں میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہاری عبادت کا مستحق صرف ایک ہی معبود ہے سوا سی (کی عبادت) پر جسے رہو اور اس سے مغفرت طلب کرو اور شرکین کے لیے عذاب ہے O جو اپنے مال میں سے ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتے اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں O بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے دائمی اجر ہے O آپ ان سے پوچھیے کیا تم اس ذات کا کفر کر رہے ہو جس نے دو دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور تم اس کے شریک قرار دے رہے ہو وہی رب العالمین ہے O اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیئے اور اس میں برکت رکھی اور چار دنوں میں اس کی تمام پیداوار کا نظام بنایا سو سوال کرنے والوں کے لیے یہ مکمل جواب ہے O پھر آسمان کی طرف قصد کیا وہ اس وقت دھواں سا تھا پس اس نے آسمان اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے آؤ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آنے والے ہیں O سو اس نے دونوں میں سات آسمان بنا دیئے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کو نافذ کیا اور آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور (شیطان سے) محفوظ کر دیا یہ بہت غالب اور بے حد جاننے والے کا نظام ہے O پس اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تم کو ایک ایسے کڑک والے عذاب سے ڈرایا ہے جیسا کڑک والا عذاب عاد اور ثمود پر آیا تھا۔

ان آیات کو سن کر عتبہ اپنے کفار ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا انہوں نے میرے ساتھ ایسے کلام کے ساتھ خطاب کیا ہے

قَدْ اَنۡاَعَرۡنَا بِمَا تَعْلَمُوۡنَ ۙ بَشِيْرًا وَّاُنۡذِيْرًا ۚ فَاَعۡرَضُوۡا ۚ كَثُرُهُمْ فَهَلۡ يُسۡمَعُوۡنَ ۙ وَقَالُوۡا اَلَاۤ اُنۡبَاۡنَا فِیۡ اَكۡثَرِ مِمَّا تَدَّعُوۡنَا اِلَیْهِ وَفِیۡ اٰذَانِنَا وَقُرۡوٰنٌ مِّنۡ بَیۡتِنَا وَبَنِيۡنَا ۚ حِجَابٌ قَاۡمِلٌ اِنۡنَا عٰمِلُوۡنَ ۙ قُلۡ اِنَّمَا اَنۡبَاۡتُکُمۡلَکُمۡ یُوۡحٰی اِلَیَّ اَنۡبَاۡلَ الْهَلۡکَةِ اِلَہٗ وَاَحَدًا قَاۡسِمٰتِیۡمُوۡا اِلَیْہِ وَاَسۡتَغۡفِرُوۡہُ ۚ وَوِیۡلٌ لِّلۡمُشۡرِکِیۡنَ ۙ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡتُوۡنَ الزَّکٰوٰتَ وَہُمۡ بِالۡاٰخِرَةِ ہُمۡ کٰفِرُوۡنَ ۙ اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَہُمۡ اَجۡرٌ غَیۡرُ مَنۡسُوۡنَ ۙ قُلۡ اَیۡمَکُمۡ لَکُفۡرُوۡنَ بِالَّذِیۡنِیۡ عَلٰقَ الْاَرۡضِ فِیۡ یَوۡمَیۡنِ وَیَجۡمَلُوۡنَ لَہٗ اَنۡتَ اَدَّاۡ ذٰلِکَ رَبُّ الْعٰلَمِیۡنَ ۙ وَجَعَلَ فِیۡہَا رَوَاسِیَ مِّنۡ فَوۡقِہَا وَبَرَکَ فِیۡہَا وَفَعَلَ فِیۡہَا اَنْۡوَاۡتِہَا فِیۡ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ سَوَآءٍ لِّلۡسَآبِلِیۡنَ ۙ ثُمَّ اَسۡتَوٰی اِلَی السَّمَآءِ وَہِیۡ دُخَانٌ فَفَقَالَ لَہَا وَاِلَآ اَرْضِ اِنۡتِیَا طَوَعَاۤ اَدۡکُرۡہَا ۙ قَالَتَا اَنۡتِیَا طَاۡعِمِنَ ۙ فَقَضٰہُ فَمِنۡ سَبۡعِ سَبۡۢاتٍ فِیۡ یَوۡمَیۡنِ وَاَوۡحٰی فِیۡ کُلِّ سَبۡۢاءٍ اَمۡرَہَا ۙ وَرَبَّیۡتَا السَّمَآءِ الدُّنۡیَا بِسَآۡبِغِہٖ ۙ وَحَفَظۡتَا ذٰلِکَ تَقْدِیۡرَ الْعَزِیۡزِ الْعَلِیۡمِ ۙ فَاَنۡ اَعۡرَضُوۡا فَقُلۡ اَنۡذَرۡتُکُمۡ صُعِقَۃً مِّثۡلَ صُعِقَۃِ عَادٍ وَثَمُوۡدَ ۙ (حم السجدة: ۱۳-۱۱)

جو نہ شعر ہے نہ نثر ہے وہ بہت عجیب کلام ہے وہ لوگوں کے کلام کی طرح نہیں ہے اس کے ساتھ اس پر غضب ناک ہوئے اور کہا ان کے پاس ہم سب مل کر جاتے ہیں جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے آئے آپ نے ان کا قصد کیا اور ان کے سروں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یس کی ابتدائی نو آیتیں پڑھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں پر باندھ دیا اور ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی آپ نے ایک خاک کی مٹھی اٹھا کر ان کے سروں پر ڈالی اور ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ نہ جان سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ان کو بعد میں بہت تعجب ہوا اور کہا ہم نے ان سے بڑھ کر کوئی جادوگر نہیں دیکھا بھلا دیکھو تو سبھی وہ ہمارے ساتھ کیا کر گئے ہیں۔ (الدر المنثور ج ۷ ص ۳۱-۳۰ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

ان احادیث میں مسلمانوں کے لیے یہ رہ نمائی ہے کہ جب کبھی ان کے گرد کفار کا گھیراؤ ہو جائے اور انہیں یہ ظاہر نجات کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو پھر ان کے نرغے سے نکلنے کی صرف یہی سمورت ہے کہ وہ قرآن کا دامن تھام لیں آج کل مسلمان ممالک ہر طرف سے کفار کے دباؤ میں ہیں چینچینا کے مسلمانوں کو روس نے اپنے مظالم کا شکار بنا رکھا ہے افغانستان اور عراق امریکا کے استبداد کا نشانہ ہیں فلسطین کے مسلمان اسرائیل کے تشدد تلے پس رہے ہیں کشمیر کے مسلمان بھارت کے نرغے میں ہیں یونیا کے مسلمان سروبوں کے ہاتھوں تک ہیں غرض ہر جگہ مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام سے رشتہ توڑ کر کفر سے ناٹھ جوڑ لیا ہے ہم فسق و فجور کی دلدل میں غرق ہو رہے ہیں فرائض اور واجبات کے تارک ہیں قرآن کی تعلیم اور اس کا نظام ہمیں قصہ پارینہ اور فرسودہ دکھائی دیتا ہے مغربی تہذیب اور نت نئے فیثوں کو اپنانے کے شوق میں ہم اسلامی اقدار سے بہت دور نکل آئے اب ہمیں اسلامی حدود و تعزیرات و حیشانہ سزائیں معلوم ہوتی ہیں اور عبادات کو ہم بوجھ سمجھنے لگے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مثالی مسلمان تو کیا بننے قابل ذکر انسان بھی نہ بن سکے۔

سامنے اور پیچھے دیوار کھڑی کرنے کے محال

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی سو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا پس وہ کچھ نہیں دیکھتے ○ (یس: ۹)

اس میں یہ بتایا ہے کہ کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال کر ان کے ہاتھوں کو ان کی ٹھوڑی کے ساتھ باندھا ہوا ہے جس سے ان کا سرو اوپر اٹھا ہوا ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا پھر ان کے سامنے بھی دیواریں ہیں اور پیچھے بھی دیواریں ہیں تو وہ راستہ نہیں دیکھ سکتے اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی عقل سے کام لے کر مظاہر فطرت میں غور کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے وہ اس کائنات میں پھیلے ہوئے توحید کے دلائل میں غور کر کے ہدایت حاصل کرتے یا خود ان کے نفس میں جو نشانیاں ہیں ان میں غور کرتے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

سَتَرْنَاهُمْ لِنُتَبِّنِي أَلَا فَانْصِبْهُمْ حَتَّىٰ تَبَيَّنَ

لَهُم آثَاتُ الْعَمَىٰ (تم اسجد: ۵۳)

ہم ان کو اپنی نشانیاں عنقریب آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے اندر بھی حتیٰ کہ ان پر منکشف ہو جائے گا کہ وہی

حق ہے۔

سو انہوں نے باہر کی دنیا سے ہدایت حاصل کی نہ اپنے اندر سے ان کے آگے بھی عناد اور جہالت کی دیوار ہے اور ان کے پیچھے بھی تکبر اور سرکشی کی دیوار ہے سو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کے قہر اور اس کی سزا نے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔

اس جگہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ ان کے سامنے بھی دیوار ہے اور ان کے پیچھے بھی

دیوار ہے سودہ کچھ نہیں دیکھتے جو انسان کسی راستہ پر جا رہا ہو تو اس کے سامنے جو دیوار ہو وہ تو اس کو راستہ پر چلنے سے مزاحم اور رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن جو دیوار اور اس کے پیچھے ہو وہ تو اس کے چلنے کے لیے کسی طرح رکاوٹ نہیں ہوتی، اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے لیے ایک ہدایت فطریہ ہے اور ایک ہدایت نظریہ ہے، ہدایت نظریہ سے مراد ہے کائنات میں غور و فکر کر کے ہدایت حاصل کرنا اور ہدایت فطریہ سے مراد ہے جلی اور پیدائش ہدایت، جیسے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس فطری ہدایت کو کافر اپنے آبا و اجداد کی تقلید میں ضائع کر چکا ہے اور کائنات میں غور و فکر کر کے اس نے ہدایت نظریہ کو حاصل نہیں کیا، سامنے کی دیوار سے مراد ہدایت نظریہ کو حاصل نہ کرنا ہے اور پیچھے کی دیوار سے مراد ہدایت فطریہ کو ضائع کرنا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا انسان کے سامنے ہے اور آخرت پیچھے ہے انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی صلاح کے لیے بھی اللہ کو یاد رکھے اور آخرت کی فلاح کے لیے بھی اللہ کو یاد رکھے، اور کافر دنیا کی صلاح کی فکر کرتا ہے نہ آخرت کی فلاح کی تیاری کرتا ہے اس لیے فرمایا اس کے سامنے بھی اس کے خدا اور عناد کی دیوار ہے اور اس کے پیچھے بھی اس کی غفلت اور جہالت اور انکار اور کفر کی دیوار ہے۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ جو انسان کسی راستہ پر جا رہا ہو اور اسے آگے جانے کے لیے راستہ نہ ملے تو وہ پھر پیچھے لوٹ آتا ہے اور اگر پیچھے بھی راستہ نہ ملے تو پھر وہ اسی جگہ کھڑا رہ جاتا ہے، منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے نہ اپنے مقرر اور ٹھکانے تک لوٹ سکتا ہے اور یوں وہ ناکام و نامراد رہ جاتا ہے، سو یہ جو فرمایا ہے کہ اس کے آگے بھی دیوار ہے اور اس کے پیچھے بھی دیوار ہے یہ دراصل اس کی ناکامی اور نامرادی کی طرف اشارہ ہے۔

اس سے پہلے فرمایا تھا کہ وہ مقمحوں میں یعنی ان کے سرو پر اٹھے ہوئے ہیں، گویا وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے اور ان کے اپنے نفوس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نشانیاں رکھی ہیں ان پر غور کر کے ان سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اب فرمایا ان کے آگے اور پیچھے دیوار ہے اور ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے گویا اب وہ آفاق اور اس خارجی کائنات سے بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، سو آفاق اور افس سے ہدایت کی یہ دونوں راہیں ان پر بند کر دی گئیں ہیں اور ان کے مقدر میں سوا کفر اور گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔

اس جگہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان پر ہدایت کے تمام راستے بند کر دیے ہیں تو پھر ان کی مذمت کیوں کی جارہی ہے اور پھر کس جرم کی بناء پر آخرت میں ان کو سزا دی جائے گی، کیونکہ جب اللہ کے رسول نے ان کو دنیا کی صلاح اور آخرت کی فلاح کے لیے ایمان لانے اور اعمال صالح کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو ایذائیں پہنچائیں اور آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کیں اور آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، آگے اور پیچھے ان کی ہدایت کے دروازے بند کر دیے کہ بالفرض اب یہ ایمان لانا بھی چاہیں تو ان کو ایمان لانے نہیں دیا جائے گا یہ ان پر جبر نہیں ہے بلکہ یہ سزا ہے ان کے کفر اور عناد کی اور ان کے تکبر اور ان کی سرکشی کی جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی کئی بار بیان کر چکے ہیں۔

کفار کو ڈرانا یا نہ ڈرانا صرف ان کے حق میں برابر ہے

اس کے بعد فرمایا: اور آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے (۱۰: یس)

اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب کافروں کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر ان کو کس لیے آپ ڈراتے تھے، اور آپ کو تبلیغ کرنے اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے کا کیوں حکم دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب سے ڈرانا اور نہ ڈرانا کفار کے

حق میں برابر ہے آپ کے حق میں برابر نہیں ہے، آپ کفار کو عذاب سے جتنا زیادہ ڈرائیں گے آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا اور تبلیغ کی راہ میں آپ جس قدر زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں گے اللہ کے نزدیک آپ کا قرب اور درجہ اتنا زیادہ ہوگا اور ان کے حق میں آپ کا عذاب سے ڈرانا اور نہ ڈرانا اس لیے برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ آپ کی بسیار کوشش اور انتھک جدوجہد کے باوجود یہ اپنی ضد اور تکبر پر قائم رہیں گے اور اپنے قصد اور اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے اور آخر وقت تک کفر پر جے رہیں گے۔

اس آیت کی زیادہ تفصیل اور تحقیق کے لیے البقرہ ۶۰: تیان القرآن ج ۱ ص ۲۹۷-۲۹۸ کو ملاحظہ فرمائیں۔

اس آیت سے جبریہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ انسان مجبور شخص ہے اللہ جس کو چاہے مومن بنادے اور جس کو چاہے کافر بنا دے انسان کا کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں ہے یہ غلط نظریہ ہے اللہ اسی چیز کو پیدا کرتا ہے جس کو انسان اختیار کرتا ہے اس کو ازل میں علم تھا کہ یہ کفار اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے اس لیے اس نے ان کے حق میں عدم ایمان کو مقدر کر دیا۔
ان کا بیان جن کو عذاب سے ڈرانا مفید ہے

اس کے بعد فرمایا: آپ کا ڈرانا صرف اس کے لیے (مفید) ہے جو نصیحت پر عمل کرے اور بن دیکھے رحمن سے ڈرے تو آپ اس کو مغفرت اور باوقار ثواب کی نوید سنا دیجئے (یس: ۱۱)

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا اور آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے اور اس آیت میں فرمایا ہے آپ صرف ان کو ڈرائیں جو نصیحت پر عمل کرے اور بن دیکھے رحمن سے ڈرے۔

(۱) آپ کا ڈرانا صرف ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو قرآن مجید کی آیات پر عمل کریں اور آپ کی اتباع کریں۔
(۲) اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بر طریقہ عموم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں لیکن کفار اور مشرکین آپ کے وعظ اور نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے آپ اسی طرح عموم کے ساتھ ہدایت دیتے رہیں تاہم آپ کی نصیحت سے صرف ان ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا جو آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے۔

(۳) جب آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو بعض لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور ایمان لانے سے تکبر کرتے ہیں اور بعض آپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں تو اول الذکر لوگوں سے اعراض کیجئے اور ثانی الذکر لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے۔

(۴) آپ عمومی طور پر اصول اور عقائد کا ذکر کریں اور جو آپ کی نصیحت پر عمل کرنے والے ہیں ان کے سامنے نماز اور روزے پر مشتمل فرعی احکام بیان کریں تاکہ وہ ان پر عمل کر کے اخروی ثواب حاصل کریں۔

اس آیت میں فرمایا ہے آپ کا ڈرانا صرف اس کے لیے ہے جو ذکر کی اتباع کرے۔
ذکر سے مراد قرآن مجید ہے یا اس سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں یا اس سے مراد وہ دلائل ہیں جو قرآن مجید کے برحق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا بے نیاز اور سکتہ نواز ہونا

اور رحمن سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص رحمن کی گرفت یا اس کے عذاب سے ڈر کر برے عقائد اور برے کاموں کو ترک کر دے اور اچھے عقائد اور اچھے کاموں کو اختیار کرے۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے دو اسم مختص ہیں ایک لفظ اللہ ہے اور دوسرا لفظ رحمن ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ .

آپ کہتے کہ تم اللہ کو یاد کرو یا رحمن کو یاد کرو۔

(نور اہل ۱۱۰)

اور علماء نے ان دونوں اسموں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ لفظ اللہ جلال اور ہیبت پر دلالت کرتا ہے اور لفظ رحمن اس کی رحمت کی زیادت پر دلالت کرتا ہے اس کے باوجود کسی جگہ لفظ اللہ رحمت کے لیے آتا ہے جیسے فرمایا:

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ
الدُّنُوْبَ جَمِیْعًا . (نور: ۵۳)

اور کبھی رحمن کا لفظ غضب کے لیے آتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے وخشی الرحمن بالغیب اور بن دیکھے رحمن سے ڈرے یعنی اس کے غضب اور اس کے عذاب سے ڈرے یعنی اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ جلال اور ہیبت والا ہے تم اس سے اپنی امیدیں منقطع نہ کرو اور اس کے باوجود کہ وہ رحمن اور رحیم ہے تم اس کی گرفت اور اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو یعنی بندہ کو چاہیے کہ وہ اس کی رحمت سے دھوکا نہ کھائے کیونکہ وہ دردناک عذاب میں بھی توجہتا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

سَتَجِدُنِيْ اَوْ اَنِيْ اَنَا الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۚ ذٰلِكَ
عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الَّذِيْ لِيْ ۝ (الحجر: ۵۰-۵۹)

آپ میرے بندوں کو بتائیے کہ میں بے حد معاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہوں ○ اور بے شک میرا عذاب ہی

دردناک عذاب ہے۔

وہ نکتہ نواز اور بے نیاز ہے وہ جلال میں ہو تو ایک لمبی کو باندھ کر بھوکا رکھنے کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیتا ہے اور رحم فرمائے تو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ساری عمر کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرنے کا معنی

اس آیت میں جو فرمایا ہے وہ بن دیکھے رحمان سے ڈرے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ موت کے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے یا حشر کے احوال کو دیکھنے سے پہلے یا دوزخ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس پر ایمان لے آئے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ بسا اوقات انسان لوگوں کے سامنے کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں کرتا ان سے حیا کرتا ہے اور اپنی مذمت سے ڈرتا ہے اور جب وہ تنہا ہوتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اس وقت وہ کوئی ناجائز اور حرام کام کر لیتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا سو بندہ کو چاہیے کہ جس طرح وہ لوگوں کے سامنے برے اور غلط کام نہیں کرتا اسی طرح تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرتے ہوئے اور صرف اس سے ڈرتے ہوئے برے کام نہ کرے اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ غیب سے مراد قلب ہے یعنی انسان دل سے اللہ سے ڈرے یہ نہ ہو کہ انسان ظاہری طور پر اپنے اوپر خشیت کو طاری کرے اور دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو۔

اور فرمایا: تو آپ اس کو مغفرت اور باوقار ثواب کی نوید سنا دیجئے۔

یعنی جس کو آپ نے عذاب سے ڈرایا اور وہ ڈر کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے لگا اور اس نے برے کاموں کو ترک کر دیا تو آپ اس کو ثواب کی بشارت دیجئے اور اس ثواب سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال آیا ہے اور ان سب میں بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کا راضی ہونا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم ہی مُردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیج

دیئے اور وہ عمل (بھی) جو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیئے اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے لوح محفوظ میں منضبط کر دیا ہے ○
(یٰس: ۱۲)

انسان کے اچھے یا برے اعمال کا لکھا ہوا محفوظ ہونا

اس آیت میں مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے اور اس میں ان کافروں کا رد ہے جو اس کے قائل نہیں تھے کہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور اس آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اس کو لکھ لیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق انسان کو آخرت میں جزا یا سزا دی جائے گی۔ انسان سب سے پہلے اللہ کو واحد ماننے کا مکلف ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مکلف ہے اور پھر آخرت پر ایمان لانے کا مکلف ہے اس سے پہلی آیتوں میں توحید اور رسالت کا ذکر فرمایا تھا اور اب اس آیت میں آخرت کا ذکر فرمایا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اور ہم ان کے وہ عمل بھی لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیج دیئے اور وہ عمل (بھی) جو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیئے۔

درج ذیل آیتوں میں بھی انسان کے پہلے اور بعد کے بھیجے ہوئے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے:

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. (قیامت کے دن) ہر شخص اپنے پہلے بھیجے ہوئے اور بعد

میں بھیجے ہوئے اعمال کو جان لے گا۔ (الانفطار: ۵)

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ مَّا قَدَّمَهُ وَآخَرَهُ. اس دن انسان کو اس کے پہلے بھیجے ہوئے اور بعد میں بھیجے

ہوئے اعمال کی خبر دی جائے گی۔ (القیامت: ۱۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْتَظِرْ نَفْسَ مَّا

قَدَّمَتْ لِعَذَابٍ. (البشر: ۱۸)

آثار سے مراد انسان کے وہ عمل ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بعد باقی رہ جاتے ہیں اور دنیا میں انسان کے اعمال کا اچھائی یا برائی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور آخرت میں اعمال کی جزا یا سزا دی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص کسی کو دین کا علم پڑھاتا ہے اور پھر اس کے شاگرد اس علم کی اشاعت کرتے رہتے ہیں یا وہ کسی دینی موضوع پر کتاب تصنیف کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد وہ کتاب شائع ہوتی رہی ہے وہ کوئی مسجد بنا دیتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس میں نماز پڑھی جاتی ہے یا وہ کوئی دینی مدرسہ بنا دیتا ہے یا لائبریری بنا دیتا ہے کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے غریبوں کے علاج کے لیے کوئی ہسپتال قائم کر دیتا ہے علیٰ ہذا القیاس وہ کوئی بھی ایسا نیک کام کر جاتا ہے جس کا فیض اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے یہ نیک کاموں کی مثالیں ہیں۔

اور برے کاموں کی مثالیں یہ ہیں: جیسے کوئی انسان شراب خانہ یا قحبہ خانہ بنا کر مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد وہ بدکاری کے اڈے قائم رہتے ہیں اور ان میں بدکاری ہوتی رہتی ہے یا کوئی انسان مندر بنا کر مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس میں بتوں کی پوجا ہوتی رہتی ہے یا کوئی انسان ریس کورس یا جوئے خانہ بنا کر مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہاں جوئے کا کھیل اور گھوڑ دوڑ پر بازیاں لگائی جاتی رہتی ہیں اسی طرح کوئی شخص فلم سٹوڈیو یا سینما یا وڈیو شاپ یا میوزک باؤس بنا جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا برا کام کر کے چلا جاتا ہے جہاں اس کے مرنے کے بعد بھی برائی ہوتی رہتی ہے نیکی اور برائی کے عمل بعد میں جاری رہنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

نیکی اور برائی کے عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہنے کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کوئی نیک عمل ایجاد کیا اسے اس کا اجر ملے گا اور جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہو گی اور جو شخص اسلام میں کسی برے طریقہ کو ایجاد کرے گا تو اس کو اس برے طریقہ کا گناہ ہوگا اور اس کے بعد جو لوگ اس برے طریقہ پر عمل کریں گے اسے ان کا بھی گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۱۷ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۵۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۳)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی (قیامت تک) قتل کیا جائے گا تو پہلے ابن آدم کو اس کے قتل کی سزا سے حصہ ملے گا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۷۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۷۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۹۸۵ سنن

الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۱۳۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۶۱۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو تین عملوں کے سوا اس کے باقی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۳۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۷۶ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۸۰ مسند احمد ج ۳ ص ۳۷۲ سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶ ص ۲۷۸ شرح النجاشی ص ۲۲۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۶۵۵)

سعید بن جبیر نے کہا لوگ جس کام کی بنیاد رکھتے ہیں اور ان کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔

مجاہد نے کہا انہوں نے جو برا کام ایجاد کیا ہو اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۱ ص ۳۱۹ مکتبہ زار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

زیادہ دور سے آ کر مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو سلمہ نے یہ شکایت کی کہ ان کے گھر مسجد سے دور ہیں تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی ونكتب ما قدموا واثارهم ایک قوم نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جتنے قدم مسجد میں چل کر جاتے ہیں ان کو لکھ لیا جاتا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۶ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۸۴ المسند رک ج ۲ ص ۲۲۸ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۸۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے خالی کیے جانے کو ناپسند فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا: اے بنو سلمہ! تم اپنے قدموں کے نشانات میں ثواب کی نیت کیوں نہیں کرتے! سو وہ اپنے گھروں میں برقرار رہے۔ (شرح السنن رقم الحدیث: ۲۷۰ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۸۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۷۸۳ مسند احمد ج ۳ ص ۱۰۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۰۳۲)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ اجر اس شخص کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے پھر اس کے بعد اس کو زیادہ اجر ملتا ہے جو اس کے بعد زیادہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور جو نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو اس شخص سے زیادہ نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے جو اپنی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۶۲، مسند ابوالاعلیٰ رقم الحدیث: ۲۹۳۰، سنن کبریٰ للبخاری ج ۳ ص ۶۸)
جو شخص زیادہ دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اس کو زیادہ اجر اس لیے ملتا ہے کہ وہ زیادہ قدم چل کر مسجد میں آتا ہے اور زیادہ قدم چلنے کا اجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص تھا جس کا گھر سب سے زیادہ مسجد سے دور تھا وہ تمام نمازیں مسجد میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، میں نے اس سے کہا کاش تم ایک دروازہ گوش خرید لو اور سخت گرمی میں اور اندھیری راتوں میں اس پر سوار ہو کر آیا کرو اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے متصل ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا یا نبی اللہ! تاکہ میرے گھر سے مسجد آنے اور مسجد سے واپس گھر جانے کا اجر و ثواب لکھا جائے، آپ نے فرمایا: تم نے جو نیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا ثواب عطا فرمادیا۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۱۳۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۱۲۷، دارالکتب العلمیہ، رقم الحدیث: ۲۰۷۱۱، دار احیاء التراث العربی بیروت)
امام ابن مردویہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے دوسرے کے گھر تک (کسی نیک مقصد کے لیے) چل کر جاتا ہے تو ہر قدم پر اللہ ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ (الدر المنثور ج ۵ ص ۳۳، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

امام مسلمین کے متعدد معانی اور محامل

اس کے بعد فرمایا: اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے لوح محفوظ میں منضبط کر دیا ہے۔ (لیس: ۲۱)

لیس: ۱۲: اس کے حصہ کے حسب ذیل معانی ہیں:

اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسانوں کے جو اعمال لکھے ہیں اس سے پہلے بھی ان کے اعمال لکھے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ وہ انسانوں کو اختیار عطا کرے گا تو وہ اپنے اختیار سے کیا کیا عمل کریں گے اور پھر اس نے بندوں کے ان اعمال کو لوح محفوظ میں لکھ کر محفوظ کر دیا جیسا کہ لیس کی اس آیت میں ہے، اور ایک اور آیت میں بھی ہے:

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الذُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرَةٍ

كَبِيرَةٍ مُسْتَكْرَرٌ (القر: ۵۲-۵۳)

اور ہر وہ کام جو انہوں نے کیا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی تھی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۵۶، مسند احمد ج ۲ ص ۶۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۱۳۸، کتاب الاسماء والصفات ص ۳۷۷-۳۷۸)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا لکھو اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو جو کچھ ہو چکا ہے اور ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۵۵، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۰۰)

سوازل میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، پھر جب بندے عمل کرتے ہیں تو کرنا کا تبیین ان کے اعمال کو دوبارہ لکھتے ہیں، اور اسی لکھ ہوئے کو حشر کے دن ان پر پیش کیا جائے گا، ان کے لکھنے کا ذکر لیس: ۱۲ میں بھی ہے کہ ہم ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو

انہوں نے پہلے بھیج دیئے اور حسب ذیل آیت میں بھی ہے:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ يَكُرِّمُوا كَاتِبِينَ ۝

بے شک تم پر نگران ہیں ۝ محرز لکھنے والے ۝ وہ جانتے

ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔

يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ ۝ (الانفطار: ۱۲-۱۰)

لوح محفوظ میں منضبط کرنے کا یہ معنی بھی ہے کہ جس چیز کو لکھا جاتا ہے بعض اوقات وہ منتشر ہو جاتی ہے اور وقت پر نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ نے اس وہم کا ازالہ کر دیا اور بتایا کہ ہم جو کچھ لکھتے ہیں وہ لوح محفوظ میں منضبط ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

قَالَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ مَرَاتِي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ مَرَاتِي

موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب

(لوح محفوظ) میں ہے میرا بے غلطی کرتا ہے نہ ہوتا ہے۔

وَلَا يَنْسِي . (طہ: ۵۲)

اور لوح محفوظ میں منضبط کرنے کا تیسرا معنی یہ ہے کہ پہلے فرمایا تھا کہ ہم ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیج دیئے، اس کے بعد یہ واضح فرمایا کہ ہم صرف بندوں کے اعمال ہی نہیں لکھتے بلکہ ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے اس کو لوح محفوظ میں منضبط کر دیا ہے۔

لوح محفوظ کو امام اس لیے فرمایا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کی اتباع اور اقتداء کی جاتی ہے اور فرشتے احکام کو نافذ کرنے میں لوح محفوظ کی اتباع کرتے ہیں، لوح محفوظ میں جس شخص کی جتنی عمر لکھی ہوتی ہے اور جتنا رزق لکھا ہوتا ہے اس کی اتباع کر کے اس کو اتنا رزق دیتے ہیں اور اتنے عرصہ کے بعد اس کی روح قبض کرتے ہیں، اس کی جتنی اولاد لکھی ہوئی ہوتی ہے اور جتنے اس کے حوادث اور نوازل لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان تمام امور میں وہ لوح محفوظ کی اتباع کرتے ہیں۔

ماکان وما یکون غیر متناہی ہیں لوح محفوظ ان کا محل کس طرح بن سکتی ہے

اس آیت کے شرود میں فرمایا ہے بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مردہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی جسم سے اس کی روح نکال لی جائے اور زندہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز میں جس اور حرکت ارادہ کو نافذ کر دیا جائے، یہ ظاہری زندگی اور موت کا معنی ہے، اور ایک باطنی موت ہے، اور وہ ہے دل کا مردہ ہو جانا، انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو اس سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے، اور گناہوں پر تادم ہونے اور رونے سے اور نیکی کی باتوں کو کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے۔

اس جگہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ حوادث کو نبیہ غیر متناہی ہیں، جنت کی نعمتیں غیر متناہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معلومات غیر متناہی ہیں اور اس آیت میں فرمایا ہے ہم نے ہر چیز کا لوح محفوظ میں احاطہ کر دیا ہے تو غیر متناہی امور کا کس طرح احاطہ کیا جاسکتا ہے، علامہ آلوسی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ تمام حوادث کا لوح محفوظ میں دفعۃً واحدۃً اور یک بارگی ذکر نہیں ہے، بلکہ متعدد دفعات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، مثلاً پہلے اس میں ایک ہزار سال کے حوادث کا ذکر کیا گیا، پھر جب وہ حوادث گزر گئے تو ان کو مٹا کر اگلے ایک ہزار سال کے حوادث ذکر کر دیئے، پھر ان کو مٹا کر ایک ہزار سال کے حوادث کا ذکر کر دیا، اور یہ تاویل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ متناہی چیز غیر متناہی امور کے لیے محل نہیں بن سکتی، یا پھر یہ جواب دیا جائے کہ لوح محفوظ میں صرف اس دنیا کے حوادث اور بندوں کے افعال کا ذکر لکھا ہوا ہے اور اس دنیا کے احوال اور بندوں کے افعال متناہی ہیں۔ اور غیر متناہی آخرت کے احوال اور جنت کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی معلومات ہیں اور ان کا لوح محفوظ میں ذکر نہیں ہے۔

علامہ آلوسی نے کہا ہے کہ میرے نزدیک رائج یہ ہے کہ لوح محفوظ میں قیامت تک کے احوال لکھے ہوئے ہیں اور وہ متناہی ہیں، اور لوح محفوظ بہر حال متناہی ہے۔

انہوں نے پہلے بھیج دیئے اور حسب ذیل آیت میں بھی ہے:

وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ يَكْرُمُوكَ كَاتِبِينَ ۝

بے شک تم پر مگراں ہیں ۝ معزز لکھنے والے ۝ وہ جاننے

ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔

يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ ۝ (الانفطار: ۱۲-۱۰)

لوح محفوظ میں منضبط کرنے کا یہ معنی بھی ہے کہ جس چیز کو لکھا جاتا ہے بعض اوقات وہ منتشر ہو جاتی ہے اور وقت پر نہیں ملتی اللہ تعالیٰ نے اس وہم کا ازالہ کر دیا اور بتایا کہ ہم جو کچھ لکھتے ہیں وہ لوح محفوظ میں منضبط ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

فَكَانَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ رَبِّكَ فِي كِتَابٍ ۖ لَا يَبْهَتُونَ

موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب

وَلَا يَخْفَىٰ (طہ: ۵۲)

(لوح محفوظ) میں ہے میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔
اور لوح محفوظ میں منضبط کرنے کا تیسرا معنی یہ ہے کہ پہلے فرمایا تھا کہ ہم ان کے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیج دیئے اس کے بعد یہ واضح فرمایا کہ ہم صرف بندوں کے اعمال ہی نہیں لکھتے بلکہ ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر کے اس کو لوح محفوظ میں منضبط کر دیا ہے۔

لوح محفوظ کو امام اس لیے فرمایا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کی اتباع اور اقتداء کی جاتی ہے اور فرشتے احکام کو نافذ کرنے میں لوح محفوظ کی اتباع کرتے ہیں لوح محفوظ میں جس شخص کی جتنی عمر لکھی ہوتی ہے اور جتنا رزق لکھا ہوتا ہے اس کی اتباع کر کے اس کو اتنا رزق دیتے ہیں اور اتنے عرصہ کے بعد اس کی روح قبض کرتے ہیں اس کی جتنی اولاد لکھی ہوئی ہوتی ہے اور جتنے اس کے حوادث اور نوازل لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان تمام امور میں وہ لوح محفوظ کی اتباع کرتے ہیں۔

ماکان وما یکون غیر متناہی ہیں لوح محفوظ ان کا محل کس طرح بن سکتی ہے

اس آیت کے شروع میں فرمایا ہے بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں مردہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی جسم سے اس کی روح نکال لی جائے اور زندہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز میں جس اور حرکت ارادیہ کو نافذ کر دیا جائے یہ ظاہری زندگی اور موت کا معنی ہے اور ایک باطنی موت ہے اور وہ ہے دل کا مردہ ہو جانا انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے اور تو بے نہ کرے تو اس سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے اور گناہوں پر نادم ہونے اور رونے سے اور نیکی کی باتوں کو کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے۔

اس جگہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ حوادث کو نبیہ غیر متناہی ہیں جنت کی نعمتیں غیر متناہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معلومات غیر متناہی ہیں اور اس آیت میں فرمایا ہے ہم نے ہر چیز کا لوح محفوظ میں احاطہ کر دیا ہے تو غیر متناہی امور کا کس طرح احاطہ کیا جاسکتا ہے علامہ آلوسی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ تمام حوادث کا لوح محفوظ میں دفعہ واحدہ اور ایک بارگی ذکر نہیں ہے بلکہ متعدد دفعات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے مثلاً پہلے اس میں ایک ہزار سال کے حوادث کا ذکر کیا گیا پھر جب وہ حوادث گزر گئے تو ان کو مٹا کر اگلے ایک ہزار سال کے حوادث ذکر کر دیئے پھر ان کو مٹا کر اور ایک ہزار سال کے حوادث کا ذکر کر دیا اور یہ تاویل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ متناہی چیز غیر متناہی امور کے لیے کل نہیں بن سکتی یا پھر یہ جواب دیا جائے کہ لوح محفوظ میں صرف اس دنیا کے حوادث اور بندوں کے افعال کا ذکر لکھا ہوا ہے اور اس دنیا کے احوال اور بندوں کے افعال متناہی ہیں۔ اور غیر متناہی آخرت کے احوال اور جنت کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی معلومات ہیں اور ان کا لوح محفوظ میں ذکر نہیں ہے۔

علامہ آلوسی نے کہا ہے کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ لوح محفوظ میں قیامت تک کے احوال لکھے ہوئے ہیں اور وہ متناہی ہیں اور لوح محفوظ بہر حال متناہی ہے۔

وَاضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ۖ إِذْ جَاءَهَا

اور آپ ان کے لیے ہستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس

الرُّسُلُونَ ۚ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا

کئی رسول آئے ۰ جب ہم نے ان کے پاس دو رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان

بِنَالٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ۚ ۱۳ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا

کی تائید کی ' سو ان تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں ۰ ان لوگوں نے کہا تم تو صرف

بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِن

ہماری مثل بشر ہو ' اور رحمن نے کچھ نازل نہیں کیا ' تم

أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۚ ۱۴ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ

محض جھوٹ بولتے ہو ۰ ان رسولوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری

لَمُرْسَلُونَ ۚ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۚ ۱۵ قَالُوا

طرف بھیجے گئے ہیں ۰ اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے ۰ انہوں نے کہا

إِنَّا نَطِيرُ نَابِكُمْ ۚ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ

ہم تو تم کو بدفال سمجھتے ہیں! اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے

مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ ۱۶ قَالُوا طَائِفُكُمْ مَّعَكُمْ ۚ آئِن

تم کو ضرور درد ناک عذاب پہنچے گا ۰ رسولوں نے کہا تمہاری بدفالی تمہارے ساتھ ہے ' کیا تم

ذِكْرُكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۚ ۱۷ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا

نہیئت کرنے کو بُرا سمجھتے ہو! بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو ۰ اور شہر کے آخری کنارے سے

الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَّسْعَى ۚ قَالَ يَقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۚ ۱۸

ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو ۰

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾

تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں ○
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ ان کے لیے ہستی والوں کی مثال بیان کیجئے جب ان کے پاس کئی رسول آئے ○ جب ہم نے ان کے پاس دو رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کی تائید کی، سو تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں ○ (یس: ۱۳-۱۴)

انطاکیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بھیجنے کے ثبوت میں نقول

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں انطاکیہ (مغربی شام کا ایک ساحلی شہر) میں بطحس بن بطحس نام کا ایک بادشاہ تھا جو مشرک اور بت پرست تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف پیغام دے کر تین رسول بھیجے۔ صادق، مصدوق اور سلوم پہلے ان کی طرف ان میں سے دو رسول بھیجے تھے جب انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول سے ان کو قوت دی جب ان رسولوں نے ان کو اپنے دین کی دعوت دی اور اس بادشاہ کی بت پرستی کی مذمت کی تو اس نے کہا ہم تو تم کو بدفال سمجھتے ہیں اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تم کو دردناک عذاب پہنچے گا۔

ان رسولوں نے ان ہستی والوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرو اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بیزاری کا اظہار کرو۔

(جامع البیان ج ۲۲ ص ۱۸۷ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ لکھتے ہیں:

شعیب جبائی نے کہا ہے کہ پہلے جن دو رسولوں کو بھیجا تھا ان کا نام شمعون اور یوحنا تھا اور بعد میں جس تیسرے رسول کو بھیجا اس کا نام بولص تھا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۱ ص ۳۱۹ رقم الحدیث: ۱۸۰۵۰ مکتبہ زار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

امام ابوالفتح احمد بن ابراہیم العسلی التونی ۴۲۷ھ لکھتے ہیں:

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے دو رسول انطاکیہ کی طرف بھیجے جب وہ اس شہر کے قریب پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا اس نے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں حضرت عیسیٰ نے بھیجا ہے انہوں نے تم کو یہ دعوت دی ہے کہ تم بتوں کی عبادت ترک کر کے رحمن کی عبادت کرو اس شخص نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی نشانی (معجزہ) ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں! ہم اللہ کے حکم سے بیماروں کو تندرست کر دیتے ہیں، ماردار اندھوں کو بینا کرتے ہیں، برص زدہ لوگوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں اس بوڑھے شخص نے جس کا نام حبیب تھا کہا: میرا ایک بیٹا بیمار ہے وہ کئی سالوں سے بستر پر پڑا ہوا ہے انہوں نے کہا ہمیں اس کے پاس لے چلو ہم اس کا حال دیکھتے ہیں وہ ان کو اپنے گھر لے گیا انہوں نے اس کے بیٹے کے جسم پر ہاتھ پھیرا وہ اللہ کے حکم سے اسی وقت تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا یہ خبر اس شہر میں پھیل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے بہت مریضوں کو شفا دی اس شہر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام سلاجین تھا اور وہب بن منبہ نے کہا اس کا نام اطحیس تھا اور یہ روم (شام) کے بادشاہوں میں سے تھا اور بتوں کی پرستش کرتا تھا یہ خبر اس تک بھی پہنچ گئی اس نے ان سے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ کے

رسول ہیں؟ اس نے پوچھا تمہارے پاس کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم مادر زاد اندھوں برص میں مبتلا لوگوں اور بیماروں کو اللہ کے حکم سے تندرست کرتے ہیں اس نے پوچھا تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم ان کی عبادت ترک کرو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرو جو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے بادشاہ نے پوچھا کیا ہمارے خداؤں کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں! خدا صرف وہی ہے جس نے تم کو اور تمہارے خداؤں کو پیدا کیا ہے! اس نے کہا تم دونوں یہاں سے اٹھو حتیٰ کہ میں تمہارے متعلق غور کر کے فیصلہ کروں پھر شہر کے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو پکڑ کر بازار میں مارا پینا۔

وہب بن مغبہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ان دو رسولوں کو انطاکیہ بھیجا اور کچھ مدت کے بعد ان دونوں کی بادشاہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی اس پر وہ بادشاہ غضب ناک ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے قید کیا جائے اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو سوسو کوڑے مارے پھر جب ان دونوں رسولوں کی تکذیب کی گئی اور ان کو مارا پینا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے سردار حضرت شمعون کو ان کے پیچھے ان کی مدد کے لیے بھیجا۔

پھر حضرت شمعون بھیس بدل کر اس شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے کارندوں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے حتیٰ کہ وہ ان کے ساتھ مانوس ہو گئے پھر ان کے آنے کی خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی وہ بھی ان کے طور طریقہ سے مانوس ہو گیا اور ان کی عزت کرنے لگا ایک دن انہوں نے بادشاہ سے کہا: اے بادشاہ! مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے دو آدمیوں کو قید کر رکھا ہے اور جب انہوں نے آپ کو اپنے دین کی دعوت دی تو آپ نے ان کو زدوکوب کیا کیا آپ نے ان سے گفتگو کی تھی اور ان کا پیغام سنا تھا بادشاہ نے کہا میرے اور ان کے درمیان غضب حائل ہو گیا تھا حضرت شمعون نے کہا اگر بادشاہ کی رائے موافق ہو تو ان کو بلایا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں! پھر بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا حضرت شمعون نے ان سے پوچھا تم کو کس نے یہاں بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے حضرت شمعون نے کہا اختصار کے ساتھ اللہ کی صفات بیان کرو انہوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے وہ قائم دیتا ہے حضرت شمعون نے کہا تمہاری کیا نشانی ہے؟ انہوں نے کہا آپ جو خواہش کریں پھر بادشاہ نے حکم دیا تو ایک ایسے بڑے کے کو لایا گیا جس کی آنکھوں کی جگہ پیشانی کی طرح بالکل سپاٹ تھی پھر وہ دونوں اپنے رب سے دعا کرتے رہے حتیٰ کہ اس کے چہرے پر آنکھوں کی جگہ نکل آئی اور دو گڑھے بن گئے پھر انہوں نے مٹی سے آنکھوں کے دو ڈھیلے بنائے اور ان کو ان گڑھوں میں رکھ دیا اور وہ لڑکا ان آنکھوں سے دیکھنے لگا بادشاہ کو اس سے بہت تعجب ہوا حضرت شمعون نے بادشاہ سے کہا یہ بتائیے کہ اگر اب اپنے معبود سے اس طرح دعا کریں اور وہ بھی اس کی مثل کوئی کام کر دے تو اس سے آپ کو بھی عزت حاصل ہوگی اور آپ کے معبود کو بھی! بادشاہ نے حضرت شمعون سے کہا میرے نزدیک یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ ہمارا وہ معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں دیکھتا ہے نہ سنتا ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے پھر بادشاہ نے ان رسولوں سے کہا تم جس معبود کی عبادت کرتے ہو اگر وہ کسی مردہ کو زندہ کر دے تو ہم تم پر بھی ایمان لے آئیں گے اور تمہارے معبود پر بھی ان رسولوں نے کہا ہمارا معبود ہر چیز پر قادر ہے بادشاہ نے کہا سات دن پہلے ایک دہقان کا بیٹا مر گیا تھا میں نے اس کی تدفین مؤخر کر دی تھی کیونکہ اس کا باپ کہیں گیا ہوا تھا بادشاہ نے اس مردہ لڑکے کو منگوا لیا اس کا جسم متغیر ہو گیا تھا اور اس سے بدبو اٹھ رہی تھی وہ دونوں سب کے سامنے اپنے رب سے دعا کرتے رہے اور حضرت شمعون دل ہی دل میں آمین کہتے رہے وہ مردہ لڑکا زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں سات دن سے مرا ہوا تھا میں چونکہ شرک پر مرا تھا اس لیے مجھے دوزخ کی وادی میں

ڈال دیا گیا اور میں تم کو شرک سے ڈراتا ہوں سو تم سب اللہ پر ایمان لے آؤ پھر اس لڑکے نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیئے گئے اور ایک خوب صورت شخص ان تینوں کی سفارش کر رہا ہے اس نے حضرت شمعون اور ان دونوں رسولوں کی طرف اشارہ کیا بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور جب حضرت شمعون نے جان لیا کہ اس لڑکے کی باتیں بادشاہ کے دل میں اثر کر چکی ہیں تو انہوں نے اس کو اصل بات بتائی اور بادشاہ کو ایمان کی دعوت دی تو بادشاہ اور چند لوگ ایمان لے آئے اور باقی لوگ کفر پر برقرار رہے۔

امام ابن اسحاق نے کعب احبار اور وہب بن منبہ سے روایت کیا ہے کہ بلکہ بادشاہ اپنے کفر پر قائم رہا اور بادشاہ اور اس کی قوم نے اس پر اتفاق کیا کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے جس وقت حبیب کو یہ خبر پہنچی تو وہ شہر کے پرلے کنارے پر کھڑا ہوا تھا وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کو رسولوں کی اطاعت کرنے کی دعوت دی۔

ان دو رسولوں کے ناموں میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا ان کا نام تاروص اور ماروص تھا اور وہب نے کہا ان کا نام یحییٰ اور یونس تھا اور مقاتل نے کہا ان کا نام تمان اور مانوص تھا۔

مقاتل نے کہا اس تیسرے رسول کا نام شمعان تھا کعب نے کہا ان دو رسولوں کا نام صادق اور صدوق تھا اور تیسرے رسول کا نام سلوم تھا ان رسولوں کو بھیجنے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس لیے نسبت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ عز وجل کے حکم سے بھیجا تھا اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ان رسولوں کو اہل انطاکیہ کی طرف بھیجا تھا۔

(الکشف والبیان ج ۸ ص ۱۴۵-۱۴۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۲ھ)

امام الحسین بن مسعود البغوی التوتنی ۵۱۶ھ نے مذکور الصدر تفصیل اسی طرح بیان کرنے کے بعد یہ اضافہ کیا ہے: ایک قول یہ ہے کہ بادشاہ کی بیٹی مرچیک تھی اور مدنون ہو چکی تھی حضرت شمعون نے بادشاہ سے کہا آپ ان دونوں سے یہ کہیے کہ یہ آپ کی بیٹی کو زندہ کر دیں بادشاہ نے ان سے یہ مطالبہ کیا وہ دونوں کھڑے ہوئے انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور حضرت شمعون بھی دل ہی دل میں آمین کہتے رہے اللہ تعالیٰ نے اس کی لڑکی کو زندہ کر دیا اس کی قبر پھٹ گئی اور وہ باہر نکل آئی اور اس نے کہا آپ سب اسلام قبول کر لیں یہ دونوں سچے ہیں اور اس نے کہا مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ تم لوگ اسلام لے آؤ گے پھر اس نے ان رسولوں سے کہا کہ وہ اس کو اس کی جگہ پر لوٹا دیں وہ اپنی قبر میں چلی گئی اور اسی طرح مدنون ہو گئی۔ (معالم التنزیل ج ۳ ص ۱۰۹-۱۱۰ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۰ھ)

مورخین میں سے علامہ محمد بن محمد شیبانی ابن الاثیر الجعفی التوتنی ۶۳۰ھ نے بھی اسی طرح تفصیل سے بیان کیا ہے۔

(اکمال فی التاریخ ج ۱ ص ۲۱۲-۲۱۱ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۰ھ)

مفسرین میں سے علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔

(المجامع لاحکام القرآن ج ۱۵ ص ۱۷۱-۱۷۲ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ ابو الحیان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۵۳۲ھ اور علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ نے اجمالاً اس واقعہ کا ذکر کیا ہے اور اس پر اعتماد کیا ہے کہ ان رسولوں کو انطاکیہ میں بھیجا گیا تھا البتہ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول تھے اور حقیقتہً اللہ کے رسول نہ تھے اور ان پر رسولوں کا اطلاق مجازاً ہے درحقیقت یہ اولیاء اللہ تھے اور ان کا اندھوں کو بینا کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا ان کی کرامت تھی اور حضرت ابن عباس اور کعب سے یہ مروی ہے کہ یہ اللہ کے رسول تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے

بھیجا گیا تھا۔ (الحراک ح ۵۳، روح المعانی ج ۲۲ ص ۳۲۹)

دیگر قدیم مفسرین نے بھی اس واقعہ کا اسی طرح ذکر کیا ہے، البتہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول نہیں تھے بلکہ مستقل رسول تھے اور نہ ہی یہ واقعہ اہل انطاکیہ کا ہے۔

انطاکیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو نہ بھیجنے کے دلائل

حافظ ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی متوفی ۷۷۴ھ لکھتے ہیں:

بہ کثرت متقدمین اور متاخرین میں یہ مشہور ہے کہ جس بستی کا قرآن مجید میں ذکر ہے یہ انطاکیہ ہے اور یہ قول بہت ضعیف ہے کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہل انطاکیہ کی طرف اپنے تین حواری بھیجے تھے تو وہ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور انطاکیہ ان چار شہروں میں سے ایک ہے جہاں کے رہنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ چار شہر یہ ہیں: انطاکیہ، القدس، اسکندریہ اور رومیہ اور اس کے بعد قسطنطنیہ کے لوگ ہیں اور ان بستیوں کے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا گیا تھا اور جس بستی کے لوگوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا ہاں اگر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے انطاکیہ میں تین رسولوں کو بھیجا گیا تھا اور ان لوگوں نے ان رسولوں کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ہلاک کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ بستی پھر آباد ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں اپنے حواری بھیجے اور وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو اس صورت میں اس بستی کا مصداق انطاکیہ ہو سکتا ہے۔

اور یہ کہنا کہ قرآن مجید میں جو قصہ ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور ان کے اصحاب کا ہے سو یہ بہت ضعیف ہے کیونکہ قرآن مجید کے سیاق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مستقل رسول تھے کیونکہ جب ان رسولوں نے یہ کہا کہ ہم کو پیغام دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے تو ان بستی والوں نے یہ کہا کہ تم تو ہماری مثل بشر ہو، انہوں نے بشر ہونے کو رسالت کے منافی سمجھا جیسا کہ ہر دور میں کفار بشریت کو رسالت کے منافی سمجھتے رہے ہیں اور انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔

(البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۳۱۸، ۳۱۷، ملخصاً دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

نیز حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس موقف پر حسب ذیل دلائل قائم کیے ہیں:

(۱) اس قصہ میں مذکور ہے کہ ان رسولوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہمیں تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے، اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ ہم کو حضرت مسیح علیہ السلام نے تمہاری طرف بھیجا ہے، پھر اگر وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے فرستادہ ہوتے تو بستی والے ان سے یہ نہ کہتے کہ تم تو ہماری مثل بشر ہو۔

(۲) جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ کی طرف اپنے حواریوں کو بھیجا تھا تو وہ پہلے مرحلہ میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور انطاکیہ ان چار شہروں میں سے ایک ہے جن کے باشندے حضرت مسیح پر ایمان لے آئے تھے متعدد کتب تاریخ میں اسی طرح مذکور ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ انطاکیہ کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے تو پھر انطاکیہ اس بستی کا مصداق نہیں ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کیونکہ اس بستی کے لوگوں نے تو رسولوں کی تکذیب کی تھی اور ایک زبردست جج نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔

(۳) اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور دیگر متعدد متقدمین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے نازل ہونے کے بعد کسی امت کو ہلاک نہیں کیا حتیٰ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شریکین سے قتال کرنے کا حکم دیا، قرآن

مجید میں ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا
أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ (القصص: ۲۳)

اور بے شک ہم نے پہلے زمانہ والوں کو ہلاک کرنے کے
بعد موسیٰ کو کتاب دی۔

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے
تورات کو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو آسمان سے عذاب نازل کر کے ہلاک کیا ہے اور نہ زمین سے ماسوا ان لوگوں کے
جن کو سخی کر کے بندر بنا دیا تھا۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۲۰۷ رقم الحدیث: ۲۰۹۱۸ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اس آیت اور اس حدیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں رسولوں کی تکذیب کرنے کی وجہ سے جس بستی کو
ہلاک کرنے کا ذکر ہے وہ انطاکیہ نہیں ہے۔ جیسا کہ کثرت متقدمین نے اس کی تصریح کی ہے اور اگر بستی کا نام انطاکیہ ہی
ہے تو یہ وہ بستی نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھیجا تھا بلکہ وہ اس سے بہت پہلے بلکہ نزول
تورات سے بھی پہلے اس نام کی کوئی اور بستی تھی جس کے باشندوں کو اس زمانہ میں ہلاک کر دیا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے جس بستی میں اپنے حواریوں کو بھیجا تھا اس بستی کے لوگ تو اسی وقت اسلام لے آئے تھے ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ سورۃ
یٰسٰ میں جس بستی کی مثال کا ذکر ہے یہ وہ بستی نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھیجا تھا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶۲۳ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان لوگوں نے کہا تم تو صرف ہماری مثل بشر ہو اور رحمن نے کچھ نازل نہیں کیا تم محض جھوٹ بولتے
ہو ان رسولوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف
واضح طور پر پہنچا دیتا ہے (یٰسٰ: ۱۷-۱۵)

بشریت کا رسالت کے متنافی نہ ہونا

جس بستی کی طرف پہلے دو رسولوں کو بھیجا گیا تھا اس بستی کے لوگوں نے ان رسولوں پر یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر
وحی کیسے نازل کی حالانکہ تم ہماری ہی طرح بشر ہو اگر کسی کے بشر ہونے کے باوجود اس پر وحی نازل ہو سکتی ہے تو پھر ہم پر وحی
کیوں نہیں نازل ہوئی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول کیوں نہیں بنایا ہر دور میں مشرکین نے رسولوں پر یہی اعتراض کیا تھا ان
کا خیال یہ تھا کہ رسول کسی فرشتے کو ہونا چاہیے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کے زمانہ
کے کافروں نے ان کے دعویٰ نبوت اور رسالت پر یہی اعتراض کیا تھا۔

ذٰلِكَ يَآئِكَ كَانَتْ تَابِعُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا
اِبْنُ مَرْيَمَ وَنَحْنُ فَكُفِّرُوا وَاتَّكَبُوا اَسْتَغْنَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ
حَسْبُهُ (التاٰہن: ۶)

اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر
آئے تو انہوں نے کہا کیا بشر ہم کو ہدایت دیں گے انہوں نے کفر کیا
اور اغراض کیا اور اللہ نے استغناء فرمایا اور اللہ بہت مستغنی ہے بے
حد حمد کیا ہوا۔

کفار اس کو بہت بعید قرار دیتے تھے کہ کسی بشر پر وحی نازل ہو سکتی ہے اور اس کو رسول بنایا جاسکتا ہے اس لیے وہ ہر زمانہ
میں رسولوں کا انکار کر دیتے تھے وہ کہتے تھے:

قَالُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا لَنْ تَنْبِيْهُنَا اَنْ
نَّحْسُدَ وَنَاعْبُدَ كَاَنْ يَّعْبُدَ اِبَادًا نَّافِقُوْنَ اِيْلٰهِنَّ

انہوں نے کہا تم تو صرف ہماری مثل بشر ہو اور تم یہ چاہتے
ہو کہ تم ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی ہمارے

(ابراہیم: ۱۰) آباؤ اجداد عبادت کرتے رہے تھے پس تم ہمارے سامنے کوئی واضح دلیل پیش کرو۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا مَنَعَهُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (نہی اسرائیل: ۹۳)

جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے سے صرف یہ چیز مانع ہوئی کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنایا ہے۔

سو پچھلی قوموں کے کافروں نے اپنے اپنے زمانہ کے رسولوں پر یہ اعتراض کیا تھا کہ تم تو ہماری مثل بشر ہو یعنی فرشتے نہیں ہو تو اللہ تمہیں رسول کس طرح بنا سکتا ہے، سو اسی طرح قدیم زمانہ کی اس بستی میں جب رسول بھیجے گئے تو اس بستی کے لوگوں نے بھی ان پر اسی طرح اعتراض کیا اور کہا تم تو صرف ہماری مثل بشر ہو اور زمین نے کچھ نازل نہیں کیا، تم محض جھوٹ بولتے ہو، ان رسولوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔

تم ہمارے متعلق کہہ رہے ہو کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم نے دعویٰ رسالت میں اللہ پر جھوٹ باندھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم سے زبردست انتقام لیتا، لیکن وہ عنقریب ہم کو تم پر غلبہ عطا فرمائے گا اور تمہارے خلاف ہماری مدد کرے گا اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں اچھی جزا اور نیک انجام کا کون مستحق ہوتا ہے اور ہم پر تو صرف یہ فرض کیا گیا ہے کہ ہمیں جو پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، ہم تم تک وہ پیغام پہنچا دیں، اگر تم نے ہماری اطاعت کی تو تم کو دنیا میں سرخ روئی اور آخرت میں دائمی فلاح حاصل ہوگی اور اگر تم نے ہماری مخالفت کی اور ہماری اطاعت نہ کی تو آخرت میں تم کو سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا ہم تو تم کو بدفال سمجھتے ہیں اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سسکار کریں گے اور ہماری طرف سے تم کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا ○ رسولوں نے کہا تمہاری بدفالی تمہارے ساتھ ہے، کیا تم نصیحت کرنے کو برا سمجھتے ہو! بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو ○ (نہی: ۱۹-۱۸)

کفار کا انبیاء علیہم السلام کو بدشگون اور منحوس کہنا

بستی والوں نے رسولوں کے وعظ اور تقریر کے جواب میں کہا ہم تو تم کو بدفال سمجھتے ہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ تم ہمارے نزدیک منحوس اور بے برکت ہو، ہمیں تمہارے چہروں سے سعادت اور نیک بختی کے آثار نظر نہیں آئے، قادیان نے کہا ان کے قول کا معنی یہ تھا کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی تو وہ تمہاری وجہ سے آئے گی، مجاہد نے کہا ان کے قول کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی تم جیسا کوئی شخص کسی بستی میں گیا تو اس کی وجہ سے اس بستی والوں پر عذاب آیا، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سخت سزا دیں گے۔ رسولوں نے بستی والوں کے اس جواب کے بعد ان سے فرمایا: تم جس چیز کو ہماری محسوست کہہ رہے ہو اس کو عنقریب تم پر لوٹا دیا جائے گا، جس طرح اس بستی والوں نے رسولوں کو منحوس اور بے برکت کہا تھا کفار اسی طرح نبیوں اور رسولوں کے متعلق تبصرے کیا کرتے تھے، چنانچہ فرعون کی قوم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسی طرح تبصرہ کیا تھا، قرآن مجید میں ہے:

فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِيَةُ وَإِنْ أَتَتْهُمْ سَيِّئَةٌ يَنْظُرُوا بِمُؤْسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا أَلَمَاطٍ لَهُمْ

اور جب ان پر کوئی خوش حالی آتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو اس کو موسیٰ اور ان کے

عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○
 اصحاب کی محبت کہتے 'سوا اللہ کے نزدیک صرف ان کی محبت ہے' لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (الاعراف: ۱۳۱)

اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 قَالُوا أَكَلِيتَ نَارِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَيِّبٌ كَمْ
 عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُفْتَنُونَ ○ (النمل: ۴۷)
 اُنہوں نے کہا ہم تم کو اور تمہارے اصحاب کو بدفال قرار دیتے ہیں 'صالح' نے کہا تمہاری بدفالی اللہ کے نزدیک ہے 'بلکہ تم لوگ فتنہ میں مبتلا ہو۔

اسی طرح منافقین نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اسی طرح کہا تھا 'قرآن مجید میں ہے:
 وَإِنْ تَصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
 وَإِنْ تَصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ كُلٌّ
 فِي كَيْدٍ عِنْدَ اللَّهِ قَمَالٌ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
 حَدِيثَنَا ○ (النساء: ۷۸)
 اور اگر ان منافقوں کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے 'اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے' آپ کہیے کہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے۔

رسولوں نے کہا بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو، یعنی ہم نے تم کو نصیحت کی اور تم کو یہ حکم دیا کہ تم اللہ کو واحد مانو اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو تو تم نے ایسے سخت جواب دیئے اور ہم کو ڈرایا اور دھمکایا 'اور ہمارے متعلق یہ کہا کہ تم بدفال اور منحوس ہو بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور شہر کے آخری کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو ○ تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں ○ (یونس: ۲۱-۲۰)
 صاحب لیس (حبیب النجار) کا تذکرہ

امام ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما 'کعب احبار اور وہب بن منبہ سے روایت کیا ہے کہ بے شک اس بستی کے لوگوں نے ان رسولوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو رسولوں کی مدد کرنے کے لیے اس شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، مفسرین نے کہا ہے کہ اس شخص کا نام حبیب تھا وہ ریشم کا کام کرتا تھا اور اس کو جذام کی بیماری تھی، وہ شخص بہت نیک فاضل تھا اور بہت صدقہ اور خیرات کرتا تھا وہ اپنی کمائی میں سے نصف اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا 'امام ابن ابی اسحاق نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ صاحب لیس کا نام حبیب تھا اور اس کو جذام کی بیماری تھی، ثوری نے ابو جحز سے روایت کیا ہے کہ صاحب لیس کا نام حبیب بن مری تھا 'اور عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ صاحب لیس کا نام حبیب نجار تھا اس کو اس کی قوم نے قتل کر دیا تھا 'السدی نے کہا وہ دھوبی تھے 'عمر بن الحکم نے کہا وہ موجی تھے 'قنادہ نے کہا وہ ایک غار میں عبادت کرتے تھے۔

انہوں نے اپنی قوم کو ان رسولوں کی اتباع کرنے پر براہِ بخیر کیا اور کہا جو تم کو محض اخلاص سے اللہ کی عبادت کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے ان کی اتباع کرو۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶۲۳-۶۲۱، ملخصاً دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)
 علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما 'ابو جحز' کعب احبار، مجاہد اور مقاتل سے مروی ہے اس شخص کا نام حبیب بن اسرائیل تھا 'ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام حبیب بن مری تھا، مشہور یہ ہے کہ یہ نجار (بوہی) تھا، ایک قول یہ ہے کہ یہ کسان تھا، ایک قول یہ

ہے کہ یہ دھو بی تھا 'ایک قول یہ ہے کہ یہ موچی تھا ایک قول یہ ہے کہ یہ بت تراش تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمام پیشوں اور تمام صفات کا جامع ہو، بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ ایک غار میں رہتا تھا اور مومن تھا اور وہاں اللہ عز وجل کی عبادت کرتا تھا جب اس نے یہ سنا کہ اس کی قوم رسولوں کی تکذیب کر رہی ہے تو یہ اپنی قوم کو نصیحت کرنے کی حرص میں دوڑتا ہوا آیا اور ایک قول یہ ہے کہ اس نے سنا کہ اس کی قوم رسولوں کو قتل کرنے کا عزم کر چکی ہے تو یہ ان رسولوں کو بچانے کے لیے دوڑتا ہوا آیا اور اس کا کسی غار میں رہنا شہر کے آخری کنارے سے آنے کے منافی نہیں ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غار بھی شہر کے آخری کونے میں ہو، البتہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص مومن تھا اور یہ اس قول کے منافی ہے کہ وہ بت تراش تھا اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ وہ بت اور مجسمے تراش کر بناتا تھا اور اس لیے نہیں بناتا تھا کہ ان کی عبادت کی جائے اور یہ ان کی شریعت میں جائز اور مباح تھا اور اس کے مومن ہونے کا قول ابن ابی لیلیٰ نے نقل کیا ہے اور وہ یہ ہے:

المحر الحلیط میں مذکور ہے کہ تمام امتوں میں سے تین شخص ایسے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے ایک لحظہ کے لیے بھی کفر نہیں کیا (۱) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (۲) صاحب یس (۳) آل فرعون کا مومن اور زختری نے ابن ابی لیلیٰ کے اس قول کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے۔ (المحر الحلیط ج ۹ ص ۵۵) میں کہتا ہوں علامہ زختری نے اس حدیث کو الکشاف ج ۴ ص ۱۲ پر ذکر کیا ہے یہ حدیث المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۱۱۵۳ میں ہے اور العقبیٰ کی کتاب الضعفاء ج ۱ ص ۲۳۹ میں ہے یہ حدیث حضرت ابن عباس سے مروی ہے اور اس کی سند کا مدار حسین بن حسن الاشقر اور الحسین بن ابی اسری پر ہے اور یہ سند بہت ضعیف ہے الحسین بن حسن الاشقر کو امام بخاری اور امام ابو حاتم نے ضعیف قرار دیا ہے امام ابو زرہ نے کہا یہ منکر الحدیث ہے امام ابن عدی نے اس کی منکر روایات کا ذکر کیا ہے ابو معمر البہذلی نے اس کو کذاب کہا ہے ابن کثیر نے کہا یہ شیعی متروک ہے۔ (تخریج الکشاف)

علامہ ازیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مطلقاً یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے سب سے پہلے جو مطلقاً ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں ورقہ بن نوفل ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں ہاں بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ بہر حال اب ہم پھر علامہ آلوسی کی عبارت نقل کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں: ایک قول یہ ہے کہ صاحب یس کو جذام کی بیماری تھی ان کے گھر شہر کے آخری دروازے میں تھا انہوں نے ستر سال بتوں کی عبادت کی اور ان سے جذام کی بیماری سے نجات کے لیے دعا کرتے رہے اور ان کو اس بیماری سے نجات نہیں مل سکی جب ان کو رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے پوچھا کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اپنے رب سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تمہاری اس بیماری کو تم سے دور کر دے انہوں نے کہا یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی میں ستر سال سے ان بتوں کے سامنے دعا کر رہا ہوں اور یہ بت مجھ سے اس بیماری کو دور نہیں کر سکے تو تمہارا رب صرف ایک دن دعا کرنے سے اس بیماری کو کیسے دور کر دے گا ان رسولوں نے کہا ہمارا رب جو چاہے اس کو کرنے پر قادر ہے اور یہ بت کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ سن کر صاحب یس ایمان لے آئے اور رسولوں نے اپنے رب سبحانہ سے اس کے لیے صحت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جذام اور کوڑھ کی بیماری کو اس طرح دور کر دیا کہ گویا اس کو کبھی کوڑھ تھا ہی نہیں پھر محنت مزدوری کرنے لگا اور محنت مزدوری کر کے جتنا کماتا تھا اس میں سے آدھا شام کے وقت ضرورت مندوں کو دے دیتا تھا اور بقیہ نصف اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا تھا جب اس کی قوم نے رسولوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا

آیا۔ اور اس روایت کی بناء پر اس کے مجھے اور صورتیاں بنانے پر کوئی اشکال نہیں ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے بعید جواب کی ضرورت بھی نہیں رہے گی ہاں اس روایت میں اور اس حدیث میں منافات ہوگی جس میں یہ مذکور ہے کہ صاحب یس ان تین میں سے ایک ہے جو اپنے نبی پر سب سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے ایک لفظ بھی کفر نہیں کیا البتہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو ان رسولوں پر ایمان لائے تھے ہاں البتہ اس حدیث کی توجہ میں یہ کہا جائے گا کہ جب ان کو ایمان لانے کی رسولوں نے دعوت دی تو پھر انہوں نے بالکل تاخیر نہیں کی اور اس کے بعد ایک لفظ بھی کفر پر قائم نہیں رہے اور میری نظر میں راجح یہ ہے کہ وہ قوم کے پاس آنے اور ان کو نصیحت کرنے سے پہلے ہی رسولوں پر ایمان لایا ہوا تھا اور رسولوں کے مبعوث ہونے سے پہلے وہ مومن تھا یا نہیں تھا اس پر مجھے جزم نہیں ہے اور اس مسئلہ میں روایات متعارض ہیں۔

علاوہ ازیں میرے نزدیک ان میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔

اس شخص یعنی صاحب یس نے کہا اے میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

ان کو دنیا اور آخرت کی ہدایت حاصل ہے روایت ہے کہ جب اس شخص کو رسولوں کی دعوت پہنچی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اس نے ان کا کلام سنا اور سمجھا پھر ان سے پوچھا کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں آیا آپ اس کا کوئی معاوضہ بھی لیتے ہیں رسولوں نے کہا نہیں پھر اس نے اپنی قوم سے کہا تم ان رسولوں پر ایمان لاؤ یہ اپنی اس دعوت کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔

(روح المعانی ج ۲۲ ص ۳۲۸ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے صاحب یس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چھ سو سال پہلے آپ پر ایمان لے آیا تھا جیسا کہ تبع الاکبر اور وقتہ بن نوفل وغیرہ آپ پر پہلے ایمان لے آئے تھے اور آپ کے علاوہ دوسرے نبیوں پر لوگ اسی وقت ایمان لائے جب ان کی نبوت کا ظہور ہوا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۱۵ ص ۱۹ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کے لیے دور دور سے آنا قدیم زمانہ کا دستور ہے

پیر محمد کرم شاہ الازہری نے لکھا ہے:

علامہ قزوینی تحریر فرماتے ہیں کہ جب اہل انطاکیہ نے اسے شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا (الہی قولہ) انطاکیہ کے بازار میں ایک مسجد ہے اس مسجد کو مسجد حبیب کہا جاتا ہے اس کے صحن میں ان کا مزار پر انوار ہے لوگ اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ (آثار البلاود اخبار العباد للقرطوبی ص ۱۵۱ مطبوعہ بیروت)

(فیاء القرآن ج ۳ ص ۱۷۶ فیاء القرآن پہلی کیشن لاہور ۱۳۹۹ھ)

علامہ یاقوت بن عبد اللہ حموی متوفی ۶۲۶ھ لکھتے ہیں:

انطاکیہ میں حبیب نجار کی قبر ہے دور و نزدیک سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔

(مجموع البلدان ج ۵ ص ۲۶۹ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۹۹ھ)

مفتی محمد شفیع متوفی ۱۳۹۶ھ لکھتے ہیں:

یاقوت حموی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حبیب نجار کی قبر انطاکیہ میں معروف ہے دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ (معارف القرآن ج ۷ ص ۳۷۲ مطبوعہ ادارہ معارف القرآن کراچی ۱۳۹۷ھ)

ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ صالحین اور اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے لیے دور دور سے جانا زمانہ قدیم سے معمول

چلا آ رہا ہے اور یہ اس زمانہ کی بدعت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں اس کا ہمیشہ سے چلن اور رواج رہا ہے۔
سید ابوالاعلیٰ سودودی لکھتے ہیں:

موجودہ شہر مکه سے تقریباً ۱۵۲ میل کے فاصلہ پر شمال کی جانب میں حضرت موت میں ایک مقام ہے جہاں لوگوں نے حضرت ہود کا مزار بنا رکھا ہے اور وہ قبر ہود کے نام سے ہی مشہور ہے ہر سال پندرہ شعبان کو وہاں عرس ہوتا ہے اور عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں آدمی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ (تفہیم القرآن ج ۳ ص ۶۱۵ تا ۶۱۷ اور ۱۹۸۳ء)
کیا اب بھی یہ کہا جائے گا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا عرس منانا بریلویوں کی بدعت ہے!

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۲﴾

اور (اس نے کہا کہ) مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے

ءَاتَاخِذْ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي

کیا میں اس کو چھوڑ کر ان کو معبود قرار دوں کہ اگر رحمن مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے

شَفَاعَتُهُمْ شَيْءٌ وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿۳۳﴾ إِنْ أَرَادَ الْغَىُّ ضَلِيلٌ مُبِينٌ ﴿۳۴﴾ إِنْ

کسی کام نہ آ سکے اور نہ وہ مجھے نجات دے سکیں ۰ بے شک اس وقت تو میں کھلی ہوئی کم راہی میں ہوں گا ۰ بے شک

أَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿۳۵﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ

میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا سو تم میری بات سنو! ۰ اس سے کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس نے کہا کاش

قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ بِمَا عَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿۳۷﴾

میری قوم جان لیتی ۰ کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت دار لوگوں میں سے بنا دیا ۰

وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا

اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ آسمان سے کوئی لشکر نازل کیا اور نہ ہم

مُنْزِلِينَ ﴿۳۸﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمُودٌ ﴿۳۹﴾

نازل کرنے والے تھے ۰ وہ صرف ایک زبردست چیخ تھی جس سے وہ اچانک بھج کر رہ گئے ۰

يَحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ

(کہا گیا) بائے افسوس ان بندوں پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا

يَسْتَفْهِمُونَ ۝۳۰ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ

یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے ۝ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جواب

اَلَيْسَ لَآيِرْ جَعُونَ ۝۳۱ وَاِنْ كُلُّ لَبَّاسٍ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝۳۲

ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی ۝ اور وہ سب ہمارے ہی سامنے پیش کیے جائیں گے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اس نے کہا کہ) مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ان کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے ۝ کیا میں اس کو چھوڑ کر ان کو معبود قرار دوں کہ اگر جس نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آ سکے اور نہ وہ مجھے نجات دے سکیں ۝ بے شک اس وقت تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا ۝ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا سو تم میری بات سنو ۝ (لیس: ۳۵-۳۲)

اپنے لیے فطرنی اور قوم کے لیے والیہ تر جعون فرمانے کی پہلی وجہ

قائد نے کہا کہ حبیب نجاری کی قوم نے اس سے پوچھا کیا تم ان رسولوں کے دین پر ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بظاہر یوں کہنا چاہیے تھا کہ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، کیونکہ حبیب نجار خود تو رسولوں کی تلقین سے اللہ عزوجل پر ایمان لا چکے تھے اور ان کی قوم بت پرستی میں گرفتار تھی اور رسولوں کی مخالفت کر رہی تھی، لیکن اگر وہ ابتداء اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے کہ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنی قوم کو نگلری غلطی اور اعتقادی خطا پر قرار دے رہے ہیں، اور جب کوئی شخص کسی کو گم راہ اور خطا کار قرار دے تو وہ شخص اس کہنے والے کا مخالف ہو جاتا ہے اور جب کوئی شخص کسی کا مخالف ہو تو وہ اس کی باتوں کو توجہ اور غور سے نہیں سنتا، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی اگر میں اللہ عزوجل کو واحد نہ مانوں اور اس کی عبادت نہ کروں تو یہ میری نصیر اور میری خطا ہے، اور میری ناشکری اور احسان ناشناسی ہے، اس لیے ہدایت اور رشد اور استقامت کا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کو واحد مستحق عبادت مانوں اور صرف اس کی عبادت کروں، گو یا انہوں نے یہ راہ راست اپنے نفس کو نصیحت کی اور اس کو ہدایت دی تاکہ ان کی قوم اس پر غور کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو واحد مستحق عبادت ماننا غلط طریقہ ہوتا تو یہ شخص اس کو اپنے لیے اختیار نہ کرتا کیونکہ انسان اپنے لیے ہمیشہ صحیح چیز کو اختیار کرتا ہے تو ضرور اللہ کو واحد ماننا ہی صحیح دین ہے، اس طرح انہوں نے پہلے اپنے آپ کو مرزئش اور نصیحت کی کہ مجھے صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے، پھر نہایت لطیف طریقہ سے قوم کو اس کی گم راہی اور غلط روش پر متنبہ کیا اور کہا اور اس کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے، یعنی جب تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کرتے تھے اور اس کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے، پھر اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے حبیب نجار نے دوبارہ اپنے آپ کو وعظ کرنے کے لیے کہا: کیا میں اس کو چھوڑ کر ان کو معبود قرار دوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آ سکے اور نہ وہ مجھے نجات دے سکیں ۝ بے شک اس وقت تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا ۝

اپنے لیے فطرنی اور قوم کے لیے والیہ ترجعون فرمانے کی دوسری وجہ

ہر چند کہ ممکن اور کافروں کو قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا لیکن حبیب نجار نے صرف کافر کے حشر کا ذکر کیا تاکہ ان کی قوم کے خلاف بات زیادہ پر اثر ہو اور کہا اگر میں دنیا میں کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں تو یہ بت تو مجھے اس بیماری سے نجات نہیں دلا سکتے اور نہ مجھے کسی آفت اور مصیبت سے بچا سکتے ہیں اور اگر پھر بھی میں نے شرک اور بت پرستی کو نہ چھوڑا تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا۔

حبیب نجار نے کہا: میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس میں یہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی علت یہ ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور یہ جو کہا کہ مجھے کیا ہوا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے مجھے کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے اور فعل اس وقت وجود میں آتا ہے جب اس فعل سے کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اس فعل کے کرنے کی علت موجود ہو اور یہاں علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور بندے اس کے مملوک ہیں اور مملوک پر واجب ہے کہ وہ مالک کی نکریم اور اس کی تعظیم کرے نیز اللہ تعالیٰ نے بندوں کے وجود اور ان کی بقاء کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انواع و اقسام کی نعمتیں عطا کی ہیں اور منعم کا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جو اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان کا مالک ہے اور وہ اس کے مملوک ہیں اور مملوک پر واجب ہے کہ وہ مالک کی اطاعت کرے خواہ وہ اس کو انعام دے یا نہ دے اور دوسری قسم وہ ہے جو اس کی اس لیے اطاعت کریں کہ اس نے ان کو نعمتیں دی ہیں اور تیسری قسم وہ ہے جو سزا اور عذاب کے ڈر سے اس کی اطاعت کرے حبیب نجار نے اپنے آپ کو عبادت گزاروں کی پہلی قسم میں شامل کیا کہ میں اس کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کا بندہ اور مملوک ہوں اور مملوک پر واجب ہے کہ وہ مالک کی اطاعت کرے اور اپنی قوم سے کہا والیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے اور جب بندے اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو نیکو کاروں کو وہ انعام اور اچھی جزاء دے گا اور بدکاروں کو وہ سزا اور عذاب دے گا مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا اور مشرکوں کو وہ دوزخ میں داخل کرے گا سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو جنت کے شوق سے یا دوزخ کے خوف سے سو انہوں نے یہ بتایا کہ میں اللہ کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ مجھ کو اس نے پیدا کیا ہے میں اس کا مملوک ہوں اور وہ میرا مالک ہے اور تم اس لیے اللہ کی عبادت کرو تاکہ وہ تم کو دوزخ سے نجات دے یا جنت عطا فرمائے اس لیے اپنے متعلق فطرنی اور ان کے متعلق والیہ ترجعون فرمایا۔

اس کے بعد حبیب نجار نے فرمایا: بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا سو تم میری بات سنو!

حبیب نجار کے اس قول کے دو محمل ہیں: ایک یہ کہ اس نے یہ بات انبیاء علیہم السلام سے کہی کہ بے شک میں آپ کے رب پر ایمان لایا ہوں سو آپ میرے ایمان لانے کے اقرار کو غور سے سن کر اس پر گواہ ہو جائیں اور اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات اپنی قوم سے کہی کہ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا سو تم میری بات غور سے سنو اور اس میں یہ بتایا کہ جس ذات پر میں ایمان لایا ہوں وہ صرف میرا اور ان نبیوں کا رب نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے سو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں تم میرا یہ اقرار غور سے سن لو اور تم بھی ایمان لے آؤ اور اگر تم میرے ایمان لانے کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ تو میں اللہ کی راہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔

قوم کا حبیب نجار کو قتل کر دینا اور اس کا اپنی قوم کی بہتری چاہنا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس سے کہا گیا: تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی O کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت دار لوگوں میں سے بنا دیا O (یس: ۲۷-۲۶)

امام ابوالحسن احمد بن محمد بن ابراہیم النعمانی النیشاپوری المتوفی ۴۲۷ھ لکھتے ہیں:

جب اس نے اپنی قوم سے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا تو وہ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اس کی قوم نے اس کو اس قدر مارا کہ اس کی استریاں باہر نکل آئیں۔ سدی نے کہا وہ اس کو سنگسار کر رہے تھے اور وہ اس حال میں بھی ان کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا اور فرمایا: اس سے کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، پھر وہ جنت میں داخل کر دیا گیا اور اس نے وہاں اپنی عزت اور کرامت دیکھی تو بے ساختہ کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت دار لوگوں میں سے بنا دیا۔

ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اس کو قتل کر کے رس نامی (پرانے کنویں) میں ڈال دیا اور ان لوگوں کو اصحاب الرس بھی کہا جاتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے تینوں رسولوں کو بھی قتل کر دیا تھا، ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس کو گڑھے میں ڈال دیا اور اس کے اوپر گڑھے کا ملبہ ڈال دیا حتیٰ کہ وہ ملبے تلے دب کر مر گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اس کو آری سے چیر ڈالا اور اس کی روح اس کے جسم سے نکلے ہی جنت میں داخل ہو گئی۔

اس نے جنت میں داخل ہونے کے بعد کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت دار لوگوں میں سے بنا دیا۔

اس نے جو یہ تمنا کی تھی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا انعام اور اکرام کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ تمنا اس لیے کی کہ اس کی قوم بھی اس کی طرح ایمان لے آئے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح انعام اور اکرام سے نوازے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس نے زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی، امام تفسیری نے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: اس نے اپنی زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی۔

دشمنوں اور مخالفوں سے بدلہ لینے کے بجائے ان کو معاف کر دینے.....

اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا افضل ہونا

اس آیت میں اس پر عظیم تنبیہ ہے کہ مخالفوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی اور خیر خواہی کرنی چاہیے اور حتی الامکان غصہ اور غیظ و غضب کو قابو میں رکھنا چاہیے اور جاہلوں کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے اور اگر کوئی نیک اور صالح شخص مخالفوں یا غیوں اور ظالموں میں پھنس جائے تو اس کو چھڑانے کی حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے اور ظالموں سے انتقام لینے اور ان کے خلاف بددعا کرنے کے بجائے ان کے حق میں بھی دعائے خیر کرنی چاہیے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حبیب نجار نے کس طرح اپنے قاتلوں کے لیے جنت کی تمنا کی اور یہ چاہا کہ کسی طرح وہ بھی ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے انعام و اکرام کے مستحق ہو جائیں اور یہی انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اور ان کا اسوہ ہے۔

امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں:

اگر کسی مسکین کے دین کو ضرر پہنچایا جائے اور اللہ کی راہ میں اس پر سختی کی جائے تو اس کو اپنے دشمنوں کے خلاف بددعا نہیں کرنی چاہیے اور یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ! اس کو ہلاک کر دے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ اس کی اصلاح فرما، اے اللہ! اس کی توبہ قبول فرما، اے اللہ! اس پر رحم فرما، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! میری قوم کو بخش دے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ (مجھ کو) نہیں جانتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے جنگ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا نچلا دانت شہید کر دیا تھا اور آپ کا چہرہ زخمی کر دیا تھا اور آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا (حضرت بہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ! میری قوم کو بخش دے وہ (مجھے) نہیں جانتے۔ دلائل النبوة ج ۳ ص ۲۱۵-۲۱۴) حضرت ابراہیم بن اہم کا کسی نے سر پیچا دیا تو انہوں نے اس کی مغفرت کی دعا کی ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کی مغفرت کی کیوں دعا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے علم ہے کہ مجھے اس کے لیے دعا کرنے سے اجر ملے گا اور اس کی وجہ سے مجھے آخرت میں اچھی جزا ملے گی، تو میں اس پر راضی نہیں ہوں کہ میری وجہ سے اس کو سزا ملے۔ (احیاء علوم الدین ج ۳ ص ۲۵۸ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کا واقعہ بیان فرمایا کہ قوم نے اپنے نبی کو زد و کوب کیا اور ان کا چہرہ خون سے رنگین کر دیا وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے: اے اللہ! میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ (مجھے) نہیں جانتے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۹۲۹، ۳۳۷۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۹۲۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۲۵، سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۳۷۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۷۱۱، عالم الکتب)

قرآن مجید میں ہے:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدَّدُوْكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَقْتُلُوْا وَتَقَاوُنُوْا عَلٰى الْبَيْزِ وَالْتَقٰوِي
وَلَا تَقَاوُنُوْا عَلٰى الْاِيْمِ وَالْعُدُوْا اِيْنَ. (المائدہ: ۲)

جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا ان کی دشمنی تم کو حد سے تجاوز کرنے پر نہ ابھارے، نیکی اور خدا خونی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور حد سے تجاوز کرنے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا
اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی. (المائدہ: ۸)

کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس کے خلاف بے انصافی پر نہ ابھارے، انصاف کیا کرو وہ خدا خونی کے زیادہ قریب ہے۔

وَلٰكِنْ صَبْرٌ وَّعَفْوٌ اِنَّ ذٰلِكَ لِمِنْ عَزَمِ الْمُوْرِ

اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے (تو) بے شک یہ ضرور بہت والے کاموں میں سے ہے۔

(الشوری: ۴۳)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

صَلْ مِنْ قِطْعِكَ وَاَحْسِنْ اِلٰى مَنْ اَسَاءَ

جو شخص تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو اور جو تم سے

الیک وقل الحق ولو علی نفسك.

برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو اور حق بات کہو خواہ وہ

تمہارے خلاف ہو۔

(المجامع الصغیر رقم الحدیث: ۵۰۰۳، مجمع البوامع رقم الحدیث: ۱۳۹۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۶۹۲۹، اتحاف ج ۹ ص ۲۵)

اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً فحش کلام کرتے تھے نہ تکلفاً نہ بازاروں میں شور کرتے تھے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، لیکن معاف کرتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۹۱، مسند احمد ج ۶ ص ۱۸۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۳۳۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۳۰۹، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۴۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو پر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لیا ہو، جب تک اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، اور اگر اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے تو آپ سب سے زیادہ غضب ناک ہوتے تھے اور جب بھی آپ کو دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تو آپ اس کو اختیار فرماتے تھے جو زیادہ آسان ہو بہ شریک کہ وہ گناہ نہ ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۰۶، ۶۱۰۷، ۶۱۰۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۲۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۸۵، مسند احمد ج ۶ ص ۸۵، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۷۹۳۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۲۷۵، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۱۰۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ آسمان سے کوئی لشکر نازل کیا اور نہ ہم نازل کرنے والے تھے ○ وہ صرف ایک زبردست چیخ تھی جس سے وہ اچانک بھگ کر رہ گئے ○ (کہا گیا) ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آیا یہ اس کا مذاق اڑانے والے تھے ○ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جواب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی ○ اور وہ سب ہمارے ہی سامنے پیش کیے جائیں گے ○ (یس: ۳۲-۳۸) سابقہ امتوں کے کافروں کا خلاف فرشتوں کو نازل نہ کرنے اور ہماری

امت کے کافروں کے خلاف فرشتوں کو نازل کرنے کی توجیہ

قرآنہ نے یس: ۲۸ کی تفسیر میں کہا جب انہوں نے اس بستی کے رسولوں اور حبیب نجاہ قتل کر دیا تو پھر ہم نے اس بستی میں کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ قوم اس نعمت کی قدر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے نعمت واپس لے لیتا ہے اور پھر اس قوم کو وہ نعمت عطا نہیں کرتا، اندلس کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کی نعمت عطا کی انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور رخص و موسیقی کی محفلوں اور آپس کی لڑائیوں اور طوائف الملوکی کا شکار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت واپس لے لی اور آٹھ سو سال اندلس پر حکومت کرنے کے بعد مسلمانوں سے یہ نعمت لے لی گئی اور عیسائیوں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا، یا جلا وطن کر دیا، یا جبراً عیسائی بنادیا اور اب وہاں بہت کم تعداد میں برائے نام مسلمان ہیں، اسی طرح ایک دور تھا جب تین براعظموں میں یعنی یورپ، ایشیا اور افریقہ کے متعدد ممالک میں مسلمانوں کی مستحکم حکومتیں تھیں لیکن جب مسلمانوں کی اکثریت نے اسلام کے احکام پر نہ صرف یہ کہ عمل کرنا چھوڑ دیا بلکہ وہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے کو باعث عار سمجھنے لگے تو پھر ان کی حکومتیں غیر مستحکم ہو گئیں اور آج یہ حال ہے کہ مسلم ممالک ہر جگہ امریکا اور برطانیہ سے مرعوب ہیں اور ان کے زیر تسلط ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہیں۔

اور حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا پھر ہم نے اس بستی میں وہ فرشتے نازل نہیں کیے جو انبیاء علیہم السلام پر وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے اس کے بعد ان پر آسمان سے کوئی لشکر نازل نہ کیا، اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں آسمان سے کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک گرج دار چیخنے ان سب کو ہلاک کر دیا۔

اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو آسمان سے کوئی لشکر نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس نے غزوہ بدر میں فرشتے کیوں نازل کیے تھے، غزوہ بدر کے متعلق یہ آیتیں ہیں:

إِذْ تَسْتَفِيتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ
بِالْفِ بَنِي الْمَلِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ
وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (الأنفال: ۹-۱۰)

اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے
اللہ نے تمہاری دعا قبول کی (اور فرمایا) میں ایک ہزار لگا تار آنے
والے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا ۝ اور اللہ کا ان فرشتوں کو
بھیجا صرف اس لیے ہے کہ یہ بشارت ہو اور تاکہ اس سے تمہارے
دل مطمئن ہوں اور امداد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے بے
شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔

إِذْ يَقُولُ الْمُلُوفِينَ إِنَّكَ يَكْفِيكَمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ
رَبُّكُمْ بِشَكَّةٍ الْفِ بَنِي الْمَلِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝ بَلَىٰ إِنَّ
نَصِيرًا وَاتَّقُوا أَيُّهَا الْقَوْمُ رُبَّمَا هَذَا يُمِيدُكُمْ
رَبُّكُمْ بِخَصَّةٍ الْفِ بَنِي الْمَلِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ
اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ (آل عمران: ۱۲۶-۱۲۷)

اور آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مسلمانوں سے یہ فرما
رہے تھے کیا تمہارے لیے ہرگز یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب
تمہارے لیے تین ہزار فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد فرمائے ۝
کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر کرو اور تم اللہ سے ڈرتے رہو تو یہ فرشتے
تمہارے پاس اسی وقت آ جائیں گے تمہارا رب پانچ ہزار نشان
زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا ۝ اور اللہ کا ان فرشتوں کو
بھیجا صرف اس لیے ہے کہ یہ بشارت ہو اور تاکہ اس سے تمہارے
دل مطمئن ہوں اور امداد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے بے
شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کا یہ لشکر کفار سے جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا ورنہ کفار کو
ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتہ کو نازل کرنا ہی کافی ہوتا بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بشارت
اور مسلمانوں کے اطمینان کے لیے بھیجا تھا اس سلسلہ میں سورۃ الاحزاب کی حسب ذیل آیت سے بھی اعتراض ہو سکتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
جَاءَكُمْ جُنُودُهُ قَارِئِينَ عَلَيْكُمْ يَرَىٰ جُودًا وَأَنَّهُ تَرَاوَعَهَا
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝ (الاحزاب: ۹)

اے ایمان والو! اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے یاد کرو
جب تمہارے مقابلہ میں فوجیں آئیں پھر ہم نے ان کے خلاف
تند و تیز آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا اور تم جو
کچھ عمل کرتے ہو اللہ اس پر نصیرت رکھنے والا ہے۔

اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ یہاں یس: ۲۸ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نازل
نہیں کیا اور نہ ہم نازل کرنے والے تھے حالانکہ غزوہ احزاب میں فرمایا ہے اور ہم نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔
اس کا جواب یہ ہے کہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے
صرف ایک فرشتہ ہی پورے شہر اور پوری بستی کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک سکتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پوری بستیوں کو
حضرت جبریل نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پلٹ ڈالا تھا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور ثمود کے شہر ان کی ایک چیخ سے
میا میٹ ہو گئے اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے اور حضرت اسرائیل صور پھونکیں گے تو قیامت آ جائے گی اور کائنات کی ہر چیز فنا
ہو جائے گی اس کے باوجود غزوہ بدر میں ایک ہزار سے پانچ ہزار فرشتے مسلمانوں کے اطمینان کے لیے نازل کیے گئے اور غزوہ
احزاب میں فرشتوں کے لشکروں نے کفار کی فوجوں کی خیموں کی رسیاں کاٹ کر اور خیمیں اکھاڑ کر ان کے دلوں میں رعب اور

خوف طاری کیا تو یہ صرف ہمارے نبی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور اکرام کو اور آپ کی فنیات کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ پچھلی امتوں کے کفار کو ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ کو نازل کیا جاتا تھا اور یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے زمانہ کے کافروں کے دلوں پر صرف رعب طاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فرشتہ کو نہیں بلکہ فرشتوں کے پورے لشکر کو بھیجا۔

حبیب نجار کی طرف قوم کی نسبت کرنے اور بعد کی تخصیص کی توجیہ

اس آیت میں دو ذکر آنے والے شخص (حبیب نجار) کی طرف اس قوم کی نسبت کی گئی ہے جس پر عذاب نازل کیا گیا تھا اور نبیوں کی طرف نسبت نہیں کی گئی حالانکہ یہ ظاہر رسولوں کی طرف اس قوم کی نسبت کی جانی چاہیے تھی کیونکہ ایک شخص کی قوم اس کی آل اور اس کے اصحاب ہوتے ہیں اور رسول کی قوم پوری جماعت ہوتی ہے کیونکہ وہ اس پوری آبادی کا رسول ہوتا ہے جس کی طرف اس کو بھیجا جاتا ہے اور وہ پوری آبادی اس کی قوم ہوتی ہے اس صورت میں حبیب نجار کی طرف قوم کی نسبت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ ان کے نسب سے تھا اور رسول باہر سے بھیجے گئے تھے دوسری وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر عذاب آیا وہ حبیب نجار کے رشتہ دار تھے اس لیے فرمایا: اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ آسمان سے کوئی لشکر نازل کیا اور نہ ہم نازل کرنے والے تھے۔

اس پر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب اور حبیب نجار کو قتل کرنے سے پہلے بھی کسی پر آسمان سے فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا تھا پھر یہاں پر یہ تخصیص کیوں فرمائی کہ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ آسمان سے کوئی لشکر نازل کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بستی کے لوگ ان نبیوں اور رسولوں کی تکذیب اور قتل کیے جانے اور حبیب نجار کے قتل کیے جانے کے بعد عذاب کے مستحق ہوئے تھے اس وجہ سے بیان واقعہ کے طور پر فرمایا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر نہ آسمان سے کوئی لشکر نازل کیا۔

بستی والوں کو ایک زبردست چیخ سے ہلاک کر دینا

اس کے بعد فرمایا: وہ صرف ایک زبردست چیخ تھی جس سے وہ اچانک بچھ کر رہ گئے ○ مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی طرف بھیجا انہوں نے ان کی بستی کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر بہت زور سے چیخ ماری جس سے ان کے جسموں میں زندگی کی کوئی حرارت باقی نہ رہی اور چشم زدوں میں وہ تمام لوگ بچھ کر رہ گئے۔ (معالم التریل ج ۳ ص ۱۲ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶۲۴) ان سے حواس اور حرکات کے آثار کا ظہور ختم ہو گیا ان کے مردہ اجسام کو ابھی ہوئی آگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو شخص زندہ ہے وہ اپنے حواس کے آثار اور حرکات ارادیہ کے ظہور کی وجہ سے بھڑکتی ہوئی روشن آگ کی مانند ہے اور جو شخص مردہ ہے وہ راکھ کی مثل ہے۔

بعض تفاسیر میں مذکور ہے کہ رسولوں اور حبیب نجار کو قتل کرنے کے تین دن بعد حضرت جبریل نے ان کی بستی میں آ کر چیخ ماری تھی اور بعض میں یہ مذکور ہے کہ وہ رسولوں اور حبیب نجار کو قتل کرنے کے بعد خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف جارہے تھے کہ اچانک ایک چیخ کی آواز آئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو کر رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے میں جلدی اس لیے کی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو ایذا پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجل ارشاد فرماتا

ہے: جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں جس چیز سے بھی میرا بندہ میرا اقرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا اقرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد (اتنی تاخیر) نہیں کرتا جتنا تردد (جتنی تاخیر) میں مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۰۲، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۷، مسند احمد ج ۶ ص ۲۵۶، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۰۸، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۶۱۳، حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۲۵، کتاب الاسماء والصفات ص ۳۹۱، مفتۃ الصلوٰۃ ج ۱ ص ۱۵، مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۲۲۶۶، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۱۳۲۷) شیخ تقی الدین احمد بن تیمیہ الحرانی المتوفی ۷۲۸ھ نے بھی اس حدیث سے استدلال کیا ہے:

(مجموع الفتاویٰ ج ۲ ص ۲۸۰، ج ۳ ص ۲۵۶، ج ۱۰ ص ۳۸۳، ج ۱۱ ص ۱۸۲، ج ۱۲ ص ۱۷۷، ج ۱۳ ص ۷۶) حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ اور حافظ محمود بن احمد یعنی متوفی ۸۵۵ھ نے لکھا ہے کہ عبد الواحد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں اس کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۳ ص ۱۳۶، دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ، عمدة القاری ج ۲ ص ۲۳۸، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حدیث من عاد لی ولیا کی سند پر حافظ ذہبی اور حافظ عسقلانی کے اعتراضات کے جوابات

حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۷۴۸ھ اس حدیث کی سند پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یہ حدیث بہت غریب ہے اور اگر صحیح بخاری کی حیثیت نہ ہوتی تو اس حدیث کو خالد بن مخلد کی منکر روایات میں سے شمار کیا جاتا کیونکہ اس حدیث کے الفاظ بہت غیر مانوس ہیں اور اس لیے کہ اس کی روایت میں شریک مفرد ہے اور وہ حافظ نہیں ہے اور یہ متن صرف اس سند کے ساتھ مروی ہے اور امام بخاری کے علاوہ اور کسی امام نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا اور میرا گمان ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں نہیں ہے۔ (میزان الاعتدال ج ۲ ص ۳۲۷، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ) میں کہتا ہوں کہ حافظ ذہبی کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ اور کسی نے روایت نہیں کیا کیونکہ ہم اس حدیث کی تخریج میں بیان کر چکے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں، امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں، امام ابویعلیٰ نے مسند ابویعلیٰ میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام ابونعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، امام بیہقی نے الاسماء والصفات میں اور امام ابن جوزی نے مفتۃ الصلوٰۃ میں روایت کیا ہے علاوہ ازیں شیخ ابن تیمیہ نے بھی اس حدیث سے مجموع الفتاویٰ میں متعدد مقامات پر استدلال کیا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے حافظ ذہبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میرا گمان ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ مجھے اس پر جزم اور یقین ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں نہیں ہے۔

(فتح الباری ج ۱۳ ص ۱۳۳، دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ) حافظ عسقلانی کا بھی یہ لکھنا صحیح نہیں ہے کہ یہ حدیث یقیناً مسند احمد میں نہیں ہے بلکہ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے اور

اس کے حسب ذیل حوالہ جات ہیں: (مسند احمد ج ۶ ص ۲۵۶ طبع قدیم مسند احمد رقم الحدیث: ۲۶۳۳۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)
مسند احمد رقم الحدیث: ۲۶۰۷۱ مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ ۱۴۱۶ھ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۶۷۷۳ عالم اکتب بیروت ۱۴۱۹ھ)

مسند احمد کے تخریج الشیخ الشعیب الارنؤط نے مسند احمد کے حاشیہ میں اس حدیث کی تخریج میں لکھا ہے:

امام ابن ابی الدنیاء نے اس حدیث کو الاولیاء: (۳۵) میں امام بیہقی نے الزہد (۶۹۸) میں امام البزازی نے (۳۶۲۷) اور (۳۶۳۷) میں امام ابونعیم نے حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۵ میں امام القضاہ نے مسند الشہاب (۱۳۵۷) میں امام طبرانی نے الاوسط (۹۳۳۸) میں حافظ ابوشامہ نے المعجم ۱ ص ۲۶۹ میں روایت کیا ہے۔

امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں خالد بن خالد کی سند سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث خالد کی منکرات میں سے ہے اگر امام بخاری کی صحیح کی ہیئت نہ ہوتی تو اس کو خالد کی منکرات میں سے شمار کیا جاتا، حافظ عسقلانی نے فتح الباری ج ۱ ص ۳۳۱ میں اس کا جواب دیا یہ کہنا کہ یہ حدیث صرف خالد کی سند سے مروی ہے مردود ہے، کیونکہ یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی اصل ہے اور انہوں نے حضرت عائشہ کی اس حدیث کا بھی ذکر کیا ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۳-۲۶۲ مطبوعہ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۴۲۱ھ)

حدیث مذکور کا معجزات اور کرامات کی اصل ہونا

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا محبوب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور یہ ضرور عطا کرتا ہوں، اور یہ حدیث معجزہ اور کرامت کی اصل ہے، کیونکہ معجزہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا قبول فرما کر کسی خلاف عادت کام کو ظاہر فرماتا ہے اور کرامت میں اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی دعا قبول فرما کر کسی خلاف عادت کام کو ظاہر فرماتا ہے۔

اسی طرح معجزہ کی اصل یہ حدیث ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ شخصوں پر میں نے لعنت کی اور ان پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ہر نبی عجیب (مستجاب الدعوات) ہے۔ الحدیث، یعنی ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔

(صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۷۳۹ تحتہ الاخیار (شرح معانی الآثار) رقم الحدیث: ۳۶۱۹، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۸۸۳، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۲۸۸، السنن لابن العساکر رقم الحدیث: ۳۳۷۷، المستدرک ج ۱ ص ۳۶، المستدرک ج ۲ ص ۵۲۵، المستدرک ج ۳ ص ۹۰ طبع قدیم، المستدرک رقم الحدیث: ۱۱۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱،

مخصوص ہیں کیونکہ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے اور وہی تمام جہانوں سے غنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کا دعویٰ کرنے سے برأت کا اظہار کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّمَا أَنُفِثُ لَكُمْ مَائِدَتِي
إِلَٰهِي. (الانعام: ۵۰)

آپ کہیے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے ہی پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں (از خود) غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (از خود) غیب کو نہیں جانتے اور نہ آپ (از خود) اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں اور نہ آپ فرشتے ہیں کہ کھانے پینے اور مال سے مستغنی ہوں آپ تو صرف اس چیز کی اتباع کرتے ہیں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور آپ کی طرف دین کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کی اطاعت کی وحی کی جاتی ہے اور ان تین چیزوں (علم غیب اللہ کے خزانے اور مال) میں سے آپ کو صرف اتنی چیزیں حاصل ہیں جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں آپ کو اسی غیب کا علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور آپ کو ان ہی چیزوں پر قدرت حاصل ہے جن چیزوں پر اللہ نے آپ کو قدرت عطا کی ہے اور جن خوارق (معجزات اور کرامات) سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستغنی کر دیا ہے آپ اس سے مستغنی ہیں۔

اور علم کے باب میں سے یہ خوارق ہیں کہ بعض اوقات انسان ان چیزوں کو سن لیتا ہے جن کو دوسرا سن نہیں سکتا اور بعض اوقات انسان ان چیزوں کو نیند اور بیداری میں دیکھ لیتا ہے جن کو دوسرا دیکھ نہیں سکتا اور بعض اوقات اس کو وحی اور الہام سے یا علم بدیہی کے نازل ہونے سے یا فراست صادقہ سے ان چیزوں کو علم ہو جاتا ہے جن کا دوسروں کو علم نہیں ہوتا اور اس کو اصطلاح میں کشف، مشاہدات، مکاشفات اور مخاطبات کہتے ہیں پس سننے کو مخاطبات، دیکھنے کو مشاہدات اور علم کو مکاشفہ کہتے ہیں اور جو چیز باب قدرت سے ہو اس کو تاثیر کہتے ہیں اور کبھی یہ تاثیر بندہ کی ہمت سے ظاہر ہوتی ہے اور کبھی اس کی مقبول دعا سے ظاہر ہوتی ہے اور کبھی یہ محض اللہ کے فعل سے ظاہر ہوتی ہے جس میں بندہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا مثلاً اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو ہلاک کر دیتا ہے جیسے فرمایا میں اس شخص سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں جو میرے ولی سے عداوت رکھے یا اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں لوگوں کے دلوں کو جھکا کر دیتا ہے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۱۱ ص ۱۷۳-۱۷۲ مطبوعہ دارالکلمیٰ ریاض ۱۴۱۸ھ)

نیز شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزات اور خوارق کی تمام انواع کو جمع کر دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے انبیاء متقدمین کی اور ان کی امتوں کی خبریں دی ہیں اور ان کے احوال بیان کیے ہیں اور ان کے علاوہ اولیاء سابقین کے بھی احوال بیان کیے ہیں ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی خبریں دی ہیں ملائکہ کے متعلق بیان کیا ہے اور جنت اور دوزخ کے احوال بیان کیے ہیں اور آپ نے ماضی، حال اور مستقبل کی غیب کی خبریں بیان کی ہیں۔

اور جہاں تک آپ کی قدرت اور تاثیر کا تعلق ہے تو آپ نے چاند کو شق کیا اور جب حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تو آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیا اس طرح آسمانوں میں آپ کا شب معراج جانا بھی اس پر دلیل ہے اور زمین میں آپ کا تصرف یہ ہے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے اسی طرح جب آپ پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ لرزے لگا آپ کی

(آل عمران ۳۱) اللہ تم سے محبت کرے گا۔

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ بتایا ہے کہ جو شخص آپ کی اطاعت اور آپ کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب کا اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے۔ جب دنیا میں رسول آئے اور انہوں نے لوگوں سے اپنا تعارف کرایا اس وقت انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی عظمت کا نشان ظاہر نہیں کیا اس لیے لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی، لیکن جب قیامت کے دن رسول اللہ تعالیٰ کے حضور گنہگاروں کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا اس وقت لوگوں کے سامنے رسولوں کی عزت اور وجاہت ظاہر ہوگی اور دنیا میں رسولوں نے لوگوں کو جس چیز پر عمل کرنے کی دعوت دی تھی وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا جب کہ وہ اس پیغام پہنچانے کا کوئی اجر اور صلہ بھی نہیں مانگ رہے تھے اور جب وہ ان چیزوں پر غور کریں گے تو ان کو اور شدید ندامت ہوگی خصوصاً اس لیے کہ انہوں نے صرف رسولوں کے پیغام سے اعراض کرنے اور اس پیغام کو مسترد کرنے پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ ان کا مذاق اڑایا ان کو حقیر قرار دیا اور ان کی توہین کی اور اس پر بھی بس نہیں کی حتیٰ کہ ان کو زد و کوب کیا اور ان کو قتل کر دیا سو یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے کفار اپنے ایمان نہ لانے اور رسولوں کے ساتھ زیادتی کرنے پر جس قدر بھی انوس کریں وہ کم ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہستی والوں سے ان کے پیش رو کافروں کا حال بیان فرمایا: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جو اب ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی، یعنی ان سے پہلے بھی کتنے رسولوں کے مکذبین مخالفین اور ان کا مذاق اڑانے والے اور ان پر زیادتی کرنے والے تھے ہم ان سب کو ہلاک کر چکے ہیں وہ اب دنیا میں لوٹ کر آئیں گے نہ اس ہستی میں لوٹ کر آئیں گے، ان کی نسل منقطع ہو چکی ہے اور اب ان کا کوئی اثر اور نشان باقی نہیں ہے، کیا یہ کفار ان کے انجام سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔

مکہ کے کافروں کے لیے مقام عبرت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ سب ہمارے ہی سامنے پیش کیے جائیں گے (یٰس: ۳۲)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جن کافروں نے رسولوں کے پیغام کو مسترد کر دیا اور ان کی توہین کی ان کی سزا صرف یہی نہیں ہے کہ ان پر ایک عذاب آیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور اس کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا اگر ایسا ہوتا تو ان کی موت ان کے لیے ان کی عافیت اور ان کے آرام کا سبب ہوتی لیکن ایسا نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ان سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا پھر ان کی پچھلی زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ان کے برے عقائد اور برے اعمال پر ان کو قہر و واقعی سزا دی جائے گی۔ سو مکہ کے کافروں کو ان ہستی والوں کے احوال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کی نافرمانی کا راستہ ترک کر کے آپ کی موافقت اور آپ کی اطاعت اور اتباع کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔

وَاٰیۃُ لَہُمۡ فِیۡ الْاَرۡضِ الْمِیۡتَۃُ ۚ اَحۡیَیۡنَہَا وَاَخۡرَجۡنَا مِنۡہَا حَبَّا فِیۡہِہَا

اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور ہم نے اس سے غلہ پیدا

یَاۡکُوۡنُوۡنَ ۝۳۳ وَجَعَلۡنَا فِیۡہَا جَنَّتٍ مِّنۡ نَّخِیۡلٍ وَّاَعۡنَابٍ وَفَجَّرۡنَا

کیا جس سے وہ کھاتے ہیں O اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ان میں ہم نے کچھ

فِيهَا مِنَ الْعِوُنِ ۝ لِيَاْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ لَا وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ط

چستے جاری کر دیئے ۝ تاکہ لوگ اس کے پھلوں سے کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے اس کی پیدائش میں کوئی عمل نہیں کیا

أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ

تو وہ کیوں شکر ادا نہیں کرتے ۝ پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں سے ہر قسم کے جوڑے پیدا کئے جن کو زمین

الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ ط

اگلی ہے اور خود ان کے نفسوں سے اور ان چیزوں سے جن کو وہ نہیں جانتے ۝ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے

نَسُدُّ عَنْهُمْ مِنَ النَّهَارِ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ ۝ وَالشَّمْسُ تَجْرِي

ہم اس سے دن بھنچ لیتے ہیں تو یکایک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں ۝ اور سورج

لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ط ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَّارِنَا ط

اپنی مقرر شدہ منزل تک چلتا رہتا ہے یہ بہت غالب بے حد علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے ۝ اور ہم نے چاند کی

مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي

منزلیں مقرر کی ہیں حتیٰ کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے ۝ نہ سورج چاند کو پکڑ

لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

سکتا ہے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے اور ہر ایک (سیارہ)

يَسْبَحُونَ ۝ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ۝

اپنے مدار میں تیر رہا ہے ۝ اور ان کے لیے اس بھری ہوئی کشتی میں نشانی ہے جس میں ہم نے ان کی اولاد کو سوار کر دیا ۝

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا

اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مثل اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں ۝ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق

صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ

کردیں پھر ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا اور نہ ان کو بچایا جائے گا ۝ سوا اس کے کہ ہماری طرف سے ان پر رحمت

حِينَ ۳۴) وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ

ہو اور ایک مقرر میعاد تک فائدہ پہنچانا ہو O اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم اس (عذاب) سے ڈرو جو تمہارے سامنے اور تمہارے بعد

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ۳۵) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا

ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے (تو وہ اس پر غور نہیں کرتے) O اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں

كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۳۶) وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ

سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں O اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں سے بعض کو

اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعُمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ

خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں تو کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اگر اللہ کھلانا چاہتا

اللَّهُ أَطْعَمَهُ قَدْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۳۷) وَيَقُولُونَ مَتَى

تو کھلا دیتا تم تو صرف کھلی ہوئی کلمہ رائی میں ہو O اور وہ کہتے ہیں

هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۳۸) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً

یہ وعدہ کب پورا ہو گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتا دو O وہ صرف ایک ہولناک چیخ کا

وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۳۹) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً

انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس وقت پکڑے گی جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے O پس وہ اس وقت نہ وصیت

وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۴۰)

کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے لیے ایک فحاشی مردہ زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور ہم نے اس سے غلہ پیدا کیا جس سے وہ کھاتے ہیں O اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ان میں ہم نے کچھ جشے جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھلوں سے کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے اس کی پیدائش میں کوئی عمل نہیں کیا تو وہ کیوں شکر ادا نہیں کرتے O پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں سے ہر قسم کے جوڑے پیدا کئے جن کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفسوں سے اور ان چیزوں سے جن کو وہ نہیں جانتے O (لیں ۳۶: ۳۳)

آیات سابقہ سے ارتباط

ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے ربط اس طرح ہے کہ لیس ۳۳ میں حشر کی طرف اشارہ فرمایا تھا کیونکہ اس میں ارشاد فرمایا تھا: اور وہ سب ہمارے ہی سامنے پیش کیے جائیں گے ۵ اور حشر کے دن سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور زیر تفسیر آیت میں حشر کی دلیل کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ اس میں ارشاد ہے کہ ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔

مردہ زمین سے مراد ہے خشک اور بجز زمین یہاں فرمایا ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا زندہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کو حیات عطا کر دی اور حیات حس اور حرکت ارادیہ کا تقاضا کرتی ہے اور یہاں مراد یہ ہے کہ ہم نے اس میں نشوونما کی قوتیں پیدا کر دیں اور اس میں دریاؤں اور چشموں کے پانی سے تر و تازہ سبزہ اور غلہ اور دانے پیدا کر دیئے جو سب طرح ہم خشک اور بجز زمین کو پانی سے سرسبز بنا دیتے ہیں اسی طرح ہم مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دیں گے اور فرمایا: ہم نے اس سے غلہ پیدا کیا جس سے وہ کھاتے ہیں غلہ اور دانے گندم جو باجرہ کئی چنا اور دالوں کی دیگر اجناس کو شامل ہے جس سے لوگ روٹی پکا کر کھاتے ہیں اللہ کا یہ بھی کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے متعدد اجناس کا غلہ پیدا کیا ہے اگر صرف ایک ہی قسم کا غلہ ہوتا اور لوگ کسی مرض کی وجہ سے اس کو نہ کھا سکتے تو بھوک سے مر جاتے مثلاً ذیابیطس کے مریضوں کے لیے گندم نقصان دہ ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ نشاستہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چنا بھی پیدا کر دیا پنے میں گندم کی بہ نسبت آدھا نشاستہ ہوتا ہے سو جن کی شوگر بہت زیادہ ہو وہ پنے کی روٹی کھا لیتے ہیں۔

روٹی کی تعظیم اور تکریم کے متعلق احادیث

اللہ تعالیٰ نے روٹی کی شکل میں ہم کو عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور غلہ اور دانے کی تفسیر میں چونکہ روٹی کا ذکر آ گیا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ روٹی کی تعظیم اور تکریم اور روٹی کھانے کے آداب کے متعلق چند احادیث اور ان کی تشریح پیش کریں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کی تعظیم کرو۔

(المسند رک ج ۳ ص ۱۲۲ شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۸۶۹ حاکم نے لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روٹی کی تعظیم کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے جس شخص نے روٹی کی تعظیم کی اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ (الحکم الکبیر ج ۲۲ رقم الحدیث: ۸۳۰ مجمع الزوائد ص ۳۳ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۱۳۲۳ حافظ البیہقی اور حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے)

عبداللہ بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کی تعظیم کرو کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی برکتوں سے نازل فرمایا ہے اور اس کو زمین کی برکتوں سے نکالا ہے۔

(الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۱۳۲۵)

حضرت عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے روٹی کی تعظیم کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روٹی کو آسمان کی برکتوں کے ساتھ نازل کیا ہے اور اس کے لیے زمین کی برکتیں مسخر کر دی ہیں اور جس نے دسترخوان پر گرنے والا روٹی کا ٹکڑا تلاش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادے گا۔ (مسند ابیہم اردم الحدیث: ۲۸۷۷ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۵ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۱۳۲۶ حافظ البیہقی اور حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے)

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ وضو کرنے کی جگہ میں گئے وہاں انہوں نے نالی میں ایک لقمہ یا

روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا انہوں نے اس سے گندگی صاف کر کے اس کو اچھی طرح دھویا پھر اپنے غلام کو وہ روٹی کا ٹکڑا دے دیا اور فرمایا جب میں وضو کروں تو مجھے یہ لقمہ یاد دلانا جب آپ نے وضو کیا تو اس غلام سے فرمایا لاؤ مجھے وہ روٹی کا ٹکڑا دے دو اس غلام نے کہا اے میرے آقا! میں نے تو اس ٹکڑے کو کھالیا ہے آپ نے فرمایا جاؤ تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو اس غلام نے پوچھا اے میرے آقا! آپ نے کس سبب سے مجھے آزاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ میں نے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی خراب جگہ سے کوئی لقمہ یا روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس سے گندگی کو دور کیا اور اس کو اچھی طرح صاف کر لیا پھر اس کو کھالیا تو اس کے پیٹ میں پختہ سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادے گا پھر حضرت حسن نے کہا اور میں کسی جنتی شخص سے خدمت لینا نہیں چاہتا۔ اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ (مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۶۷۵۰، مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۳)

علامہ شمس الدین محمد عبد الرؤف السناوی التتوی ۱۰۰۳ھ لکھتے ہیں:

علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے اس کی سند میں ایک راوی غیاث بن ابراہیم ہے اور وہ وضاع ہے عبد الملک بن عبد الرحمن شافعی نے اس کی متابعت کی ہے اور وہ کذاب ہے علامہ مناوی نے اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حافظ عراقی نے کہا کہ یہ حدیث شدید ضعیف ہے موضوع نہیں ہے۔

(فیض القدر ج ۳ ص ۱۳۰۰، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث لفظاً شدید ضعیف ہو لیکن یہ حدیث معنی ثابت ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کی تائید موجود ہے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اور اس کا لقمہ گر جائے تو لقمہ پر جس چیز کے گلنے کی وجہ سے اس کو شک ہے اس کو گرا دے پھر اس کو کھالے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۰۲، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۱۲۳۳، مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۷۰، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۲۵۳، المسند رک ج ۴ ص ۱۱۸، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۷۲۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو تین مرتبہ چاٹ لے اور آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو وہ اس سے گندگی کو صاف کر دے اور اس کو کھالے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور آپ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم برتن کو صاف کر لیا کریں اور آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے طعام میں برکت ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۸۰۳، معنف ابن ابی شیبہ ج ۸ ص ۲۹۳، مسند احمد ج ۳ ص ۱۷۷، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۲۰۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۴۵، مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۱۲، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۷ ص ۷۲۸، شرح الزرقانی رقم الحدیث: ۲۸۷۳)

روٹی کی تکریم میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر کوئی نامناسب چیز نہ رکھی جائے سفیان ثوری اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ روٹی پیالہ کے نیچے رکھی جائے۔ (سنن الترمذی ج ۳ ص ۳۲۶، دارالکلم بئروت ۱۹۹۸ء)

روٹی کی تکریم میں سے یہ بھی ہے کہ آٹا چھانے بغیر روٹی پکائی جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے جب سے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے آپ نے چٹائی نہیں دیکھی اور نہ کبھی آپ نے چھینے ہوئے آنے کی روٹی کھائی۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۱۷۱ رقم الحدیث: ۲۳۳۷۶ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

احادیث مذکورہ کی تشریح

علامہ محمد عبدالرؤف السنادی التتوی ۱۰۰۳ھ لکھتے ہیں:

روٹی کی تکریم کا محمل یہ ہے کہ روٹی کی تمام انواع اور اقسام کی قدر کی جائے، کیونکہ انسان کو جس غلہ کی روٹی بھی جب میسر ہو وہ اس کو کھالے اور کسی اور جس کی روٹی کی طلب اور جستجو نہ کرے، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق پر راضی ہے اور لذت اور ذائقہ کے حصول کی کوشش نہیں کرتا، غالب القطن نے یہ کہا ہے کہ روٹی کی تکریم میں سے یہ بھی ہے کہ روٹی ملنے کے بعد سالن کا انتظار نہ کرے، تاہم اس پر یہ اعتراض ہے کہ اگر روٹی سالن کے ساتھ کھائی تو وہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہے، بعض متقدمین نے روٹی کے اوپر گوشت یا بوٹی رکھنے سے بھی منع کیا ہے لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پھل کو روٹی پر رکھا اور یہ فرمایا یہ اس کا سالن ہے۔

روٹی کی تکریم میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو کسی گندی ناپاک یا بے وقعت جگہ پر نہ ڈالا جائے یا روٹی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، امام غزالی نے ذکر کیا ہے کہ ایک عابد کے دوست کے پاس چند روٹیاں لائی گئیں، وہ ان کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ ان میں جو سب سے اچھی روٹی ہو اس کو نکال کر کھائے، عابد نے اس سے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جس روٹی سے تم نے اعراض کیا ہے اس میں کتنی حکمتیں ہیں اور اس روٹی کو وجود میں لانے میں کتنی چیزوں کے عمل کا دخل ہے، اس روٹی کے حصول کے لیے اللہ نے بادلوں سے پانی اتارا، زمین کو سیراب کیا، زمین میں بیج ڈالا گیا، پھر اس سے غلہ پیدا ہوا، اور زمین میں معدنیات رکھے گئے، ان سے لوہا نکالا گیا، پھر اس لوہے سے مشینیں بنائی گئیں، ان مشینوں میں اس غلہ کو پیسا گیا، اور درختوں، کولوں، تیل اور قدرتی گیس سے ایندھن تیار کیا گیا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی گئی تو سوچو کہ اس ایک روٹی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں پیدا کیں، یہ زمین، آسمان، ہوائیں، سورج کی حرارت، چاند کی کرنیں، دریاؤں کا پانی سب اس روٹی کو تم تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔

(انجیل: ۱۸)

امام طبرانی نے حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس نے دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو کھالیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ (الجامع البصیر رقم الحدیث: ۱۳۱۶)

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے کیونکہ کبیرہ گناہ صرف توبہ یا شفاعت یا اللہ کے فضل محض سے معاف ہوتے ہیں۔ (فیض القدیر ج ۳ ص ۱۲۹۹ مع التوضیح، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

گندم کی روٹی کا عظیم نعمت ہونا

یوں تو ہر قسم کے اناج کی روٹی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن گندم کی روٹی میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس سلسلہ میں یہ احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عبادت کی آپ نے اس سے پوچھا تمہارا کیا کھانے کو دل چاہتا ہے؟ اس نے کہا گندم کی روٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس گندم کی روٹی

ہو وہ اپنے بھائی کے پاس بھیج دے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بیمار کسی چیز کو کھانے کی خواہش کرے تو اس کو وہ چیز کھلا دو۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۱-۱۳۳۰ اس حدیث کی سند ضعیف ہے)

یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ مریض کے لیے وہ چیز نقصان دہ نہ ہو، کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت ام المہذرب بن قیس الانصاری رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت علی بیماری سے کمزور تھے اور ہماری ادھ بچی اور ترش کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں سے کھارے تھے، حضرت علی نے بھی ان کھجوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے علی! ٹھہر دو تم کمزور ہو، حضرت ام المہذرب کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چقدر اور جو کا کھانا تیار کیا تھا، آپ نے حضرت علی سے فرمایا: اے علی! تم اس سے کھاؤ یہ تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۳۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۸۵۶ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۳۷ المسند رک ج ۳ ص ۳۰۷ سند احمد ج ۶ ص ۳۶۳-۳۶۲)

امام مالک بن انس بیان کرتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یہ فرماتے تھے: اے بنی اسرائیل تم تازہ پانی اور خشکی کی سبزیاں اور جو کی روٹی کھایا کرو اور تم گندم کی روٹی سے اجتناب کرو کیونکہ تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ (موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۷۷۹)

گندم بہترین اناج ہے نصف دنیا کی بنیادی غذا ہے اس کا مزاج گرم درجہ اول اور مائل بہ اعتدال ہے گندم خون اور گوشت پیدا کرتا ہے، ہڈیاں بناتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے اور بدن کو فربہ کرتا ہے اس میں ۹۰-۶۰ فی صد نشاستہ ہوتا ہے (اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مضر ہے) اس کے غذائی اور کیمیائی اجزاء کی تفصیل حسب ذیل ہے:

سوگرام آٹا جس سے میدہ اور سوجی وغیرہ نہ نکالی گئی ہو اس میں ۳۱۸ حرارے ۳.۲ گرام پروٹین ۲ گرام پکنائی ۹.۶ گرام ریشہ ۳۵ ملی گرام کالشیئم ۳ ملی گرام فولاد ۳ ملی گرام جست ۳۴۰ ملی گرام فاسفورس ۳۶.۶ وٹامن ب ۸. ملی گرام وٹامن من ب ۵۰.۲ ملی گرام ب ۶. ملی گرام وٹامن ای ہوتا ہے۔

دماغ کی طاقت کے لیے فاسفورس اور گلوکوز بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور سب سے زیادہ فاسفورس اور گلوکوز گندم سے حاصل ہوتا ہے اس لیے دماغ کی توانائی کے لیے گندم سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے اور یہ سب چیزوں سے زیادہ ارزاں اور سہل الحصول ہے سو گندم کی روٹی کھانا سب سے عظیم نعمت ہے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اس نعمت کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہو اور گندم کے یہ فوائد اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب اس سے بھری نہ نکالی جائے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھانے آٹے کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ لیس: ۳۵-۳۳ میں کھجور اور انگور کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے پیدا کرنے سے وجود باری پر استدلال فرمایا ہے، ہم الانعام: ۹۹ میں کھجور اور انگور کے خواص ان کے غذائی اور کیمیائی فوائد کے متعلق تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں اور یہ بھی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ ان چیزوں کے پیدا کرنے میں وجود باری پر کس طرح کے دلائل ہیں اس کے لیے بتیان القرآن ج ۳ ص ۶۱۱-۶۰۵ کا مطالعہ فرمائیں۔

لفظ سبحان اور تسبیح کا معنی

اس کے بعد فرمایا سبحان (پاک) ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں سے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، جن کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفسوں سے اور ان چیزوں سے جن کو وہ نہیں جانتے O (یس: ۳۶)۔

لفظ سبحان اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے لیے علم ہے اور تسبیح کا معنی ہے اپنے اعتقاد اور قول کے ذریعہ کسی چیز کو عیب سے دور کرنا اور اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں اور اس کی قدرت کے عجیب و غریب آثار دیکھ کر اس کی عظمت و کبریائی پر حیران ہونا اور اس کی جلالت کا اعتراف کرنا اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا عبادت کو صرف اسی کے ساتھ مخصوص قرار دینا اور اس پر تعجب کرنا کہ کفار دن رات اس کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں اس کے باوجود اس کی الوہیت اور توحید کا انکار کرتے ہیں یا اس کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں اور اس آیت میں تسبیح کا معنی یہ ہے کہ میں اس ذات کی شرک کے عیب سے برأت بیان کرتا ہوں جس نے انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا کیے میں دل میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ واحد ہے اور شریک کا محتاج ہونے کے عیب سے پاک ہے اور زبان سے بھی اس کی برأت کو بیان کرتا ہوں وہ ہر اس چیز سے بری اور منزہ ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے اور کفار اور مشرکین جن چیزوں سے اس کا موصوف ہونا بیان کرتے ہیں وہ ان سے پاک اور بری ہے یہ تسبیح اعتقاد سے بھی ہے زبان سے بھی ہے اور عمل سے بھی بایں طور کہ انسان اپنا سر صرف اللہ تعالیٰ کے آگے خم کرے اور صرف اسی کی اطاعت کرے۔

زمین کی روئیدگی سے وجود باری اور اس کی توحید پر استدلال

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان چیزوں سے جن کو وہ نہیں جانتے یعنی اس نے زمین سے انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا کیے اور ان کے نفوس سے مرد اور عورت پیدا کیے اور جن چیزوں کو وہ نہیں جانتے کیونکہ وہ ان جوڑوں کی خصوصیات کو نہیں جانتے ان کو نہیں معلوم کہ ان میں کیا دینی اور دنیاوی مصطلحتیں ہیں ان کے کیا خواص ہیں ان کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ انسان ان کی تفصیلات کو نہیں جانتے اور فرشتے ان کی تفصیلات کو جانتے ہیں اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان کی تفصیلات کو نہیں جانتا۔

اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جو ثواب عطا فرمائے گا اس کی کتبہ اور حقیقت کو کوئی نہیں جانتا اسی طرح اہل دوزخ کو جس عذاب میں مبتلا کرے گا اس کی کیفیت کا بھی کسی کو ادراک نہیں ہے اور اس سے روح کا بھی ارادہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی حقیقت کو بھی کوئی نہیں جانتا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جن چیزوں کو زمین اگاتی ہے اور جو چیزیں ان کے نفوس میں ہیں اور جن چیزوں کو وہ نہیں جانتے جن چیزوں کو زمین اگاتی ہے اس میں تمام نباتات اور معدنیات داخل ہیں اور حیوانات بھی داخل ہیں کیونکہ حیوانات کا وجود بھی زمین اور اس کے اجزاء سے حاصل ہوتا ہے اور جو چیزیں ان کے نفوس میں ہیں اس سے مراد وہ دلائل ہیں جو انسان کے مشاعر اور ان کے نفوس میں ہیں اور جن چیزوں کو وہ نہیں جانتے اس سے مراد اللہ کی وہ مخلوق ہے جو انسان کے علم اور اس کے ادراک سے باہر ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین قسم کی مخلوقات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کا خالق ہر قسم کے نقص اور عیب سے بری ہے اور اس میں یہ بھی اشارہ بھی ہے کہ بعض مخلوقات کو تم جانتے ہو اور بعض کو تم نہیں جانتے سو تم اللہ کا شریک نہ ان کو قرار دو جن کو تم جانتے ہو اور نہ اللہ کا شریک ان کو قرار دو جن کو تم نہیں جانتے کیونکہ مخلوق بہر حال مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتی۔

اس آیت میں زمین کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ زمین میں روئیدگی کا نظام ودیعت فرمایا ہے اس نے زمین میں ایسے مادے رکھے جو نباتات کی نشوونما کی صلاحیت رکھتے تھے اور اس کی تہہ کو اس قابل بنایا کہ کونپلوں اور پودوں کی جڑیں اس میں انغوز کر سکیں اور اپنی نباتاتی غذا کو اس سے جذب کر سکیں اور بارشوں دریاؤں اور نہروں کے پانی سے

اس کی آب یاری کا نظام بنایا تاکہ نباتات کو ان کی غذا فراہم ہو سکے زمین کے اوپر فضا میں ہوا کو پیدا کیا جس سے پودوں کو آکسیجن حاصل ہوتی ہے سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچائیں جن کی حرارت سے غلہ اور پھل پکتے ہیں اور چاند کی کرنیں مہیا کریں جن سے غلہ اور پھلوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے نباتات کی روئیدگی کا جو یہ نظام بنایا ہے جب انسان اس پر غور کرے گا تو اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے اگر محض بخت و اتفاق سے کھیت لہلہا رہے ہوتے اور باغوں میں پھل لگ رہے ہوتے اور پھول مہک رہے ہوتے تو ان میں یہ ضبط اور تسلسل نہ ہوتا کیونکہ جو چیز اتفاق سے ہو وہ کبھی کبھی ہوتی ہے اس میں دوام اور تسلسل نہیں ہوتا نیز اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ زمین کی پیداوار کا نظام خود بہ خود نہیں بن گیا ہے کیونکہ اس نظام میں اس قدر باریکیاں، مصطفیتیں اور حکمتیں ہیں کہ بغیر کسی عظیم مدبر کے اس کے وجود کو فرض نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ چند ہستیاں اس نظام کی خالق ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز حادث اور فانی ہے اور جس چیز کو خود کسی بنانے والے کی احتیاج ہو وہ کسی دوسرے کو وجود میں لانے کا سبب کیسے بن سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم اس سے دن کھینچ لیتے ہیں تو یکا یک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں ○ اور سورج اپنی مقرر شدہ منزل تک چلتا رہتا ہے یہ بہت غالب بے حد علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے ○ اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں حتیٰ کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے ○ نہ سورج چاند کو بکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے اور ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے ○ (یس: ۳۰-۳۷)

سلخ کا بیان

اس آیت میں نسلخ کا لفظ ہے اس کا معنی ہے ہم کھینچ لیتے ہیں یا اتار لیتے ہیں سلخ کا معنی ہے حیوان کی کھال اتارنا بہ طور استعارہ زہ اتارنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا معنی گذر جانا بھی ہے قرآن مجید میں ہے:

فَإِذَا انشكرواْ أَشْهُهُمُ الْحُحُومُ. (التوبہ: ۵)

جب حرمت والے مینے گزر جائیں۔

نَسَلْنَاهُمْ مِّنْهُ الْفِئَاكِرَ. (یس: ۳۷)

ہم رات سے دن کھینچ کر نکال لیتے ہیں۔

سانپ کے کپٹلی سے باہر آنے کو بھی انسلخ کہتے ہیں۔ (المفردات ج ۱ ص ۲۱۳ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

ظلمت کا اصل اور نور کا عارض ہونا

آیت کا معنی علامت نشانی اور دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی قدرت اور اس کی الوہیت کے وجوب پر رات میں دلیل ہے فرمایا ہم دن کی روشنی کو رات سے کھینچ لیتے ہیں ہوا اور فضا میں جو سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں جب ان کو کھینچ لیا جاتا ہے تو پھر رات کی سیاہی اور اس کا اندھیرا باقی رہ جاتا ہے جس طرح حیوان کے جسم نے کھال اتار لی جائے تو پھر اس کا اندرونی جسم باقی رہ جاتا ہے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ اصل ظلمت ہے اور نور عارض ہے جو سورج کی شعاعوں کی صورت میں ہوا میں متداخل ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نور کے ان باریک ذرات کو فضاء سے کھینچ کر نکال لیتا ہے تو پھر رات باقی رہ جاتی ہے۔ اور ظلمت کے اصل ہونے اور نور کے عارض ہونے پر یہ حدیث دلیل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ایک طویل حدیث کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق کو ظلمت میں پیدا کیا پھر اس دن ان پر اپنا نور ڈالا پھر جس نے اس نور کو پایا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا اور جو اس نور کو نہ پاسا وہ گم راہی پر برقرار رہا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم کے موافق لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۷۶ رقم الحدیث: ۶۶۵۲ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ 'المسند رک ج ۳ ص ۳۰' صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۸۱۲ مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۹۳ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۱۰۱ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۳۱۳۵۸۲)

زمان اور مکان کے دلائل کی باہمی مناسبت

اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کے احوال سے اپنے وجود اپنی قدرت اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا تھا اور اس آیت میں رات کے وجود سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا ہے اور ان دلیلوں میں مناسبت یہ ہے کہ زمین مکان ہے اور رات زمان ہے اور زمان اور مکان باہم متناسب ہیں ہر مخلوق زمان اور مکان میں ہے اور جو ہر ہوا یا عرض کوئی چیز زمان اور مکان کی قید سے باہر نہیں ہے اور انسان کا زیادہ تعلق مکان سے ہوتا ہے اور وہ اسی سے زیادہ متعارف اور واقف ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود قدرت اور توحید پر پہلے زمین کے احوال سے استدلال فرمایا اور پھر اس نے رات کے احوال سے اپنے وجود اور قدرت پر استدلال فرمایا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب مقصود زمان سے استدلال کرنا ہے تو زمان تو دن اور رات دونوں کو شامل ہے تو پھر رات کو دن پر کیوں اختیار فرمایا اور فرمایا "اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے" اس کا ایک جواب یہ ہے کہ عموماً رات میں شور و شغب نہیں ہوتا اور رات میں لوگ پرسکون ہوتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور نیند موت کی مثل ہے اور رات کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے اور لوگ بیدار ہو کر پھر زندگی کی دوڑ دھوپ میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سورج کا طلوع ہونا ایسا ہے جیسے قیامت کے روز صور پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور چونکہ یہاں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر استدلال کرنا مقصود تھا اس لیے رات سے استدلال فرمایا تاکہ رات سے نیند کی طرف اور نیند سے موت کی طرف ذہن منتقل ہو اور رات کے بعد پھر دن آتا ہے اور نیند کے بعد بیداری آتی ہے تو اس سے موت کے بعد پھر حیات کی طرف ذہن منتقل ہو۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب اصل استدلال رات سے ہی ہے تو پھر دن کا ذکر کیوں فرمایا اور یہ کہا: اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم اس سے دن سمجھنے لیتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اور ہر چیز کے منافع اور محاسن اس کی ضد سے ظاہر ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات سے استدلال کرتے ہوئے دن کا بھی ذکر فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے دیگر آیات میں بھی رات اور دن سے استدلال فرمایا ہے ارشاد ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند

(آل عمران: ۳۷) ہیں۔

دن اور رات کے توارد میں وجود باری اس کی توحید اور حشر اجساد پر دلائل

اس سے پہلی آیت میں زمین کی روئیدگی اور اس کی پیداوار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اپنی قدرت اپنی الوہیت اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا تھا کیونکہ زمین کے احوال ہر شخص کو معلوم ہیں اور اس کی پیداوار کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے سو یہ بتایا کہ یہ غلہ اور پھل یہ بھرہ اور یہ تادور درخت یونہی خود بہ خود نہیں کھڑے ہو گئے ان کا ضرور کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے اور زمین کا بار بار مردہ اور بے آب و گیاہ ہونا اور پھر بھرہ اور پھلوں سے لد کر زندہ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اسی طرح وہ قیامت کے بعد مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرمادے گا۔

پھر انسان جس طرح زمین کی روئیدگی کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے اسی طرح انسان دن اور رات کے توارد کا بھی مطالعہ کرتا رہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ رات کے بعد دن آ جاتا ہے اور دن کے بعد رات آ جاتی ہے اور یہ گردش لیل و نہار سورج کے طلوع

اور غروب پر موقوف ہے جو ایک مقرر اور لگے بندھے معمول اور نظام کے مطابق طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے یہ سب کچھ اتفاق سے تو نہیں ہو رہا ورنہ اس میں باقاعدگی اور تسلسل نہ ہوتا اور نہ یہ خود بہ خود ہو رہا ہے کیونکہ جو چیزیں ظاہری اسباب کے بغیر خود بہ خود ہو جاتی ہیں وہ خود بہ خود ختم بھی ہو جاتی ہیں جیسے کٹرے کوڑے اور حشرات الارض پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں جنگلوں میں قدرتی گھاس اور پودے خود بہ خود پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں پھر یہ نظام اس قدر عظیم حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے کہ انسان کی عقل مبہوت ہو جاتی ہے سورج اور زمین کے درمیان حکیمانہ فاصلہ رکھا گیا ہے سورج اگر اس فاصلہ سے زیادہ فاصلہ پر ہوتا تو انسان سردی سے منجمد ہو جاتے اور اگر اس سے کم فاصلہ پر ہوتا تو شدت حرارت اور تمازت سے انسان بھلس جاتے اور مر جاتے سو یہ فاصلہ وہی مقرر کر سکتا ہے جس کو یہ علم ہو کہ انسان کتنی سردی اور گرمی برداشت کر سکتا ہے اسی طرح اگر سورج زمین سے زیادہ فاصلہ پر ہوتا تو زمین پر غلہ اور پھل یک نہیں سکتا تھا اور اگر کم فاصلہ پر ہوتا تو تمام کھیت اور باغات جل کر راکھ ہو جاتے غرض سورج کو اس مخصوص فاصلہ پر وہی رکھ سکتا ہے جو نہ صرف انسانوں اور دیگر جانداروں کی موسمی قوت برداشت کا علم رکھتا ہو بلکہ وہ تمام نباتات کی موسمی برداشت کا جاننے والا ہو اور تمام انسانوں حیوانوں اور درختوں اور سبزہ زاروں کے مزارعوں کو جاننے والا وہی ہو سکتا ہے جو ان سب کا پیدا کرنے والا ہو اور جب انسان سورج کے طلوع اور غروب اور رات اور دن کے توارید میں غور کرے گا تو وہ یہ بھی جان لے گا بلکہ یقین کر لے گا کہ اس نظام کا ناظم بھی واحد ہے کیونکہ اگر نظام بنانے والے متعدد ہوتے تو نظم بھی متعدد ہوتے اور جب نظم واحد ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس کا ناظم اور خالق بھی واحد ہے نیز ہم نے اس سے پہلے یہ بتایا ہے کہ رات موت کے مشابہ ہے اور دن حیات کے مشابہ ہے اور رات کے بعد دن کو وجود میں لانا اس پر دلیل ہے کہ جس طرح وہ رات کے بعد دن لے آتا ہے اسی طرح وہ موت کے بعد حیات لانے پر بھی قادر ہے۔

سبحان اللہ و بحمہ سبحان اللہ العظیم!

سورج کے مستقر (منازل) کے متعدد محامل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور سورج اپنی مقرر شدہ منزل تک چلتا رہتا ہے یہ بہت غالب بے حد علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے (یس: ۳۸)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ سورج اپنے مستقر (مقرر شدہ منزل) تک چلتا رہتا ہے اس آیت میں مستقر کی حسب ذیل تفسیریں کی گئیں ہیں:

(۱) اس مستقر سے مراد ظرف زمان ہے اور وہ قیامت تک کا وقت ہے یعنی قیامت آنے تک سورج مسلسل چلتا رہے گا اور قیامت آنے کے بعد سورج کی حرکت منقطع ہو جائے گی۔

(۲) کسی ایک خطہ زمین میں رات آنے تک سورج چلتا رہتا ہے اور جب رات آ جاتی ہے تو وہ اس خطہ زمین میں غروب ہو چکا ہوتا ہے اور کسی خطہ زمین میں اس کی حرکت شروع ہو جاتی ہے اور یہ صرف ظاہری اعتبار سے ہے ورنہ حقیقت میں سورج کی حرکت قیامت تک منقطع نہیں ہوگی۔

(۳) سورج ایک سال تک اپنے مستقر پر سفر کرتا رہتا ہے اور دوسرے سال اس کا پھر نیا سفر شروع ہو جاتا ہے۔

(۴) اس مستقر سے مراد ظرف زمان نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ظرف مکان ہے اور اس کی حسب ذیل صورتیں ہیں:

(۱) گرمیوں میں سورج انتہائی بلندی پر ہوتا ہے اور سردیوں میں اس کی بہ نسبت پستی پر ہوتا ہے پس سورج گرمیوں کے موسم میں موسم گرما کے مستقر تک سفر کرتا رہتا ہے اور سردیوں کے موسم میں موسم سرما کے مستقر تک سفر کرتا رہتا ہے۔

(ب) سورج کے طلوع کی جگہ ہر روز الگ ہوتی ہے اور وہ سال کے چھ ماہ تک ہر روز درجہ بہ درجہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور چھ ماہ بعد پھر ہر روز پرانے مطالع کی طرف درجہ بہ درجہ سفر شروع کر دیتا ہے۔

(ج) سورج اپنے محور میں گردش کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انتہائی حکمت اور بندوں کی مصلحت کے ساتھ اس کی گردش کا دورانیہ مقرر کیا ہے۔

(د) سال کے پہلے چھ ماہ تک سورج ہر روز کسی چیز کی سمت سے گزرتا ہے اور اگر وہ ہر روز ایک ہی چیز کی سمت سے گزرتا تو ایک ہی جگہ مسلسل حرارت اور تمازت جذب کرنے کی وجہ سے جل جاتی اور اس زمین کے باطن میں جو رطوبتیں ہیں وہ خشک ہو جاتیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصہ کے لیے سورج کے الگ الگ طلوع کی جگہ مقرر کی تاکہ زمین کے باطن میں رطوبتیں جمع ہوتی رہیں اور سبزہ اور درخت برقرار رہیں پھر یہ تدریج سورج کی سمت کو ہر روز زمین کے قریب کرتا رہا تاکہ کھیتوں میں غلہ اور باغوں میں پھل پک سکیں پھر سورج کو اس سمت سے یہ تدریج دور کرتا رہا تاکہ زمین کی پیداوار اور نباتات جل نہ جائیں اور ظاہر ہے کہ یہ بے حد غالب اور بہت علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے۔

(ه) اللہ تعالیٰ نے ہر روز سورج کے لیے ایک طلوع اور ایک غروب رکھا تاکہ دن بھی ہو اور رات بھی ہو کیونکہ اگر مسلسل دن ہوتا اور لوگ ہمیشہ بیدار رہتے تو ان کے اعصاب تھک جاتے اور وہ معطل ہو جاتے اور اگر مسلسل رات رہتی اور مستقل اندھیرا رہتا تو کاروبار حیات معطل ہو جاتا اور سورج کے طلوع اور غروب سے دن اور رات کا یہ تورا بہت غالب اور بے حد علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے۔ (تفسیر کبرج ۹ ص ۲۷۷-۲۷۸ ملخصاً و مؤخفاً دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

غروب کے وقت سورج کا عرش کے نیچے سجدہ کرنا پھر اللہ سے اجازت لے کر طلوع ہونا

سورج اپنے مستقر (اپنی مقرر شدہ منزل) تک چلتا رہتا ہے اس سلسلہ میں حسب ذیل حدیث ہے:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو خوب علم ہے آپ نے فرمایا کہ سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے مستقر پر پہنچ کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے پھر اسی حالت میں اس وقت تک رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بلند ہو اور جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا پس وہ لوٹ کر اپنے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے مستقر پر پہنچ کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے پھر اسی حالت میں اس وقت تک رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بلند ہو اور جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا سو وہ لوٹ کر اپنے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے یہ معمول یونہی جاری رہے گا اور لوگ اس میں کچھ فرق نہیں محسوس کریں گے یہاں تک کہ ایک دن جب سورج عرش کے نیچے سجدہ کرے گا تو اس سے کہا جائے گا بلند ہو اور اپنے مغرب سے طلوع ہو پھر صبح کو سورج مغرب سے طلوع ہو گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن کسی ایسے شخص کا ایمان قبول نہیں ہوگا جو اس سے پہلے مسلمان نہ ہو چکا ہو یا جس نے اس سے پہلے ایمان لا کر کوئی نیکی نہ کی ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۰۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۹ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۰۲ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۸۶ سنن احمد ج ۵ ص ۱۵۲)

حدیث مذکور کی تشریح شارحین حدیث سے

علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سورج کا مستقر عرش کے نیچے ہے اور وہ عرش کے نیچے سجدہ میں گر جائے گا اس کی تفسیر

میں مفسرین کا اختلاف ہے، ایک جماعت کا قول ظاہر حدیث کے مطابق ہے۔

الواحدی نے کہا اس قول کی بناء پر سورج ہر روز عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور مشرق سے طلوع ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔

قائد اور مقاتل نے کہا وہ اپنے مقرر وقت اور میعاد مقرر تک چلتا رہے گا اور اس سے تجاوز نہیں کرے گا۔

زجاج نے کہا اس کے چلنے کی انتہا اس وقت ہوگی جب دنیا ختم ہو جائے گی۔

الکلی نے کہا سورج اپنی منازل میں چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اپنے مستقر کے آخر تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے تجاوز نہیں کرتا اور پھر اپنی اول منازل کی طرف لوٹ آتا ہے۔

اور ہا سورج کا سجدہ کرنا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمیز اور ادراک کو پیدا کر دیا ہے۔

(صحیح مسلم شرح النوادی ج ۱ ص ۹۰۹-۹۰۸ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس حدیث کی شرح میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس سے یہ عقدہ حل ہو سکے کہ سورج تو کبھی غروب نہیں ہوتا اور ایک اتق سے غائب ہونا اس کا بعینہ دوسرے اتق پر طلوع ہونا ہے اور سورج مسلسل حرکت کر رہا ہے اور اس کی حرکت کبھی منقطع نہیں ہوتی اور اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرکت منقطع ہو جاتی ہے اور وہ عرش کے نیچے سجدہ میں پڑا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو دوبارہ طلوع کا حکم دیا جاتا ہے حافظ بدر الدین عینی نے بھی اس حدیث کی شرح میں اس اشکال اور اس کے حل کا ذکر نہیں کیا البتہ ان دونوں بزرگوں نے اس اشکال کا ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

وَجَدَهَا تُعْرَبُّ فِي عَيْنٍ يَمُوتُ (الکہف: ۸۶)

اور اس نے سورج کو دلدل کے چشمے میں غروب ہونا

پایا۔

اس آیت میں بتایا ہے کہ سورج دلدل کے چشمہ میں غروب ہو رہا تھا اور اس حدیث میں سورج کے غروب ہونے کا معنی یہ بتایا ہے کہ وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور پھر وہیں پڑا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو دوبارہ پھر پہلی جگہ سے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اور ان دونوں شارحین نے اس تنازعہ کا یہ جواب دیا ہے کہ قرآن مجید میں جو سورج کے غروب ہونے کا ذکر ہے اس سے مراد حقیقہ غروب ہونا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد آنکھوں سے اوجھل ہونا ہے اور منتہائے بصر مراد ہے۔

(فتح الباری ج ۹ ص ۵۰۲ دار الفکر بیروت ۱۳۳۰ھ عمدة القاری ج ۱ ص ۱۹۱ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حدیث مذکور پر یہ اشکال کہ یہ ہمارے مشاہدے اور قرآن وحدیث

کی دیگر نصوص کے خلاف ہے

علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ علامہ الحسین بن مسعود بغوی ۵۱۶ھ علامہ عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ علامہ عبد اللہ بن عمر بیضاوی متوفی ۶۸۵ھ حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۷۳ھ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ علامہ اسماعیل حقی متوفی ۹۳۷ھ علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی متوفی ۱۰۶۹ھ سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ پیر محمد کرم شاہ الازہری متوفی ۱۴۱۹ھ شیخ امین احسن اصلاحي اور دیگر متعدد مفسرین نے لیس: ۳۸ کی تفسیر میں صحیح مسلم کی اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ سورج ہر روز غروب کے وقت عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور پھر اسی طرح سجدہ میں پڑا رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بلند ہو اور جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا سو وہ لوٹ کر اپنے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے یہ معمول یونہی جاری رہے گا حتیٰ کہ ایک دن اس سے کہا جائے گا کہ بلند ہو اور

اپنے مغرب سے طلوع ہو، الحدیث اور تقریباً سب مفسرین نے اس حدیث کو اپنے ظاہر پر محمول کیا ہے اور اس حدیث پر جو اشکال وارد ہوتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس حدیث پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ مشاہدہ یہ ہے کہ سورج مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے اور اس کا دورانیہ ۳۶۰ شرق اور مغرب ہیں وہ ہر روز ایک مطلع سے طلوع ہوتا ہے اور ایک مغرب میں غروب ہوتا ہے اور اس کا ایک افق میں غروب ہونا بعینہ دوسرے افق میں طلوع ہونا ہے اور اسی سے تمام دنیا میں دن اور رات کا توازن اور تسلسل قائم ہے اگر سورج عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور تا حکم ثانی اسی طرح سجدہ میں پڑا رہتا ہے تو پھر گردش لیل و نهار میں قطل ہو جائے گا اور یہ چیز نہ صرف مشاہدہ کے خلاف ہے بلکہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی دیگر تصریحات کے بھی خلاف ہے جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بغیر کسی انقطاع اور وقفہ کے تسلسل کے ساتھ دن اور رات ایک دوسرے کے بعد پیہم اور لگاتار آ رہے ہیں میرے مطالعہ کے مطابق صرف علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی متوفی ۱۲۷۰ھ نے اس اشکال کو دور کرنے کی کوشش کی ہے دیگر مفسرین نے اس اشکال کا ذکر کیا اور نہ اس کے حل کی کوئی کوشش کی پہلے ہم علامہ آلوسی کے جواب کا ذکر کریں گے پھر اس جواب پر اپنا تبصرہ کریں گے پھر اس کے بعد ہم ان جوابات کا ذکر کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر القاء کیا ہے فنقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة بلیق۔

عرش کے نیچے سورج کے سجدہ کرنے اور وہیں پڑے رہنے.....

یر اشکال کا جواب علامہ آلوسی کی طرف سے

علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابو زر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے البتہ سورج کے ہر رات سجدہ کرنے اور بغیر طلوع کے عرش کے نیچے پڑے رہنے میں اشکال ہے کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورج ایک قوم کے پاس غروب ہوتا ہے اور دوسری قوم کے پاس طلوع ہوتا ہے اور ایک قوم کے پاس رات طویل ہوتی ہے اور دوسری قوم کے پاس رات قصیر ہوتی ہے اور دن اور رات میں طول اور قصر کا اختلاف خط استواء کے پاس ظاہر ہوتا ہے اور بلغار کے شہروں میں شفق کے غائب ہوتے ہی فجر طلوع ہو جاتی ہے اور اس پر دلائل قائم ہیں کہ غروب کے وقت سورج ساکن نہیں ہوتا ورنہ وہ طلوع کے وقت بھی ساکن ہوگا کیونکہ اس کا ایک افق میں غروب بعینہ دوسرے افق میں طلوع ہوتا ہے نیز سورج اپنے محور پر قائم رہتا ہے اور اس سے بالکل جدا نہیں ہوتا پس کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک آسمان سے گزر کر دوسرے آسمان تک پہنچ جائے حتیٰ کہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرے اور یہ بات بالکل بدیہی ہے اس پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اپنے زمانہ کے بڑے بڑے علماء سے یہ سوال کیا کہ یہ احادیث صحیحہ مشاہدہ اور بداهت عقل کے خلاف ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی مجھے مطمئن نہیں کر سکا پھر علامہ آلوسی نے خود اس اشکال کا جواب دیا ہے اس کی تقریر یہ ہے:

جس طرح انسان کے لیے نفس ناطقہ ہے اسی طرح افلاک اور کواکب کے لیے بھی نفوس ناطقہ ہیں اور جب نفوس ناطقہ قوت قدیرہ کے حامل ہوں تو بعض اوقات وہ اپنے ابدان معروفہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے ابدان کی صورتوں میں متمثل ہو جاتے ہیں جیسے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دجیہ کلبی کی صورت میں متمثل ہو جاتے تھے یا اعرابی کی صورت میں متمثل ہو جاتے تھے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں مذکور ہے اس کے باوجود ان کا اپنے اصل ابدان کے ساتھ تعلق بھی برقرار رہتا ہے اور ان سے افعال بھی صادر ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ بعض اولیاء کرام سے منقول ہے کہ وہ ایک وقت میں متعدد جگہوں پر دکھائی دیتے تھے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ قوت قدیرہ کے حامل تھے ایک جگہ وہ اپنے اصلی بدن میں دکھائی دیتے تھے اور دوسری جگہ وہ اپنے

مثالی بدن میں دکھائی دیتے تھے۔

اور یہ چیز صوفیاء کرام کے نزدیک ثابت ہے اور اس کا انکار کرنا عناد اور ہٹ دھرمی ہے جو صرف جاہل اور معاند ہی کر سکتا ہے حیرت ہے کہ علامہ تفتازانی نے بعض فقہاء سے یہ نقل کیا ہے کہ جو شخص اس کا اعتقاد رکھے کہ لوگوں نے ابراہیم بن ادھم کو آٹھ ذی الحجہ کو بصرہ میں دیکھا اور اسی دن ان کو مکہ میں دیکھا وہ کافر ہے (علامہ زین الدین ابن نجیم نے لکھا ہے کہ اس قول کے کفر ہونے میں اختلاف ہے۔ البحر الرائق ج ۵ ص ۱۲۳ طبع مصر) اس تکفیر کی یہ وجہ ہے کہ ان فقہاء کا یہ گمان ہے کہ ایک شخص کا ایک وقت میں متعدد جگہ ہونا ان بڑے معجزات کی جنس سے ہے جو ولی کے لیے یہ طور کرامت ثابت نہیں ہیں اور تم کو معلوم ہو گا کہ ہمارے نزدیک جو چیز نبی کے لیے یہ طور معجزہ ثابت ہو وہ مطلقاً ولی کے لیے یہ طریق کرامت ثابت ہے۔

اور متعدد علماء نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کئی مرتبہ اجسام مثالیہ سے ظاہر ہوئے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی ایک وقت میں متعدد جگہ زیارت ہوئی حالانکہ اس وقت آپ اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس پر مفصل بحث پہلے گزر چکی ہے (دیکھئے الاحزاب: ۲۰ روح المعانی ج ۱۲ ص ۵۲) اور یہ صحیح ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کشیب احمر کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ نے ان کو اسی وقت چھپے آسمان پر بھی دیکھا اور نمازوں کی تحفیف کے متعلق آپ کی ان سے طویل گفتگو ہوئی اور یہ کسی نے نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس جسم کے ساتھ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اسی جسم کے ساتھ چھپے آسمان پر تھے اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کے علاوہ اور بھی متعدد انبیاء علیہم السلام کو شب معراج دیکھا حالانکہ وہ اس وقت اپنی قبروں میں بھی موجود تھے۔

پس اسی قیاس پر کہا جاسکتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی طرح سورج کا بھی نفس ہے اور سورج کا وہ نفس اپنے اس معروف جسم کو اپنے حال پر چھوڑ کر عرش کی طرف چڑھتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کر کے وہاں پڑا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طلوع کی اجازت طلب کرتا ہے اور سورج کے اس نفس کا اس کے معروف جسم کے ساتھ اس حال میں بھی تعلق قائم رہتا ہے اور سورج کے نفس کا عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرنا اس کے خلاف نہیں ہے کہ وہ اسی وقت بغیر کسی وقفہ اور انقطاع کے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے کیونکہ طلوع اور غروب سورج کا جسم کر رہا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ اس کا نفس کر رہا ہے اور اسی قیاس پر یہ کہا جائے گا کہ کعبہ اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کا بھی یہ معنی ہے کہ کعبہ کا جسم تو مسجد حرام میں برقرار رہتا ہے اور کعبہ کی حقیقت اور اس کا نفس اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے اور میں نے سورج کے سجدہ کرنے کے لیے عرش کے نیچے جانے اور مشاہدہ کے اس کے برخلاف ہونے میں کسی کی توجیہ اور تظنی نہیں دیکھی۔ (روح المعانی ج ۲۳ ص ۱۹۰ ملخصاً و موضحاً مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ آلوسی کے جواب پر مصنف کا تبصرہ

میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کا ایک وقت میں متعدد جگہوں پر جلوہ گر ہونا احادیث سے ثابت ہے لیکن اس بناء پر یہ کہنا کہ سورج کا بھی ایک نفس ہے اور ایک جسم ہے اور اس کا نفس عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اس کا جسم مسلسل طلوع اور غروب کرتا رہتا ہے محض ایک مفروضہ اور تک بندی ہے اس کی تائید میں کوئی حدیث نہیں ہے خواہ وہ سند ضعیف سے ثابت ہو۔

نیز اس حدیث پر صرف یہ اشکال نہیں ہے کہ غروب کے وقت سورج کا عرش کے نیچے سجدہ کرنے کے لیے جانا اور وہاں پڑے رہنا سورج کی حرکت کے تسلسل کے خلاف ہے بلکہ اشکال یہ ہے کہ سورج تو ہر وقت کسی نہ کسی جگہ دائماً غروب ہو رہا ہے تو پھر سورج کو تو مستقلاً عرش کے نیچے ہی رہنا چاہیے خواہ سورج کا جسم عرش کے نیچے رہے یا سورج کا نفس عرش کے نیچے رہے۔ ہم نے بھی شرح صحیح مسلم میں اس اشکال کا حل پیش کیا ہے اب ہم اس کو پیش کر رہے ہیں۔

سورج کے سجدہ کرنے اور سجدہ میں پڑے رہنے کی مصنف کی طرف سے توجیہ

سورج کے سجدہ کرنے کے متعلق حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی جس قدر روایات بیان کی گئی ہیں ان سب میں یہ مذکور ہے کہ غروب کے وقت سورج عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور پھر اسی حالت میں پڑا رہتا ہے حتیٰ کہ اجازت لینے کے بعد پھر واپس لوٹتا ہے اور بلند ہو کر صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے جب کہ مشاہدہ اور قتل صریح اس کے سراسر خلاف ہے کیونکہ سورج نہ کسی جگہ ٹھہرتا ہے نہ اگلے پاؤں واپس لوٹتا ہے بلکہ ہر آن اور ہر ساعت اس کا طلوع اور غروب دونوں عمل میں آرہے ہیں۔ اور اس کا ایک افق میں غروب بعینہ دوسرے افق پر طلوع ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ اس کا حقیقی علم تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو ہے ان احادیث سے ہم جو کچھ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے غروب آفتاب کو آفتاب کے سجدہ سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ ہر چیز کی عبادت اس کے حال کے مطابق ہوتی ہے لہذا سورج جب نصف النہار کے وقت حالت استواء پر ہوتا ہے تو اس کا یہ استواء قیام سے زوال کے بعد جب سورج ڈھل جاتا ہے تو اس کا ڈھلنا رکوع سے اور جب افق پر غروب ہوتا ہے تو یہ سجدہ سے مشابہ ہے اور جس افق پر سورج غروب ہوتا ہے وہ چونکہ عرش کے نیچے واقع ہے اس لیے اس کو عرش کے نیچے سجدہ کرنے سے تعبیر فرمایا۔ رہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے سجدہ کرنے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فلا تنزال کذالک اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات بھر سورج سجدہ میں پڑا رہے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت سجدہ (یعنی غروب) ہی میں اس سے کہا جائے گا ارجعی من حیث جنت جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ اور لوٹنے کا مطلب اٹھنے پاؤں واپس جانا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے نظام طبعی کے تحت لوٹنا ہے یعنی معروف طریقہ کے مطابق جس افق سے غروب ہوا ہے اس کے مقابل دوسرے افق پر طلوع ہو پھر اپنی منازل طے کرتا ہوا اس افق پر غروب ہو کر سابق افق پر طلوع ہو جائے اس طرح اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد سورج اس افق سے پھر طلوع ہوتا ہے جس سے غروب ہوا تھا قیامت تک یہ سلسلہ یونہی چلتا رہے گا لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو سورج جس افق سے غروب ہوا تھا اس افق پر جانب غروب سے ہی طلوع ہو جائے گا للہ الحمد علی ما

الھمنی من حل اشکال هذا الحدیث۔ (شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۳۹-۲۳۸ فرید بک اسٹال ۱۱۱۱۱۱۱۱)

اشکال مذکور کا مصنف کی طرف سے دوسرا جواب

اس اشکال کا ایک اور جواب میں اب پیش کر رہا ہوں اس کی تقریر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیتوں میں وجود باری تعالیٰ اور توحید باری پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اور زمین کی روئیدگی اور اس کی پیداوار اور دن اور رات کے تواروس سے یہ بتایا گیا ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے اور اس کے احکام کے مطابق اس کائنات کا نظام چل رہا ہے اور اب اسی سلسلہ میں یہ دلیل قائم فرمائی ہے کہ اور سورج اپنی مقرر شدہ منزل تک چلتا رہتا ہے یہ بہت غالب بے حد علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے O اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ وضاحت فرمائی کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے اپنے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اس ارشاد میں آپ نے ان لوگوں کا رد فرمایا ہے جو سورج کی پرستش کرتے ہیں اس کو خدا مانتے ہیں اور اس کو عبادت کا مستحق قرار دیتے ہیں آپ نے یہ بتایا کہ خدا تو وہ ہے جس کے احکام کی اطاعت کی جائے سورج کہاں سے حاکم ہو گیا وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر رہا ہے اور وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو گیا وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے سرب جود ہے اور سورج کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اپنا سر عرش کے نیچے رکھ کر ہماری طرح سجدہ کرتا ہے کیونکہ ہر چیز کی عبادت اس کے حسب حال ہوتی ہے درختوں کی ساخت

حالت قیام کے مشابہ ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے حالت قیام میں عبادت کر رہے ہیں چوپایوں اور مویشیوں کی جسانی بناوٹ حالت رکوع کے مماثل ہے وہ اس طرح حالت رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور پہاڑوں کی ساخت قعود کے مشابہ ہے تو وہ اس طرح حالت قعود میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور حشرات الارض کی جسانی بناوٹ حالت سجدہ کے مماثل ہے سو وہ اس طرح سجدہ کے کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں غرض جو چیز جس حال میں ہے وہ اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے جو چیزیں متحرک ہیں وہ حالت حرکت میں اس کی عبادت کر رہی ہیں اور جو چیزیں ساکن ہیں وہ حالت سکون میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں جو حقائق ناطق ہیں وہ حالت نطق میں اور جو حقائق ساکت ہیں وہ حالت سکوت میں اس کی عبادت کر رہے ہیں اور ہر چیز نے اپنی عبادت کے طریقہ کو پہچان لیا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْكَلْبُ صَافً طَائِفٌ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ط
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی کل مخلوق اور صف باندھے ہوئے اڑنے والے پرندے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہر چیز کو اس کی نماز اور اس کی تسبیح کا علم ہے۔ (النور: ۳۱)

اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز ہماری طرح نماز پڑھتی ہے اور ہماری طرح تسبیح کرتی ہے بلکہ ہر چیز اپنے حسب حال نماز پڑھ رہی ہے اور تسبیح کر رہی ہے اسی طرح سورج جو ہر روز عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور سجدہ میں پڑا رہتا ہے تاوقتیکہ اس کو دوبارہ اپنے طلوع کی جگہ سے طلوع ہونے کا حکم دیا جائے اور قیامت تک یونہی ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ مغرب سے طلوع ہو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج حقیقتہً عرش کے نیچے پڑا رہتا ہے اور نظام شب و روز معطل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ یہ کہا جائے کہ یہ چیز مشاہدہ کے خلاف ہے اور سورج کا مسلسل ہر اقی سے طلوع اور غروب اس کے تعطل کے منافی ہے بلکہ اس حدیث کا معنی یہی ہے کہ سورج اپنے معمول کے مطابق طلوع اور غروب کر رہا ہے اور اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے وہ اسی کی اطاعت میں سر بہ سجود ہے وہ اس طلوع اور غروب میں خود مختار نہیں ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق کر رہا ہے اور سورج کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ سورج خود یا اس کا نفس چل کر عرش کے نیچے جاتا ہے بلکہ اس کا تحمل یہ ہے کہ عرش الہی تمام کائنات کو محیط ہے اور تمام افلاک کو اکب اور عناصر عرش کے نیچے ہیں سو سورج بھی عرش کے نیچے ہے خواہ سورج کا طلوع ہو یا غروب ہو اور حدیث میں غروب کے وقت کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ غروب کا وقت بیت سجدہ کے زیادہ مشابہ ہے اور یہ بھی درست ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں سورج غروب ہو رہا ہے لیکن ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سورج کے تین سو ساٹھ (۳۶۰) مطالع ہیں اور ہر روز سورج کا ایک نیا مطالع ہوتا ہے کسی بھی اقی پر غروب کے بعد اس کو طلوع کا حکم دیا جاتا ہے سو کسی مخصوص اقی (مثلاً کراچی کے اقی) پر اس کو ہر روز طلوع کا حکم دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر روز سورج کا اس اقی پر نئے مطالع سے طلوع ہوتا یہی سورج کی عبادت ہے۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہر چیز اپنے جس حال میں ہے خواہ وہ حالت حرکت میں ہے یا حالت سکون میں اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے سو سورج حالت حرکت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور سورج کا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام پر عمل کرنا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا ہی اس کی عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو سجدہ سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا زیادہ اظہار سجدہ میں ہوتا ہے کیونکہ عبادت معبود کے سامنے اظہار تذلّل کو کہتے ہیں اور اقصیٰ غایت تذلّل سجدہ میں ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء یہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے اس کائنات میں جو

سب سے عظیم اور قوی چیز دکھائی دیتی ہے وہ سورج ہے اور یہ عظیم ترین چیز بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سجدہ ریز ہے تو عام انسانوں کی اس کے سامنے کیا حیثیت ہے انہیں اس کی کس قدر اطاعت اور عبادت کرنی چاہیے۔ والحمد للہ رب العالمین!

قرآن مجید کی زیر تفسیر آیت (لیس: ۳۸) اور حدیث مذکور پر میں نے بہت مطالعہ کیا ہے حد غور و فکر کیا اور میں نے ان کا مطلب اسی طرح سمجھا ہے جس طرح ذکر کیا ہے اور اشکال مذکور کو دور کرنے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہے اگر یہ حق و صواب ہے تو اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے اور اگر اس میں نقص اور قصور ہے تو دراصل یہ میری عقل کا نقص اور میری فہم کا قصور ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں!!

چاند کی منازل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں حتیٰ کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے (لیس: ۳۹)

چاند کی ۲۸ (اٹھائیس) منزلیں ہیں یہ روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے پھر ایک یا دو راتوں تک اس کا ظہور نہیں ہوتا اور ۲۹ یا تیس دن کے بعد اس کا ظہور ہو جاتا ہے چاند جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو وہ بالکل باریک اور چھوٹا دکھائی دیتا ہے جیسے کجور کی پرانی ٹہنی ہو جو سوکھ کر ٹھیک ہو جاتی ہے چاند کی اس گردش کی وجہ سے زمین پر رہنے والے اپنے دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب کرتے ہیں اور اپنی مخصوص عبادات کا تعین کرتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَلْحَدَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
لِلنَّاسِ وَالنَّجْمِ. (البقرہ: ۱۸۹)

لوگ آپ سے چاند کے (گھٹنے، بڑھنے) متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے یہ لوگوں (کی عبادات) کے اوقات اور حج کے (تعین) کے لیے ہے۔

اس آیت میں العرجون کا لفظ ہے، عرجون کجور کی اس ٹہنی کو کہتے ہیں جس میں خوشے لگتے ہیں یہ ٹہنیاں خشک ہونے کے بعد ٹھیک ہو کر بالکل ایسی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو ابتدائی اور آخری تاریخوں میں چاند کی شکل ہوتی ہے اس آیت میں ان لوگوں کی خدمت ہے جو چاند کی پرستش کرتے ہیں کہ تم چاند کو مستحق عبادت قرار دیتے ہو اور تم اس چاند کو سارے جہان کا موجد اور مربی سمجھتے ہو اور اس کا آمر اور مطاع کہتے ہو حالانکہ یہ آمر نہیں مامور ہے، مطاع نہیں مطیع ہے اس کو جس طرح منزل بہ منزل سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ اس حکم کی تعمیل میں محسوس ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ اور علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ نے لکھا ہے:

اس آیت میں منازل کا لفظ ہے یہ منزل کی جمع ہے اور منزل کا معنی ہے نزول کی جگہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند دونوں کی رفتار کی خاص حدود مقرر فرمائی ہیں سورج کی تین سو ساٹھ یا تین سو پینسٹھ منزلیں ہیں وہ ایک سال میں ان منازل کو طے کرتا ہے اور چاند شروع سے اپنا دور شروع کر دیتا ہے سورج بھی اپنے محور میں گردش کرتا ہوا اپنی منازل کو طے کرتا ہے چاند اپنا دورہ ہر ماہ میں مکمل کر لیتا ہے لیکن چاند ہر ماہ میں ایک یا دو دن نظر نہیں آتا اس لیے چاند کی اٹھائیس منزلیں کہی جاتی ہیں زمانہ جاہلیت میں عربوں نے ستاروں کے نام پر ان اٹھائیس منزلوں کے نام رکھ دیئے تھے اور ان کو بارہ رجوں پر تقسیم کر دیا تھا چاند کی اٹھائیس منزلوں کے عربوں نے حسب ذیل نام رکھے تھے:

- (۱) سرطان (۲) طین (۳) ثریا (۴) دبران (۵) ہقہ (۶) مہد (۷) ذراع (۸) نثرہ (۹) طرف (۱۰) جبہ
- (۱۱) خراتان (۱۲) حرف (۱۳) عواء (۱۴) تاک (۱۵) غفر (۱۶) زبیان (۱۷) اکلیل (۱۸) قلب (۱۹) شولہ (۲۰) ناعم (۲۱)

بلدہ (۲۲) سعد الذابح (۲۳) سعد بلع (۲۴) سعد السعد (۲۵) سعود الاخیہ (۲۶) الفرج المقدم (۲۷) الفرج المؤخر (۲۸) بطن الحوت۔

چاندان منازل کو اٹھائیس راتوں میں طے کرتا ہے اور آخری منزل میں پہنچنے کے بعد وہ ایک یا دو دن نظر نہیں آتا پھر یاریک ساہلال کی شکل میں دکھائی دیتا ہے اور حسب سابق پہلی منزل سے سفر شروع کر دیتا ہے یہ اٹھائیس منزلیں بارہ برجوں پر تقسیم کر دی گئیں ہیں اور ہر برج کے لیے دو اور ایک تہائی منزل ہے مثلاً برج حمل کے لیے سرطان، بطن اور ثریا کا ایک تہائی ہے اور برج ثور کے لیے دو تہائی ثریا، دبران اور دو تہائی مقعد ہے علی ہذا القیاس۔

(الجامع لا حکام القرآن ج ۲ ص ۱۵۹ دار الفکر بیروت روح المعانی ج ۲ ص ۲۳۳-۲۳۴ دار الفکر بیروت)

بروج کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی دیگر تفصیلات ہم نے المجملہ ۱۶: میں لکھ دی ہیں۔ دیکھیں تبیان القرآن ج ۶ ص ۲۵۳-۲۵۲۔

سورج اور چاند میں سے کسی کا دوسرے پر سبقت نہ کرنا

اس کے بعد فرمایا: نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے اور ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے (لیس: ۴۰)

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے موافق پیدا کیا ہے لہذا سورج اتنی تیز حرکت نہیں کر سکتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ ایک ماہ میں گرمی اور سردی کے دو موسم اکٹھے ہو جائیں اور پھل پک کر تیار نہ ہو سکیں اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے یعنی نہ رات دن کے وقت میں داخل ہو سکتی ہے۔

سورج کے غروب ہونے کے وقت چاند طلوع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب کے وقت چاند غروب ہو چکا ہوتا ہے سورج کی حرکت ہر دن میں ایک درجہ ہوتی ہے سال اور مہینہ کی حرکت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر سیارہ میں ایک حرکت پیدا کی ہے اور یہ اس کے ہر دن کا ایک دورہ ہے اور اس دورہ میں ہر سیارہ دوسرے سیارہ پر بالکل سبقت نہیں کرتا کیونکہ ہر سیارہ جب طلوع ہوتا ہے تو اس کا مقابل سیارہ غروب ہو جاتا ہے اس وجہ سے چاند سورج پر سبقت نہیں لے سکتا اور جب چاند سورج پر سبقت نہیں کر سکتا تو رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورج میں یہ قوت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے یا سورج چاند کے مدار میں داخل ہو کر اس سے ٹکرا جائے اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ سورج رات کے وقت میں طلوع ہو جائے اور دن کے وقت میں چاند طلوع ہو جائے نہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ دن کے وقت مقرر سے پہلے رات آجائے یا رات کے وقت مقرر سے پہلے دن آجائے

قدیم فلاسفہ کے مطابق ہر سیارہ کا اپنے مدار میں گردش کرنا

اس کے بعد فرمایا: اور ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے، لیس: ۴۰ الانبیاء: ۳۳ میں ہم نے اس کی بہت زیادہ تفسیر کی ہے تاہم اس کا کچھ حصہ ہم یہاں بھی نقل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس آیت کی تفسیر پڑھنے والوں کو کبھی کچھ معلومات میسر ہوں۔

اصل میں فلک ہر دائرہ اور گول چیز کو کہتے ہیں اسی وجہ سے چرے میں جو گول چیز الگا ہوتا ہے اس کو فلکۃ المغرول کہتے ہیں اور اسی وجہ سے آسمان کو بھی فلک کہہ دیا جاتا ہے یہاں فلک سے مراد سورج اور چاند کے وہ مدار ہیں جن پر وہ گردش کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ مدار آسمان کے اندر ہیں یا خلائق میں قدیم فلاسفہ یہ کہتے تھے کہ یہ مدار آسمانوں میں ہیں وہ کہتے تھے کہ پہلے آسمان میں قمر کی مدار ہے اور دوسرے میں عطارد کی مدار ہے تیسرے آسمان میں

زہرہ کی مدار ہے اور چوتھے آسمان میں سورج کی مدار ہے پانچویں آسمان میں مریخ کی مدار ہے اور چھٹے آسمان میں مشتری کی مدار ہے اور ساتویں آسمان میں زحل کی مدار ہے یہ سات کواکب سیارہ (گردش کرنے والے ستارے) ہیں ان کے بعد آٹھواں آسمان ہے جس کو فلک اطلس اور فلک البروج کہتے ہیں فلک اطلس میں وہ ستارے ہیں جو ثابت ہیں اور گردش نہیں کرتے۔ یہ وہ ستارے ہیں جو ہم کو یہاں پر زمین سے نظر آتے ہیں ان ستاروں کی ہیئت اجتماعیہ سے مختلف شکلیں بن جاتی ہیں جن کے نام پر بارہ برج فرض کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: حمل 'ثور' جوزا 'سرطان' اسد 'سنبلہ' میزان 'عقرب' قوس 'جدی' دلو اور حوت اس وجہ سے اس آسمان کو فلک البروج بھی کہتے ہیں اور نواں آسمان فلک اعظم ہے علماء شرع کے نزدیک سات آسمان ہیں وہ فلاسفہ کے اقوال میں تطبیق کے لیے آٹھویں آسمان کو کرسی اور نویں آسمان کو عرش کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔

یہ تفصیل قدیم فلسفہ کے مطابق ہے اب حالیہ جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ چاند اور سورج افلاک میں مرکوز نہیں ہیں چاند زمین سے پونے دو لاکھ میل کی مسافت پر ہے اور کوئی سیارہ کسی آسمان میں مرکوز نہیں ہے اور زمین سمیت تمام سیارے خلاء کے اندر اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں اور جب خلا نورد چاند پر پہنچے تو ان کو زمین بھی چاند کی طرح ایک روشن گولے کی طرح نظر آئی۔

ہر سیارہ کی اپنی گردش کے متعلق سائنس کی تحقیق

ہماری زمین کے گرد چاند گردش کر رہا ہے اور زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے۔ یہ دراصل بڑے سیارے یا ستارے کی کشش ثقل (Gravitational Force) کی وجہ سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں چاند کی گردش کا مرکز زمین ہے اور زمین کی گردش کا مرکز سورج ہے اسی طرح سورج کسی اور بڑے مرکز کے گرد مصروف گردش ہے۔ جب ہم زمین پر کوئی چیز پھینکتے ہیں تو وہ تھوڑی دور جا کر گر جاتی ہے اور اگر زور سے پھینکی جائے تو وہ اور دور جا کر گرے گی۔ اس کی مثال پانی کے فوارہ کی ہے کہ اگر میوہ کے ذریعہ اسے زمین کے متوازی چھوڑا جائے تو وہ ایک گولائی کی سی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر پانی کو اور زیادہ دباؤ سے چھوڑا جائے تو گولائی لمبائی میں زیادہ نظر آنے لگے گی۔

پانی کی یہ خود بخود گولائی کا بن جانا دراصل زمین کی کشش ثقل (Gravitational Force) کی وجہ سے ہے کیونکہ زمین اپنی کشش ثقل کی وجہ سے ہر چیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ زمین چونکہ گول ہے اس لیے اگر کسی پتھر یا چیز کو زمین کے متوازی (Horizontally) اس رفتار سے پھینکا جائے کہ اس پتھر کے گرنے کا عمل زمین کی گولائی کے مطابق بن جائے تو وہ پتھر زمین پر نہیں گرے گا بلکہ زمین کے ارد گرد گردش کرنے لگے گا۔ دراصل پتھر ہر لمحہ زمین پر گرے گا مگر زمین گول ہونے کی وجہ سے اور پتھر بھی خاص رفتار کی طرف سے زمین کی گولائی کے متوازی ہر لمحہ جھکے گا۔ آج کل کے سائنسدانوں نے زمین کے گرد جو سیارے (Satellites) بلندی پر چھوڑے ہیں وہ اسی اصول کو مد نظر رکھ کر چھوڑے ہیں تاکہ زمین کے اوپر بلندی پر ہوا ان کی رفتار پر اثر انداز نہ ہو بلکہ ایک ہی رفتار (Orbital Velocity) برقرار رہے جس رفتار سے ان کو راکٹ کے ذریعے چھوڑا گیا ہے۔

چاند بھی زمین کی کشش ثقل (Gravitational Force) کی وجہ سے ہر لمحہ اس کے مرکز کی طرف گرتا ہے مگر چاند کی خاص رفتار (Orbital Velocity) کی وجہ سے زمین کی بلندی پر اس کی خاص کشش ثقل کی وجہ سے زمین کے گرد اس کا مدار (Orbit) بن جاتا ہے۔ جو کہ تقریباً گول ہے اور اس گولائی پر ہر دوسرا نقطہ پہلے نقطہ سے نیچا ہوتا ہے۔ دائرے پر ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ کا یہ فرق یا جھکاؤ (Fall of Curve) زمین کی کشش ثقل (Gravitational Force) کی وجہ سے

ہوتا ہے۔ کشش ثقل بلندی پر کم ہوتی جاتی ہے جس کی وجہ سے رفتار (Orbital Velocity) بھی سطح زمین سے قریب کی نسبت کم درکار ہوتی ہے۔

کسی چیز کو سورج کے کسی سیارہ (Planet) کے گرد چلانے (Orbiting) کے لیے خاص بلندی (Particular Height) پر خاص رفتار (Particular Orbital Velocity) اور خاص سمت (Particular Direction) اس بلندی پر بڑے سیارہ کی نسبت کشش ثقل (Proportionate Gravitational Force) کے پیش نظر درکار ہوتی ہے۔ اسی اصول سے سورج کے گرد سیارے گردش کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سیارے سورج کے مرکز کی طرف ہر لمحہ گرتے ہیں یا جھکتے ہیں مگر خاص بلندی پر خاص رفتار (Orbital Velocity) کی وجہ سے اور اس بلندی پر اثر انداز سورج کی نسبت کشش ثقل (Proportionate Gravitational Force) کی وجہ سے اپنے دائرے (Orbit) میں جھکتے چلے جاتے ہیں اور دائرہ برقرار رکھتے ہیں۔ لہذا ان سیاروں کو جو سورج کے گرد متحرک ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں خلا میں خاص حساب سے بنایا ہے یہ بغیر حساب کے نہیں بن گئے یا خود بخود نہیں بن گئے۔ اگر ان کی رفتار مقررہ حساب سے بہت زیادہ ہوتی تو یہ سورج کی کشش ثقل سے آزاد ہو جاتے یعنی Escape Velocity اختیار کر لیتے اور کسی دیگر ستارے سے منسلک ہو جاتے۔ لہذا یہ سیارے خلا میں مختلف بلندیوں پر بڑے حساب سے بنائے گئے ہیں اور یہ آج سے چودہ سو سال پہلے اس کے نازل کردہ قرآن مجید کی حقانیت کا واضح ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

حَكَّمَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ يَكُونُ الْبَلَدُ عَلَى
التَّهَارِ وَيَكُونُ السَّمَاءُ عَلَى الْبَلَدِ وَسَمْعُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
لَمْ يَجْعَلْ لِرَاجِلٍ مَسْعًى ۖ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ
اس نے آسمان اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے سب ایک مقررہ وقت تک چلتے رہیں گے سنو وہی غالب بہت بخشنے والا ہے۔ (الزمر: ۵)

السَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (الرحمن: ۵)
فلکیاتی سائنس کی اصطلاح میں ان کو گرتے ہوئے اجسام یعنی (Falling Bodies) کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کائنات میں جو اور سیارے یا ستارے متحرک ہیں وہ ایک مرکز کے گرد مصروف گردش ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ اپنے مرکز کی طرف جھکتے ہیں یہ ستارے یا تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے عرش (مرکز) کے گرد متحرک ہیں جس کا قطر یا وسعت تقریباً ۳۲ ارب میل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَسِكُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا
وَكَيْنَ زَالَتَا إِنْ أَمْسَهُمَا مِنْ أَحَدٍ قَرْنٍ بَعْدَ إِثْنِ
كَانَ جَنِيًّا غَفُورًا (فاطر: ۴۱)
بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے رکھتا ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں (اپنے محور سے جٹ نہ جائیں) اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کو تھام سکے بے شک وہ بہت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔

زمین کی کشش ثقل (Gravitational Force) نے چاند کو پکڑے رکھا ہے کہ چاند زمین کی طرف گرتا ہے مگر اس کی خاص رفتار کی وجہ سے اس کا ہر لمحہ جھکاؤ زمین کے چاند کی اونچائی پر دائرے کے مطابق ہے لہذا وہ زمین پر نہیں گرتا بلکہ اس کے گرد گردش میں مصروف ہے۔ اسی طرح زمین یا دیگر سیارے سورج کی کشش ثقل (Gravitational Force) کی وجہ سے اس کے گرد مصروف گردش ہیں۔ سورج ایک اور مرکز کے گرد اس مرکز کی کشش ثقل کی وجہ سے چکر لگا رہا ہے اور ایک ستارہ

کسی اور دوسرے طاقتور ستارے کے گرد جتنی کہ آخری ستارہ یا ستارے اللہ تعالیٰ کے زبردست طاقت والے عرش یا مرکز نور کے گرد مصروف گردش ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مرکز نور یا اللہ تعالیٰ کا عرش کس قدر طاقت سے بھرپور ہے کہ وہ تمام کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ لہذا مندرجہ بالا آیت کی وضاحت پوری طرح ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اور سورج اپنے مقرر راستہ پر چلتا رہتا ہے یہ اللہ کا مقرر کیا

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ

الْعَلِيِّ. (یس: ۳۸)

ہوا اندازہ ہے جو بہت غالب بہت علم والا ہے۔

اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

كُلٌّ فِي فَكٍّ يَحْكُمُونَ. (انبیاء: ۳۳)

کیا یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔

ان آیات سے یہ بات اخذ کی جاسکتی ہے کہ سورج کی طرح دوسرے ستارے بھی ایک مرکز کے گرد متحرک ہیں۔ جو ستارے مرکز سے دور ہیں ان کی رفتار مشاہدہ میں بہت زیادہ ہوگی اور جوں جوں ستارے مرکز (عرش) کے نزدیک آتے جائیں گے ان کی رفتار کم نظر آئے گی۔ یہ زاویہ نما رفتار (Angular Velocity) کی وجہ سے ہوگی۔ اس کی مثال سائیکل کے پیسے کی سی ہے کہ اس کے ایکسل (Axle) کی رفتار کم ہوگی جب کہ ایکسل (مرکز) سے باہر کی طرف رم (Rim) کی رفتار بہت زیادہ ہوگی۔ ماہرین فلکیات کے مشاہدہ کے مطابق جو کہکشائیں بہت دور ہیں وہ بہت تیزی سے حرکت کر رہی ہیں اور جو نزدیک ہیں ان کی رفتار کم ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے عرش یعنی مرکز نور کے گرد متحرک ہے۔

(قرآن اور کائنات ص ۱۲۳-۱۱۶ ملخصاً)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے لیے اس بھری ہوئی کشتی میں نشانی ہے جس میں ہم نے ان کی اولاد کو سوار کر دیا O اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مثل اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں O اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا، اور نہ ان کو بچایا جاسکے گا O سو اس کے کہ ہماری طرف سے ان پر رحمت ہو اور ایک مقرر میعاد تک قائم رہے پھر ان کو O (یس: ۴۱-۴۳)

بنیادی ضروریات اور سہولت اور تعیش کی نعمتیں

ان آیتوں کی سابقہ آیتوں سے مناسبت حسب ذیل وجہ سے ہے:

(۱) اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یس: ۳۳ میں اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا تھا: اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور ہم نے اس سے غلہ پیدا کیا جس سے وہ نکھاتے ہیں O اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر صرف یہ احسان نہیں ہے کہ اس نے زمین میں اور فحشی پر ان کے زندہ رہنے کے لیے غلہ اور پھل پیدا کیے ہیں، بلکہ اس کا ان پر یہ بھی احسان ہے کہ اس نے دریاؤں اور سمندروں میں سفر کے ذرائع اور وسائل پیدا کیے تاکہ انسان اپنے رشتہ داروں اور احباب سے ملنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکے اور تجارت اور ملازمت کے لیے سفر کر سکے، اب تو ہوائی سفر کی سہولت ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ ایک علاقہ سے دوسرے علاقے تک جانے کے لیے کشتی کے علاوہ کوئی اور سفر کا ذریعہ نہ تھا، کیونکہ اگرچہ زمین پر غلہ اور پھل ہوں لیکن ان کے حصول کے لیے انسان کے پاس رقم نہ ہو تو وہ اپنی حیات کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے غلہ اور پھل حاصل نہیں کر سکتا اور رقم حاصل یا

تجارت سے ہوتا ہے یا ملازمت سے یا صنعت و حرفت اور زراعت وغیرہ سے اور بعض اوقات اس کے لیے سفر ناکیز ہوتا ہے اور اگر دریا پار جانا ہو یا سمندر پار جانا ہو تو پھر انسان کشتی کے ذریعہ ہی سفر کر سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا انسان کے سفر کرنے کے لیے کشتیوں کو پیدا کرنا بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ جس طرح بعض اوقات زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے اسی طرح بعض اوقات کھانے کے اسباب کے حصول کے لیے سفر بھی ضروری ہوتا ہے اور دریائی اور سمندری سفر کے لیے صرف کشتی ہی سہل الحصول ذریعہ ہے، خصوصاً جزائر میں تو آج کل بھی کشتی کے بغیر سفر ناممکن ہے سو کشتیوں کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا بہت بڑا احسان ہے۔

(۲) لیس: ۴۰ میں یہ فرمایا تھا کہ ہر سارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ کشتیاں سمندروں میں تیر رہی ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے بعض ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے جن پر زندگی بسر کرنا اور زندہ رہنا موقوف ہے اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو آسانی اور سہولت کے لیے ہیں اور زیب و زینت کے لیے ہیں مثلاً آج کل کے اعتبار سے کسی کی ماہانہ آمدنی اتنی ہو کہ وہ خود اور اپنے اہل و عیال کو صبح کا ناشتہ اور دو وقت کا کھانا کھلا سکے، تین چار جوڑے کپڑے ہوں، علاج معالجہ کے لیے، گیس اور بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے ہوں، ماہانہ کرایہ ادا کرنے کے لیے رقم ہو، سودا سلف لانے کے لیے سائیکل ہو، بچوں کی تعلیم کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے ہوں، دھوبی کی دھلائی حجامت اور صابن تیل وغیرہ کے اخراجات ادا کرنے کے لیے رقم ہو، تو یہ وہ ضروریات زندگی ہیں جن کے بغیر اس دور میں کوئی چارہ کار نہیں ہے اور ہر شخص ان معمولات میں اپنے طبقہ اور اپنی آمدنی کے اعتبار سے کمی بیشی کر کے گزارہ کر سکتا ہے، سو جس شخص کی اتنی آمدنی ہو جس سے وہ اپنی زندگی کی ان بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہ قدر ضرورت نعمتیں عطا فرمادی ہیں اور جس شخص کی آمدنی اس سے زیادہ ہو جس سے وہ ذاتی مکان خرید سکے، گھر میں بجلی کے بچکے اور انٹر کنڈیشن چلا سکے، ٹیلی فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی سہولت رکھ سکے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا سکے، بیماری میں ہر مرض کے اسپیشلسٹ سے علاج کرا سکے، اس کا اپنا ذاتی کاروبار ہو یا اثاثہ، انیس گریڈ کی ملازمت ہو تو یہ نچلے طبقہ کے اعتبار سے سہولت کی اور پر تعیش زندگی ہے اور درمیانی طبقہ کے اعتبار سے یہ بنیادی ضروریات کی حامل زندگی ہے، اسی طرح بہ تدریج سہولت اور تعیش کا معیار بڑھتا جاتا ہے اور بہر حال یہ نعمتیں قدر ضرورت سے زائد ہیں، سو اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو بہ قدر ضرورت نعمتیں عطا کیں اور بعض انسانوں کو اس سے زائد نعمتیں عطا کی ہیں جن سے وہ سہولت اور تعیش کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے چند آیتیں نازل فرمائیں ان کا تعلق انسان کی بنیادی ضروریات زندگی اور حوائج اصلیہ سے ہے مثلاً یہ آیتیں ہیں:

وَاٰیۃُ الْاٰرْضِ الْمِیْتَةِ ۚ اَحْیِیْنٰہَا وَ اَخْرَجْنَا مِنْہَا زَہٰبًا کَافًۭوۡنًا (یس: ۳۳)

اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس سے غلہ پیدا کیا جس سے وہ کھاتے ہیں۔

کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ نہ کرتا اور اس کو بارش کے ذریعہ زرخیز نہ بناتا تو انسان کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا اسی طرح درج ذیل آیت میں بھی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جن کے بغیر انسان کا جینا مشکل ہے، فرمایا:

وَاٰیۃُ لَہُمْ الْاَیْلِ ۚ تَسْلٰوُہُ مِنْہُ النَّہَارُ ۚ فَاِذَا هُمْ

اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کھینچ

مُظْلَمُونَ ۝ وَالنَّاسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ (یس: ۳۸-۳۷)

لیتے ہیں تو یکا یک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں ۝ اور سورج اپنی مقرر شدہ منزل تک چلتا رہتا ہے، یہ بہت غالب، بے حد علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے۔

کیونکہ انسان اپنے وجود میں ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کا محتاج ہے، اگر اس کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی تو وہ کس طرح رہ سکتا تھا اور اگر زمانہ نہ ہوتا تو وہ اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے اور دوسرے معمولات کا تعین کیسے کرتا و ایہ لہم الارض میں مکان اور جگہ کی نعمت عطا کرنے کا ذکر فرمایا اور حسب ذیل آیت میں اس نعمت کا ذکر ہے جس کا تعلق سہولت، تعیش اور زیب و زینت کے ساتھ ہے۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا بَيْنَهُمَا مِّنَ الْعُيُونِ ۝ (یس: ۳۴)

اور ہم نے اس (زمین) میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ان میں ہم نے کچھ چشمے جاری کر دیے۔

روٹی اور چاول وغیرہ کھانا بھوک دور کرنے اور رفق حیات برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے، یہ نعمتیں حوائجِ اصلیہ اور بنیادی ضروریات سے ہیں اور میوے اور پھل وغیرہ کھانا تلذذ اور توانائی کے حصول کے لیے ہوتا ہے اور یہ نعمتیں تعیش اور سہولت کے قبیل سے ہیں۔ اور جن زیر تفسیر آیتوں کی ہم آیات سابقہ سے مناسبت بیان کر رہے ہیں ان میں بھی اسی نوع کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے:

وَاٰیةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَخْمُومِ ۝ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝ (یس: ۴۲-۴۱)

اور ان کے لیے اس بھری ہوئی کشتی میں نشانی ہے جس میں ہم نے ان کی اولاد کو سوار کر دیا ۝ اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مثل اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔

کیونکہ سفر کے لیے کشتیوں کی اور دیگر سوار یوں کی نعمتیں سہولت اور زیب و زینت کی قسم سے ہیں اس کی نظیر یہ آیتیں ہیں:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۚ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ ۚ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَمِنَ كُلِّ مَكَانٍ لَّكُم مَّا طَرَبْتُمْ ۚ وَتَسْتَخْرِجُونَ جُلُودَ الْبَقَرِ لَنَبْسُو بِهَا ۚ وَتَدْرِي الْفُلُكَ فِيهِ مَوَاجِرُ لِيَجْتَوُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَكُمْ فِي الْكُرْدِ ۝ (طہ: ۲۴)

اور یہ سمندر ایک جیسے نہیں یہ سمندر میٹھا ہے، پیاس بجھاتا ہے اس کا پینا خوش گوار ہے اور یہ کھاری کڑوا ہے، تم ان دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور ان سے پہنے کے لیے زیورات نکالتے ہو اور آپ سمندر میں پانی کو چیرنے والی بڑی کشتیاں دیکھتے ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔

اس نے گھوڑوں کو، خیروں کو اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں اور وہ تمہارے لیے ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ یس کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی دو قسم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے ایک وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق حوائجِ اصلیہ اور بنیادی ضروریات سے ہے اور دوسری وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق سہولت اور وسعت اور عیش و عشرت سے ہے۔

انسانوں کو کشتی کے ذریعہ سفر کی سہولت عطا کرنے کی خصوصی نعمت

اس آیت میں ہے حملنا ذریعہ ہم نے ان کی ذریت کو سوار کر دیا علامہ راغب اصفہانی ذریت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الذریعہ کا معنی ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو ظاہر کرنا اور ذریت کا معنی ہے کم سن اولاد اور عرف میں اس کا اطلاق تمام چھوٹی اور بڑی اولاد پر ہوتا ہے اور واحد اور جمع اس کا استعمال سب کے لیے ہوتا ہے اور اصل جمع ہے قرآن مجید میں ہے:

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ (آل عمران: ۳۳)

یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔

(المفردات ج ۱ ص ۲۳۷-۲۳۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۸ھ)

علامہ جابر اللہ محمود بن عمر الزبیری المتوفی ۵۳۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت حظلہ کا تب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے آپ نے قتل کی ہوئی ایک عورت کو دیکھا تو فرمایا افسوس ہے یہ کسی کو قتل کرنے والی تو نہ تھی خالد سے مل کر اس سے کہو کہ وہ نہ کسی ذریت کو قتل کرے اور نہ کسی مزدور کو اس حدیث میں ذریت کا اطلاق عورت پر کیا گیا ہے۔

(الفاظ ج ۱ ص ۳۹۶-۳۹۵ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ)

علامہ محمد بن یوسف ابوالحیاء اندلسی متوفی ۵۵۳ھ لکھتے ہیں:

ظاہر یہ ہے کہ ذریت سے مراد بیٹے اور ان کی نسل ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ذریت کا اطلاق ابناء اور آباء دونوں پر ہوتا ہے ابو عثمان کا قول ہے اور ابن عطیہ اندلسی نے کہا یہ دو معنوں کو خلط ملط کرنا ہے اور یہ معنی لغت میں معروف نہیں ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے آباء و اجداد کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کرایا تھا یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ایک جماعت کا قول ہے۔ (المحرر المخطوط ج ۹ ص ۶۹ دار الفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نہ ہو بلکہ جنس کشتی ہو اور اس سے مراد یہ ہو کہ اللہ عزوجل نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا ہو کہ جن بچوں اور کمزور انسانوں کا سفر کرنا مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں سوار کرا دیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول پہلی تفسیر کی بناء پر اہل مکہ کے آباء پر ذریت کا اطلاق کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ہی آباء سے یہ ذریت وجود میں آئی ہے اور علامہ ماوردی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر نقل کی ہے کہ ذریت سے مراد نطفے ہیں اور بھری ہوئی کشتی سے مراد عورتیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے پیٹوں میں ان کے نطفوں کو لاد دیا اور وہ ان سے عالمہ ہو گئیں۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۱۵ ص ۳۳ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

عیش و آرام کے حال میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا چاہیے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مثل اور چیزیں پیدا کیں جن میں وہ سوار ہوتے

ہیں (یس: ۳۲)

مفسرین نے کہا ہے کہ کشتی کی مثل سے مراد اونٹ ہیں کیونکہ اونٹ بھی صحرائی جہاز ہیں اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اہل مکہ پر قیامت اور حشر و فتر کی صحت پر دلیل قائم کی جائے اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد حیات پر پہلے

مردہ زمین کو زندہ کرنے سے استدلال فرمایا کیونکہ زمین کی پیداوار ان کی مادی حیات کا سبب ہے پھر یہ دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں اور سمندروں کو مسخر کر دیا اور ان میں کشتیوں اور بحری جہازوں کو رواں دواں کر دیا جن میں بیٹھ کر وہ تجارتی سفر کرتے ہیں اور اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں ہے:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ
وَمَزَقْنَاهُمْ قِنَاطِرَ الْفَلَكِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا (بنی اسرائیل: ۷۰)

اور بے شک ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے اور ہم نے ان کو خشکی اور سمندر میں سفر کی سواریاں دی ہیں اور ان کو پائیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا ہے اور ان کو ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔

قدیم زمانہ میں انسان اونٹوں، گھوڑوں، خجروں، گدھوں اور بیل گاڑیوں پر سفر کرتے تھے اور اب ٹرینوں، بسوں، ہوائی جہازوں اور بحری جہازوں اور دھاتی کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔

اگر یہ شبہ ہو کہ کشتیوں، بحری جہازوں اور اسٹیجی آب دوزوں کو تو انسان نے بنایا ہے تو اس کا ازالہ اس طرح ہو گا کہ خود انسان کو کس نے بنایا ہے اور اس کو عقل اور فہم و فراست کس نے عطا کی ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے لطف کی ایک بوند سے جیتا جاگتا انسان کھڑا کر دیا اور اس کو ایسی عقل اور فہم عطا فرمائی جس سے کام لے کر وہ ایسی عجیب و غریب اشیاء بنا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہو گا اور نہ ان کو بچایا جاسکے گا۔ سو اس کے کہ ہماری طرف سے ان پر رحمت ہو اور ایک مقررہ میعاد تک فائدہ پہنچانا ہو (یسی: ۳۳-۳۴)

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت اور بقاء کے مادی سہاروں پر غور نہ کرے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان کی آن میں انسان کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے کسی شہر کو مضبوط ترین بنیادوں پر اٹھایا جاتا ہے اچانک زلزلہ آتا ہے اور سارا شہر لمبا میٹ ہو جاتا ہے یا سمندری طوفان آتا ہے اور تمام مکان ٹکس نہیں ہو جاتے ہیں اس آیت میں دہریوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کشتیاں سمندروں میں اپنی طبعی تقاضوں سے چلتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کشتیوں کو غرق کر دے ان کشتیوں اور جہازوں کا سمندروں میں غرق نہ ہونا ان کے مادے اور ان کی طبیعت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔

ان آیتوں میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جب انسان عیش و آرام میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب اور اس کے عذاب سے بے خوف اور غافل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ گزشتہ امتوں کے کافروں کا طریقہ تھا وہ دنیاوی عیش و آرام میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل رہتے تھے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے اور اس کی نافرمانی پر کمر بستہ رہتے تھے پھر اچانک وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتے تھے اسی طرح جو لوگ دھاتی کشتیوں اور بحری جہازوں میں امن اور اطمینان سے سفر کر رہے ہوں وہ اچانک کسی سمندری طوفان کی لپیٹ میں آ جائیں یا جو کسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں وہ کسی حادثہ کا شکار ہو جائیں انسان کی نعمت کی قدر اسی وقت کرتا ہے جب وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور صحت اور عافیت کی نعمت کی اہمیت اسی وقت اس کو معلوم ہوتی ہے جب وہ بیماری اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

عارفین نے یہ کیا ہے کہ بحری ہوئی کشتی میں انسان کو سوار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو دنیاوی عیش و آرام اور لذتوں کے سمندر میں سوار کر دیا ہے اور مسلمانوں کو احکام شریعت کی کشتی میں سوار کر دیا ہے اور اپنے اولیاء کو اسرار حقیقت کی معرفت کے سمندر میں سوار کر دیا ہے نفسانی خواہشوں کی موجیں ان کی خواہشوں سے ٹکراتی ہیں جو اسوہ احکام شریعت پر عمل

کرنے کی کشتی میں سوار نہیں ہوتے یا جن کی کشتی ان کی خواہشوں کی موجوں سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے وہ ڈوب جاتے ہیں ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوتا اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچایا نہیں جاسکتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم اس (عذاب) سے ڈرو جو تمہارے سامنے اور تمہارے بعد ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے (تو وہ اس پر غور نہیں کرتے) O اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں O اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں سے بعض کو خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں تو کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اگر اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا تم تو صرف کھلی گم راہی میں ہو O (یٰس: ۳۷-۳۵)

سامنے اور بعد کے عذاب کے متعدد محامل

یٰس: ۳۵ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جبیر اور مجاہد نے کہا تم اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں پر اللہ کے عذاب سے ڈرو اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور قتادہ نے کہا اس کا معنی ہے تم اس عذاب سے ڈرو جو تم سے پہلی قوموں پر ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے آیا تھا اور آخرت کے عذاب سے ڈرو اور ایمان لے آؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور جب ان کو یہ نصیحت کی جاتی تو وہ اس نصیحت سے اعراض کرتے اس جملہ کو ذکر نہیں کیا گیا اور اس پر دلیل آیت: ۳۶ ہے: اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں O

اس آیت میں نشانیوں کے لیے آیات کا لفظ ہے اس آیت میں آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور آیات سے مراد وہ معجزات اور دلائل بھی ہو سکتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور اپنی نبوت پر بہ طور دلیل پیش کرتے تھے یعنی وہ عقلی دلائل سے نصیحت حاصل کرتے تھے اور نہ حواس سے کوئی بات سمجھتے تھے۔

اللہ کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت کی تفصیل

یٰس: ۳۵ میں مشرکین سے یہ کہا گیا تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے اور تمہارے بعد ہے یعنی موت کے وقت جس عذاب کا خطرہ ہے اس سے ڈرو اور موت کے بعد آخرت میں جس عذاب کا خطرہ ہے اس سے ڈرو اور اس عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید پر اور اس کی ذات اور صفات پر ایمان لاؤ اور شرک اور کفر کو اور اللہ تعالیٰ کی تکذیب کو ترک کر دو تاکہ تمہارے سامنے اور تمہارے آگے جس عذاب کا خطرہ ہے تم اس عذاب سے محفوظ ہو جاؤ سو اس آیت میں ان کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجالانے کا حکم دیا گیا اور یٰس: ۳۶ میں ان سے یہ کہا گیا کہ ان چیزوں میں سے بعض کو خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں سو اس آیت میں ان کو مخلوق پر شفقت کرنے کا حکم دیا گیا اور تمام احکام شرعیہ کا رجوع ان ہی دو چیزوں کی طرف ہوتا ہے خالق کی تعظیم کرنا اور مخلوق پر شفقت کرنا یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادا کی گئی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور دن رات اس کی عبادت کر کے اس کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں اور اس کی مخلوق پر اس کے حکم کے مطابق شفقت اور مہربانی کرتے ہیں رکوع صدقات واجبہ اور نفلی صدقات ادا کرتے ہیں اور بعض بندگان راہ خدا تو اپنی ضرورت سے زائد ہر چیز دوسرے ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں اور ان کفار اور مشرکین نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی عبادت کے لیے کفر اور شرک کو ترک کیا اور تقویٰ کو اختیار کر کے اپنی موت کے وقت اور آخرت کے عذاب کو ٹالنے کی کوشش کی اور نہ غریبوں اور ناداروں کی ضروریات پر خرچ کر کے ان پر شفقت کے اظہار کے لیے کوئی

اقدام کیا حالانکہ اگر یہ خالق کی تعظیم کرتے یا مخلوق پر شفقت کرتے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہ تھا بلکہ ان ہی کا فائدہ تھا کہ وہ اس عمل سے موت کے وقت اور آخرت کے عذاب سے بچ جاتے، اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم کرنے سے مستغنی ہے اس کی تعظیم کرنے کے لیے ملائکہ، انبیاء اور اولیاء بہت ہیں اسی طرح اگر وہ مخلوق پر شفقت نہ کریں اور مسکینوں اور ناداروں کی ضروریات پوری نہ کریں تو اس سے ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے رزق اور ان کی ضروریات کا اللہ تعالیٰ کفیل اور ضامن ہے پتھر کے نیچے جو کپڑا ہے وہ اس کو بھی روزی فراہم کرتا ہے اگر تو نگر اور خوش حال کسی مفلس اور بد حال کی امداد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور شخص کے دل میں اس کی امداد کی تحریک پیدا کر دیتا ہے اور کوئی اور شخص اس کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔

خرچ کرنے کی ترغیب میں عقلی وجوہات

پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان چیزوں میں سے بعض کو خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس حکم میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غریبوں پر اپنی سب چیزیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے پھر تمہارے لیے اس حکم پر عمل کرنے میں کیا دشواری ہے مشکل تو تب ہوتی جب تمہیں اپنا سارا مال ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا اگر تم چالیس چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو تم کو کیا فرق پڑے گا۔

دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تمہاری اپنی چیزوں میں سے کوئی چیز خرچ کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیا جو شخص اپنی چیز میں سے خرچ نہ کرے وہ بخل ہوتا ہے تو جو شخص دوسرے کی دی ہوئی چیز میں سے خرچ کرنے سے بھی بخل کرتا ہو اس کے بخل کا کون اندازہ کر سکتا ہے! پھر یہ بھی تو سوچو کہ تمہاری کوئی اپنی چیز ہے بھی! جب تم دنیا میں آئے تو کیا لے کر آئے تھے تمہارے بدن پر تو کپڑے کا ایک تار بھی نہ تھا اب جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے اور وہ اپنے دیئے میں سے سب نہیں صرف بعض مانگ رہا ہے تو اس بعض کو دینے میں کیوں تنگ ہوتے ہو اور کیوں بخل کر رہے ہو!

اور اس میں تیسرا نکتہ یہ ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ اگر تم اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کو دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا نہیں جب تم اللہ کی راہ میں دوسرے ضرورت مندوں کو دو گے تو اللہ تمہاری ضروریات کو پورا کر دے گا اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں:

خرچ کی فضیلت اور بخل کی مذمت میں احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو فرشتے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے: اے اللہ! خرچ کرنے والے کو خرچ شدہ چیز کا بدل عطا فرما اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ! بخل کرنے والے کو ضائع کر دے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۱۰، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۹۱۷۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور خرچ کرنے والے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے جن کے بدن پر سینہ سے پہلی تک لوہے کا جبہ ہو خرچ کرنے والا جب بھی خرچ کرتا ہے تو وہ جبہ کھل کر پھیل جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتا ہے اور اس کے قدموں کے نشانوں کو مٹا دیتا ہے اور بخل جب کسی چیز کو خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس جبہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے بخل اس کو کھولنا اور کشادہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کشادہ

نہیں ہوتا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۲۱، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۳۷، مسند احمد رقم الحدیث: ۹۰۳۵، عالم الکتب) اس حدیث میں خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال لوہے کے جبہ یعنی زرہ کی کشادگی اور تنگی اور خرچ کرنے والے کی زرہ کی لمبائی اور چوڑائی اور ہاتھوں کی انگلیوں کو ڈھانپنے اور قدموں کے نشانات کو مٹانے سے دی گئی ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جب بخیل آدمی خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کے لیے اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے اور عطا کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کھل جاتے ہیں اور بخیل کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ دینے اور عطا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخیل کی عیوب پر دنیا اور آخرت میں پردہ رکھتا ہے جس طرح یہ زرہ پہننے والے کے جسم کو چھپاتی ہے اور جس طرح بخیل کی زرہ اس کے پستانوں تک رہتی ہے اور اس کے باقی جسم کو نہیں چھپاتی اسی طرح وہ دنیا اور آخرت میں بے آبرو ہو جاتا ہے۔

علامہ ابن بطلال نے کہا جب بخیل صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور ان کو مٹا دیتا ہے اور بخیل کے گناہ اسی طرح باقی رہتے ہیں علامہ مہلب نے کہا بخیل دنیا اور آخرت میں خوش رہتا ہے اور بخیل دنیا اور آخرت میں غمگین رہتا ہے ایک قول یہ ہے کہ اس مثال سے مقصود یہ ہے کہ بخیل کا مال خرچ کرنے کے باوجود بڑھتا رہتا ہے اور بخیل کا مال روکنے کے باوجود کم ہوتا رہتا ہے۔ (عمدة القاری ج ۸ ص ۴۳۵ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہی کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی تھیلی کا منہ بند نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تم سے اپنے خزانے کا منہ بند رکھے گا۔ ایک روایت میں ہے تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۵۳۸، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۷۳۶، عالم الکتب بیروت)

مشیت اور رضا میں فرق کرنا چاہیے

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں سے بعض کو خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ (الیہ: لیس: ۳۷) اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مومنین نے کفار کو کہا کہ تم نے اپنے کھیتوں اور مویلیوں میں سے جو حصہ اللہ کے لیے رکھا ہے اس کو سکینوں اور تاداروں پر خرچ کر دو تو انہوں نے جواب میں کہا کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا پھر کہتے جن کو اللہ محروم رکھنا چاہتا ہے ان کو ہم کھلانا نہیں چاہتے اور یہ بخیل لوگوں کا حیلہ ہے اور ان کا یہ حیلہ باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بعض لوگوں کو وسعت فراغت اور خوش حالی میں رکھا ہے اور بعض لوگوں کو فقر اور فاقہ میں مبتلا کیا ہے تاکہ خوش حال اور فراخ دست لوگ بد حالوں اور تنگ دستوں پر خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور فقراء اور غرباء اپنے فقر اور فاقہ پر صبر کریں اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق میں حکمت اور مشیت ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی کو اس کے کسی فعل پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

اس کی نظیر مشرکین کا یہ قول ہے:

سَيَقُولُ الَّذِينَ يَشْرِكُونَ آلِهَتَهُمُ إِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَبْصُرُونَ وَلَا يَأْتِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۚ (الانعام: ۱۳۸)

عقرب مشرکین یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔

اسی طرح آج کل کے دہریہ اور بے دین لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نیک کام نہیں کر رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اگر اللہ چاہتا تو ہم نیک کام کرتے اور برے کاموں کو ترک کر دیتے کیونکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ

چاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا ان لوگوں کی گم راہی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا میں فرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے انسان جس فعل کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے اور اسی کے مطابق جزا اور سزا دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور نیک کام کرنے سے راضی ہوتا ہے اور کفر سے اور نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق اور ہمت دے اور برائیوں سے مجتنب رکھے دراصل یہ سوچ اور فکر شیطان کی ہے جس نے کہا تھا:

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي (الحجر: ۳۹)

ابلیس نے کہا اے میرے رب! چونکہ تو نے مجھے گم راہ کیا ہے۔

اور نبی کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ اگر بھولے سے بھی اجتہادی خطا ہو جائے تو کہتے ہیں:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّكُم تَعْفُو لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنُكْفِرَنَّ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا (الأعراف: ۲۳)

دو لوں نے کہا اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام مرض کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اور شفاء کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي (الشعراء: ۸۰)

اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو وہ (اللہ) مجھے شفاء عطا فرماتا ہے۔

پس حسن اور کمال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اور عیب اور نقص کی نسبت اپنی طرف کی جائے۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (النساء: ۷۹)

(اے مخاطب!) جو تجھ کو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تجھ کو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔

دہریوں کا در اور ابطال

لیس: ۴۷ کے آخر میں ہے: تم تو صرف کلی گم راہی میں ہو

ایک قول یہ ہے کہ یہ بھی کفار کا قول ہے جو انہوں نے مومنوں سے کہا تھا جب مومنوں نے کفار سے کہا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر تو انہوں نے کہا ہم ان کو کیسے کھلائیں جن کو اگر اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا تم تو صرف کلی گم راہی میں ہو اور تمہارا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اتباع کرنا بھی صریح گم راہی ہے اور مقاتل وغیرہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا قول ہے جو انہوں نے کفار سے کہا تھا ایک قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اس نے کفار کے جواب کو رد کرنے کے لیے فرمایا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے تو ابو جہل نے ان کے پاس جا کر کہا اے ابو بکر! کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھانا کھلانے پر قادر ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں! ابو جہل نے کہا پھر کیا وجہ ہے ان کو کیوں نہیں کھلا رہا؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو تنگ دستی میں مبتلا کیا ہے اور ایک قوم کو خوش حالی میں مبتلا کیا ہے اور فقراء کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور امراء کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ان کو عطا کریں تب ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم! اے ابو بکر تم صرف صریح گم راہی میں ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ انہیں کھلانے پر قادر ہے اور وہ ان کو نہیں کھلا رہا پھر تم ان کو کھلا رہے ہو! تب یہ آیت نازل ہوئی اور مزید یہ آیات نازل فرمائیں:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيْرُهُ

پس جس نے (فقراء کو) دیا اور اللہ سے ڈرا اور نیکی کی

تصدیق کی تو ہم اس کے لیے سہولت کو آسان کر دیں گے۔

لِّلْيَسْرَى (الزلزال: ۷-۵)

اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت دہریوں کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ مشرکین میں دہریے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور مسلمانوں کی اس بات کا مذاق اڑاتے تھے۔ (الانکس والامین ج ۵ ص ۲۲۲-۲۲۱ از ابراہیم بن علی ص ۲۵-۲۴ ملخصاً)

اس آیت میں دہریوں کا رد اور ابطال اس وجہ سے ہے کہ کسی شخص کا فقیر یا غنی ہونا اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی اپنی حکمتوں کی وجہ سے جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتا دو ○ اور وہ صرف ایک ہولناک جینے کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس وقت پکڑے گی جب وہ سمجھ کر رہے ہوں گے ○ پس وہ اس وقت نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے ○

کفار قیامت کی خبر کو وعدہ کیوں کہتے تھے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین نے اہل مکہ سے فرمایا تھا کہ قیامت قائم کی جائے گی اور اس کے بعد نیکوں اور بدوں اور مومنوں اور کافروں کا حساب لیا جائے گا اور نیک لوگوں کو جزاء اور برے لوگوں کو سزا دی جائے گی، تو مکہ کے کفار اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتا دو!

اس آیت میں وعدہ کا لفظ ہے، وعدہ کا لفظ خبر اور شر اور نفع اور نقصان دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وعید کا لفظ صرف شر اور نقصان کی خبر سنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس آیت میں وعدہ کا لفظ ثواب اور عذاب دونوں خبروں کے لیے ہے، کیونکہ قیامت کے بعد نیک لوگوں کو ثواب عطا کیا جائے گا اور برے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قیامت کے دن کفار کو صرف عذاب کی خبر دی گئی تھی اس کے باوجود انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان سے کیا ہوا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا زعم یہ تھا کہ انہوں نے نیک کام کیے ہیں اگر واقعی قیامت قائم ہوگی تو پھر ان کو ان نیک کاموں کی جزا ملے گی۔

اس کے بعد فرمایا: وہ صرف ایک جج کا انتظار کر رہے ہیں۔

کفار تو قیامت کے منکر تھے، وہ کسی طرح قیامت کا انتظار کر رہے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو دنیا میں قیامت تک کی مہلت دی گئی تھی اور وہ کھلے ہوئے معجزات اور واضح دلائل پیش کیے جانے کے باوجود ایمان نہیں لارہے تھے تو ان کے انکار کی اس حالت کو اور ان کو دی جانے والی مہلت کو قیامت کے انتظار سے تعبیر فرمایا۔

اور ایک چیخ سے مراد پہلی بار پھونکے جانے والی آواز ہے کیونکہ وہ بہت عظیم چیخ ہوگی جس کی دہشت اور ہولناکی سے سب لوگ اچانک مر جائیں گے۔

قیامت کا آجیا نک آ جانا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو ان کو اس وقت پکڑے گی جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے دنیاوی معمولات میں مشغول اور منہمک ہوں گے اور قیامت اچانک ان پر آ جائے گی۔
قرآن مجید کی دیگر آیات میں ہے:

لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَعْتُهُ ۝ (الاعراف: ١٨٤)

تم پر قیامت اچانک ہی آئے گی۔

اَفَاَمِنُوْا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ

جلد

أَوْتَاتِهِمُ السَّاعَةَ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○ اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آ جائے یا ان پر اچانک

قیامت آ جائے اور ان کو شعور نہ ہو۔ (یوسف: ۱۰۷)

وَلَا يَذَّانُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَزِيدٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ۖ (الحج: ۵۵) کافراں وحی میں ہمیشہ شک کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے اوپر قیامت اچانک آ جائے گی۔

لوگ اپنی تجارت، اپنے معاملات اور اپنی خرید و فروخت میں ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوں گے بحث کر رہے ہوں گے اور جھگڑ رہے ہوں گے دنیاوی امور میں مشغول ہوں گے اور اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے گی اور وہ اس سے بالکل غفلت میں ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے جب لوگ اس علامت کو دیکھیں گے تو سب لوگ قیامت پر ایمان لے آئیں گے اور یہ وہ وقت ہوگا:

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا هَلْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۚ (الانعام: ۱۵۸) اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔

قیامت ضرور آئے گی اس وقت دو آدمی (خرید و فروخت کے لیے) کپڑے پھیلائے ہوئے ہوں گے ابھی انہوں نے خرید و فروخت مکمل کر کے کپڑے پہنے نہ ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی اور ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دودھ کر جا رہا ہوگا اور ابھی اس نے وہ دودھ پیا بھی نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی اور ایک شخص اپنا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا ابھی اس نے اپنے حوض سے پانی پیا بھی نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی اور ایک شخص اپنا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھے گا اور اس کو کھانے سے پہلے اس پر قیامت آ جائے گی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۰۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۵۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۵۳۰، عالم الکتاب)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پس وہ اس وقت نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ سکیں گے ○

(یس: ۵۰)

وصیت زبانی بھی کر دی جاتی ہے لیکن قیامت کا آنا اس قدر اچانک ہوگا کہ ان کو زبان سے وصیت کرنے کی مہلت نہ مل سکے گی اور وہ اچانک مرجائیں گے اور دنیا کی طرف ان کا لوٹنا نہ ہوگا لوگ جس حال میں ہوں گے اسی حال میں مرجائیں گے لوگ بازاروں میں مرجائیں گے گھروں کو جانے والے اپنے گھروں میں پہنچ نہ سکیں گے اور مرجائیں گے کسی کو اپنا منصوبہ اور پروگرام پورا کرنے کی مہلت نہیں ملے گی اور درمیان میں ہی سب مرجائیں گے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور صور پھونک دیا جائے گا پس اچانک وہ (سب) قبروں سے اپنے رب کی طرف

يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْجَدٍ نَّأْمُرُ هَذَا مَا تیزی سے چلنے لگیں گے ○ وہ کہیں گے ہائے ہماری مصیبت! ہم کو ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا یہ وہ واقعہ

وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۱﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً

ہے جس کا رحمن نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا ○ اور وہ صرف ایک ہولناک

وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۵۲﴾ فَاَلْيَوْمَ لَا تَطْلُمُ

سچ ہوگی، پس اچانک وہ سب ہمارے سامنے پیش کر دیئے جائیں گے ○ سو آج کے دن کی

نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾ اِنْ اَصْحَابَ

محض پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو صرف ان ہی کاموں کا صلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے ○ بے شک اہل جنت

الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿۵۴﴾ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِي

آج دل چپ مشغلوں میں خوش و خرم ہوں گے ○ وہ اور ان کی بیویاں

ظِلِّ عَلَى الْاَرَاكِ مَتَكُونُونَ ﴿۵۵﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مِمَّا

گھنے سایوں میں مسہریوں پر آرام کر رہے ہوں گے ○ ان کے لیے اس جنت میں میوے ہوں گے اور ہر وہ چیز جس کی وہ

يَدَّعَوْنَ ﴿۵۶﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبِّ رَحِيْمٍ ﴿۵۷﴾ وَامْتَاذُوا الْيَوْمَ

خواہش کریں گے ○ رب رحیم کی طرف سے ان کے حق میں سلام فرمایا ہوا ہو گا ○ اے مجرمو! آج

اِيَّهَا الْمَجْرِمُونَ ﴿۵۸﴾ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا

اگک ہو جاؤ ○ اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا،

الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۵۹﴾ وَاِنْ اَعْبَدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ

نے شک دو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے ○ اور یہ کہ تم میری (ہی) عبادت کرنا بھی سیدھا

مُسْتَقِيْمٌ ﴿۶۰﴾ وَلَقَدْ اٰصَلْنَا مِنْكُمْ جِدًّا كَثِيْرًا اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۱﴾

راستہ ہے ○ اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو کم راہ کر دیا پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے ○

هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ﴿۶۲﴾ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ

یہ ہے وہ جہنم جس کی تم کو وعید سنائی گئی تھی ○ اس میں داخل ہو جاؤ

تَكْفُرُونَ ﴿۴۴﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ

کیونکہ تم کفر کرتے تھے ۴۴ ہم آج ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور

تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۴۵﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ

ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے ۴۵ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی

أَعْيُنُهُمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿۴۶﴾ وَلَوْ نَشَاءُ

بصارت زائل کر دیتے پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے تو وہ کہاں دیکھ سکتے تھے ۴۶ اور اگر ہم چاہتے

لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿۴۷﴾

تو ان کی جگہ پر ان کی صورتوں کو مسخ کر دیتے تو پھر وہ نہ جاسکتے تھے نہ لوٹ سکتے تھے ۴۷

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور صورت پھونک دیا جائے گا پس اچانک وہ (سب) قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چلنے لگیں گے ۴۷ وہ کہیں گے ہائے ہماری مصیبت! ہم کو ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا! یہ وہ واقعہ ہے جس کا رحمن نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا ۴۸ اور وہ صرف ایک ہولناک چیخ ہوگی پس اچانک وہ سب ہمارے سامنے پیش کر دیئے

جائیں گے ۴۸ (لیس: ۵۳-۵۱)

مشکل الفاظ کے معانی

اس آیت میں صورت کا لفظ ہے، صورت کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں: یہ سینگ کی ہیئت اور شکل کی کوئی چیز ہے جس میں پھونک ماری جاتی ہے حضرت اسرافیل کی پھونک کو اللہ تعالیٰ صورتوں اور ردحوں کو ان کے اجسام میں منتقل ہونے کا سبب بنا دے گا۔ (المفردات ج ۲ ص ۳۷۹ مکتبہ دارالمصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

اس آیت میں دوسرا مشکل لفظ اجداث ہے اجداث کی جمع ہے اس کا معنی قبر ہے۔

(مختار الصحاح ص ۶۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

اس آیت میں تیسرا مشکل لفظ ”ینسلون“ ہے اس کا مادہ نسل ہے نسل کا معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے منفصل اور جدا ہونا ہے جب اونٹ کے بال جھڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نسل الوبر عن البعیر، بیٹے کو بھی نسل کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے باپ سے منفصل ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے:

وَنُفِثَ لَكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ (البقرہ: ۲۰۵)

وہ کھیت اور (لوگوں کی) اولاد کو بر باد کرنے کی کوشش میں لگا

رہتا ہے۔

تیزی سے چلنے اور دوڑنے بھاگنے کو بھی نسل کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ

حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی

سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔

يَنْبُلُونَ ۝ (الانبیاء: ۹۶)

اس آیت میں بھی یسلسلون کا یہی معنی مراد ہے یعنی جب صور پھونکا دیا جائے گا تو وہ سب اپنی قبروں سے نکل کر بھاگتے ہوئے اپنے رب کی طرف جائیں گے۔ (المغدرات ج ۲ ص ۲۳۴ مکتبہ ناز مظاہف المکتبہ ۱۴۱۸ھ)

صور پھونکنے کی تعداد

اس حدیث میں جو صور پھونکنے کا ذکر ہے اس سے مراد دوسری بار صور پھونکنا ہے پہلی بار صور پھونکنے کا ذکر لیس: ۳۹ میں گزر چکا ہے کہ وہ صرف ایک ہولناک آواز کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو (اچانک) پکڑ لے گی اس سے مراد یہ ہے کہ اس صور کو پھونکنے سے قیامت واقع ہو جائے گی اور اس کے بعد دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو سب مردے زندہ ہو کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے دوسری بار صور پھونکنے کا ذکر اس حدیث میں بھی ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بار صور پھونکنے کے درمیان چالیس کا وقفہ ہوگا لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ! چالیس دن؟ یا چالیس ماہ! انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا، لوگوں نے کہا چالیس سال! انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایک ہڈی کے سوا انسان کے جسم کی ہر چیز گل جائے گی اور وہ دم کی ہڈی کا سراپے اور قیامت کے دین اسی سے انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۱۳-۳۹۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۵۵ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۵۹)

صور پھونکنے کی تعداد میں اختلاف ہے، جمہور علماء اور محققین کے نزدیک صور صرف دو بار پھونکا جائے گا اور علامہ ابو بکر بن العربی کے نزدیک صورتیں بار پھونکا جائے گا پہلی بار صور پھونکنے سے لوگ گھبرا جائیں گے اس کو فزع الفزع کہتے ہیں اور دوسری بار صور پھونکنے سے سب لوگ مر جائیں گے اس کو فزع الصعق کہتے ہیں، جمہور کے نزدیک یہ دونوں صور ایک ہیں اور شیخ ابن حزم کے نزدیک صور چار بار پھونکا جائے گا علامہ قرطبی، حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ جلال الدین سیوطی وغیرہم نے اس قول کو رد کر دیا ان تمام ابحاث کو ہم نے النمل: ۸۷ کی تفسیر میں لکھا ہے وہاں مطالعہ فرمائیں۔

اس کی تحقیق کہ صور پھونکنے کے بعد بے ہوش ہونے سے کون، کون افراد مستثنیٰ ہوں گے

ان آیات میں بھی دو مرتبہ صور پھونکنے کا ذکر فرمایا ہے پہلے صور کا ذکر صبحۃ واحدة (ایک ہولناک چیخ) کے عنوان سے فرمایا جس کے بعد کسی کو وصیت کرنے کی بھی مہلت نہ مل سکے گی اور دوسرے صور کا صراحتہ ذکر فرمایا جس کے بعد سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے چلے لگیں گے اور درج ذیل آیت میں دونوں مرتبہ صور پھونکنے کا ذکر ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ وَیَاہُ يَنْظُرُونَ ○ (الزمر: ۶۸)

اور صور میں پھونکا جائے گا پس آسمانوں اور زمینوں کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے ماسوا ان کے جن کو اللہ چاہے گا پھر دوبارہ صور میں پھونکا جائے گا تو اچانک سب لوگ زندہ ہو کر اور ہوش میں آ کر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔

اس بے ہوشی سے مراد یہ ہے کہ جن عام لوگوں اور عام فرشتوں پر پہلے موت نہیں آئی تھی وہ اس بے ہوشی کے اثر سے مر جائیں گے اور انبیاء علیہم السلام اور شہداء جن پر موت آ چکی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات عطا فرمادی تھی وہ صرف بے ہوش ہوں گے اور جب دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو وہ پھر ہوش میں آ جائیں گے باقی رہا یہ کہ اس آیت میں جن لوگوں کا بے ہوش ہونے سے استثناء فرمایا اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے صحیح البخاری: ۶۵۱۷ میں

اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حسب ذیل دس اقوال ذکر کیے ہیں:

(۱) علامہ ابو العباس قرطبی متوفی ۶۵۶ھ کا میلان اس طرف ہے کہ اس سے مراد تمام مردے ہیں کیونکہ ان کو احساس اور شعور نہیں ہوتا اور بے ہوش وہ ہوگا جس کا شعور ہو اور اس کے شعور کو سلب کیا جائے (الہلم) یہ قول موجب اشکال ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس استثناء کی تعین میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے اور ان کے تلمیذ علامہ ابو عبد اللہ قرطبی متوفی ۶۶۸ھ نے اللہ کرہ میں اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس استثناء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے اور امام ہناد نے کتاب الزہد میں سعید بن جبیر سے موقوف روایت کیا ہے کہ اس سے مراد شہداء ہیں اور اس حدیث کی سند سعید بن جبیر تک صحیح ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں اس کے بعد ذکر کر دوں گا۔

(۲) اس استثناء سے مراد شہداء ہیں جیسا کہ سعید بن جبیر کی مذکور الصدر روایت سے ثابت ہے۔

(۳) اس استثناء سے انبیاء علیہم السلام مراد ہیں امام بیہقی نے اسی طرف میلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جائز ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں انہوں نے کہا میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام شہداء کی طرح اپنے رب کے پاس زندہ ہیں پس جب صور میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء بے ہوش ہو جائیں گے اور یہ ان کے حق میں مکمل موت نہیں ہوگی صرف ان کے حواس معطل ہو جائیں گے اور ان کا شعور مآؤف ہو جائے گا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش ہونے سے مستثنیٰ رکھا ہو اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہونے سے مستثنیٰ رکھا ہے تو پھر ان کے حواس اور شعور برقرار ہیں گے اور طور پر تجلی کے وقت جو وہ بے ہوش ہو گئے تھے اسی بے ہوشی کو اس بے ہوشی کے قائم مقام کر دیا ہو پھر امام بیہقی نے شہداء کے متعلق سعید بن جبیر کا اثر ذکر کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق یہ سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوش کرنا نہیں چاہا تو حضرت جبریل نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے شہداء ہیں اس حدیث کی سند کو حاکم نے صحیح کہا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں اور امام ابن جریر طبری نے اس کو راجح قرار دیا ہے۔

(۴) یحییٰ بن سلام نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جو لوگ آخر میں بچ جائیں گے وہ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت ملک الموت ہیں پھر اول الذکر تین حضرات فوت ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ حضرت ملک الموت سے فرمائیں گے تم (بھی) فوت ہو جاؤ سو وہ بھی فوت ہو جائیں گے میں کہتا ہوں کہ اس کی مثل حدیث کو امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام ابن مردویہ نے بھی اس حدیث کو ان الفاظ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل، میکائیل اور ملک الموت تین کا استثناء کیا ہے اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور امام ابن جریر اور امام ابن مردویہ نے اس کو ایک اور سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ابن جریر نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس سے یحییٰ بن سلام کی مثل روایت کیا ہے اور امام ابن جریر نے اس کو سعید بن مسیب سے بھی روایت کیا ہے کہ ان مستثنیٰ افراد میں حاملین عرش نہیں ہیں کیونکہ وہ آسمانوں کے اوپر ہیں اور اس آیت میں زمینوں اور آسمانوں کے لوگوں کا استثناء ہے۔

(۵) آسمانوں اور زمینوں کے لوگ بنے ہوش ہوں گے اور حاملین عرش ان میں داخل نہیں ہیں جیسا کہ ابھی گزرا ہے۔

(۶) رسل ملائکہ اربعہ مذکورہ اور حاملین عرش بے ہوش نہیں ہوں گے حضرت ابو ہریرہ کی طویل حدیث میں اس کا ذکر ہے جو

معروف اور مشہور ہے اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے اور اس حدیث کی سند ضعیف اور مضطرب ہے، کعب الاحبار سے بھی اس کی مثل مروی ہے اور انہوں نے کہا وہ بارہ افراد ہیں، اس کو امام بیہقی اور امام ابن ابی حاتم نے زید بن اسلم سے منقول عارواً روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(۷) امام ابن جریر نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس اور قتادہ سے روایت کیا ہے کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام متشابہ ہیں اور امام ثعلبی نے اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(۸) بے ہوش ہونے سے جنت کے غلمان اور بڑی آنکھوں والی حوریں متشابہ ہیں۔

(۹) جنت کے حور و غلمان اور جنت اور دوزخ کے خازن اور دوزخ کے سانپ اور بچھواس سے متشابہ ہیں، اس قول کو امام ثعلبی نے الضحاک بن مزاحم سے روایت کیا ہے۔

(۱۰) محمد بن حزم نے السمل والخل میں جزم کے ساتھ کہا ہے کہ تمام ملائکہ بے ہوش ہونے سے متشابہ ہوں گے انہوں نے کہا کہ ملائکہ خود ارواح ہیں ان میں اور روحیں داخل نہیں ہیں لہذا ان پر بالکل موت نہیں آئے گی۔

امام ابن جریر نے سند صحیح کے ساتھ قتادہ سے روایت کیا ہے کہ بے ہوش ہونے سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات متشابہ ہے ورنہ ہر شخص کو اللہ نے موت کا ذائقہ چکھانا ہے، اور اس کو ایک مستقل قول بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔

امام بیہقی نے کہا ہے کہ اہل نظر نے ان اقوال میں سے اکثر کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس آیت میں بے ہوش ہونے سے ان لوگوں کا اشتہاء فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں رہتے ہیں اور ان میں سے اکثر آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والے ہیں، کیونکہ عرش آسمانوں کے اوپر ہے سو حاملین عرش ان میں رہنے والے نہیں ہیں، اور حضرت جبریل اور حضرت میکائیل عرش کے گرد صف باندھنے والوں میں سے ہیں، اور جنت آسمانوں کے اوپر ہے اور جنت اور دوزخ منفرد عالم ہیں جن کو بقاء اور دوام کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اور یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اس آیت میں جن کا اشتہاء کیا گیا ہے وہ فرشتوں کے غیر ہیں، کیونکہ امام عبد اللہ بن احمد نے زوائد مسند میں اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت لقیط بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں آپ کا ارشاد ہے: تم زمین میں ٹھہرو گے جب تک ٹھہرو گے، پھر ایک ہولناک چیخ بھیجی جائے گی سو تمہارے معبود کی قسم! وہ چیخ زمین کے ہر شخص پر موت طاری کر دے گی حتیٰ کہ وہ فرشتے بھی مر جائیں گے جو تمہارے رب کے ساتھ ہیں۔ (صحیح البخاری ج ۱۳ ص ۱۸۰-۱۷۹ دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ)

حافظ بدر الدین محمود بن احمد بنی حنفی متوفی ۸۵۵ھ نے بھی صحیح البخاری: ۶۵۱۷ کی تشریح میں ان دس اقوال کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن ان پر تبصرہ نہیں کیا۔ (عمدة القاری ج ۲۳ ص ۱۵۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

صور سے متعلق سورۃ یس اور سورۃ زمر کی آیتوں کے تعارض کا جواب

ابھی ہم نے صور کے متعلق الزمر: ۶۸ کا ذکر کیا ہے اس میں فرمایا ہے کہ جب دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو اچانک سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور زیر تفسیر آیت یس: ۶۸ میں ہے اور صور پھونک دیا جائے گا، پس اچانک وہ (سب) قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چلے لگیں گے ۵ اور یہ ظاہر ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے کیونکہ ایک آیت میں کھڑے ہوئے دیکھنے کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں تیزی سے چلنے اور بھاگنے کا ذکر ہے اس کے دو جواب ہیں: پہلا جواب یہ ہے کہ کھڑا ہونا تیز چلنے اور بھاگنے کے منافی نہیں ہے کیونکہ تیز چلنے والا بھی کھڑے ہو کر چلتا ہے اور دیکھنا بھی اس کے خلاف نہیں ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کے تیزی سے چلنے میں کئی امور جمع ہوں گے گویا کہ وہ سب ایک آن میں ہو

رہے ہیں' کیونکہ جو امور تیزی سے ایک دوسرے کے بعد ہو رہے ہوں اور ان کے درمیان زمانہ کا وقفہ نہ ہو گیا وہ سب اسی وقت میں ہو رہے ہیں' اسی لیے فرمایا سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔

جب صورت کی آواز جانداروں کی ہلاکت کا سبب ہے تو پھر دوسرے صورت.....
کی آواز سے لوگ زندہ کیوں کر ہوں گے؟

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دونوں دفعہ جو صورت پھونکا جائے گا اس کی حقیقت ایک ہولناک چیخ ہوگی' پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک چیخ کی آواز سن کر سب لوگ مر جائیں گے اور دوسری چیخ کی آواز سن کر سب لوگ زندہ ہو جائیں گے' اس کا جواب یہ ہے کہ موت اور حیات میں اصل موثر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے وہ جس چیز میں جو چاہتا ہے تاثیر پیدا فرما دیتا ہے' وہ چاہے تو آگ میں جلانے اور ہلاکت کی تاثیر پیدا فرما دے اور وہ چاہے تو آگ میں ٹھنڈک اور سلامتی کی تاثیر پیدا فرما دے' ہم دیکھتے ہیں کہ درخت ایک ہی قسم کی لکڑی پر مشتمل ہوتا ہے لیکن اس کا تناؤ پر کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی جڑیں نیچے کی طرف جاتی ہیں' معلوم ہوا کہ لکڑی کی اپنی تاثیر کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس حصہ کو چاہتا ہے اوپر کر دیتا ہے اور جس حصہ کو چاہتا ہے نیچے کر دیتا ہے' بعض علماء نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ صورت کی ہولناک آواز سے اجسام میں تزلزل' اضطراب اور انتقال پیدا ہوتا ہے پس زندہ اجسام اس ہولناک چیخ سے متزلزل ہو کر پھٹ جاتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور جب دوسری بار صورت پھونکا جائے گا تو وہ متفرق اجزاء پھر متزلزل اور متحرک ہو جائیں گے اور یوں وہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔

ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ سب اپنی قبروں سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے' اس وقت قبریں کہاں ہوں گی کیونکہ قیامت آنے کے بعد تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے تو قبریں کہاں باقی رہیں گی! اس کا جواب یہ ہے کہ قبروں سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مردوں کو دفن کیا جائے گا' ان کے اجسام تو گل سڑ چکے ہوں گے' لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اجزاء اصلہ کو باقی رکھے گا اور قبروں سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں ان کے اجزاء اصلہ ہوں گے اور یہ اجسام زندہ ہو کر بھاگتے ہوئے ارض محشر کی طرف جائیں گے اور اس جگہ لوگوں کا حساب ہوگا۔

کفار اپنی قبروں کو خواب گا ہوں سے کیوں تعبیر کریں گے؟

اس کے بعد فرمایا: وہ کہیں گے ہائے ہماری مصیبت! ہم کو ہماری خواب گا ہوں سے کس نے اٹھا دیا' یہ وہ واقعہ ہے جس کا رحمن نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا (۵۲: یسٰی)

جب کفار کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان پر رنج اور غم کی شدید کیفیت طاری ہوگی' اس وقت وہ اپنی مصیبت اور ہلاکت کو پکار کر کہیں گے' یا ولینا' یعنی اے ہماری مصیبت اور ہماری ہلاکت یہی تمہارے نزول اور آنے کا وقت ہے' اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کلام میں منادی محذوف ہو' یعنی اے لوگو! یہ ہماری مصیبت اور ہلاکت کا وقت ہے۔

اس کے بعد کفار کہیں گے ہم کو ہماری خواب گا ہوں سے کس نے اٹھا دیا؟

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار قبروں میں سوئے ہوئے تھے اور اس سے بہ ظاہر عذاب قبر کی نفی ہوتی ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے صورت اور دوسرے صورت کے درمیان جو چالیس سال کا وقفہ ہو گا اس میں ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی' اور اس تخفیف کی وجہ سے اس عرصہ میں ان پر فینہ طاری ہو جائے گی' اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے ابو صالح سے روایت کیا ہے' (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۷ ص ۲۰۹ رقم الحدیث ۳۵۳۵۹) پس جب چالیس سال بعد ان کو اٹھایا جائے گا اور وہ اچانک قیامت کے آثار اور احوال دیکھیں گے تو گھبرا کر کہیں گے کہ ہم کو ہماری خواب گا ہوں سے کس نے اٹھا دیا' دوسرا جواب یہ ہے

کہ قیامت کے ہولناک امور کو دیکھ کر ان کا ذہن اس قدر ماؤف ہو جائے گا کہ وہ عذاب قبر کو بھول جائیں گے اور اپنی موت کو نیند سے تعبیر کریں گے اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ جب وہ دوزخ کے عذاب اور اس کی شدت کو دیکھیں گے تو اس کے مقابلہ میں ان کو عذاب قبر بہت کم اور آسان معلوم ہوگا اور وہ قبروں کو خواب گاہیں کہیں گے۔

کفار نے اللہ تعالیٰ کا ذکر رحمن کے نام سے کیوں کیا تھا؟

اس کے بعد اس آیت میں مذکور ہے یہ واقعہ ہے جس کا رحمن نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک قول ہے کہ یہ فرشتوں کا یا مومنوں کا قول ہے کیونکہ جب کفار اپنی قبروں سے اٹھ کر یہ کہیں گے کہ ہم کو ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا تو 'مومنین یا فرشتے ان کا رد کرتے ہوئے کہیں گے کہ تم خواب گاہوں میں سوئے ہوئے نہیں تھے جیسا کہ تمہارا وہم ہے بلکہ تم کو دنیا میں رسولوں نے یہ بتایا تھا کہ قیامت آئے گی اور تم کو فنا کر دیا جائے گا پھر دوسرا صورت پھونکنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا' سو یہ وہی موت کے بعد کی دوسری زندگی ہے اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بات کفار کہیں گے کہ یہ وہ واقعہ ہے جس کا رحمن نے وعدہ کیا تھا۔

کفار کو جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا گیا انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا یہ وہ ہے جس کا رحمن نے وعدہ کیا تھا اس پر یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر وصف رحمن سے کیا ہے اس میں ان کی محرومی کی طرف اشارہ ہے کہ بعث کا وعدہ اجر و ثواب عطا فرمانے اور انعام و اکرام دینے جانے کے لیے ہوتا ہے اور آثار رحمت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے دنیا میں اللہ اور رسول کی خبروں کی تصدیق نہیں کی اور ایسے کام نہیں کیے جن کی بناء پر وہ بھی رحمت کے مستحق ہوتے اس لیے وہ حسرت سے کہیں گے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جانا وہ امر ہے جس کا رحمن نے وعدہ کیا تھا یعنی اس دن اس کی رحمت کا ظہور ہوگا اور ایمان لانے والوں اور نیکی کرنے والوں کو ان کے نیک کاموں کا صلہ دیا جائے گا اور رسولوں نے جو اس کی خبر دی تھی وہ سچی تھی لیکن کفار چونکہ اس سے محروم تھے اس لیے انہوں نے حسرت اور تاسف کے اظہار کے لیے اس طرح کہا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار نے ایک دوسرے سے اس بات کو کہا ہو اور اللہ تعالیٰ کو رحمن کے نام سے اس امید اور طمع کی وجہ سے یا رکھا ہو کہ شاید اس دن اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمن ہے یعنی دنیا میں مومنوں اور کافروں دونوں پر رحم فرماتا ہے اور آخرت میں رحیم ہے یعنی صرف مومنوں پر رحیم ہے تو علامہ آلوسی نے یہ کہا ہے کہ احادیث میں یہ بھی وارد ہے کہ یا رحمن الدنيا والاخرة اور یا رحیم الدنيا والاخرة اور اگر یہ مومنوں کا قول ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا رحمن کے نام سے اس لیے ذکر کیا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف ان کے حصہ میں آئے گی۔

دوسرے صورت کی تفصیل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور وہ صرف ایک ہولناک چیخ ہوگی پس اچانک وہ سب ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے (یسی: ۵۳)

جب دوسرا صورت پھونکا جائے گا تو صرف ایک زبردست چیخ سے وہ تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور تمام لوگ عرصہ محشر میں زندہ ہو کر پیش ہو جائیں گے اس چیخ کے متعلق علامہ آلوسی نے کہا ہے کہ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا یہ قول ہوگا: اے گلی ہوئی بڈیو اور اے گوشت پوست کے ذرات اور اے خراب شدہ بالوں کی باقیات! اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ فرمانے کے لیے

تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم مجتمع ہو جاؤ! (روح المعانی ج ۲۳ ص ۴۹) حسب ذیل آیات بھی دوسرے صورتوں کے متعلق ہیں:

فَاتِمَاہِی زُجُوۃً وَّاحِدَۃً فَاِذَا اَہُمۡ یَنْظُرُوْنَ ۝ وَكَانُوْا
یُوْنِسَآءَ هٰذَا یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ هٰذَا یَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِی کُنْتُمْ
بِہٖ تُفٰکِیۡوُنَ ۝ (الفصل: ۱۹-۲۱)

یَوْمَ یَذْعُوْکُمْ فَلَیۡحَیۡیُوْنَ بِحَبِیۡدِہٖ وَتَنظُرُوْنَ اِلٰہَکُمْ
اَلَا قُلُوْۤبُکُمْ ۝ (بنی اسرائیل: ۵۲)

تاء کی آٹھ قسمیں

صباحہ میں تاء مبالغہ کے لیے ہے اور حشر کے جس قدر اسماء ذکر کیے گئے ہیں سب کے آخر میں تاء مبالغہ کے لیے ہے جیسے القيامة، بہت ثابت شدہ چیز القارعة، بہت دل دہلانے والی الحاقة، بہت زیادہ برحق اور بہت زیادہ واقع ہونے والی الطامة، سب سے بڑی آفت یا مصیبت الصاخة، کانوں کو بہت بہرا کرنے والی وغیرہا۔

عربی میں تاء صرف تانیث کے لیے نہیں آتی بلکہ متعدد امور کے لیے آتی ہے (۱) تانیث کے لیے جیسے قائمہ (۲) تذکیر کے لیے جیسے اربعہ (۳) مبالغہ کے لیے جیسے علامہ (۴) وحدت کے لیے جیسے درۃ، ثمرة (۵) عوض کے لیے جیسے عدۃ، زنة (۶) اسیت کے لیے جیسے کافیۃ، شافیۃ (۷) مصدریت کے لیے جیسے ضاریۃ، مضربیۃ (۸) زائدہ جیسے ملاحکۃ، حجارۃ۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو آج کے دن کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو صرف ان ہی کاموں کا صلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے ۝ بے شک اہل جنت آج دل چپ مشغلوں میں خوش و خرم ہوں گے ۝ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سايوں میں مسہریوں پر آرام کر رہے ہوں گے ۝ ان کے لیے اس جنت میں میوے ہوں گے اور ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے ۝ رب رحیم کی طرف سے ان کے حق میں سلام فرمایا ہوا ہوگا ۝ (یس: ۵۸-۵۶)

مسلمان کسی مرض کی وجہ سے مقررہ نقلی عبادت نہ کر سکیں

تو اللہ اپنے فضل سے ان کو اجر عطا فرماتا رہتا ہے

یس: ۵۴ میں فرمایا: آج کے دن کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، آیت کے اس حصہ میں عموم مراد ہے، کسی مومن پر ظلم کیا جائے گا نہ کسی کافر پر، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا وہ اس کا فضل ہے اور کفار کو جو عذاب دے گا وہ اس کا عدل ہے، سو وہ کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا، مومن پر نہ کافر پر اور آیت کے دوسرے حصہ میں جو فرمایا ہے اور تم کو صرف ان ہی کاموں کا صلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے بعض مفسرین نے کہا اس آیت میں صلہ سے مراد جزا ہے اور آیت کے اس حصہ میں صرف کفار سے خطاب ہے، کیونکہ کفار کو صرف ان ہی کاموں کی جزا دی جائے گی جو انہوں نے کیے ہیں اور یہ عدل ہے جب کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کاموں کی بھی جزا دے گا جو انہوں نے نہیں کیے۔ (تفسیر کبیر ج ۹ ص ۲۹۳)

ہماری تحقیق یہ ہے کہ کفار کو آخرت میں کسی نیکی کی جزا نہیں دی جائے گی کیونکہ ہر نیکی کے مقبول ہونے کی شرط ایمان ہے بغیر ایمان کے کسی شخص کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا، قرآن مجید میں ہے:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنۡ ذَكَرٍ اَوْ اٰنٰنِیْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّہٗ حَیٰوَۃً طَیِّبَۃً ۚ وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ اَجْرَہُمْ
بِاَحْسَنِ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝ (النحل: ۹۷)

جس نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور یہ ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور اس کے نیک اعمال کا اس کو ضرور یہ ضرور اچھا

اجر عطا فرمائیں گے۔

البتہ کفار کو ان کے نیک کاموں کا دنیا میں اجر عطا فرما دیا جائے گا البتہ یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے فضل سے بعض ان کاموں کا بھی اجر عطا فرمائے گا جو انہوں نے نہیں کیے۔ اور حسب ذیل احادیث میں اس پر دلیل ہے:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے بھی کوئی عمل ہو اس دن کا اختتام اسی عمل پر کیا جاتا ہے پس جب مومن بیمار ہو تو فرشتے کہتے ہیں: اے ہمارے رب! تو نے اپنے فلاں بندے کو بیماری میں قید کر لیا ہے تو رب عزوجل فرماتا ہے اس بندے کا (صحیفہ اعمال) اسی عمل پر مکمل کرو حتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائے یا فوت ہو جائے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۶، المعجم الکبیر ج ۷ ص ۲۸۴، شرح السنہ رقم الحدیث: ۱۴۲۸، امام احمد اور امام طبرانی کی سند میں ابن لبیہ ہے وہ ضعیف راوی ہے اور امام بیہقی کی سند صحیح ہے)

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے جسم میں بھی کوئی مرض پیدا ہوتا ہے تو اللہ عزوجل اس کے صحیفہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ جب تک میرے مسلط کیے ہوئے مرض کی قید میں ہے اس کے نیک عمل کو ہر روز لکھتے رہو۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۵۹، احمد شاکر نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے اسی طرح حافظ البیہقی نے کہا: حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۶۳۸۲، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۰۳، حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کو امام بزار اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے)

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب کوئی بندہ اچھے طریقہ سے عبادت کر رہا ہو پھر وہ بیمار ہو جائے تو جو فرشتہ اس پر مقرر کیا جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنی صحت کے ایام میں جو عمل کرتا تھا اس کے اس عمل کو (بہ دستور) لکھتے رہو۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۲۰۳، مسند احمد رقم الحدیث: ۶۹۰۹، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ اس حدیث کی سند حسن ہے)

ابو الاشعث الصنعانی بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد دمشق کی طرف جا رہے تھے راستہ میں ان کی ملاقات حضرت شداد بن اوس انصاری رضی اللہ عنہ اور الصناجی سے ہوئی میں نے ان سے پوچھا آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک بھائی مصر سے یہاں آیا ہوا ہے ہم اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ گیا حتیٰ کہ ہم اس شخص کے پاس گئے ان دونوں نے اس سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھ پر صبح سے اللہ کا انعام ہے حضرت شداد نے کہا تمہیں اپنے گناہوں کے کفارہ کی بشارت ہو اور اپنے گناہوں کے ساقط ہونے کی کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو کسی مرض میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ میری آزمائش پر میری حمد کرتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ تم اس کی صحت کے ایام میں اس کا جو اجر لکھتے تھے اس کا وہی اجر لکھتے رہو۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۴۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۶، السلسلۃ الصحیحہ للالبانی رقم الحدیث: ۱۶۱۱، اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی مسلمان بندے کو کسی مرض میں مبتلا فرماتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے اس کے اسی نیک عمل کو لکھتے رہو جو یہ کیا کرتا تھا اگر وہ اس بندے کو اس مرض سے شفاء دے دے تو اس کو گناہوں سے دھو کر پاک کر دیتا ہے اور اگر اس کی روح قبض کر لے تو اس کو بخش دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۵۸ ماذا لزمین نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث ۱۳۶۳۷ دارالحدیث القاہ ۱۴۱۶ھ)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندہ کو بھی کسی مرض میں مبتلا فرماتا ہے تو اس کے صحیفہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس شخص نے جو برا عمل کیا ہے اس کو مت لکھو اور اس شخص نے جو نیک عمل کیا ہے تو وہ نیک عمل دس گنا لکھ دو اور صحت کے ایام میں یہ شخص جو نیک عمل کرتا تھا اس کو حسب دستور لکھتے رہو خواہ وہ یہ عمل نہ کرے۔ (مسند ابویعلیٰ ج ۱۱ رقم الحدیث: ۶۶۳۸ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۰۳ اس کی سند ضعیف ہے)

بعض مفسرین نے جو یہ کہا ہے کہ کفار کو صرف ان کے کیے ہوئے کاموں کی جزا دی جائے گی اور مؤمنین کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کاموں کی بھی جزا دیتا ہے جو انہوں نے نہیں کیے جیسا کہ مذکور الصدر احادیث سے واضح ہو رہا ہے ان کی یہ نکتہ آفرینی اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اللہ آخرت میں کافروں کو ان کی کسی نیکی کا اجر نہیں دے گا کیونکہ نیکی کے قبول ہونے کی شرط ایمان ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر اس آیت کے اس دوسرے حصہ کا کیا محمل ہے جس میں یہ فرمایا ہے تم کو صرف انہی کاموں کی جزا دی جائے گی جو تم کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جزاء کا لفظ سزا کے معنی میں بھی آیا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

لَا يَنْدُ حُوقٌ فِيهَا يُبْذَرًا وَلَا شَرْابًا إِلَّا
حَيْمًا وَعَسَاكَ جَزَاءً وَكَافًا (النبا: ۲۶-۲۷)
وہ دوزخ میں کسی قسم کی ٹھنڈک پائیں گے اور نہ کوئی مشروب ○ ماسوا کو تلے ہوئے پانی اور دوزخیوں کی پیپ کے ○ (یہ ان کی) پوری پوری سزا ہوگی۔

جس طرح اس آیت میں جزا کا لفظ سزا کے معنی میں آیا ہے اسی طرح زیر تفسیر آیت وَلَا تَجْزَوْنَ الْإِمَا كَسْتُمْ تَعْسَلُونَ میں بھی جزا کا لفظ سزا کے معنی میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کفار سے فرما رہا ہے: پس آج کے دن تم پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف انہی کاموں کی سزا دی جائے گی جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کام تم نے نہ کیے ہوں ان کی بھی تمہیں سزا دی جائے۔ جس طرح اس کے مقابلہ میں مؤمنوں کو ان کاموں کا بھی اجر و ثواب دیا جائے گا جو انہوں نے نہیں کیے تھے جیسا کہ مذکور الصدر احادیث کے حوالہ سے ہم واضح کر چکے ہیں۔

بعض مفسرین نے جو آیت کے اس دوسرے حصہ میں جزا کو اجر و ثواب کے معنی میں لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آیت کے اس حصہ میں کفار سے خطاب کر کے یہ بتایا ہے کہ کافروں کو صرف انہی کاموں کی جزا ملے گی جو انہوں نے کیے ہیں اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مؤمنوں کو ان کاموں کی بھی جزا دے گا جو انہوں نے نہیں کیے۔

اس پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مؤمنوں نے جو کام کیے ہیں ان پر بھی جو اجر و ثواب ملے گا وہ اللہ کے فضل ہی سے ملے گا پھر انہی کے فضل کو ان کاموں کے ساتھ خاص کرنے کی کیا وجہ ہے جو انہوں نے نہیں کیے؟ البتہ اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں اس کے اجر کا صورتہ سب ان کے کام ہیں اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور جو کام انہوں نے نہیں کیے ان پر اجر و ثواب کا سبب صورتہ بھی اللہ کا فضل ہے اور حقیقت بھی اللہ کا فضل ہے۔

شغل اور فاکھون کے معالیٰ اور ان کی تفسیریں

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک اہل جنت آج دلچسپ مشغلوں میں خوش و خرم ہوں گے (یسن: ۵۸-۵۵)
اس سے پہلے یسن: ۵۲ میں کفار کی حسرت اور افسوس کا ذکر فرمایا تھا اور اس آیت میں مسلمانوں کے جنت میں خوش و خرم ہونے کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ مسلمانوں کا جنت میں ہونا اور ان کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونا کفار کے لیے مزید رنج و

غم اور حسرت اور افسوس کا باعث ہے، کیونکہ جب کسی شخص کو اپنے دشمنوں کی ان راحتوں اور مسرتوں کا علم ہو جن سے وہ خود محروم ہو تو یہ چیز اس کے لیے زیادہ افسوس اور مایوسی کا موجب ہوتی ہے۔

اس آیت میں شغل کا لفظ ہے، شغل کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسا اہم کام جس میں غیر معمولی مصروفیت کی وجہ سے آدمی دوسری چیزوں سے غافل ہو جائے، خواہ وہ اہم کام پر مسرت ہو یا رنج اور غم والا ہو یا از قبیل عبادت ہو، مثلاً کسی شخص کے ماں باپ مر جائیں تو وہ ان کی تجسیم و تکفین اور ان کے رنج اور غم میں اس قدر منہمک ہوتا ہے کہ دوسری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے یا کسی شخص کی شادی ہو رہی ہو تو وہ شادی کی تیاری میں اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ باقی کاموں کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی یا جس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مشاہدہ اور مطالعہ میں مستغرق اور منہمک ہوتے یا اس کی عبادت میں اور یاد میں مشغول ہوتے تو کسی چیز کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی تھی جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

لسی مع اللہ وقت لا یسع فیہ ملک مقرب
میر اللہ کے ساتھ ایک ایسا خاص وقت ہوتا ہے جس میں کسی
مقرب فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے نہ کسی نبی مرسل کی۔
ولا نبی مرسل۔

(الاسرار المفیہ رقم الحدیث: ۶۳۰، کشف الخفاء رقم الحدیث: ۲۱۵۹)

نیز اس آیت میں فاکھون کا لفظ ہے، علامہ راغب اصفہانی متون ۵۰۲ھ فاکھون کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
ہر قسم کے میوے اور پھل کو فاکھہ کہتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ انگور اور انار کے ماسو کو فاکھہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَخْتِزُونَ (الواقفہ: ۲۰)
اور (جنت میں) ایسے میوے ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے۔

بہنہش کر اور اتر اتر کر باتیں کرنے کے لیے بھی اس مادے کا استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے:
لَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ۔
اگر ہم چاہیں تو اس (کھیت) کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں پھر تم
باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ (الواقفہ: ۲۵)

نیش و آرام اور نعمتوں سے بہرہ اندوز ہونے والے کو بھی فاکہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں ہے:
فَلَكُمْ مِنْهَا مِمَّا رَغَبْتُمْ وَرِثَیْكُمْ (النور: ۱۸)
وہ ان نعمتوں اور اس نیش و آرام پر خوش ہیں جو ان کو ان کے رب نے عطا فرمایا ہے۔

زیر تفسیر آیت میں بھی فاکھون اسی معنی میں ہے۔ (الغزوات ج ۲ ص ۳۹۷ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماوروی الترمذی ۴۵۰ھ نے لکھا ہے شغل کی تفسیر میں چار قول ہیں:

- (۱) حسن، سعید بن جبیر، حضرت ابن مسعود اور قتادہ نے کہا اس سے مراد ہے پاکیزہ حوروں سے لذت مباشرت حاصل کرنا۔
- (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مسافع بن ابی شریح نے کہا اس سے مراد ہے آلات موسیقی بجانا۔
- (۳) مجاہد نے کہا اس سے مراد ہے وہ نعمتوں سے مظلوظ ہو رہے ہوں گے۔
- (۴) اسماعیل بن ابی خالد اور ابان بن تغلب نے کہا وہ کنار کو دوزخ میں ڈالنے سے خوش ہو رہے ہوں گے۔

علامہ الماوروی نے کہا کہ فاکھون کی تفسیر میں بھی چار قول ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد ہے وہ خوش ہوں گے (۲) قتادہ نے کہا اس سے مراد ہے وہ نعمتوں میں ہوں

گے (۲) مجاہد نے کہا وہ متعجب ہوں گے (۳) ایک قول یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی لذتوں میں ہوں گے۔

(المکث والتمیج ج ۵ ص ۲۵-۲۴ دارالکتب العلمیہ بیروت)

جنت کی نعمتوں سے اہل جنت کے محفوظ ہونے کے متعلق احادیث

اہل جنت کی نعمتوں کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک مرد کو کھانے پینے جماع اور شہوت میں سومردوں کی قوت دی جائے گی، ایک یہودی نے کہا جو شخص کھائے گا اور پئے گا اس کو رفع حاجت کی ضرورت بھی ہوگی آپ نے فرمایا اس کی کھال سے پسینہ بہے گا جس سے اس کا پیٹ سکر جائے گا۔

(سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۸۲۷، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۱-۳۶۷، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۱۰۹-۱۰۸، السنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۱۱۴۷۸، مسند

ابن ارقم الحدیث: ۳۵۲۳-۳۵۲۲، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۵۰۰۳، حلیۃ الاولیاء ج ۸ ص ۱۱۶، کتاب البیض والنشور للبیہقی رقم الحدیث: ۳۱۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جو ان بے ریش اور سرگیں آنکھوں والے ہوں گے ان کے کپڑے میلے ہوں گے اور ندان کی جوانی فنا ہوگی۔

(سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۸۲۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۹، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۳-۲۹۵، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۱۱۳، کتاب

البیض والنشور رقم الحدیث: ۳۲۰، الاکمال لابن عبدی ج ۵ ص ۱۸۳، قدیم المعجم الکبیر ج ۶ ص ۶۲، رقم الحدیث: ۱۱۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت نہ پیشاب کریں گے نہ ان کی ناک سے ریخت نکلے گی نہ وہ پاخانہ کریں گے ان کو صرف ایک ڈکار آئے گی اور جس طرح ان میں سانس ڈالا جاتا ہے اس طرح ان کو تسبیح اور حمد کا الہام کیا جائے گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۵، مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۳-۳۳۹، سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۸۲۹، مسند ابویعلیٰ رقم

الحدیث: ۱۹۰۶، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۳۳۵، شرح الزہد رقم الحدیث: ۳۳۷۵، کتاب البیض والنشور رقم الحدیث: ۳۱۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ (السجدة: ۱۷)

سو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں جو ان کے نیک اعمال کی جزاء ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۷۸۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۲۳، سنن دارمی رقم الحدیث: ۲۸۳۰)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک (جستی) شخص

ستر (۷۰) کنواری حوروں سے ایک دن میں لذت مباشرت حاصل کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کنواری حوریں بنا دے گا۔

(مسند ابی ارقم الحدیث: ۳۵۲۷، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۳۹، کنز العمال ج ۱۳ ص ۲۸۳، رقم الحدیث: ۳۹۳۵۷)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! جس طرح ہم اپنی ازواج کے ساتھ دنیا میں مباشرت کرتے ہیں آیا ہم جنت میں بھی اپنی ازواج کے ساتھ اس طرح مباشرت کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ و قدرت میں (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے ایک شخص ایک دن میں سو کنواری حوروں کے ساتھ جماع کرے گا۔ (مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۳۶، صحیح الزوائد رقم الحدیث: ۱۸۷۳۶)

جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کی رضا کے متعلق احادیث

جنت اور اس کی تمام نعمتیں بہت عظیم ہیں حتیٰ کہ حدیث میں ہے:

حضرت کبیل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک چابک کی جگہ بھی دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۵۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۸۱، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۱۱۸)

تاہم جنت میں سب سے بڑی نعمت جو حاصل ہوگی وہ اللہ عزوجل کا دیدار اور اس کی رضا کا حصول ہوگا۔

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا:

لَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنِهِمْ وَنَبَّأَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (پوش: ۲۶)

جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں ان کے لیے نیک انجام

اور زیادہ انعام ہے۔

آپ نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا بے شک اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے وہ کہیں گے کیا ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا گیا! اور ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی گئی! اور ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا گیا! وہ کہیں گے کیوں نہیں! پھر (ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان) حجاب کو کھول دیا جائے گا! آپ نے فرمایا: پس اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے زیادہ محبوب ان کو کوئی چیز عطا نہیں فرمائی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۲، مسند احمد ج ۳ ص ۳۳۲ ج ۶ ص ۱۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۷، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۹۶۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۴۱، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۷۳۱۵۔ ۷۳۱۴، کتاب البعث والنشور رقم الحدیث: ۳۳۶، کتاب الاسماء والصفات ص ۳۰۷، شرح الزرقانی رقم الحدیث: ۳۲۹۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ادنیٰ درجہ اس شخص کا ہے جو ایک ہزار سال کی مسافت سے اپنے باغات کی طرف دیکھ رہا ہوگا اور اپنی ازواج کی طرف اور اپنی نعمت کی طرف اور اپنے خادموں کی طرف اور اپنی سہمیوں کی طرف اور اہل جنت میں سے جو اللہ کے نزدیک مکرم ہوگا وہ ہر صبح اور شام کو اللہ عزوجل کے چہرے کی طرف دیکھے گا! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا:

وَجُوهُهُمْ كَالضُّحَىٰ ۝۱۱۱ ۝۱۱۲ اِلٰی مَا يَتَذَكَّرُ ۝۱۱۳ (القیامہ: ۲۲-۲۳)

اس دن بہت سے چہرے تروتازہ ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۳، مسند احمد ج ۲ ص ۱۳-۶۳، سنن ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۷۱۲، ۵۷۱۳، المسند رک ج ۲ ص ۵۰۹، حلیۃ الاولیاء ج ۵ ص ۸۷، کتاب البعث والنشور رقم الحدیث: ۳۳۳-۳۳۲، شرح الزرقانی رقم الحدیث: ۳۲۹۵-۳۲۹۶)

حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے بدر (ماہ تمام) چودھویں رات کا چاند کی طرف دیکھا! پھر آپ نے فرمایا بے شک تم اپنے رب کو عنقریب اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو تم کو اس کو دیکھنے میں کوئی تنگی نہیں ہوگی! پس اگر تم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے کی طاقت رکھو تو ضرور ان نمازوں کو پڑھو! پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

وَسَيَحْبِبُّنَّكَ بَنَاتُكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (ن: ۲۹)

طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۳۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۹۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۵۹۲، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۷۷، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۳۶۰، مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۰، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۳۱۷، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۲، المعجم

الکبیر رقم الحدیث: ۲۲۲۳، انجم الاوسط رقم الحدیث: ۸۰۵۳، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۷۸)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا: اے اہل جنت! وہ کہیں گے ہم تیرے پاس حاضر ہیں اور تیری اطاعت پر کمر بستہ ہیں اور تمام خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمارے راضی نہ ہونے کی کیا وجہ ہوگی تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کیں! اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے بھی افضل نعمت عطا نہ کروں! وہ کہیں گے اے ہمارے رب! اس سے افضل اور کون سی نعمت ہوگی! اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تم پر اپنی رضا کو حلال کر دیتا ہوں! اس کے بعد میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۵۳۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۲۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۵۵، مسند احمد ج ۳ ص ۸۸، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۷۴۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۴۲۰، حلیۃ الاولیاء ج ۶ ص ۳۴۲، کتاب البعث والشفوع رقم الحدیث: ۳۴۵، شرح السنہ رقم الحدیث: ۳۳۹۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک شفاف آئینہ تھا جس میں ایک سیاہ نشان تھا میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیسا آئینہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ جعد ہے جس کو آپ کا رب آپ پر پیش فرمائے گا تاکہ یہ دن آپ کے لیے عید ہو جائے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے اور آپ (اس دن کے ملنے میں) اول ہیں اور یہود اور نصاریٰ کے لیے اس کے بعد کا دن ہے آپ نے پوچھا ہمارے لیے اس دن میں کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا آپ کے لیے اس دن میں خیر ہے اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس ساعت میں جو شخص بھی اپنے رب سے کسی خیر کی دعا کرے جو اس کا مقصود ہو تو اس کا رب اس کو وہ عطا فرما دے گا اور اگر وہ چیز اس کے مقصود میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عظیم چیز کو اس کے لیے مقدر فرما دے گا اور اگر اس نے کسی چیز سے پناہ طلب کی اور وہ اس کے مقدر میں ہو تو اللہ اس کو اس چیز سے پناہ میں رکھے گا اور اگر اس سے پناہ اس کے مقدر میں نہ ہو تو اس سے زیادہ مضر چیز سے اس کو پناہ میں رکھے گا میں نے ان سے پوچھا اس آئینہ میں یہ سیاہ نشان کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قیامت ہے جو جعد کے دن قائم ہوگی اور ہمارے نزدیک جعد تمام دنوں کا سردار ہے اور ہم آخرت میں اس کو یوم المزید کہتے ہیں (اس سے مراد ہے زیادہ انعام کا دن اور وہ زیادہ انعام اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے) میں نے پوچھا آپ اس کو یوم المزید کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیونکہ آپ کے رب نے جنت میں ایک سفید وادی بنائی ہے جو مشک سے زیادہ خوشبو دار ہے پس جب جعد کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نازل ہوگا حتیٰ کہ نور کے منبر کرسی کا احاطہ کر لیں گے اور انبیاء آ کر ان منبروں پر بیٹھ جائیں گے پھر سونے کی کرسیاں ان منبروں کا احاطہ کر لیں گی پھر صدیقین اور شہداء آ کر ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے پھر اہل جنت آ کر ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے پھر ان کے سامنے ان کا رب تبارک و تعالیٰ جلوہ فرما ہوگا حتیٰ کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے اور وہ فرمائے گا: میں وہ ہوں جس نے اپنے وعدہ کو سچا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور یہ میری کرامت کی جگہ ہے سو تم مجھ سے سوال کرو تو وہ اس سے اس کی رضا کا سوال کریں گے پس اللہ عز وجل فرمائے گا: میں نے تم پر اپنی رضا کو حلال کر دیا اور میری کرامت تمہارے ہی لیے ہے سو تم مجھ سے سوال کرو پھر وہ اس سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کی رغبت ختم ہو جائے گی پھر ان کے لیے ایسی نعمتیں کھول دی جائیں گی جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہوگا یہ مجلس اتنی دیر رہے گی جتنی دیر میں لوگ نماز جعد سے فارغ ہوتے ہیں پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھ جائے گا اور اس کے ساتھ شہداء اور صدیقین بھی چڑھ جائیں گے اور بالا

خانے والے بالا خانوں میں چلے جائیں گے (جنت میں) ایک سفید موتی ہے جس میں کوئی شکاف نہیں ہوگا یا سرخ یا قوت ہے یا سبز زمرہ ہے اس میں بالا خانے اور ان کے دروازے ہوں گے اس میں دریا ہوں گے اس میں پھل لٹکے ہوئے ہوں گے اور اس میں ان کی بیویاں اور ان کے خادم ہوں گے تاہم جمعہ کے دن سے زیادہ ان کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہوگی تاکہ اس دن ان کو زیادہ کرامت حاصل ہو اور اس دن میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف زیادہ نظر بھر کر دیکھیں اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم المزمز ہے۔ (مسند ابن جریر رحمہ اللہ: ۲۵۵۳، الترمذی الاوسط رحمہ اللہ: ۶۷۱۳، مسند ابویعلیٰ رحمہ اللہ: ۳۲۲۸، الطالب العالیہ رحمہ اللہ: ۵۹۷، حافظ السخنی نے کہا امام ابویعلیٰ اور امام طبرانی کی سند صحیح ہے اور امام بزار کی سند میں اختلاف ہے، مجمع الزوائد: ۱۰/۳۲۱)

کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

اللہ تعالیٰ از خود اہل جنت کو سلام کرے گا اور فرشتوں کی زبان سے اہل جنت کو سلام کہلوائے گا جس طرح اس نے انبیاء علیہ السلام کو از خود بھی سلام فرمایا ہے اور فرشتوں کی زبان سے بھی سلام کہلویا ہے 'قرآن مجید میں ہے:

سَلِّمْ عَلٰی نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ○ (الشُّفُت: ۷۹)

سَلِّمْ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ ○ (الشُّفُت: ۱۰۹)

سَلِّمْ عَلٰی مُوسٰی وَهٰرُونَ ○ (الشُّفُت: ۱۲۰)

سَلِّمْ عَلٰی اِیْمٰنٍ ○ (الشُّفُت: ۱۳۰)

وَسَلِّمْ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ ○ (الشُّفُت: ۱۸۱)

اور یہ اہل جنت کے لیے بہت فضیلت اور کرامت کا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور تحیت رسولوں کو عطا فرمائی اور

جو سلام ان کو پیش فرمایا وہی عزت اور تحیت اور وہی سلام اہل جنت کو پیش فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے مجرمو! آج الگ ہو جاؤ ○ اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے ○ اور یہ کہ تم میری (ہی) عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے ○ (یس: ۵۹-۶۱) مجرمین کے دوسروں سے الگ اور جدا ہونے کی متعدد تفسیریں

اس آیت میں وامتزاز کا لفظ ہے اس کا مصدر امتیاز ہے امتیاز اور تمیز کا معنی ہے مشابہ اور ملتی جلتی چیزوں کے درمیان فصل اور تفریق کرنا اور ان کو جدا جدا کرنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجرموں کو جو الگ الگ اور متفرق ہونے کا حکم دے گا یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ محشر میں مومن اور کافر، موحّد اور مشرک، خلص اور منافق، اور فاسق اور صالح ملے جلے کھڑے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک فریق کو دوسرے فریق سے الگ اور جدا کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُؤْمِدُ يَتَفَقَّحُونَ ○

اور جس دن قیامت قائم ہوگی (تو) سب جماعتیں الگ

(الروم: ۱۳) الگ ہو جائیں گی۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کافروں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ مومنوں سے الگ ہو جائیں کیونکہ کفار دیکھیں گے کہ مومنوں کے چہرے سفید ہیں اور ان کے چہرے سیاہ ہیں، مومنوں کے صحائف اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہیں اور ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں ہیں، مومنوں کے چہرے تر و تازہ، ہنستے مسکراتے ہوئے اور بشاش ہیں اور ان کے چہرے پڑ مردہ اور تاریک ہیں، مومنوں کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے اور ان کی پیشانی ان کی پشت کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، مومن کی میزان کے پلڑے بھاری ہوں گے اور ان کی میزان کے پلڑے ہلکے ہوں گے، مومن پل صراط پر ثابت قدم رہیں گے اور کافر پل صراط سے بھسل جائیں گے، اس لیے کافروں سے کہا جائے گا تم دنیا میں مومنوں سے مل جل کر رہتے تھے آج ان سے الگ ہو جاؤ، ان مومنوں کو اجر و ثواب اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور کافروں کو ذلت اور خواری کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

اس آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنین صالحین سے فاسقین کو نکال کر الگ کھڑا کر دیا جائے گا تو پھر اس آیت سے مسلمانوں کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کیونکہ دنیا میں تو استاذ اور شاگرد باپ اور بیٹے، پیر اور مرید سب مل جل کر رہتے ہیں حالانکہ کئی شاگرد استاذ سے اور کئی بیٹے باپ سے اور کئی مرید پیر سے زیادہ نیک ہوتے ہیں دنیا میں شاگرد استاذ کو اور بیٹا باپ کو اور

مرید پیر کو زیادہ قابل احترام اور زیادہ محترم اور نیک سمجھتا ہے اور جب قیامت کے دن بدکار استاد، فاسق باپ اور گنہگار پیر کو حکم دیا جائے گا کہ اے مجرمو! آج نیکوں سے الگ کھڑے ہو جاؤ تو ان کی کس قدر ذلت اور رسوائی ہوگی! جب شاگرد بیٹا اور مرید نیکوں کی صف میں کھڑے اپنے استاد، باپ اور پیر کو مجرموں کی صف میں کھڑے ہوئے حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے! اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے کیونکہ کسی شخص کو تنہائی میں عذاب دیا جائے اس سے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا عقیدت مندوں کے سامنے رسوائی سے دکھ اور غم ہوتا ہے! اے اللہ تو نے ہمیں دنیا میں عزت دی ہے تو آخرت میں ہمیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھنا!

اس آیت کا تیسرا معنی یہ ہے کہ مجرموں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے گا، یہودیوں کو عیسائیوں سے الگ کر دیا جائے گا، اور مجوسیوں کو صابین سے الگ کر دیا جائے گا، ہندوؤں کو سکھوں سے اور ہریوں کو جیکشوں سے الگ کر دیا جائے گا، ضحاک سے یہ بھی روایت ہے کہ کفار کے ہر فرقہ کے لیے دوزخ میں الگ الگ طبقہ ہے اور ہر فرقہ کو دوزخ کے الگ الگ طبقہ میں رکھا جائے گا۔

اس آیت کا چوتھا معنی یہ ہے کہ مومن تو اپنے بھائیوں، اپنی بیویوں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ واصل ہوں گے اور کفار اپنے بھائیوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے الگ الگ اور جدا ہوں گے، سو کافروں کو آگ کا دردناک عذاب بھی ہو گا اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے جدا اور الگ ہونے کا قلق بھی ہو گا، اور دوستوں سے علیحدگی اور جدائی کا قلق آگ میں جلنے سے زیادہ ہو گا کیونکہ آگ میں جلنے کا عذاب جسمانی ہے اور دوستوں اور محبوبوں سے جدائی کا عذاب قلبی اور عقلی ہے۔

اس آیت کا پانچواں معنی یہ ہے کہ آج تم اپنے خود ساختہ معبودوں سے الگ ہو جاؤ اور جن کو تم اپنا شفیع اور مددگار قرار دیتے تھے ان سے الگ اور جدا ہو جاؤ۔

اس آیت کا چھٹا معنی یہ ہے کہ تم اپنی توقعات اور آرزوؤں سے الگ ہو جاؤ، بلکہ ہر خیر سے الگ ہو جاؤ، اور دوزخ میں بھی الگ الگ اور جدا جدا رہو، کیونکہ ہر کافر کی دوزخ میں الگ الگ کٹھڑی ہوگی۔

تمام کافروں کی اقسام کا مجرمین کے عموم میں داخل ہونا

امام ابو منصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ھ نے التاویلات الماتریدہ میں ذکر کیا ہے کہ بعض اکابرین نے فرمایا جو لوگ دوام اور خلود کے ساتھ دوزخ میں رہیں گے ان کے چار گروہ ہیں، متکبرین، دہریے (منکر خدا)، منافقین اور شرکین اور مجرمین کا لفظ ان چاروں گروہوں کو شامل ہے اور جب فرمایا اے مجرمو! تم دوسروں سے الگ ہو جاؤ تو اس میں ان سے خطاب فرمایا ہے جو دامنِ دوزخ میں رہنے کے مستحق ہیں اور یہ چار گروہ اس وجہ سے ہیں کہ شیطان وسوسہ اندازی کے لیے چار اطراف سے حملہ آور ہوتا ہے سامنے سے پیچھے سے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا:

قَالَ جَبَّأً أَخُو يَنْبَغِي لَا أَفْعَدَنَّ لَكُمْ صِرَاطَكُمْ
الْمُسْتَقِيمَ ۖ ثُمَّ لَا يَذِيقُهُمْ نَارَ بَنِي آدَمَ ۖ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝
(الاعراف: ۱۷-۱۶)

شیطان نے کہا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں ضرور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا پھر میں ان پر ان کے سامنے سے حملہ کروں گا اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے اور آپ ان میں سے زیادہ لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔

لہذا جو بھی دوام اور خلود کے لیے دوزخ میں داخل ہو گا وہ شیطان ہی کے واسطے سے داخل ہو گا، وہ شرکین پر وسوسہ

ڈالنے کے لیے ان کے سامنے سے حملہ آور ہوگا اور منکبرین پر ان کی دائیں جانب سے حملہ آور ہوگا اور منافقین پر حملہ کے لیے ان کی بائیں جانب سے حملہ آور ہوگا اور دہریوں پر حملہ کرنے کے لیے ان کے پیچھے سے حملہ آور ہوگا۔ شرکین پر سامنے سے اس لیے وسوسہ ڈالے گا کیونکہ اس کے سامنے کی جانب غائب ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہے اور اس کا انکار نہیں کر سکتا تو ابلیس اس کو سامنے سے کوئی ایسی چیز دکھاتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہی تمہارا خدا ہے سو وہ اس کی پرستش کرنے لگتا ہے اور منکبرین کی طرف ان کی دائیں جانب سے اس لیے آتا ہے کہ دائیں جانب بائیں جانب سے قوی ہوتی ہے سو وہ اس کے دل و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ قوی ہے پھر وہ تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا گمان کرتا ہے اور منافقین کے دل و دماغ میں بائیں جانب سے وسوسہ ڈالتا ہے کیونکہ بائیں جانب دائیں سے کمزور ہوتی ہے اور منافق تمام گروہوں میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اس میں اپنے کفر کے اظہار کی قدرت نہیں ہوتی وہ اپنے کفر کو دل میں چھپاتا ہے اور اپنے اعتقاد کے خلاف ایمان کو اور مسلمانوں کی موافقت کو ظاہر کرتا ہے اور خدا کے منکبرین اور دہریوں کے دل و دماغ پر ان کے پیچھے سے حملہ آور ہوتا ہے کیونکہ انسان کو اپنے پس پشت کچھ دکھائی نہیں دیتا اسی طرح دہریوں کو اور منکبرین خدا کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل اور نشانیاں نظر نہیں آتیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بہ خود وجود میں آگئی ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے پس کفار اور مجرمین کے یہ چار گروہ ہیں یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے دوزخ کے سات دروازے ہیں اور جب سات کو چار سے ضرب دیں تو حاصل ضرب اٹھائیس ہے اور چاند کی منزلیں بھی اٹھائیس ہیں اور جس طرح چاند اپنی اصل اور اپنی ذات میں بے نور ہے اسی طرح کفار بھی اپنی اصل اور ذات میں بے نور ہیں دنیا میں ان کے اندر جو عیش و عشرت کی روشنی نظر آتی ہے وہ چاند کی روشنی کی طرح مستعار اور عارضی ہے پس چاند کی منازل کی طرح ان کے عذاب کے بھی اٹھائیس مخصوص حصص بنادینے گئے ہیں۔

عہد کا معنی اور اس کی اقسام

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے اولاد آدم! کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرتا ہے شکر وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے ○ (یوسف: ۶۰)

عہد کا معنی ہے کسی ایسے کام کی پیشگی وصیت کرنا جس میں خیر اور منفعت ہو اور اس کام کا وعدہ لینا بمعنی کسی ایسے کام کا پختہ قول و اقرار لینا جس کی رعایت کرنا اور اس کو پورا کرنا لازم ہو اللہ نے جو ہم سے عہد لیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہماری عقلوں میں یہ بات جاگزیں اور مرکوز کر دی ہے کہ ہم اس کو واحد مستحق عبادت مانیں گے اور یا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کے ذریعہ ہمیں جو احکام دے گا ہم ان کی اطاعت کریں گے سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے اور شیطان کی عبادت سے مراد ہے شیطان کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے قدم بہ قدم چلنا اور ان آیات میں ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے:

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ○ (الانعام: ۱۲۲)

اور شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔
اے اولاد آدم! شیطان تم کو آزمائش میں نہ ڈال دے جس طرح وہ تمہارے ماں باپ کے جنت سے نکلنے کا سبب بن گیا تھا۔
قُلِ الْجَنَّةُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ. (الاعراف: ۴۷)

شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا تو اس کی ممانعت کا مجمل

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تم سے شیطان کی عبادت نہ کرنے کا مہد لیا گیا ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیطان کی عبادت تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی عبادت سے کس لیے منع فرمایا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں کو قبول کرنا اس کی موافقت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے برخلاف اس کے احکام کی تصدیق کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہی اس کی عبادت کرنا ہے اور اس پر دلیل یہ آیت ہے:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. (الباقیہ: ۲۳)

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنالیا ہے۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کے برخلاف اپنے نفس کی خواہشات اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے وہ دراصل اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے سو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلہ میں کسی اور کے احکام کی اطاعت کرنا دراصل اس کی عبادت کرنا ہے پس اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلہ میں شیطان کے احکام کی اطاعت کرنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی عبادت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

واضح رہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنا ہے کیونکہ اللہ کا رسول اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا منشا اور اس کی مرضی ہوتی ہے اسی لیے فرمایا:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. (النساء: ۸۰)

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔

حکام کی اطاعت کا مجمل

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کے علاوہ اولی الامر (علماء اور حکام) کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. (النساء: ۵۹)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمیں علماء اور حکام کے احکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے پس اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے احکام کی اطاعت کرنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں علماء اور حکام کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مطلقاً دوسروں کے احکام کی اطاعت کرنا ان کی عبادت نہیں ہے بلکہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے برعکس دوسروں کی اطاعت کی جائے یا اللہ اور رسول کے احکام کی نافرمانی میں دوسروں کی اطاعت کی جائے تو یہ ان کی عبادت کرنا ہے جیسا کہ حسب ذیل احادیث میں ہے:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان شخص پر لازم ہے کہ وہ حکام کے احکام سنیں اور ان کی اطاعت کریں خواہ وہ احکام ان کی خواہش کے موافق ہوں یا خلاف اس صورت کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم دیا جائے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۹ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۷۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۶۳ سنن ابی نعیم رقم الحدیث: ۸۷۲۰ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۲۹)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور ان پر ایک انصاری کو امیر

بنادیا اور مسلمانوں سے فرمایا تم اس کے حکم کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا وہ لوگوں کی کسی بات سے غضب ناک ہو گیا اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ نکلے یاں جمع کریں سولوگوں نے نکلے یاں جمع کیں پھر حکم دیا کہ آگ جلاؤ سولوگوں نے آگ جلائی پھر کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم میرا حکم سننا اور میری اطاعت کرنا مسلمانوں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا سوا ب تم سب اس آگ میں داخل ہو جاؤ پھر مسلمانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا ہم آگ سے بھاگ کر ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آئے ہیں وہ اسی طرح کھڑے رہے حتیٰ کہ اس کا غضب ٹھنڈا ہو گیا اور آگ بجھ گئی جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر نکل نہیں سکتے تھے اطاعت صرف نیکی میں کی جاتی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۴۰ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۶۵۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۰۵ السنن الکبریٰ للنسائی: ۸۷۲۱)

صرف اعضاء ظاہرہ سے شیطان کی اطاعت اور دل سے شیطان کی اطاعت کرنے کا فرق

ان احادیث سے ہمیں یہ معیار معلوم ہو گیا کہ جو حکم قرآن اور حدیث کے موافق ہو وہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت ہے اور جو حکم قرآن اور حدیث کے مخالف اور منافی ہو وہ شیطان کا حکم اور اس پر عمل کرنا شیطان کی اطاعت اور اس کی عبادت ہے خواہ ہمارا نفس ہمیں ایسا حکم دے یا کوئی اور شخص ہمیں ایسا حکم دے مثلاً ہمارا جی چاہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور اس وقت میں کاروبار کریں یا ہمارا کوئی دوست ہم کو شراب پینے، جو کھینے یا کسی اور برے کام کی دعوت دے اور اس پر اصرار کرے تو یہ شیطان کا حکم ہے جو کبھی ہماری خواہش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ہمارے کسی دوست اور تعلق والے کے مشورے اور اس کی ترغیب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور ایسے احکام پر عمل کرنا درحقیقت شیطان کی اطاعت ہے اور اس کی عبادت ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطاعت اور عبادت سے منع فرمایا ہے۔

پھر شیطان کی اطاعت کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے کہ انسان برے کام کو دل سے برا جانتا ہے لیکن شامت نفس سے غلبہ شہوت سے یا غلبہ غضب سے وہ برا کام کر بیٹھتا ہے مثلاً رقم کی وقتی ضرورت سے چوری کر لیتا ہے لیکن دل سے اس کو برا سمجھتا ہے یا کوئی شخص دوستوں کے کہنے میں آکر شراب پی لیتا ہے یا جو کھیتا ہے یا خواہش نفس کے غلبہ سے بدکاری کر لیتا ہے لیکن دل سے ان سب کاموں کو برا جانتا ہے اس قسم کی برائیوں میں صرف اس کے اعضاء ظاہرہ ملوث ہوتے ہیں اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے اور اس کا دل ان گناہوں سے پاک صاف اور بے غبار ہوتا ہے تو اس قسم کے گناہوں میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس پر جو مصائب آتے ہیں اور بیماریاں طاری ہوتی ہے ان سے ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اس سلسلہ میں یہ احادیث ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے خواہ اس کے پیر میں کا نا چھوے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۷۲ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۷۴۸۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکاؤ ہو یا کمزوری ہو یا بیماری ہو یا فکر ہو یا پریشانی ہو یا تکلیف ہو یا غم ہو حتیٰ کہ اس کو کوئی کا نا بھی چبھا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۳۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۷۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۹۶۶۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ

فرماتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۲۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو شدید درد میں نہیں دیکھا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۳۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۷۰ سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۵۸۷۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۶۲۲)

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیماری میں گیا 'اس وقت آپ کو بہت تیز بخار تھا میں نے کہا آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے اور بے شک آپ کو اس سے دو ہزار چلے گا' آپ نے فرمایا: ہاں مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح ساقط کر دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۶۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۷۱ سنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۵۸۸۳)

سوان احادیث کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے اعضاء ظاہرہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں اور اس کا دل اور ضمیر اس کو اس گناہ پر ملامت کرتا ہو تو اس کا نفس لواۓ ہے اور یہ توقع کی جانی چاہیے کہ اس پر جو مصائب اور آلام آئیں گے اور جو بیماریاں آئیں گی ان سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا 'اور جس شخص کا دل کسی برے کام یا گناہ کرنے کے بعد خوش ہو اور وہ اس پر اظہار مسرت اور فخر کرے اس کا نفس اتار دے 'اس کے گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو اور توبہ کرے اور اپنے رب سے رورو کر اور گڑگڑا کر معافی مانگے 'اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمادے اور ہماری آئندہ کی زندگی کو گناہوں سے محفوظ اور مامون رکھے (آمین) اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے۔

ان احادیث کا ذکر جن سے یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ بھی اللہ کا مطلوب ہیں

قرآن مجید کی زیر تفسیر آیت میں شیطان کی عبادت اور اس کی اطاعت سے منع فرمایا ہے اور بندہ جس قدر بھی گناہ کرتا ہے وہ تمام گناہ شیطان کی اطاعت اور اتباع کے نتیجہ میں وجود میں آتے ہیں 'اس سے واضح ہوا کہ گناہوں سے اجتناب کرنا لازم ہے اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں کے ارتکاب سے روکیں اور ڈرائیں 'اس پر یہ ظہان ہوتا ہے کہ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے گناہوں کا کرنا بھی مطلوب ہوتا ہے وہ احادیث یہ ہیں:

حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ پر جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا میں نے تم سے ایک ایسی حدیث چھپائی تھی جس کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا 'میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳۸ الترمذی رقم الحدیث: ۶۸۳۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۹ مسند احمد ج ۵ ص ۲۱۳ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۹۹۱)

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳۸ الترمذی رقم الحدیث: ۶۸۳۰ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۳۹ مسند احمد ج ۵ ص ۲۱۳ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۳۹۹۱)

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے گناہ نہ ہوں جن کو اللہ تمہارے لیے بخش دے تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن کے گناہ ہوں گے اور اللہ ان کو بخش دے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۳۸ الترمذی رقم الحدیث: ۶۸۳۱ مسند احمد ج ۵ ص ۲۸۹ الترغیب والترہیب ج ۵ ص ۲۲۹ کتاب الزہد لابن المبارک)

رقم الحدیث: ۳۷۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۰۲۳۳ تاریخ بغداد ج ۳ ص ۲۱۷ الاکمال لابن عدی ج ۷ ص ۲۶۲۲ اتحاف السادة المتقین ج ۹ ص ۲۱۳-۱۸۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے گا اور ایسی قوم کو ملے آئے گا جو گناہ کرے گی پھر اللہ

سے استغفار کرے گی تو اللہ ان کو بخش دے گا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۳۹، الرقم السلسل: ۶۸۳۲، مسند احمد ج ۲ ص ۳۰۹، الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۹۹)

شراحین حدیث کی طرف سے احادیث مذکورہ کی توجیہ

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور اس کے بے حد کرم کا تقاضا ہے، حضرت ابوالیوب نے اپنی زندگی میں اس حدیث کو اس لیے بیان نہیں کیا کہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ اس کے ظاہر پر اعتقاد کر لیں گے اور ان پر بخشش کی امیدیں غالب ہو جائیں گی اور وہ نیک عمل کرنے کو ترک کر دیں گے اور گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے، پھر موت سے پہلے وہ علم کو چھپانے کی وعیدوں سے ڈرے اور مرنے سے پہلے انہوں نے اس حدیث کو بیان کر دیا تاکہ ان پر علم کو چھپانے کی گرفت نہ ہو، علاوہ ازیں یہ کہ اب چونکہ ان کی اپنی موت کا وقت آ گیا تھا، اس لیے ان کے دل میں بھی اپنی مغفرت کی شدید خواہش اور آرزو تھی اس لیے اس موقع پر مغفرت کے حصول کی طمع میں انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔

اسی طرح مقررین، خطباء اور واعظین پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ مغفرت کی نوید اور بخشش کی بشارت سے متعلق زیادہ احادیث نہ بیان کیا کریں تاکہ عام لوگ ان احادیث پر تکیہ کر کے نیک اعمال کو ترک نہ کر دیں اور گناہوں میں ڈوب نہ جائیں اور ان کو چاہیے کہ وہ خطباء اور مواعظ میں گناہوں پر گرفت اور عذاب کی وعیدوں پر مشتمل آیات اور احادیث کو زیادہ بیان کیا کریں، لیکن اس قدر زیادہ نہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے ناامید اور مایوس ہو جائیں اور جو شخص کسی قریب المرگ شخص کے پاس جائے تو اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے غفور و کرم کی آیات اور احادیث سنانا مستحب ہے، اسی طرح جس شخص پر مرض کا غلبہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے انعام و اکرام کی آیات اور احادیث سنانا مستحب ہے، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خوشی محسوس کرے اور اس کو یہ حسن ظن ہو کہ اس کی آخرت اچھی ہے۔

(اکمال المعلم بفوائد مسلم ج ۸ ص ۲۳۸-۲۳۷، دار الوفاء بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ محمد بن خلیفہ الوشتانی الابی المالکی المتوفی ۸۲۸ھ قاضی عیاض کی اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ابو سلیمان الدارانی پر جب موت کا وقت آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غفور و کرم کی احادیث سنائیں اور ان سے کہا گیا کہ اب تم بخشے والے مہربان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آگے بڑھو تو انہوں نے کہا تم یوں نہیں کہتے کہ اس کے پاس جانے کی تیاری کرو، جو سخت سزا دینے والا ہے، اور گناہ کبیرہ پر عذاب دیتا ہے اور گناہ صغیرہ پر گرفت فرماتا ہے، یہ ان کا حال ہے جن پر خوف خدا کا غلبہ ہو۔ (اکمال اکمال المعلم ج ۹ ص ۱۵۸، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطحطاوی المتوفی ۷۴۳ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو ان کے حال پر برقرار رکھا گیا ہے اور ان کی تحسین کی گئی، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے روکیں، بلکہ اس حدیث کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے جب بندہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں تو وہ ان کو معاف فرما دیتا ہے، نیز اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اجر و ثواب دینے کو پسند فرماتا ہے اسی طرح وہ بدکاروں سے درگزر کرنے کو بھی پسند فرماتا ہے کیونکہ وہ غفار، حلیم، توابع اور غفور کے ہیں اور اس نے ایسا نہیں کیا کہ تمام بندوں کو فرشتوں کی طرح گناہوں سے معصوم بنا دیتا، بلکہ اس نے اپنے بندوں میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے جو اپنی طبیعت سے گناہوں کی طرف مائل ہونے والے

ہیں اور نعتوں میں مبتلا ہونے والے ہیں پھر اس نے ان کو گناہوں سے اجتناب کرنے کا مکلف کیا اور ان کو گناہوں کی سزا سے ڈرایا اور ان کو یہ بتایا کہ اگر ان سے گناہ ہو جائے تو وہ اس پر توبہ کر لیں اگر وہ گناہوں سے بچے تو وہ ان کو اجر عطا فرمائے گا اور اگر ان سے کوئی لغزش ہو گئی تو پھر ان کے سامنے توبہ کا راستہ ہے اور اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ اگر تم فرشتوں کی جہات اور ان کی فطرت پر ہوتے اور تم سے گناہوں کا صدور متوقع ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دیتا جن سے گناہوں کا صدور ہو سکتا کیونکہ وہ غفار ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی مغفرت کی جائے جیسے اس کے رازق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو رزق دیا جائے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ . اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ

(البقرہ: ۲۲۲) رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا ظہور اس وقت ہوگا جب توبہ کرنے والے ہوں۔

(اکاشف عن حقائق السنن ج ۹ ص ۹۸ ادارۃ القرآن کرپانچ ۱۴۱۳ھ)

حسب ذیل احادیث میں بھی علامہ طہیسی کی تقریر کی تائید ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے

پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۳۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۷۰)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا

ہے تاکہ دن کے گناہ کرنے والے کی توبہ قبول فرمائے اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے کی توبہ

قبول فرمائے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۵۹ السنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۹۱۳۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنے بندہ کی توبہ کرنے سے اس

سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب جنگل کی زمین میں تہبہاری اونٹنی بھاگ جائے

جس پر تہبارے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو وہ اس کے ملنے سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں سر رکھ کر سو جائے وہ

اسی مایوسی کی حالت میں ہو کہ اچانک وہ اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہو وہ اس کی مہار پکڑ کر خوشی کی شدت سے کہے: اے

اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے الٹ بات نکل جائے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۴۷ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۳۰۹ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۲۵۹)

حدیث مذکور کی مصنف کی طرف سے توجیہ

میرے نزدیک اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے حساب اور بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور اگر

انسان تسلسل کے ساتھ ساری عمر اس کا شکر ادا کرتا رہے اور بغیر انقطاع کے اس کی عبادت کرتا رہے تب بھی اس کی کسی ایک

نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا اور شکر ادا نہ کرنا بھی گناہ ہے سو بندوں پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے سامنے نادم اور شرم سار

رہیں کہ وہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکے اور اپنے آپ کو خطا کار اور گنہگار سمجھتے رہیں اور حدیث میں جو ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو وہ

ایسے بندوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے اس کا معنی ہے اگر خود کو گنہگار نہ سمجھو تو وہ ایسے بندوں کو پیدا

کرے گا جو خود کو گنہگار سمجھیں گے اور توبہ کریں گے اور وہ ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف کر دے گا اور اس توجیہ کے اعتبار

سے اس حدیث پر کوئی اشکال نہیں ہے۔

شیطان اللہ کے نیک بندوں سے گناہ کرا کر بھی ناکام اور نامراد رہتا ہے

بعض علماء نے کہا ہے کہ شیطان جب اللہ کے کسی بندہ کے دل میں کسی گناہ کی ترغیب پیدا کر کے اس کو کسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس بندہ کو اللہ کے قرب کے راستہ سے دور کر دیا لیکن درحقیقت اس بندہ کی لغزش اس کے درجات کی بلندی اور اللہ کے مزید قرب کا سبب بن جاتی ہے کیونکہ اس گناہ کی وجہ سے وہ بندہ ممکن ہوتا ہے اور اگر اس سے پہلے وہ اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر خوش تھا اور اپنی اطاعت اور ریاضت پر نازاں تھا تو اپنی نیکیوں پر ناز اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور ندامت اور پچھتاوے سے اس کا خوشی سے اٹھا ہوا سر جھک جاتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ اشک ندامت بہاتا ہے اور بے اختیار صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو خطا کار اور مجرم قرار دیتا ہے سو جب وہ گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے اور اپنے گناہ پر توبہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (البقرہ: ۲۲۲)

بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔

اور یوں اللہ کے نیک بندوں سے شیطان گناہ کرانے کے بعد بھی ناکام اور ذلیل و خوار ہوتا ہے کیونکہ گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ اس گناہ پر بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنی اس لغزش کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہے حدیث میں ہے مالک بن دینار روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

يَا رَبِّ ابْنِ ابْنِيكَ قَالَ ابْنِي عِنْدَ الْمَنْكُورَةِ

اے رب! میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ فرمایا مجھے ٹوٹے

قلوبہم۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۳۱۳ رقم الحدیث: ۲۷۷۷ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ احیاء العلوم ج ۲ ص ۱۸۷ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ علامہ زبیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا ائمہ حدیث کے نزدیک ثابت نہیں ہے اور شاید کہ یہ حدیث اسرائیلیات سے ہے اجماع السادة المتعلمین ج ۶ ص ۲۹۰ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۳ھ)

اور یوں اللہ کے نیک بندوں سے شیطان جب کسی گناہ کو صادر کرا لیتا ہے تو یہ سوچ کر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ٹوٹاں ان کو کس قدر نیک گمان کرتے ہیں اور وہ یہ گناہ کر بیٹھے ہیں اور ان کی جلوت اور خلوت میں کس قدر تضاد ہے اور وہ بے اختیار یہ شعر پڑھتے ہیں:

واعظاں کیس جلوہ بر محراب و منبرے کنند

چوں بہ خلوت مے رسند آں کار دیگرے کنند

اور جن آیات اور احادیث میں گناہوں پر وعیدیں آئی ہیں ان کو یاد کر کے خوف خدا سے روتے ہیں اور اپنے معتقدین کے سامنے سر اٹھا کے چلنے سے گریز کرتے ہیں سوان کے دلوں کا ٹوٹنا اور ارتکاب معصیت پر ان کا رنج اور افسوس کرتا ان کے درجات میں اور زیادہ بلندی کا باعث ہوتا ہے اور شیطان ان سے گناہ کا صدور کرا کر بھی خائب و خاسر اور ناکام اور نامراد رہتا ہے اور ایسے لوگ ان آیات کے مصداق ہیں:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ

قُلُوبُهُمْ (الأنفال: ۲)

ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔

یہی سچے ایمان والے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے بلند درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَزِيَادَةٌ (الأنفال: ۴)

انبیاء علیہم السلام کا ملائکہ سے افضل ہونا

اور غالباً اسی مرتبہ کو عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام سے بہ طریق نسیان یا بہ طریق اجتہادی خطا کوئی ظاہری خطا صادر کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اشکِ ندامت بہائیں تو بہ اور استغفار کریں اور تواضع و انکسار کے کلمات کہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے بھولے سے شجر ممنوعہ سے کھا لیا تو کہا:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○ (الاعراف: ۲۳)

اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ○

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبلی کو تادیباً گھونسا مارا اور وہ مر گیا تو کہا:

رَبِّیْ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَغَفَرَ لَیْہُ اِنَّہُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ○ (القصص: ۱۷)

اے میرے رب! بے شک میں نے اپنی جان پر زیادتی کی سو تو مجھے معاف فرما دے تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا بے شک وہی بہت معاف فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام اپنے اجتہاد سے بغیر اذن مخصوص کے اپنی قوم کے پاس سے چلے گئے تو کہا:

فَطَنَ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَیْہِ فَنَادَیْ فِی الظُّلُمٰتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ○ فَاسْتَجَبْنَا لَہُ وَخَرَجْنٰہُ مِنَ الْغَمْرِ وَکُنَّا لَکَ نَشِیْرِی الْمُؤْمِنِیْنَ ○ (الانبیاء: ۸۷-۸۸)

انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے پھر انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ (اے اللہ!) تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے ○ تو پاک ہے بے شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے تھا ○ سو ہم نے ان کی فریاد سن لی اور انہیں غم سے نجات دے دی اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیں گے۔

انبیاء علیہم السلام نے اپنے زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت پر اپنی تحسین اور خود ستائی نہیں فرمائی اور نہ کبھی اللہ کے سامنے اپنے علم کا اظہار کیا بلکہ یہی کہا:

لَا عَلَیْہِ لَنَا اِنَّکَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ ○

ہمیں کسی چیز کا علم نہیں بے شک تو ہی تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ (المائدہ: ۱۰۹)

اس کے برخلاف فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے علم کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا:

اجْعَلْ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا وَیَسْفِکُ الدِّمَآءَ ○

کیا تو زمین میں اس کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے (البقرہ: ۳۰)

نیز فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تقویٰ اور طہارت کا ذکر کیا اور خود ستائی کی:

وَحَمْدٌ مِّنْ سِیْدِ مُحَمَّدٍ لَّکَ وَتَقْدِیْسٌ لَّکَ ○

اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ (البقرہ: ۳۰)

اور انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے علم کا اظہار کیا نہ اپنی عبادت اور ریاضت کا ذکر کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا نسیان اور اجتہاد سے ظاہری خطائیں کرنا اس لیے تھا کہ وہ استغفار کریں تواضع اور انکسار کریں اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت کو حاصل کریں اور اپنی امتوں کو توبہ اور استغفار کی تعلیم دیں اور ان کی امتوں کو استغفار کرنے میں اسوہ اور نمونہ فراہم ہو

اور ان کی اقتداء کا شرف حاصل ہو اور یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب اور عجز کے باب میں انبیاء علیہم السلام کا مقام فرشتوں سے بہت اونچا ہے۔

شیطان کی انسانوں سے دشمنی کے اثرات اور ان سے محفوظ رہنے کا طریقہ

اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو شیطان کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنے سے منع فرمایا اس کے بعد اس کی وجہ بیان فرمائی کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

شیطان نے انسان سے جو دشمنی رکھی اس کی ابتداء اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کرے اور حضرت آدم کو فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا ان کو سجدہ ملائک بنایا اور اپنا نائب اور خلیفہ بنایا اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب باپ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو یا جب استاذ اپنے شاگردوں میں سے کسی ایک شاگرد کو زیادہ اہمیت اور خصوصیت عطا کرے تو باقی بیٹے اور شاگرد اس بیٹے اور شاگرد سے دشمنی رکھتے ہیں اور ایسے لوگ درحقیقت شیطان کے طریقہ کی پیروی کرتے ہیں۔

شیطان نے انسان کے ساتھ اپنی کھلی ہوئی دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا:

قَالَ فِيمَا آخُو يَتَّبِعِي لَا قَعْدَنَ لَكُمْ صِرَاطَكَ
الْمُسْتَقِيمَ شَعْرَ لَا يَتَّبِعُهُمْ بَيْنَ آيَاتِهِمْ وَمِنْ خَلْقِهِمْ
وَعَنْ آيَاتِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ
(الاعراف: ۱۷-۱۵)

چونکہ تو نے مجھے گم راہ کر دیا ہے اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر نہیں چلوں گا۔

شیطان نے کہا اچھا دیکھ لہو! یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر تو نے مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے سوا سب کو (رشد و ہدایت کی) جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔

قَالَ أَدَّيْتُكَ هَذَا الَّذِي كَذَبْتَ عَلَيَّ ذَلِكُنْ
أَخَذْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ لَا أُخَيِّرُكَ ذُرِّيَّتَكَ إِلَّا قَلِيلًا
(بنی اسرائیل: ۶۲)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خصوصاً مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو چاہیے تھا کہ انسان ایسے کام نہ کرتا جن سے شیطان راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان ناجائز قتل کرتے ہیں زنا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں سود کھاتے ہیں اور بہ کثرت کاموں میں شیطان کی موافقت اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں قوت غصہ پر رکھی ہے تاکہ اس قوت سے کفار کے خلاف جہاد کیا جائے اور قوت شہوانیہ رکھی ہے تاکہ انسان نکاح کرے اور اولاد حاصل کرے حصول کی کوشش کرے اور شیطان انسان کے دل و دماغ میں دوسے ڈال کر انسان کو اس پر اکساتا ہے کہ وہ قوت غصہ سے کام لے کر اپنے دنیاوی مخالفوں سے انتقام لے اور خوب صورت عورتوں اور بے ریش حسین لڑکوں کی محبت میں مبتلا کر کے انسان کو اس پر اکساتا ہے کہ وہ قوت شہوانیہ سے کام لے کر ان کے ساتھ اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرے اسی طرح انسان میں قوت ذائقہ رکھی ہے کہ وہ حلال اور جائز چیزیں کھا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور شیطان اس کو شراب اور دیگر حرام چیزوں کی لذت کی طرف راغب کرتا ہے اور انسان میں مال کی طرف میلان پیدا کیا ہے تاکہ وہ جائز ذرائع سے مال کما کر اپنی ضروریات کو پورا کرے اور شیطان

اس کو اس پر اکساتا ہے کہ ناجائز ذرائع سے مال کمانے میں زیادہ سہولت اور آسانی ہے اور زیادہ مقدار میں مال حاصل ہوتا ہے اس لیے انسان سود کے ذریعہ اور نقلی اور جعلی اشیاء کی فروخت کے ذریعہ زیادہ مال حاصل کرتا ہے۔ سو جس انسان میں اللہ اور رسول کی محبت کا غلبہ نہ ہو یا اللہ اور رسول کا خوف نہ ہو وہ شیطان کی ترغیبات اور اس کے بہکانے کے دام میں بہت جلد پھنس جاتا ہے اور جس کا ایمان قوی ہو اس پر شیطان کے بہکانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص زکام کھائی اور نمونیہ میں مبتلا ہو اس کو ڈاکٹر ٹھنڈی اور کھنٹی چیزوں کے کھانے سے منع کرتا ہے اس کے سامنے ٹھنڈی اور کھنٹی چیزیں کھائی جائیں تو اس کے نادان دوست اس کو ان چیزوں کے کھانے اور بد پرہیزی کرنے پر اکسائیں تو اگر اس کو ڈاکٹر پر کامل اعتماد ہو اور بد پرہیزی کے عواقب اور نتائج پر پوری بصیرت ہو تو وہ ان نادان دوستوں کے کہنے میں نہیں آئے گا اور اگر اس کو ڈاکٹر پر اعتماد نہ ہو اور زبان کے مختار سے اور لذت کا حصول اس پر غالب آ جائے تو وہ بد پرہیزی کرے گا اور اپنی صحت کو تباہ کر لے گا اسی طرح شوگر کے مریض کو شہمی اور نشاستہ والی چیزوں سے پرہیز کی تاکید کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بد پرہیزی کی تو آپ کی چٹائی متاثر ہو جائے گی آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے آپ کو انجانا ہو جائے گا جسم کے اندر تاسور ہو جائے گا اور بانی بلند پریش کے مریض سے کہا جاتا ہے اگر آپ نے باقاعدگی سے دوائی اور نمکیات سے پرہیز نہ کیا تو آپ کو فائج ہو جائے گا یا آپ کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی لیکن جس کو ڈاکٹر کی نصیحت پر اعتماد نہ ہو یا اس کو منع کی ہوئی چیزوں کے کھانے کا غالب شوق ہو وہ باقاعدگی سے دوائیں لیتا اور بد پرہیزی کرتا ہے انجام کار اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اس کی چٹائی چلی جاتی ہے اس کے دل کی شرانیں بند ہو جاتی ہیں یا اس کو فائج ہو جاتا ہے یا اس کے دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے بس اسی طرح انسان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرے اور شیطان کی ترغیبات پر عمل نہ کرے لیکن جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور اس پر نفسانی خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا اور شیطان کی ترغیبات پر عمل کرتا ہے اور آخر وہی عذاب کا مستحق بن جاتا ہے اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ نفسانی خواہشوں پر ضبط کر سکتا ہے تو وہ اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے اور شیطان کی موافقت نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت اور سیدھے راستے کے معانی اور مطالب

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور یہ کہ تم میری (یعنی) عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے (لیس: ۶۱) اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی عبادت سے منع فرمایا تھا اور اس آیت میں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور جب کوئی ماہر ڈاکٹر کسی مریض کو پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر پرہیز کے ساتھ اس کو باقاعدگی سے دوا استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے سو اسی طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شیطان کی عبادت کرنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا اور پھر اس کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اور پہلے شیطان کی عبادت سے منع فرمایا اور پھر اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا کیونکہ پہلے رذائل سے خالی ہونا چاہیے پھر فضائل سے آراستہ ہونا چاہیے پھر شیطان کی عبادت سے متنفر کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ وہ تمہارا دشمن ہے تو یہ ظاہر رحم کی اطاعت پر راغب کرنے کے لیے کہنا چاہیے تھا کہ وہ تمہارا دوست ہے یا تمہارا محب ہے لیکن اس طرح نہیں فرمایا کیونکہ عام طور پر انسان اپنے دوستوں اور محبین کی اطاعت یا عبادت نہیں کرتا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے یعنی اگر اس راستہ پر چلو گے تو ہدایت پا لو گے اور اگر اس راستہ کو چھوڑ کر کسی اور راستہ پر چلو گے تو گم راہ ہو جاؤ گے اور گم راہی کے راستہ پر چلنا حرام ہے تو سیدھے راستے پر چلنا واجب قرار پایا۔

سیدھا راستہ فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مسافر ہے اس نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا یہ دنیا منزل نہیں

ہے راستہ ہے یہاں سے گزر کر آخرت کی طرف جانا ہے سو اس دنیا کے ساتھ دل نہ لگایا جائے اور یہاں رہتے ہوئے اپنے انتظامات نہ کیے جائیں جیسے یہی منزل مقصود ہو اور منزل تک پہنچنے کے لیے اس راستہ کو اختیار کرنا چاہیے جو راستہ سید جانہ و پیدائش اور نیر جہانہ ہو اور وہ راستہ یہی ہے کہ اللہ عزوجل کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔

اللہ تعالیٰ نے شیطان کی عبادت کرنے سے منع فرمایا اور اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا اور عبادت کا معنی ہے کسی کے سامنے غایت تدلل کرنا اور اس کے سامنے تکبر نہ کرنا اور بڑا نہ بننا پس شیطان کی عبادت سے منع کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان شیطان کے سامنے تدلل نہ کرے بلکہ اس کے سامنے تکبر کرے اور اللہ کی عبادت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ذلت اور انکسار کے ساتھ رہے اور اللہ کے ماسوا سے تکبر کرے اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ماسوا سے بہتر جانے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ماسوا میں سے کسی کی اطاعت نہ کرے اور چونکہ اس کا نفس بھی اللہ کے ماسوا میں داخل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلہ میں اپنے نفس کا بھی حکم نہ مانے اور اس کی خواہش کے آگے بھی سر نہ جھکانے اسی طرح امرائے حکام اور دیگر لوگوں کے احکام جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہوں تو ان کی اطاعت بھی نہ کرے تب ہی یہ معنی صادق ہوگا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے حکم کے خلاف اور کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اس سے جو عہد کیے ہیں ان کو پورا کرے اور اس کی حدود کی حفاظت کرے جب اللہ کسی آزمائش میں ڈالے تو اس کی شکایت نہ کرے عبادت کرنے سے غافل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائے اس کی ناشکری نہ کرے اور کسی حال میں بھی اس کی معصیت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے لیکن وہ اللہ کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے بلکہ شیطان کے دوسوں کو قبول کرتے ہیں اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے ○ یہ ہے وہ جہنم جس کی تمہیں وعید سنائی گئی تھی ○ اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کرتے تھے ○ ہم آج ان کے مومنوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے ○

(یس: ۶۵-۶۷)

جہل اور عقل کے معانی

اس آیت میں ایک لفظ ہے جبلاً اس کا معنی ہے خلق بڑی جماعت جہل کا معنی ہے پہاڑ اور چونکہ پہاڑ میں بڑائی اور عظمت کا معنی ہے اس لیے بڑی جماعت کو جہل کہنے لگے یعنی ایسی بڑی جماعت جو اپنے بڑے ہونے میں پہاڑ کی مثل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَقَدْ أَهَلْنَا مِنْكُمْ جِبِلًّا كَبِيرًا ○ (یس: ۶۷)

اور بے شک شیطان نے تمہاری بہت بڑی جماعت کو گمراہ

کر دیا۔

نیز فرمایا:

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّ الْأَوَّلِينَ ○

اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے

بڑے بڑے گروہوں کو پیدا کیا۔

(اشعراء: ۱۸۳)

(الفرقات ج ۱ ص ۱۱۳ مکتبہ نزار مصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

نیز اس آیت میں فرمایا: اَللّٰهُمَّ تَكُونُوا عَاقِلُونَ 'اور تعقلوں کا لفظ عقل سے بنا ہے' عقل کی تعریف یہ ہے کہ: وہ قوت جو علم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور انسان جس علم کو اس قوت سے حاصل کرے اس کو بھی عقل کہا جاتا ہے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عقل کی دو قسمیں ہیں ایک وہ عقل ہے جو دماغ میں مرکوز ہے اور ایک وہ عقل ہے جو سن کر حاصل ہوتی ہے اور جب تک دماغ میں عقل مرکوز نہ ہو اس وقت تک سنی ہوئی باتوں سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جس طرح جب تک آنکھ میں روشنی نہ ہو سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا عقل کے پہلے معنی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل سے افضل کسی چیز کو پیدا نہیں کیا اور عقل کے دوسرے معنی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے: انسان نے اس عقل سے افضل کسی چیز کو حاصل نہیں کیا جو اس کو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے یا کسی برائی سے روک دے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَا يَعْزِلُهَا إِلَّا الْعِلْمُونَ (الحکوت: ۴۳) علماء کے سوا قرآن مجید کی مثالوں کو کوئی نہیں سمجھتا۔

اس آیت میں عقل کا یہی دوسرا معنی مراد ہے اسی طرح قرآن مجید میں جہاں بھی کفار کے پاس عقل نہ ہونے کی مذمت کی ہے اس سے بھی عقل کا یہی دوسرا معنی مراد ہے نہ پہلا جیسا کہ اس آیت میں ہے:

صَحَّ بَكُمْ عَنِّي فَمَنْ لَا يَعْقِلُونَ (البقرہ: ۱۷۱) وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے۔

اور ہر وہ مقام جہاں عقل نہ ہونے کی وجہ سے بندوں کو مکلف نہیں کیا گیا وہاں عقل سے پہلے معنی کا ارادہ کیا گیا ہے اور عقل کا لغوی معنی ہے روکنا اور منع کرنا عقل کو عقل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بری باتوں سے روکتی ہے رسی کو بھی عقل کہتے ہیں اور رسی سے باندھنے کو بھی عقل کہتے ہیں مقول کی دیت ادا کرنے والوں کو عاقلہ کہتے ہیں۔

(الغفر: ۲۲ ص ۲۳۵-۲۳۴ مکتبہ نزار مظفری، مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

عقل کی تعریفات اور اس کی اقسام

علامہ میر سید شریف علی بن محمد البحر جانی التو فی ۸۱۶ھ نے عقل کی حسب ذیل تعریفات کی ہیں:

(۱) عقل ایسا جو ہر ہے جو اپنی ذات میں مادہ سے مجرد ہے اور اپنے فعل میں مادہ سے متعارف ہے (۲) عقل وہ نفس ناطقہ ہے جس کو ہر شخص "میں" سے تعبیر کرتا ہے (۳) عقل ایک جو ہر روحانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بدن سے متعلق کر کے پیدا کیا ہے (۴) عقل دل میں ایک نور ہے جو حق اور باطل کی معرفت رکھتا ہے (۵) عقل ایسا جو ہر ہے جو مادہ سے مجرد ہے اور بدن کے ساتھ متعلق ہے اور اس کی تدبیر اور اس میں تصرف کرتا ہے (۶) عقل نفس ناطقہ کی قوت ہے اور اس میں تصرف ہے کہ قوت عاقلہ نفس ناطقہ کی مغائر ہے اور تحقیق یہ ہے کہ فاعل نفس ہے اور عقل اس کا آلہ ہے جیسے کانٹے والے کے ہاتھ میں چھری آلہ ہوتی ہے (۷) عقل نفس ذہن تینوں ایک چیز کے مختلف نام ہیں جس حیثیت سے وہ ادراک کرتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں اور جس حیثیت سے وہ تصرف کرتی ہے اس کو نفس کہتے ہیں اور جس حیثیت سے وہ ادراک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ذہن کہتے ہیں۔ جس چیز سے حقائق اشیاء کا ادراک کیا جائے اس کا محل سر ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا محل دل ہے۔

عقل کی چار قسمیں ہیں (۱) عقل مستفاد: جس کے سامنے تمام معلومات نظریہ حاضر ہوں اور کوئی چیز غائب نہ ہو (یہ انبیاء علیہم السلام کی عقل ہے) (۲) عقل بالفعل: قوت عاقلہ میں تمام نظریات مخزون ہوں اور اس میں ان کے حصول کا ملکہ اور مہارت ہو۔

(۳) عقل بالملکہ: اس کو بدیہیات حاصل ہوں اور اس میں نظریات کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہو۔

(۴) عقل ہیولانی: اس میں معقولات کو حاصل کرنے کی صرف استعداد اور صلاحیت ہو اور یہ محض ایک قوت ہے جو فعل سے خالی ہو جیسے بچوں کی عقل ہوتی ہے۔ (کتاب التعلیقات ص ۱۰۹-۱۰۸ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)
انبیاء علیہم السلام کا کام صرف تبلیغ اور شیطان کا کام صرف.....
ترتیبین ہے پیدا ہر چیز کو صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔

اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا اس سے پہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ شیطان کے احکام پر عمل کرتے ہیں اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ان کا قصور صرف یہی نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں کے احوال سے عبرت نہ لے کر ان پر عذاب کے آثار دیکھ کر بھی نصیحت حاصل نہ کرنا یہ بھی ان کا قصور ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے اس نے تم میں سے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کسی شخص کو گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس کے مقصد سے منحرف کر دیا جائے اور انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ نیک کام کرے اور برے کام نہ کرے اور جب شیطان انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ عبادت نہ کرے اور ناجائز اور حرام کام کرے اور انسان اس کے حکم پر عمل کر لیتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔

اس آیت میں گمراہ کرنے کا اسناد شیطان کی طرف فرمایا ہے اسی طرح بعض آیات میں ہدایت دینے کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے لیکن درحقیقت انبیاء علیہم السلام صرف اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں ہدایت کو پیدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح شیطان صرف برے کام کا دوسرا ذلتا ہے اور برے کاموں کی دعوت دیتا ہے اور گمراہی کو پیدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث میں ہے:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف (نیکی کی) دعوت دینے اور تبلیغ کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں اور کسی بھی ہدایت کو پیدا کرنا میری طرف مفوض نہیں ہے اور شیطان کو صرف (برائی کو) مزین کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور کسی بھی گمراہی کو پیدا کرنا اس کی طرف مفوض نہیں ہے۔

(الفرزدق بشارت الخطاب رقم الحدیث: ۲۰۹۳ کتاب الضعفاء للعلینی ج ۲ ص ۹۱۹ اکمال لسان عدی ج ۳ ص ۲۷۱ مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۹۹۵۳ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۱۵۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۵۳۶ حافظ سیوطی نے الجامع الصغیر میں اس حدیث کی سند کے ضعف کی طرف رمزی ہے)

نیز حافظ سیوطی اس حدیث کی سند کے متعلق لکھتے ہیں:

امام عقیلی متوفی ۳۲۲ھ نے کہا ہے اس حدیث کی سند میں خالد ہے وہ نقل میں غیر معروف ہے اور اس کی حدیث غیر محفوظ ہے اور اس کی اصل معروف نہیں ہے اور امام ابن عدی متوفی ۳۶۵ھ نے کہا یہ خالد خراسانی ہے اور یہ حدیث اس کی سناک سے مرسل روایت ہے (اکمال ج ۳ ص ۲۷۱) حافظ سیوطی فرماتے ہیں خالد خراسانی سے امام ابو داؤد اور امام نسائی نے احادیث روایت کی ہیں اور امام ابن معین نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے اور امام ابو حاتم نے کہا ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے اور اب اس حدیث کی سند پر اس کے سوا اور کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ سند مرسل ہے۔ (المصابیٰ الصغیر ج ۳ ص ۲۳۳ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ)

میں کہتا ہوں کہ حدیث مرسل امام حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مطلقاً مقبول ہوتی ہے سو اس حدیث کا مرسل ہونا بھی ہمارے نزدیک کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔

عقل کے اجزاء اور حصص

اس کے بعد فرمایا: کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے! عقل سے مراد ایسا نور ہے جس سے معنوی روشنی حاصل کی جاتی ہے اور یہاں مراد یہ ہے کہ جب تم مکہ سے باہر سفر کرتے ہو تو کیا تم پچھلی امتوں کے کافروں پر عذاب کے آثار کا مشاہدہ نہیں

کرتے تاکہ تم اپنے کفر اور اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عزوجل نے عقل کو تقسیم کر کے اس کے تین حصے کیے ہیں: پس جس شخص میں یہ تینوں حصے ہوں اس کی عقل کامل ہے اور جس شخص میں ان میں سے کوئی حصہ نہ ہو اس میں بالکل عقل نہیں ہے ایک حصہ یہ ہے کہ اس کو اللہ عزوجل کی انجمنی معرفت ہو اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ عزوجل کی اچھی طرح اطاعت کرے اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل کے احکام بجالانے میں اس کو جو شقت اٹھانی پڑی اس پر صبر کرے۔

(علیہ السلام، ج ۲، ص ۲۱، دارالکتب العربی بیروت ۱۳۰۷ھ، اتحاد، ج ۱، ص ۲۷۳، دار احیاء التراث العربی بیروت)
حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ لکھتے ہیں اس کی سند میں سلیمان بن عیسیٰ بن کثیر الحزبی ہے امام ابو حاتم نے کہا یہ کذاب ہے امام ابن عدی نے کہا یہ حدیث وضع کرتا تھا حاکم نے کہا اس کی اکثر احادیث منکر اور موضوع ہیں حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے امام عقیلی نے کہا اس کا کوئی مستند نہیں ہے امام ابن حبان نے اس کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (المصابی، ص ۷۷، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ)

پس جو شخص عقل سے کام نہ لے وہ مطلقاً گمراہ ہو جاتا ہے اس کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ جدھر چاہتا ہے اسے کھینچتا پھرتا ہے اور اگر وہ اپنی عقل سے کام لے اور یہ جان لے کہ اس کی عبادت کا مستحق صرف اللہ عزوجل ہے اور وہی اس کا اور ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے تو اللہ اس کو اپنے سایہ رحمت میں لے لیتا ہے۔

دوزخ کے عذاب کی شدت

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ ہے وہ جہنم جس کی تمہیں وعید سنائی گئی تھی (لیس: ۶۳)
یعنی اے مجرمو! تمہیں دنیا میں رسولوں کی زبان سے دوزخ سے ڈرایا گیا تھا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔

جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مخاطب کر کے فرمایا:

لَا تُلَاقِيَنَّهُمْ جَهَنَّمُ مِنْكَ وَبَيْنَ تَحَكُّمِهِمْ أَجْمَعِينَ

میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے ضرور جہنم کو بھر دوں

(ص: ۸۵) گا۔

اس کے بعد کفار کو مخاطب کر کے فرمایا: اس (جہنم) میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کرتے تھے (لیس: ۶۴)

اس آیت میں اصلوہا فرمایا ہے اس کا مادہ صلی ہے، صلی اللحم صلیا کا معنی ہے گوشت کو آگ میں ڈال کر جلایا اور بھون ڈالا اور ان کو دوزخ میں ڈالنے کا جو حکم دیا ہے یہ حکم یہ طور تو ہیں ہے جیسے اس آیت میں ہے:

ذُنُوبُكُمْ أَنتُمْ الْكَافِرُونَ (الدخان: ۳۹)

لے عذاب (کا مزہ) چکھو تو (اپنے نزدیک) برا معزز اور

مکرم تھا۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مجرمو! تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ اور اس کی تپش اور اس کے انواع و اقسام کے عذاب کا مزہ چکھو تم دنیا میں جو تسلسل کے ساتھ کفر اور سرکشی کرتے رہے تھے آج اس کفر اور شرک کی سزا پانے کا دن ہے دوزخ کے عذاب کی شدت کا ذکر ان احادیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی

آگ کی یہ نسبت ستر میں سے ایک حصہ ہے، آپ سے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ تحقیق دوزخ کی آگ دنیا کی آگ جتنی ہوتی پھر بھی کافی تھی، آپ نے فرمایا دوزخ کی آگ کو دنیا کی آگ سے انہتر (۶۹) درجہ زیادہ رکھا گیا اور اس کا ہر درجہ دنیا کی آگ کی مثل ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۶۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۴۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہزار سال تک دوزخ میں آگ جلائی گئی حتیٰ کہ وہ سرخ ہوگئی اس کو پھر ایک ہزار سال تک جلا یا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہوگئی پس دوزخ سیاہ اور اندھیری ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۹۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۳۲۰، المسند الجامع رقم الحدیث: ۱۵۳۵۵)

حضرت عقبہ بن غزوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چٹان کو جہنم کے کنارے لٹکایا جائے گا وہ ستر سال تک نیچے گرتی رہے گی لیکن جہنم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دوزخ کو یاد کیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی بہت سخت ہے، اور اس کی تہہ بہت بعید ہے، اور اس کے گرز اوہے کے ہیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۷۵، المسند الجامع رقم الحدیث: ۹۶۲۵)

قیامت کے دن نیک لوگوں کے اعضاء ان کی نیکیاں بیان کریں گے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہم آج ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے ○ (یس: ۶۵)

اس آیت میں سختی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ہم مہر لگا دیں گے، پھر اس لفظ کو منع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انوٰہ، تم کی جمع ہے اس کی اصل فوہ ہے، اور اس کا معنی منہ ہے۔

پھر فرمایا ہے ان کے ہاتھ اور پیر ہم سے کلام کریں گے، اس آیت میں صرف ہاتھوں اور پیروں کے کلام کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور مراد یہ ہے کہ مجرموں کے تمام اعضاء کلام کریں گے اور ان اعضاء سے جس قدر برے کام کیے جاتے تھے ان کا ذکر کریں گے، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح مجرموں کے اعضاء ان کی برائیوں کو بیان کریں گے اسی طرح نیک مسلمانوں کے اعضاء ان کی نیکیوں کو بیان کریں گے، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔

حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تسبیح اور تہلیل اور تقدیس پڑھنے کو لازم کرلو اور پوروں (انگلیوں کے سروں) سے ان کا شمار کیا کرو، کیونکہ ان سے سوال کیا جائے گا اور ان سے کلام طلب کیا جائے گا، اور تم (ان کو پڑھنے سے) غافل نہ ہو اور اللہ کی رحمت کو بھول نہ جانا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۵۸۳، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۰ ص ۲۸۹، مسند احمد ج ۶ ص ۳۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۰۱، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۸۳۳، المعجم الکبیر ج ۲۵ رقم الحدیث: ۱۸۱، المسند رک ج ۱ ص ۵۳۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے سروں سے تسبیحات کو شمار کرنے کا حکم دیا تاکہ انہوں نے ان سے جو گناہ کیے ہیں وہ ساقط ہو جائیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ خواتین گنتی اور شمار کو جانتی تھیں۔ تسبیح کا معنی ہے سبحان اللہ پڑھنا، اور تہلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور تقدیس کا معنی ہے سبحان الملک القدوس یا سبحو قدوس رب الملائکۃ و السروح پڑھنا۔ آپ نے فرمایا: ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان انگلیوں سے کیا کام لیا تھا، اور آپ نے فرمایا ان سے کلام طلب کیا جائے گا، یعنی یہ انگلیاں قیامت کے دن اپنے صاحب کے موافق یا مخالف گواہی دیں گی، قرآن مجید میں ہے:

یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَآيَاتُهُمْ وَآزْجُلُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النور: ۲۴)

جب ان کے متعلق ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے
پیر گواہی دیں گے وہ دنیا میں کیا فعل کرتے رہے تھے۔

اس آیت میں اس پر بھی فرمایا ہے کہ اپنے اعضاء کو اپنے حیاتی اور برائی کے اور گناہوں کے کاموں سے محفوظ رکھا جائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غافل نہ ہونا یعنی ان الاکار اور اذکار اور وظائف کے پڑھنے کو ترک نہ کرنا اور تم ریت کو
بھول نہ جانا یعنی ان کلمات کے پڑھنے سے جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کو فراموش نہ کر دینا۔
مجرمین کے اعضاء سے ان کے خلاف گواہی طلب کرنے کی توجہ

قیامت کے دن مجرمین کے اعضاء سے ان کے خلاف گواہی طلب کی جائے گی کیونکہ قیامت کے دن نیک لوگوں کو مجرمین
اپنا دشمن کہیں گے اور دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف قبول نہیں کی جاتی خواہ وہ دشمن صالح اور نیک ہو اور خود مجرمین فساق ہیں اور فساق
کی گواہی قبول نہیں کی جاتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف گواہی کے لیے ان کے اپنے اعضاء میں کلام پیدا فرمادیا۔
اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ان اعضاء سے گناہ صادر ہوئے تھے سو یہ اعضاء فاسق قرار پائے اور فاسق کی گواہی قبول نہیں
کی جاتی اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی گواہی کو رد کرنے سے بھی مدعا ثابت ہوگا کیونکہ مقصود تو یہ ہے کہ مجرمین نے گناہ کیے تھے
اگر ان کے اعضاء کی اس گواہی کو قبول کر لیا جائے کہ انہوں نے گناہ کیے تھے تب بھی مدعا ثابت ہے اور اگر ان کی گواہی کو اس وجہ
سے مسترد کر دیا جائے کہ ان اعضاء نے گناہ کیے ہیں یہ فاسق ہیں تب بھی یہ بات مان لی گئی کہ مجرمین نے گناہ کیے ہیں۔
مجرموں کے اعضاء سے ان کے خلاف گواہی طلب کرنے کے متعلق احادیث

مجرموں کے اعضاء جو مجرموں کے خلاف گواہی دیں گے اس کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ
بوس پڑھے آپ نے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ کو اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے
آپ نے فرمایا مجھے بندہ کی اپنے رب سے اس بات پر ہنسی آئی ہے کہ بندہ کہے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ
نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں! بندہ کہے گا آج میں اپنے خلاف اپنے سوا کسی اور کو گواہی دینے کی اجازت نہیں دوں گا اللہ
تعالیٰ فرمائے گا آج تمہارے خلاف تمہاری اپنی گواہی کافی ہوگی یا کرنا کا تین کی گواہی کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا پھر اس کے
منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا تم بناؤ پھر اس کے اعضاء اس کے اعمال کو بیان کریں گے پھر اس کے
اور اس کے کلام کے درمیان تخلیہ کیا جائے گا پھر وہ اپنے اعضاء سے کہے گا دور ہو دفع ہو! میں تمہاری طرف سے ہی تو جھگڑ رہا تھا۔
(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۶۹، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۶۵۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا تم قیامت کے دن اپنے رب کو
دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا دو پیر کے وقت جب بادل نہ ہوں تو کیا سورج کو دیکھنے سے تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ
نے عرض کیا نہیں! آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! تم کو اپنے رب کو دیکھنے سے
صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی تم کو سورج یا چاند کے دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ بندہ سے ملاقات کرے گا اور اس
سے فرمائے گا: اے فلاں! کیا میں نے تجھ کو عزت اور سرداری نہیں دی تھی! کیا میں نے تجھ کو زوجہ نہیں دی تھی! اور کیا میں نے
تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے! اور کیا میں نے تجھ کو ریاست اور خوشحال زندگی میں نہیں چھوڑا ہوا تھا! اللہ تعالیٰ

فرمائے گا کیا تو یہ گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا نہیں! اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے بھی تجھ کو اسی طرح بھلا دیا ہے جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا! پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بندہ سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا: کیا میں نے تجھ کو عزت اور سیادت نہیں دی تھی! کیا میں نے تجھ کو زوجہ نہیں دی تھی! کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مخزن نہیں کیے تھے! اور کیا میں نے تجھ کو ریاست اور خوش حال زندگی میں نہیں چھوڑا تھا؟ وہ شخص کہے گا کیوں نہیں! اے میرے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرا یہ گمان تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا: نہیں! اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے بھی تجھ کو اسی طرح بھلا دیا ہے جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا! پھر اللہ تعالیٰ تیسرے بندہ کو بلا کر اسی طرح فرمائے گا: وہ بندہ کہے گا: اے میرے رب! میں تجھ پر تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور صدقہ دیا اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنی نیکیاں بیان کرے گا! اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ابھی پتا چل جائے گا! پھر اس سے کہا جائے گا ہم ابھی تیرے خلاف اپنے گواہ بھیجے ہیں! وہ بندہ اپنے دل میں سوچے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا! پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی! اور اس کی ران اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا تم بتاؤ! پھر اس کی ران اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کو بیان کریں گے اور یہ معاملہ اس وجہ سے کیا جائے گا کہ خود اس کی ذات سے اس کے خلاف حجت قائم ہو اور جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ منافق ہو گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۶۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۰۷۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۲۸)

مجرموں کے مونہوں پر مہر لگانے کی توجیہات

قیامت کے دن مجرموں کے مونہوں پر جو مہر لگا دی جائے گی اس کی حسب ذیل توجیہات کی گئی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا:

(۱) چونکہ قیامت کے دن مشرکین یہ کہیں گے کہ:

وَاللّٰهُمَّ يَتَبَّنَا لَكَ تَكْفُرًا مِّمَّنْ كُنْتُمْ

اور ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم! ہم مشرک نہ تھے! تو چونکہ مشرکین اپنے شرک کرنے کا انکار کریں گے اور جھوٹ بولیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا حتیٰ کہ ان کے اعضاء کلام کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ وہ شرک کرتے تھے۔ دنیا میں کفار کی سرکشی اور گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں پر مہر لگا دی تھی اور آخرت میں ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا۔

(۲) ابن زیاد نے کہا جب ان کے اعضاء بتائیں گے کہ وہ شرک کرتے تھے تو تمام اہل محشر کو ان کے مشرک ہونے کا علم ہو جائے گا۔

(۳) جب غیر مطلق نطق کرے گا تو مطلق کی بہ نسبت اس کا انکار ان کے خلاف زیادہ مؤثر حجت ہو گا کیونکہ جب وہ کلام کرے گا جو عادت کلام نہیں کرتا تو یہ معجزہ کے قائم مقام ہو گا ہر چند کہ اس دن کسی معجزہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

(۴) جب مجرمین کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے خلاف ان کے جرائم کی شہادت دیں گے تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ان جرائم کے صدور میں یہ اعضاء ان کے مددگار تھے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔

یہاں پر یہ سوال ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ مجرموں کے ہاتھوں کی طرف کلام کرنے کی نسبت کی ہے اور پاؤں کی طرف

گواہی دینے کی نسبت کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھوں کے ذریعہ بحرین گناہ کا عمل کرتے تھے اور پیر گناہ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور دوسروں کے سامنے حاضر کا قول شہادت ہوتا ہے اور فاعل کا اپنے نفس کے متعلق کام کرنا اقرار ہوتا ہے اس لیے ہاتھوں نے جو کچھ کہا اس کو کلام سے تعبیر فرمایا اور پیروں نے جو کچھ کہا اس کو شہادت سے تعبیر فرمایا۔

حکیم بن معاویہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے مونہوں پر پٹی باندھی ہوئی ہوگی اور کسی آدمی کا جو عضو سب سے پہلے کلام کرے گا وہ اس کی بانیں ران اور اس کی پتیلی ہوگی۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۳۵ تدمیم مسند احمد رقم الحدیث: ۱۹۹۰۹ دارالحدیث قاہرہ)

انسان جب شہوانی گناہ سے لذت حاصل کرتا ہے تو جو عضو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ لذت حاصل کرتا ہے وہ اس کی ران ہوتی ہے اور بانیں عضو کی اس لیے تخصیص کی گئی ہے کیونکہ بانیں ران کی شہوت دانیں ران کی بہ نسبت زیادہ قوی ہوتی ہے۔ (الکت والعیون ج ۵ ص ۲۸-۲۷ دارالکتب العلمیہ بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر ہم چاہتے تو ان کی بصارت کو زائل کر دیتے پھر وہ راستہ کی طرف دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے تھے ○ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ان کی صورتوں کو سخ کر دیتے تو پھر وہ نہ جاسکتے تھے نہ لوٹ سکتے تھے ○ (لیس: ۶۷-۶۶) طمس اور مسخ کا معنی

اس آیت میں لطمنا کا لفظ ہے اس کا مادہ طمس ہے طمس کا معنی ہے کسی چیز کو مٹا کر اس کا اثر زائل کر دینا قرآن مجید میں ہے:

فَيَا أَيُّهَا النَّجُّوهُ طُمِسَتْ. (المرسلات: ۸)

اور اس آیت میں فرمایا ہے:

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ (لیس: ۶۶) اس کا معنی ہے اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کی صورت کو مٹا دیتے اور ان کی روشنی کو زائل کر دیتے۔ (المفردات ج ۲ ص ۳۰۰ مکتبہ زار مصطفیٰ الباز مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم مشرکین مکہ کو دنیا میں سزا دینا چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کی جگہ کو سپاٹ اور ہموار بنا دیتے اور اس میں آنکھوں کے ڈھیلوں کے رکھنے کی جگہ ختم کر دیتے یا ان کی بصارت کو بالکل سلب کر لیتے پھر وہ کسی جگہ جانے کے لیے ادھر ادھر جاتے دوڑتے اور بھاگتے اور انہیں کچھ نظر نہ آتا اور جس طرح ان کے دل بے نور اور بے بصیرت ہیں اسی طرح ہم ان کی آنکھوں کو بھی بے نور اور بے بصارت بنا دیتے۔

نیز فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ان کی صورت کو مسخ کر دیتے۔

مسخ کا معنی ہے صورت بگاڑ دینا اور ایک صورت کو دوسری صورت سے تبدیل کر دینا خواہ ایک جاندار کی صورت کسی دوسرے جاندار سے تبدیل کر دی جائے یا جاندار کی صورت کو کسی بے جان سے تبدیل کر دیا جائے مسخ جس طرح صورتوں میں ہوتا ہے اسی طرح صفات میں ہوتا ہے صورت کی مثال یہ ہے جیسے بنی اسرائیل کے بعض افراد کو ہند اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا تھا اور صفات کو مسخ کرنے کی مثال یہ ہے کہ کسی انسان کے اوصاف کسی حیوان کے مذموم اوصاف کے ساتھ تبدیل کر دینے جانیں مثلاً کسی انسان میں کتے کی طرح شدت حرص پیدا کر دی جائے یا کسی انسان میں خنزیر کی طرح بے غیرتی پیدا کر دی جائے یا کسی انسان میں گدھے کی طرح بے وقوفی پیدا کر دی جائے۔

(المفردات ج ۲ ص ۶۰۵ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ الباز مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو مشرکین اہل مکہ کی صورتوں کو مسخ کر کے کسی قبیح جانور کی صورت سے تبدیل کر دیں جیسے بعض بنی اسرائیل کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور بعض کی صورتوں کو مسخ کر کے خنزیر کی شکل سے تبدیل کر دیتا تھا اور ان کو درجہ انسانیت سے گرا کر حیوانیت کے درجہ میں لاکھڑا کریں اور یا ان کو پتھر کی شکل سے تبدیل کر دیں اور ان کو درجہ حیوانیت سے بھی گرا دیں پھر وہ کسی جگہ جانا چاہیں تو جانہ سکیں اور لوٹنا چاہیں تو لوٹ نہ سکیں۔ کیونکہ بصارت سے محروم ہونے کے بعد انہیں راستہ کس طرح دکھائی دیتا یہ تو ہمارا رحم اور حلم ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا اور اگر ہم انہیں پتھر بنا دیتے تو وہ پتھر کی طرح ایک جگہ پڑے رہتے اور ان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ممکن نہ ہوتا۔

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿۷۸﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ

اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو (ابتدائی حالت کی طرف) الٹ دیتے ہیں پس کیا وہ نہیں سمجھتے ہیں O

الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿۷۹﴾ لِيُنذِرَ

اور ہم نے اس بنی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہے یہ کتاب تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے O تاکہ

مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۸۰﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا

وہ زندہ لوگوں کو ڈرائیں اور کافروں پر حق ثابت ہو جائے O کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست

خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيَنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿۸۱﴾

قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی بنائے جن کے یہ مالک ہیں O اور ہم نے ان

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿۸۲﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

مویشیوں کو ان کے تابع کر دیا پس ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں O اور ان کے لیے ان میں

وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۸۳﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ

اور بھی فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں کیا پس وہ شکر ادا نہیں کرتے O اور انہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کو معبود قرار دیا

وَيَنْصُرُونَ ﴿۸۴﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴿۸۵﴾ فَلَا

تاکہ ان کی مدد کی جائے O حالانکہ وہ (بت) کسی کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے (بلکہ) وہ (مشرکین) خود (ان کی مدافعت کے لیے) کمر بستہ لشکر ہیں O

يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنْ عَلَّمْنَاهُمْ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يَعْلَنُونَ ﴿۸۶﴾ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ

سوان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں O کیا انسان

أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝۷۵ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ

نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفہ سے پیدا کیا تھا پھر یکا یک وہ کھلا ہوا بختر الوہن کیا وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے

نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ مِثِّي الْعِظَامُ وَهِيَ رَءِيمٌ ۝۷۸ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي

لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے کہ ان کو وہی

أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝۷۹ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ

زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ جس نے سرسبز درخت سے

الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ۝۸۰ أَوَلَيْسَ الَّذِي

تمہارے لیے آگ پیدا کی پھر تم اس سے یکا یک آگ سلگا لیتے ہو اور کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ

اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے لوگوں کو (دوبارہ) پیدا کر دے! کیوں نہیں! وہ عظیم الشان پیدا کرنے والا سب سے زیادہ جاننے والا

الْخَلْقِ الْعَلِيمِ ۝۸۱ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝۸۲

ہے۔ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ”بن جا“ سو وہ بن جاتی ہے۔

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۸۳

پس پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو (ابتدائی حالت کی طرف) الٹ دیتے ہیں پس کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں اور ہم نے اس نئی کو شہر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے لائق ہے یہ کتاب تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ زندہ لوگوں کو ڈرائیں اور کافروں پر حق ثابت ہو جائے۔ (یس: ۷۰-۶۸)

انسان کی عمروں کے مختلف ادوار

کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم دنیا میں بہت کم عرصہ رہے تھے اگر ہم دنیا میں زیادہ عرصہ رہتے تو اے ہمارے رب! ہمارے ایمان و عمل میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہوتی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس عذر کار و فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ تم دنیا میں اپنی عمر کے اس حصہ تک پہنچے تھے جب تمہارے ثوابی کمزور ہو چکے تھے اور ہم نے تم کو اتنی لمبی زندگی دی تھی جس میں تم اگر چاہتے تو غور و فکر کر کے ایمان لا سکتے تھے اور نیک اعمال کر سکتے تھے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ

النَّارُ ۵ (فاطر: ۳۷)

قبول کرنا چاہتا وہ نصیحت قبول کر لیتا اور تمہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا بھی آچکا تھا۔

اسی طرح اس آیت میں فرمایا اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو (ابتدائی حالت کی طرف) لوٹا دیتے ہیں۔

انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جسم پر متعدد اور مختلف کیفیات کا ترتیب ہوتا ہے اس کی ابتداء تراب (مٹی) سے ہوتی ہے پھر یہ مٹی نبات (بیزہ) کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور بیزہ اس کی غذا بنتا ہے اور غذا خون بناتی ہے پھر نطفہ بناتی ہے پھر نطفہ رحم میں جا کر علقہ (جما ہوا خون) بن جاتا ہے پھر مضغہ (گوشت کی بوٹی) بن جاتا ہے پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈال دی جاتی ہے اور جب ماں کے پیٹ میں بچہ کی شکل مکمل ہو جائے تو اس کو جنین کہتے ہیں جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں ماں کا دودھ پینے لگے تو اس کو رضیع کہتے ہیں انھوں غذا کھانے لگے تو اس کو فطیم کہتے ہیں کھیلنے کودنے کی عمر کو بچہ تو اس کو صبی کہتے ہیں آنکھوں کو بھانے لگے تو اس کو غلام کہتے ہیں چہرے پر بیزہ پھونسنے لگے تو اس کو مراهق کہتے ہیں بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں جوان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں جب تیس سال کی عمر ہو جائے تو کبول کہتے ہیں اور چالیس سال کی عمر ہو تو شیخ کہتے ہیں ساٹھ سال کی عمر ہو تو شیخ فانی اور عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز تک پہنچ جائے ہڈیاں کزور ہو جائیں جسم لاغر ہو جائے حافظہ خراب ہو جائے تو اس کو اراذل عمر کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ میت ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد پھر تراب (مٹی) ہو جاتا ہے مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی بن جاتا ہے۔

سو انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے لہذا عمر کے اس حصہ کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہئیں حدیث میں ہے:

حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا: پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے اور اپنی فراغت کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے اور اپنی خوش حالی کو اپنی تنگ دستی سے پہلے اور اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۷ ص ۹۹ رقم الحدیث: ۳۳۳۰۸ المسند رک ج ۳ ص ۳۰۶ حلیۃ الاولیاء ج ۳ ص ۱۲۸ الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۵۱ مشکوٰۃ رقم الحدیث: ۵۱۷۳ کنز العمال رقم الحدیث: ۴۳۳۹۰)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم ہٹائیں سکے گا جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا اس نے کہاں سے مال حاصل کیا اور کن مصارف میں خرچ کیا اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۱۶ مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۲۷۱ التہم الکبیر رقم الحدیث: ۵۷۷۲ التہم الصغیر رقم الحدیث: ۷۶۰)

انسان کی مختلف عمروں کے متعلق احادیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں چالیس سال تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بااؤں کو دور کر دیتا ہے جذام و بڑس کو اور شیطان کے غضب ناک کرنے کو اور

اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں پچاس سال تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان کر دیتا ہے۔

(مسند ابوالرقم الحدیث: ۳۵۸، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۷۵۶۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ہے اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں پچاس سال تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ اس سے تخفیف کے ساتھ حساب لیتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف ایسی توجہ اور رجوع عطا فرماتا ہے جو اس کو پسند ہے اور جس شخص کی عمر اللہ تعالیٰ اسلام میں اسی (۸۰) سال تک پہنچا دے اس سے تمام آسمان والے اور زمین والے محبت کرتے ہیں اور جس شخص کی عمر اللہ تعالیٰ اسلام میں نوے سال تک پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کی نیکیاں لکھ دیتا ہے اور جس شخص کی عمر اللہ تعالیٰ اسلام میں نوے سال تک پہنچا دے وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا قیدی ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔

(مسند ابوالرقم الحدیث: ۳۵۸، حافظ البیہقی نے کہا یہ حدیث امام بزار نے دو سندوں سے روایت کی ہے اور ان میں سے ایک سند کے رجال

ثقات ہیں مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۷۵۶۲، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۲۳۹-۳۲۳۸-۳۲۳۶، مسند احمد ج ۳ ص ۸۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی عمر ساٹھ سال تک پہنچا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حجت پوری کر دی اور اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۳۱۷، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۳ ص ۳۷۰، مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۲۳۶۶)

حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی عمر ستر (۷۰) سال تک پہنچا دی تو عمر میں اس پر اپنی حجت پوری کر دی اور اس کا کوئی عذر نہیں رہا۔

(المستدرک ج ۲ ص ۳۲۸، حافظ سیوطی نے اس حدیث کی سند صحیح قرار دیا الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۸۸۶۷)

ارذل عمر کی تحقیق

قرآن مجید میں ہے:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤْذِي إِلَىٰ اَرْذَلٍ
الْعُمُرِ لَئِنْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عَلَيْهِ شَيْئًا. (انحل: ۷۰)

اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تم کو وفات دے گا اور تم میں سے بعض کو ارذل (ناکارہ) عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ! میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے اور میں دنیا کی آزمائش سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۲۲، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۳۵)

ارذل المعمر کی تشریح میں علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

یعنی انسان اس قدر بوڑھا ہو کہ کم زور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے اس کی عقل کا م نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے وہ فرائض کو ادا نہ کر سکے اور اپنے ذاتی کام نہ کر سکے اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگیں اور اگر اس شخص کا گھربار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی!

(عمدة القاری ج ۳ ص ۱۶۸-۱۶۷ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

ابن قتیبہ نے کہا ارذل عمر کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اسے پہلے علم تھا بڑھاپے کی شدت کی وجہ سے اس کا وہ علم زائل ہو جائے۔

زجاج نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اس قدر بوڑھے ہو جائیں گے کہ ان کی عقل فاسد اور خراب ہو جائے گی اور وہ عالم ہونے کے بعد جاہل ہو جائیں گے۔ (زاد المسیر ج ۳ ص ۳۶۸-۳۶۷ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۱۲ھ)

علماء عالمین اور اولیاء اللہ کا ذہانتی ہوئی عمر میں ارذل عمر کے اثرات سے محفوظ رہنا

یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ چالیس سال کے بعد ان کا دور انحطاط شروع ہو جاتا ہے ان کی سماعت اور بصارت معمول پر نہیں رہتی اور ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کا بدن لاغر ہو جاتا ہے ان کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے اور ان کی عقل کام نہیں کرتی وہ بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں اور ان کی ذہانت اور فطانت ختم ہو جاتی ہے اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ ہیں وہ ساٹھ سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں ان کے حواس قائم رہتے ہیں اور ان کا بدن متحرک اور فعال ہوتا ہے ان کے اعصاب قوی اور ان کی عقل وقادروشن اور نکات آفریں ہوتی ہے الحمد للہ علی احسانہ خود راقم الحروف کی عمر سترھ (۶۷) سال سے تجاوز ہے اس کے باوجود اس کے اعصاب اور حواس قائم متحرک اور فعال ہیں سترہ اٹھارہ سال پہلے جب میں کراچی آیا تھا تو میری دائیں آنکھ کا نمبر ۵.۱۳ اور بائیں آنکھ کا نمبر ۴ تھا با دائیں آنکھ کا نمبر ۵.۱۲ اور بائیں آنکھ کا نمبر ۳ ہے اور قریب کا لکھنے پڑھنے کا کام میں چشمہ کے بغیر کر لیتا ہوں ۱۹۸۵ء سے شوگر ہائی بلڈ پریشر اور کولسٹرول کی زیادتی کا عارضہ ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حافظہ صحیح ہے ان عوارض کی وجہ سے کوئی توانائی بخش غذا نہیں کھا سکتا، بران بریڈ کے دو یا تین سلائس اور بغیر گوشت کے ایسی ہوئی سبزی برگڑارہ ہے اس کے باوجود ۱۹۸۶ء میں شرح صحیح مسلم کا کام شروع کیا اور ۱۹۹۳ء میں آٹھ ہزار صفحات پر مشتمل اس عظیم شرح کو مکمل کر دیا اور ۱۹۹۴ء میں تبیان القرآن کو شروع کیا اور اب ۲۰۰۳ء میں اس کی نویں جلد قریب الانقضاء ہے ظاہر ہے کہ عام مادی اسباب سے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا یہ صرف اللہ کے خصوصی فضل و احسان اور اس کی اعانت سے ہی ممکن ہے یہ تو مجھ ایسے بے عمل اور ناکارہ طالب علم اور دین کے ادنیٰ خادم کا حال ہے کہ ذہلتی ہوئی عمر اس کے اعصاب، حواس اور عقل پر اثر انداز نہیں ہوئی تو سوچئے جو صالح اور با کردار علماء ہیں اور اولیاء اللہ ہیں ان کی عمر کی زیادتی اور ان کا بڑھاپا انہیں کب کمزور اور بے فیض کر سکتا ہے بلکہ ان کے اعصاب، حواس اور ان کی عقل ہر آن میں پہلے سے زیادہ متحرک اور فعال ہوتے ہیں۔

عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ (مجل: ۷۰) مسلمانوں کے لیے نہیں ہے مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور عمر گمر نے کہا جو شخص قرآن عظیم پڑھتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹا جاتا۔

(زاد المسیر ج ۳ ص ۳۶۸ المکتب الاسلامی بیروت ۱۴۱۲ھ)

میرا گمان یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی جو بے عمل اور بد کردار ہوتے ہیں حاسد اور متکبر ہوتے ہیں، متعش اور بد اخلاق ہوتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہ طور عقوبت اور سزا دنیا میں ارذل (ناکارہ) عمر کی طرف لوٹا دیتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سزا کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اور آخرت میں ان کو بخش دے گا اے اللہ! مجھے ارذل عمر سے محفوظ رکھنا مجھے کسی پر بوجھ اور بار نہ بنانا صرف اپنا محتاج رکھنا اور کسی

کا محتاج نہ کرنا اور اس دنیا میں چلتے ہاتھ پیروں کے ساتھ اٹھالینا اور یہی دعائیں اپنی والدہ محترمہ اور ان تمام احباب کے لیے کرتا ہوں جنہوں نے شرح صحیح مسلم اور تبيان القرآن میں میرے ساتھ تعاون کیا اور اسی طرح اپنے قارئین اور مکتبن کے لیے بھی یہ دعا کرتا ہوں۔

انبیاء علیہم السلام کے حواس اور عقل کا ذہلی ہوئی عمر میں زیادہ مؤثر اور فعال ہونا

میں نے یہ لکھا ہے کہ صالح علماء اور اولیاء اللہ کی عمر جوں جوں بڑھتی جاتی ہے ان کے حواس اعصاب اور ان کی عقلوں میں زیادتی ہوتی جاتی ہے سوانبیاء علیہم السلام کی عمر میں زیادتی تو اس سے کہیں زیادہ ان کی قوتوں میں اضافہ کی موجب ہے دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی اور اخیر عمر میں ان کی قوت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ملک الموت کے ایک تھپڑ مارا تو ان کی آنکھ نکل گئی۔

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی متوفی ۷۷۷ھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے متعلق لکھتے ہیں:
اہل کتاب وغیرہم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔

(البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۳۲۰ دار الفکر بیروت ۱۳۱۸ھ)

تورات میں مذکور ہے:

پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہنے کے موافق وہیں موآب کے ملک میں وفات پائی O اور اس نے اسے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں O اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت ایک سو بیس برس کا تھا اور نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی O

(کتاب مقدس ص ۲۰۲ 'اشفاء باب ۳۳' آیت ۷-۵ 'ہائل سوسائٹی' تاریکی لاہور ۱۹۹۳ء)

اور ملک الموت کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھ نکالنے کا واقعہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا جب وہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ نے ان کو تھپڑ مارا اور ان کی آنکھ نکال دی ملک الموت اپنے رب کے پاس واپس گئے اور کہا تو نے مجھے ایسے بندہ کی طرف بھیجا ہے جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا ان کے پاس جا کر کہو کہ اپنے ہاتھ تیل کی پشت پر رکھ دیں اور جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی حضرت موسیٰ نے پوچھا اے میرے رب! پھر کیا ہے؟ فرمایا پھر موت ہے! حضرت موسیٰ نے کہا پھر ابھی سہی! اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ ان کو ارض مقدسہ (بیت المقدس کی سر زمین) کے اتنے قریب کر دے جتنا پتھر پھینکے جانے کا فاصلہ ہوتا ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تم کو سرخ ریت کے ٹیلے کے نیچے راستہ کی ایک جانب ان کی قبر دکھاتا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۷۲ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۰۸۹ مسند احمد ج ۲ ص ۳۱۵ طبع قدیم مسند احمد رقم الحدیث: ۸۱۹۳ دار الکتب العلمیہ)

رقم الحدیث: ۸۰۵۳ دار احیاء التراث العربی رقم الحدیث: ۸۱۵۷ دارالحدیث قاہرہ رقم الحدیث: ۷۷۹۳ دار الفکر بیروت صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۲۲۳)

امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اس میں تھپڑ مارنے کا ذکر ہے آنکھ نکالنے کا ذکر نہیں ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۹-۳۴۰۷)

شیخ انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ نے کہا ہے کہ ان کی صرف آنکھ نکلی کیونکہ وہ ملک الموت سے تھے ورنہ حضرت موسیٰ کے

غضب کے تھپڑ سے ساتوں آسمان ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ (فیض الباری ج ۲ ص ۲۶۶ مصرعہ ۱۳۵ھ)
 اللہ اللہ! یہ بازوئے کلیم کی طاقت تھی سوچئے پھر بازوئے حبیب کی قوت کا کیا عالم ہوگا!
 خصوصاً ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس اور عقل کا.....

ڈھلتی ہوئی عمر میں زیادہ مؤثر اور فعال ہونا

ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے زیادہ قوی تھے شوال پانچ ہجری میں آپ کی عمر مبارک اٹھاون سال تھی اس وقت غزوہ خندق واقع ہوا صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے کھدائی کے وقت ایک چٹان نکل آئی وہ کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی لیکن آپ کی ایک ضرب سے وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اس کی تفصیل اس حدیث میں ہے:

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خندق کھودنے کا حکم دیا حضرت البراء بن عازب نے کہا کہ خندق کی جگہ میں ایک چٹان نکل آئی جو کدال اور پھاؤوں سے نہیں ٹوٹ رہی تھی مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی عوف نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فالتو کپڑے رکھ کر چٹان کی طرف اتر گئے آپ نے کدال پکڑی اور بسم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی تو اس سے تین پتھر ٹوٹ کر گر گئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر! مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی گئیں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم! میں اس جگہ سے ملک شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کے دوسری ضرب لگائی تو پھر اس چٹان سے تین پتھر ٹوٹ کر گر گئے آپ نے فرمایا اللہ اکبر! مجھے ملک فارس کی چابیاں دے دی گئیں اور اللہ کی قسم! بے شک میں اس جگہ سے اس کے شہروں کو اور اس کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کر ایک اور ضرب لگائی اور وہ چٹان مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی آپ نے فرمایا اللہ اکبر! مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں اور آپ نے فرمایا میں اس جگہ سے صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۳ طبع قدیم مسند احمد رقم الحدیث: ۱۸۶۰۰ مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۱۶۸۵ مجمع الزوائد ج ۶ ص ۱۳۱ المسند رک ج ۳ ص ۵۹۸ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۲۳۹-۲۳۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی گویا کہ آپ کے چہرے میں آفتاب تیرتا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سرعت کے ساتھ کسی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا گویا کہ زمین آپ کے سامنے پلٹتی جاتی تھی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہوئے تھک جاتے تھے اور آپ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۶۲۸ مسند احمد ج ۲ ص ۲۵۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۳۰۹ شرح المسند رقم الحدیث: ۳۶۴۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سات ہجری میں اسلام لائے تھے گویا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ کی عمر شریف ساٹھ سال تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کی ایک ساعت میں تمام ازواج مطہرات کو عمل زودیت سے مشرف کراتے تھے اور اس وقت آپ کے عقد میں گیارہ ازواج مطہرات تھیں قنادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی طاقت رکھتے تھے حضرت انس نے کہا ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کو تیس (صفتی) مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۰۹ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۲۰۸ مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۹ الکامل لابن عدی ج ۶ ص ۲۲۰ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۸۳۳۵-۱۸۶۸۵)

حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

انہیں پہچاڑ دیا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۳۰۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۰۷۸، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۳۱۲)
حافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

ابن خربوز وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ رکانہ کسی سفر سے آئے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی خبر دی گئی، پھر مکہ کی بعض پہاڑیوں میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا: اے پیغمبر! مجھے تمہارے دعویٰ نبوت کی خبر پہنچی، اگر تم نے مجھے پہچاڑ دیا تو میں جان لوں گا کہ تم اپنے دعویٰ سے سچے ہو، پھر انہوں نے آپ سے کشتی لڑی، آپ نے ان کو پہچاڑ دیا، حضرت رکانہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے ایک قول یہ ہے کہ وہ کشتی میں بچھڑنے کے بعد اسلام لے آئے تھے۔

(الاصابہ ج ۲ ص ۴۱۳، رقم الحدیث: ۲۶۹۵، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

شعر کی تحقیق

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے لائق ہے، یہ کتاب تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے (یس: ۶۹)

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں:

شعر کا معنی بال ہے، قرآن مجید میں ہے:

وَجِئْنَا أَصْوَافًا وَأَوْبَارَهَا وَأَشْعَارَهَا۔
اور بھیڑوں کے اون سے اور اونٹوں کے پشم سے اور بکریوں

(انحل: ۸۰) کے بالوں سے۔

اور شعرت کا معنی ہے میں نے بالوں کو حاصل کر لیا یعنی گنے بال کر لیے اور اسی سے استعارہ کیا گیا ہے: شعرت کذا، یعنی میں نے ایسا علم حاصل کیا جو بال کی طرح باریک ہے، اور شاعر کو اس کی باریک بینی، ذرف نگاہی اور وقت نظر کی وجہ سے شاعر کہتے ہیں۔ پس شعر اصل میں دقیق اور باریک علم کا نام ہے، عربی میں کہتے ہیں لیت شعری، کاش مجھے اس کی گہرائی اور گیرائی کا علم ہوتا۔

یہ شعر کا لغوی معنی ہے، اور اصطلاح میں شعر اس کلام کو کہتے ہیں جو موزون اور مقفی ہو یعنی جس کلام میں ردیف اور قافیہ کی رعایت کی گئی ہو۔ (الغزوات ج ۱ ص ۳۳۵)

قرآن مجید کی بعض آیتوں پر شعر ہونے کا شبہ اور اس کا جواب

شعر کے آخری حروف جو وزن میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں ان کو قافیہ کہتے ہیں اور آخری سے پہلے حروف جو ایک دوسرے کے وزن میں مطابق ہوں ان کو ردیف کہتے ہیں اس کی مثال اس شعر میں ہے:

کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں
نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں
نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف آیا ز میں
اس شعر میں نیاز اور ایا ز ردیف ہے اور میں قافیہ ہے۔

اور جو شخص ردیف اور قافیہ کی رعایت سے کلام موزون پیش کرنے پر قادر ہو اس کو شاعر کہتے ہیں:

قرآن مجید میں ہے کہ کفار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور قرآن مجید کو شعر کہتے تھے:

بَلْ افْتَرَوْا بَلَن هُوَ شَاعِرٌ۔ (الانبیاء: ۵۰)
بلکہ انہوں نے (اس قرآن کو) جھوٹ گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ

شاعر ہیں۔

وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَرَاهُ إِشَاعِرًا يَكْفُرُونَ ○
(الف: ۳۶) اور وہ کہتے تھے کیا ہم اپنے محبوبوں کو ایک دنیا کے شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں۔

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُّ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ○
(الطور: ۳۰) یادہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں ہم ان پر زمانہ کے حوادث اور مصائب کا انتظار کر رہے ہیں۔

اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات بہ ظاہر موزون ہیں اور ان سے کفار کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ کلام منظمی ہے جیسے:

إِنَّا أَغْلَبْنٰكَ الْكَوْكَرَ فَصَلِّ لِزَيْتِكَ وَإِنْ حَزَرٌ ○ (الکہف: ۱۳) یا جیت: تَبَّتْ يَدَايَايَ لَهَيْبٍ وَتَبَّ ○ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ○ سَيَصْلَىٰ نَارًا ○ ذَاتَ لَهَيْبٍ ○ ○ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○ (تہ: ۱۳) اس وجہ سے قرآن مجید کو شعر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے یہ شبہ اس لیے درست نہیں ہے کہ شعر میں قصداً دو جملوں کے آخری الفاظ ایک وزن پر ہوتے ہیں اور قرآن مجید اس طرح نہیں ہے ورنہ قرآن مجید کی تمام آیات اسی طرح نازل ہوتیں۔

بعض مفسرین نے کہا عرب کے لوگ شعر کی یہ تعریف کرتے تھے: وہ کلام جو خیالی اور جھوٹی باتوں پر مشتمل ہو اور ان کا زعم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ قیامت آئے گی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور تمام زندہ انسان مر جائیں گے پھر تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا ان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا پھر کافروں کو دوزخ میں اور مومنوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ محض جھوٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور یہ جو انبیا نے کہا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے ستر درجہ زیادہ تیز ہے اور اس میں زقوم (تھوہر) کا درخت ہے اور دوزخ بہت گہری ہے اور اس میں دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کا لہو اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا اور جب ان کا جسم جل جائے گا تو اس کو دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا اور جنت کے بارے میں جو بتایا ہے کہ اس میں باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہیں اور ان میں محلات ہیں عوریں ہیں اور غلمان ہیں اور ہر قسم کے پھل ہیں اور وہاں پاکیزہ شروبات ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے گی وغیرہ یہ سب خیالی باتیں ہیں واقع میں ایسا کچھ نہیں ہے سو وہ اس معنی کے اعتبار سے قرآن مجید کو شعر و شاعری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے اور یہ شبہ بدابہ باطل ہے کیونکہ قرآن مجید میں قیامت اور جنت اور دوزخ کی جو خبریں دی گئی ہیں وہ سب سچی اور واقعی ہیں جھوٹی اور خیالی نہیں ہیں اور ان کے صدق پر خود قرآن مجید میں بہ کثرت عقلی دلائل قائم کیے گئے ہیں۔

گمراہ کن اشعار

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ○ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ○ (الشعراء: ۲۲۵-۲۲۳)

اس سے معلوم ہوا کہ شاعر لوگ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے اشعار گمراہ کن ہوتے ہیں ہمارے زمانہ کے بعض شعراء کا کلام بھی اسی طرح ہے غالب کا مشہور شعر ہے:

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن
دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے

ڈاکٹر اقبال کے بعض اشعار بھی ایسے ہی ہیں:

خدا کس کی ہے یارب! لامکاں تیرا ہے یا میرا

اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی

اللہ کو خطا دار کہنا صریح کفر ہے۔

زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا

اسی کو کب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن

اللہ تعالیٰ کے لیے نقصان پانے کا لفظ خواہ استہفاناً کہا جائے بہر حال کفر ہے۔ (کلیات اقبال ص ۱۷۹، طبع مکتبہ انجمن اسلامیہ دہلی، دہلی، ۱۹۷۹ء)

بتا کیا تو مرا ساقی نہیں ہے

ترے شیشہ میں سے باقی نہیں ہے

بجلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے

سمندر سے ملے پیا سے کو شبنم

(کلیات اقبال ص ۱۷۹)

اللہ تعالیٰ کو بخیل کہنا اللہ تعالیٰ کی سخت توہین ہے اور صریح کفر ہے۔

یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک

فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا

(کلیات اقبال ص ۱۹۲)

کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند

چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال

(کلیات اقبال ص ۱۸۵)

اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر کے اس پر فخر کرنا یہ بھی کفر و ضلال اور سرکشی ہے۔

بیان حور نہ کر ذکر سلسیل نہ کر

مجھے فریفتہ ساقی جمیل نہ کر

شباب کے لیے موزوں ترایام نہیں

مقام امن ہے جنت، مجھے کام نہیں

وہ عیش، عیش نہیں، جس کا انتظار رہے

شباب آہ کہاں تک امیدوار رہے

(کلیات اقبال ص ۸۸)

جنت کو ناموزوں کہنا اور اس کی تنقیص اور تحقیر کرنا بھی بدترین گمراہی ہے۔

اپنے لیے لامکاں، میرے لیے چار سو

تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلہ

(کلیات اقبال ص ۲۱۳)

اس شعر کی گمراہی اور اس کا کفر محتاج بیان نہیں۔

نقش ہوں اپنے مصور سے گلارکھتا ہوں میں

مجھ کو پیدا کر کے اپنا کلمہ جیس پیدا کیا

(کلیات اقبال ص ۸۶)

ہندوؤں کے دیوتا رام چندر کی مغنیت میں درج ذیل اشعار کہے ہیں:

اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند

ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز

روشن تراز سحر ہے زمانے میں شام ہند

انجائز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی

پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا

تلمو ارکا دجنی تھا شجاعت میں فرد تھا

(کلیات اقبال ص ۱۱۸)

اسی قسم کے اشعار کے متعلق یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعر سے بھر جائے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۸۵۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۵۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۷۵۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۵۷۱۷، مسند ابویعلیٰ رقم

الحدیث: ۸۱۷-۸۱۶-۷۹۷)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے کلام موزون کے شعر ہونے نہ ہونے کا مسئلہ

امرواقد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے ترجمان تھے۔ آپ شاعر تھے نہ قرآن شعر و شاعری ہے، کیونکہ شعر و شاعری میں الفاظ مقصود ہوتے ہیں اور معانی الفاظ کے تابع ہوتے ہیں اور نبی کا مقصود معانی ہوتے ہیں اور الفاظ ان کے تابع ہوتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کے آخری الفاظ ایک وزن پر ہیں جن سے کفار کو ان آیات پر اشعار ہونے کا شبہ ہوتا تھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کلام موزون کہا ہے جیسے بعض احادیث میں ہے: حضرت براء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے وقت فرما رہے تھے:

والله لو لا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

اللہ کی قسم اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ ہم صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے

فانزلن سكينتنا علينا فانزلن سكينتنا نازل فرما

سو تو ہم پر طمانیت نازل فرما اور اگر کافروں سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھنا

ان الاولی قد بغوا علينا اذا ارادوا فتننا ايننا

ان لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے جب یہ ہمارے خلاف فتنہ کا ارادہ کریں گے تو ہم

اس کا انکار کریں گے

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۱۰۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۰۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۸۸۵۷، سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۲۳۵۹، مسند

احمد رقم الحدیث: ۱۸۷۷۰)

اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رجز پڑھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ رجز پڑھ رہے

تھے اور آپ نے فرمایا:

اللهم لا خير الاخير الاخرة فافغفر للانصار والفجاجة

اے اللہ آخرت کے سوا اور کوئی خیر نہیں ہے سو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۵۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۷۰۳، سنن ابن ماجہ رقم

الحدیث: ۷۴۲)

رجز کا معنی ہے: جنگ میں دشمن کے سامنے بہادری کے اظہار کے لیے کلام موزون پیش کرنا۔

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

کلام موزون کی یہ تمام مثالیں رجز ہیں اور اس میں اختلاف ہے کہ رجز شعر ہے یا نہیں اور اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ رجز شعر نہیں ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر جو رجز یہ کلام فرمایا وہ شعر نہیں ہے اور نص قرآن سے آپ پر شعر کہنا حرام ہے اور علامہ قرطبی نے یہ کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ رجز شعر ہے۔ اور نبی نے جو نادر اودو چار شعر کہے ہیں اس سے

آپ کا شاعر ہونا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ دو چار شعر کہنے سے کوئی شخص شاعر نہیں ہو جاتا اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ شاعر تھے یا آپ کو شعر گوئی کا علم تھا (یعنی مہارت تھی)۔ (الجامع ۱۱، کلام القرآن ج ۵ ص ۲۶۳)

علامہ ابن التین نے کہا ہے کہ رجز پر شعر کا اطلاق نہیں کیا جاتا کیونکہ رجز یہ کام کہنے والے کو راجز کہا جاتا ہے شاعر نہیں کہا جاتا اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعر کہنا جائز ہے یا نہیں اور اگر آپ کے لیے شعر کہنا جائز نہیں ہے تو آیا آپ کسی کا شعر نقل کر سکتے ہیں یا نہیں ایک قول یہ ہے کہ آپ اگر کسی کا شعر نقل بھی کریں گے تو اس میں تغیر کر دیں گے کیونکہ آپ نے ایک شعر اس طرح پڑھا:

ویناتیک من لم تزود بالاختیار

سبیدی لک الايام ما كنت جاهلا

عنقریب زمانہ تم پر وہ چیزیں ظاہر کرے گا جن سے تم غافل تھے اور تمہارے پاس ایسی خبریں لائے گا جو تم نے سنی نہ تھیں تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ! یہ شعر اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے: ویناتیک بالاختیار من لم تزود آپ نے فرمایا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے حضرت ابو بکر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ شاعر نہیں ہیں اور نہ مہارت کے ساتھ شعر کہہ سکتے ہیں اور جب آپ نے تغیر کے ساتھ شعر پڑھا تو پھر آپ شاعر نہیں رہے اور قرآن مجید میں ہے وَكَانَ كَلِمَةً الْقَتَرُ (یس: ۶۹) اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شعر کا فن اور اس کی صنعت نہیں سکھائی اور رہا یہ کہ آپ کو لوگوں کے اشعار یاد ہوں تو یہ آپ کے حق میں ممنوع نہیں ہے۔ (عمدة القاری ج ۳ ص ۲۶۳-۲۶۴ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام موزون صادر ہوا ہے اس کے متعلق علامہ نووی لکھتے ہیں:

اس پر اتفاق ہے کہ جب تک شعر کہنے کا قصد اور ارادہ نہ ہو اس وقت تک وہ شعر نہیں ہوتا اور جب کلام موزون بغیر قصد اور ارادہ کے کہا جائے تو وہ شعر نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام موزون صادر ہوا ہے اس کا یہی محمل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شعر کہنا حرام ہے۔ (صحیح مسلم بشرح النوادی ج ۳ ص ۶۷۶ مکتبہ دار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۲ھ)

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی ستونی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے لائق ہے (یس: ۶۹) اس آیت میں کفار کا رد ہے جو آپ کو شاعر کہتے تھے اور قرآن کو شعر کہتے تھے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شعر نہیں کہتے تھے اور نہ آپ کا کلام فنی طور پر وزن کے موافق ہوتا تھا اور جب کبھی آپ پرانے شعر کو پڑھنے کا قصد فرماتے تو اس کا وزن ٹوٹ جاتا تھا آپ کی توجہ صرف معانی کی طرف ہوتی تھی۔

حسن بن ابی الحسن بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصرعہ اس طرح پڑھا:

کفی بالاسلام والشیب للمراء ناھیا
اسلام اور بڑھاپا انسان کو برے کاموں سے روکنے کے لیے کافی ہے۔

تو حضرت ابو بکر نے کہا: یا رسول اللہ! شاعر نے اس طرح کہا ہے: کفی الشیب والاسلام للمراء ناھیا۔ پھر حضرت ابو بکر یا حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ وہ ان کے مناسب ہے۔ اور ظیل بن احمد نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام میں شعر کہنا بہت پسند تھا لیکن آپ کو شعر کہنے کی مہارت نہیں تھی۔

کبھی کسی کلام کا وزن کے موافق ہو جانا اس چیز کو واجب نہیں کرتا کہ وہ کلام شعر ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین

کے دن فرمایا:

ولفی سبیل اللہ ما لقیٰ

هل انت الا اصبع دمیث

جو کچھ تجھے ملا ہے اللہ کی راہ میں ملا ہے

تو صرف ایک خون آلودہ انگلی ہے

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۰۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۹۶، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۵)

میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۱۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۱۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۶۸۸، المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۷۰۷، مسند احمد رقم

الحدیث: ۱۸۹۱۳، عالم الکتاب)

ابو الحسن الاکفش نے کہا ہے کہ انا النبی لا کذب شعر نہیں ہے اور خلیل بن احمد فراہیدی نے کتاب العین میں کہا ہے کہ جن فقروں میں دو جز وزن کے موافق ہوں وہ شعر نہیں ہوتا، اور معتد علیہ قول یہ ہے کہ کلام موزون کی ان مثالوں کو اگر شعر تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر کے عالم ہوں یا شاعر ہوں جیسا کہ اگر کوئی شخص ایک دو کپڑے سی لے تو اس سے اس کا درزی ہونا لازم نہیں آتا۔

ابو اسحاق الزجاج نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما علمناه الشعر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو شاعر نہیں بنایا، اور اس میں آپ کے چند شعر کہنے کی ممانعت نہیں ہے، انھاس نے کہا یہ اس مسئلہ میں بہترین قول ہے، اور اہل لغت کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص شعر کہنے کے قصد کے بغیر کوئی کلام موزون کہے وہ شعر نہیں ہوتا وہ کلام صرف شعر کے مشابہ ہوتا ہے اور یہ کلام بالکل واضح ہے۔

علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کے علم، اس کی اصناف، اس کی اعارض، اس کے قوانین وغیرہ دیگر امور کی نفی کی ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ آپ ان علوم کے ساتھ متصف نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ جب حج کے ایام میں عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ مکہ میں آئے اور بعض اہل مکہ نے کہا کہ آپ شاعر ہیں تو ان میں سے بعض ذہین لوگوں نے کہا اللہ کی قسم، عرب تمہاری تکذیب کریں گے، کیونکہ وہ شعر کی اصناف کو جانتے ہیں اور آپ کا کلام اس کے بالکل مشابہ نہیں ہے، اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابوذر کے بھائی انیس نے کہا میں نے آپ کے قول کو ماہر شعراء کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا یہ شعر نہیں ہے (مجھے یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں ملی سعیدی غفرلہ) اور حضرت انیس عرب کے ماہر شعراء میں سے تھے اور اسی طرح عتبہ بن ابی ربیعہ نے جب آپ سے کلام سنا تو کہا اللہ کی قسم! ان کا کلام شعر ہے نہ کہات ہے نہ سحر ہے، اس کی تفصیل ان شاء اللہ سورۃ حم السجدہ: ۳۱ میں آئے گی۔

اسی طرح زبان عرب کے فصحاء اور دیگر ماہرین کلام نے کہا کہ کلام موزون کو شعر نہیں کہا جاتا، شعر صرف اس کلام موزون کو کہا جاتا ہے جو شعر کہنے کے قصد سے کہا جائے اسی طرح امام کسائی نے بھی کہا کہ مطلقاً کلام موزون کو شعر نہیں کہا جاتا۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱۵ ص ۵۱-۵۹، ملخصا دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ عبد اللہ بن عمر بیضاوی شافعی متونی ۶۸۵ھ نے بھی اختصار کے ساتھ اسی تحقیق کا خلاصہ لکھا ہے، اور علامہ ابوالحیاء محمد بن یوسف اندلسی متونی ۷۵۳ھ، حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی متونی ۷۷۷ھ، علامہ احمد بن محمد خفاجی متونی ۱۰۶۹ھ اور علامہ سید محمود آلوسی حنفی متونی ۱۲۷۰ھ نے بھی اسی تحقیق کو زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

(تفسیر البیضاوی مع عنایہ القاضی ج ۸ ص ۳۹-۴۰، البحر المحیط ج ۹ ص ۸۱-۸۰، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۶۳-۶۴، عنایہ القاضی ج ۸ ص ۴۰)

۳۹ روح المعانی ج ۲۳ ص ۷۳-۶۹ بیروت

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنے کی صنعت اور اس فن کا علم تھا یا نہیں

علامہ اسماعیل حقی البروسوی جلی التوفی ۱۱۳۷ھ لکھتے ہیں:

بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم تھا اور نہ شعر کہنے پر قدرت تھی اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو فرمایا ہے اور نہ شعر کہنا ان کی شان کے لائق ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نبی اور صادق القول ہونے کی حیثیت سے شعر نہیں کہتے کیونکہ جو شخص اللہ کی طرف سے معلم ہو وہ حق کے سوا اور کوئی بات نہیں کہتا اور یہ چیز اس کے منافی نہیں ہے کہ آپ کوئی نغمہ نظم اور نثر پر قدرت ہو اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ کو اچھے اور برے شعر اور موزون اور غیر موزون کلام کی تمیز حاصل تھی اور جس شخص کو اس پر تمیز حاصل ہو اس کو الہیات اور احکام شرعیہ کو نظم اور نثر سے ادا کرنے پر قدرت کیوں نہیں ہوگی! ہاں قدرت فعل کو مستلزم نہیں ہوتی اور آپ نے اعتقادات اور احکام شرعیہ کو نظم اور کلام موزون کے ساتھ اس لیے ادا نہیں کیا کہ آپ کے کلام پر شعر کا اور آپ کی ذات پر شاعر کا اطلاق نہ کر دیا جائے کیونکہ شعر کا لفظ یہ ہم پیدا کرتا ہے کہ اس کلام میں خیالی باتیں ہیں یا جھوٹی باتیں ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ عربوں کو آپ کی فصاحت اور بلاغت اور آپ کے کلام کی سلاست اور شیرینی کا خوب علم تھا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کمال آپ ہی کی ذات سے حاصل ہوتا ہے اور جو اشعار اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء نیک اعمال کی ترغیب محاسن اخلاق اسلام کی عظمت اور نصرت اور مسلمانوں کی خیر خواہی پر مشتمل ہوں وہ آپ کو بہت پسند تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں کفار کی بھوکرتے تھے تو آپ ان کے لیے مسجد میں منبر بچھا دیتے تھے۔ (روح البیان ج ۶ ص ۵۰۶ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

اچھے اور پسندیدہ اشعار کا بیان

حضرت حسان بن ثابت انصاری حضرت ابو ہریرہ کو قسم دے کر پوچھتے تھے کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:

اے حسان! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو؟ اے اللہ! اس کی روح القدس سے تائید فرما!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں!

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۴۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۶۷۱ سنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۰۰۰۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھ دیتے تھے وہ اس پر کھڑے ہو کر ان مشرکین کی بھوکرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدگوئی کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے رہتے ہیں روح القدس ان کی تائید کرتے رہتے ہیں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۱۵ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۴۶ سنن احمد ج ۶ ص ۷۲ سند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۲۵۹۱ المستدرک ج ۳ ص ۳۸۷ شرح النعمان رقم الحدیث: ۳۳۰۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ القضاء کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے حضرت کعب بن مالک آپ کے آگے یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے:

اليوم نصر بكم على تنزيلة

خلوا بني الكفار عن سبيله

آج ہم قرآن مجید کے حکم سے تم کو ضرب لگائیں گے

اے کافروں کی اولاد آپ کا راستہ چھوڑ دو

بعض مفسرین نے کہا زندہ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والے ہوں کیونکہ دائمی حیات تو صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے اور درحقیقت زندہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام کی اطاعت کے ساتھ زندہ رہے اور اس کی عبادت کے ساتھ زندہ رہے وہ ظاہری حیات میں بھی زندہ ہوتا ہے اور اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے اور جو اپنی نفسانی خواہشوں کے ساتھ زندہ ہو وہ درحقیقت مردہ ہے۔ اور اس آیت میں زندہ لوگوں کو ڈرانے کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ وہی ڈرانے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کفار کے دل حقیقت میں مردہ ہیں وہ ڈرانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے ان پر صرف جنت قائم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے نبی اور رسول بھیجے تھے ان کو ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے کی دعوت دی تھی تاکہ وہ بھی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مستحق ہو جائیں اور ان کو اس لیے دعوت دی کہ کل قیامت کے دن وہ یہ شکوہ نہ کریں کہ ہم کو کسی نے ایمان لانے کی دعوت نہیں دی ورنہ ہم بھی ایمان لے آتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویٹی بنائے جن کے یہ مالک ہیں ○ اور ہم نے ان مویٹیوں کو ان کے تابع کر دیا پس ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں ○ اور ان کے لیے ان میں اور بھی فوائد ہیں اور پیئے کی چیزیں کیا پس وہ شکر ادا نہیں کرتے ○

(یس: ۷۳-۷۱)

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اپنے اس انعام کو یاد دلایا ہے کہ اس نے مویٹیوں کو ان کے تابع کر دیا ہے قوی پیکل بیلوں سے انسان ہل چلواتا ہے کنوئیں پر رہٹ چلواتا ہے لمبے چوڑے اونٹوں کی ناکوں میں کیل ڈال دیتا ہے مضبوط اور توانا گھوڑوں کے منہ میں لگام ڈال دیتا ہے گایوں بھینسوں اور بکریوں سے دودھ نکالتا ہے ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے ان کے جسموں پر جو اون ہوتا ہے ان سے اپنے لیے گرم کپڑے تیار کر لیتا ہے نوزائیدہ بھیڑ کے بچوں کی کھالوں سے قراقلی ٹوپیاں بناتا ہے بکرے اور گائے کی کھالوں سے جوتیاں منک اور ڈول بنالیتا ہے اور ان سے دیگر اوز بہت فائدہ حاصل کرتا ہے۔

آخر میں فرمایا کیا پس وہ شکر ادا نہیں کرتے! یعنی دن رات وہ ان نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر بھی ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کا شکر ادا نہیں کرتے! بایں طور کہ وہ اس کو واحد لا شریک مانیں اور ان نعمتوں کے عطا کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں صرف اللہ کی تعظیم اور اس کی عبادت کریں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کسی اور کے آگے سجدہ ریز نہ ہوں! اپنی حاجات میں صرف اللہ عزوجل کو پکاریں اور اسی سے مدد و طلب کریں اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں اسی سے منتیں اور مرادیں مانگیں کہ سب اسی کے محتاج ہیں سب اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں:

يَسْتَأْذِنُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ

آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہیں سب اسی سے سوال

کرتے ہیں وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے۔

(الن: ۲۹)

سو تم بھی اسی سے مانگو اسی سے سوال کرو اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ!

ہر چند کہ کسی نعمت کے ملنے کے بعد زبان سے الحمد للہ رب العلمین کہہ دینا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادائیگی شکر کے لیے انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس مصرف میں خرچ کرنے کے لیے دی ہے اس نعمت کو اس مصرف میں خرچ کرے اور اگر وہ اس نعمت کو اس مصرف میں خرچ نہیں کرے گا تو یہ ناشکری ہے اور اگر اس مصرف

کے خلاف اس نعمت کو خرچ کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہے، گناہ کبیرہ ہے اور بغاوت ہے اور نہایت عظیم بات ہے، مثلاً آنکھیں دی ہیں تاکہ ان سے ماں باپ کو علماء کو روضہ النور کو اور کعبۃ اللہ کو دیکھے اگر ان کو دیکھے گا تو آنکھوں کا شکر ادا ہوگا، نہیں دیکھے گا تو ناشکری ہوگی اور اگر ان آنکھوں سے پرانی ہونیٹیوں کو، ٹنگی فلکوں کو اور دیگر خوش چیزوں کو دیکھے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کو معبود قرار دیا تاکہ ان کی مدد کی جائے O حالانکہ وہ (بت) کسی کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے (بلکہ) وہ (شرکین) خود ان (کی مدافعت) کے لیے کمر بستہ لشکر ہیں O سوان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں O (یسی: ۷۶-۷۷)

توحید کی ترغیب اور شرک کی مذمت

ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کے ان عظیم احسانات کو فراموش کر دیا اور اس کی قدر ناشناسی کی، اور اللہ تعالیٰ کو واحد معبود ماننے کے بجائے ایسے بتوں کی پرستش شروع کر دی جو اپنے وجود میں خود ان کے محتاج تھے انہوں نے بتوں کی تراش خراش کر کے مورتیاں بنائیں اور کہا یہ پچھلے زمانہ کے نیک بندوں کی صورتیں ہیں انہوں نے لات، منات، عزیٰ اور ابل کے نام سے بت بنا ڈالے اور کہا یہ اللہ کے مقبول بندوں کے جیسے ہیں ان کی پرستش کرنے سے وہ راضی ہوگا پھر ان کی پوجا کرنی شروع کر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے نیک بندوں کی مورتیاں بناؤ اور ان کی عبادت کرو اور نہ نیک بندوں نے اپنی زندگی میں کبھی لوگوں سے یہ کہا تھا کہ جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں تو پھر تم ہماری عبادت شروع کر دینا، اس کے عوض ہم قیامت کے دن خدا کے سامنے تمہاری شفاعت کریں گے یہ شرکین اپنے شرک کرنے اور شرک کا نہ عقائد پر زور دینے کے لیے ایسا ضرور کہتے ہیں لیکن ان کے پاس اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَتَجِدُنَ أَهْلَهُمْ جَاهِلًا بِالْغَيْبِ وَمَا يَعْلَمُ السُّمُوتِ
وَأَبَاطُوهَا أَنْزَلَ اللَّهُ بُهْا مِنْ سُلْطَانٍ ط
تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی گھڑ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ (یوسف: ۴۰)

یہ تمہارے خود ساختہ معبود تمہاری مدد کرنے کی سرمو طاقت نہیں رکھتے بلکہ یہ اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہیں تم نے ان کو بنایا، پھر ان کے معبود ہونے کا پروپیگنڈا کیا، تم نے ان کے سامنے چڑھاوے پیش کیے منٹیں اور مرادیں مانیں ان کے سامنے نذریں گزاریں ان کے آستانوں پر ان کے چرنوں میں جانوروں کا خون بہایا اور بیھٹ چڑھائی یہ تمہاری مدد کیا کریں گے تم تو خود ان کی مدد کرنے پر ہمہ وقت کمر بستہ رہتے ہو۔

ہندوستان میں رام چندر، سیٹا اور کرشن کے بت بنائے جاتے ہیں اور ان کی پرستش کی جاتی ہے ان کے نام کی دہائی دی جاتی ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم کے بت بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ ان میں سے کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے ان بتوں کی خدائی ان شرکین کے پروپیگنڈے کی مرہون منت ہے اور اصل میں خدا وہ ہے جس کی خدائی کا ثبوت کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی اس کو پکارے یا نہ پکارے کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے وہ بہر حال رب العالمین ہے اور ہر چیز سے بے نیاز ہے۔

کفار آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے آپ کو کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے اور کبھی مجنون کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، جب ان کا اپنے خالق اور مالک اور اپنے محسن، منعم اور پروردگار کے ساتھ یہ حال ہے کہ وہ

اس کی الوہیت میں بے جان صورتوں کو اور عناصر کائنات کو شریک کرتے ہیں اور اللہ کا حق کم تر چیزوں کو دے رہے ہیں تو آپ تو پھر بہر حال اس کے بندے ہیں اور نبی ہیں اس کا پیغام لانے والے اور داعی ہیں یہ اگر آپ کو نہیں پہچان رہے تو کیا گلہ ہے یہ تو اپنے رب کو بھی نہیں پہچان رہے!

فرمایا بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو اس کی پوری پوری سزا دیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے چھپانے کا پہلے ذکر فرمایا، کیونکہ اللہ کا علم غیب اس کے علم شہادت پر مقدم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جواب غیب ہے وہ بعد میں ظاہر ہو جائے گا اور اس میں یہ ارشاد ہے کہ اے میرے بندو! باطن کی اصلاح کو ظاہر کی اصلاح پر مقدم رکھو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفہ سے پیدا کیا تھا پھر یکا یک وہ کھلا ہوا جھگڑا لو بن گیا O وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ O آپ کہیے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے O جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی پھر تم اس سے یکا یک آگ سلگا لیتے ہو O

(یس: ۸۰-۷۷)

انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر کفار کا اعتراض

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عاص بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہڈی لے کر آیا پس کہنے لگا: اے محمد! کیا اللہ اس ہڈی کو بوسیدہ ہونے کے بعد پھر اٹھائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو اٹھائے گا، تجھ کو موت دے گا، پھر تجھ کو زندہ کرے گا، پھر تجھ کو جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا، حضرت ابن عباس نے کہا پھر یس: ۸۰-۷۷ آیات نازل ہوئیں۔ (المعد رک ج ۲ ص ۲۹۹، تہذیب المسند رک رقم الحدیث: ۳۶۰۶، جذہ حاکم نے کہا امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق اس حدیث کی سند صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا، ذہبی نے حاکم کی موافقت کی ہے)

حافظ سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے اس حدیث کو امام ابن مردویہ، امام سعید بن منصور، امام ابن المذکر، امام بیہقی، امام عبد بن حمید، امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم، امام عبد الرزاق وغیرہم کے حوالوں سے متعدد اسانید اور متعدد الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، امام ابن مردویہ کی سند کے ساتھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرانی اور بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا یا محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ ہمیں اس سے ڈراتے ہیں کہ جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل سڑ جائیں گی تو خدا ہم کو نئی زندگی دے کر دوبارہ پیدا کرے گا! پھر اس نے اس ہڈی کو چورا چورا کر کے اس کا برادہ ہوا میں اڑا دیا اور کہنے لگا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کو کون زندہ کرے گا؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں اللہ تعالیٰ تجھ کو موت دے گا پھر تجھ کو زندہ کرے گا اور تجھ کو جہنم میں ڈال دے گا، اس موقع پر یس کی یہ آیات نازل ہوئیں۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۳۹-۳۸، تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۱ ص ۳۲۰۳-۳۲۰۲، الدر المنثور ج ۷ ص ۶۷-۶۶)

مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل

ان آیات میں اور ان سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر متنبہ کیا ہے اور حیات بعد الموت پر دلائل قائم کیے ہیں اس سے پہلے فرمایا تھا: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے

بنائی ہوئی چیزوں میں سے مویٹی بنائے جن کے یہ مالک ہیں ○ کیا یہ مویٹیوں کی خلقت پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو کیسی حکمت اور مصلحت سے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان اشیاء کو پیدا کرنا اس کے اختیار اور اس کی قدرت پر دلالت کرتا ہے اور جب وہ ان مختلف الحقائق مویٹیوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو قیامت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار اور قدرت کو ایک اور طریقہ سے واضح فرمایا ہے اس نے فرمایا: ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا اور نطفہ انسان کی مٹی کی ایک بوند ہے جس کے اگر اجزاء فرض کیے جائیں تو وہ سب مساوی اور متشابہ ہیں پھر اس سے انسان کو بنایا جس میں خون بھی ہے گوشت بھی ہے بال بھی ہیں اور رگیں اور پٹھے بھی ہیں اگر نطفہ میں مختلف اجزاء ہوتے تو کہا جاسکتا تھا کہ فلاں جز سے خون بن گیا اور فلاں جز سے گوشت بن گیا اور فلاں جز سے رگیں اور پٹھے بن گئے اور فلاں جز سے بال بن گئے اور فلاں جز سے ہڈیاں بن گئیں لیکن یہاں پر تو اس پانی کی بوند کے اجزاء ایک جیسے ہیں ان سے یہ مختلف چیزیں کیسے وجود میں آ گئیں پھر زبان بھی گوشت کا ٹکڑا ہے اور ناک بھی گوشت کا ٹکڑا ہے زبان میں لیس اور ذائقہ کی حس ہے اور ناک میں سونگھنے کی حس ہے نیز زبان میں بولنے کی قوت ہے کان میں سننے کی قوت ہے اور یہ سب اعضاء گوشت کے ہیں پھر ایک ہی گوشت کے ٹکڑے میں ایک جگہ ایک اثر ہے اور دوسری جگہ اس سے مختلف اثر ہے آنکھ میں بھی چربی ہے اور انسان کے جسم میں اور بھی چربی ہے ایک چربی سے دکھائی دیتا ہے تو دوسری چربی سے کیوں دکھائی نہیں دیتا تو اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ یہ اس قادر و قیوم کی قدرت اور اس کی حکمت ہے وہ گوشت کے جس ٹکڑے سے چاہے سنو ادے جس سے چاہے گویائی کرا دے جس سے چاہے سونگھنے کے اثرات پیدا کر دے جب انسان اپنے اعضاء میں غور کرے تو ہر عضو کے خواص اور اس کے اثرات اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں تو دوبارہ ایسے ہی انسان کو پیدا کرنے کو تم کیوں اس کی قدرت سے بعید سمجھتے ہو کیا اس نے تم کو پانی کی ایک بے جان بوند سے نہیں بنایا پھر جب تم بے جان ہو جاؤ گے تو وہ تم کو کیوں نہیں بنا سکے گا کیا اس نے تم کو مٹی سے نہیں بنایا تو جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے تو وہ تم کو کیوں نہیں بنا سکے گا۔

منکرین حشر کے شبہات اور ان کے جوابات

منکرین حشر کے دو گروہ تھے ایک وہ تھے جو بغیر کسی دلیل کے محض انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بعید سمجھتے تھے اور دوسرے وہ تھے جو یہ شبہ پیش کرتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا اور اس کا گوشت گل مڑ جائے گا اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور انسان کا جسم مٹی کے ذرات سے تبدیل ہو جائے گا اور جب بہت سے اجسام مٹی کے ذرات بن کر یکھڑ جائیں گے اور ایک دوسرے سے مختلط ہو جائیں گے تو ان مختلف اور مختلط اجزاء کو کیسے الگ کیا جائے گا پھر ان کو کس طرح جوڑ کر وہی پہلے والا جسم بنایا جائے گا۔

منکرین حشر کا پہلا گروہ جو مرنے کے بعد انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو بغیر کسی دلیل کے بعید جانتا تھا ان کا ذکر حسب ذیل آیات میں ہے:

وَقَالُوا آءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ
جَدِيدٍ (السجدة: ۱۰)

اور کفار نے کہا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم ضرور
از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟

کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری
ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ضرور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

(الف ۵۳)

اور منکرین حشر کا دوسرا گروہ جس کو وقوع حشر میں شبہات تھے ان کا ذکر سورۃ یس کی: ۷۸-۷۷ آیات میں کیا گیا ہے

اللہ تعالیٰ ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: آپ کہیے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا! اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے O رہا ان کا یہ شبہ کہ جب یہ ذرات ایک دوسرے سے مخلط ہو جائیں گے تو ان کو کون باہم ممتاز کرے گا تو یہ اشکال اس پر ہو سکتا ہے جس کا علم ناقص ہو اور جو علیم ہو اور اس کا علم کامل ہو جو ہر غیب اور شہادت کا جاننے والا ہو اس کے لیے ان مخلوط ذرات کی الگ الگ پہچان اور شناخت کیا مشکل ہے اور رہا یہ کہ ان ذرات کو کس طرح جمع کیا جائے گا تو یہ اشکال بھی اس پر ہو سکتا ہے جس کی قدرت ناقص ہو اور جس نے اس عظیم الشان کائنات کو ایک لفظ کن سے بنادیا اس کے لیے اس جیسی کائنات کو دوبارہ بنادینا کیا مشکل ہے!

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر متنبہ کرنے کے لیے فرمایا: جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی پھر تم اس سے یکا یک آگ سلگا لیتے ہو O (لیسن: ۸۰)

پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آگ کی حرارت پانی کو بخارات بنا کر اڑا دیتی ہے سرسبز درخت میں پانی کی نمی ہوتی ہے اور آگ اس کو جلا دیتی ہے انسان کے جسم میں حیات اسی طرح جاری ہے جس طرح سرسبز درخت میں پانی کی نمی جاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی ضد آگ کو قبول کرنے کی تاثیر رکھی ہے اور یہ بھی اس کی قدرت کا شمرہ ہے تو ایسے قادر و قیوم اور خلاق علیم سے تم اس کائنات کا دوبارہ بنانا کیوں مستبعد قرار دیتے ہو۔

ہڈیوں کے پاک ہونے پر دلائل

لیسن: ۷۸ میں بوسیدہ ہڈیوں کا ذکر ہے اور ایک کافر کے اس قول کا ذکر فرمایا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ گویا اس آیت میں یہ مقرر رکھا ہے کہ ہڈیوں میں موت نفوذ کر جاتی ہے اور اس میں بہ ظاہر امام شافعی کے قول کی تائید ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح جسم کے گوشت اور پوست میں موت حلول کر جاتی ہے اسی طرح ہڈیوں میں بھی موت حلول کر جاتی ہے اور جس طرح مردہ نجس ہوتا ہے اس طرح اس کی ہڈیاں بھی نجس ہوتی ہیں۔

امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ اور فقہاء جو کہتے ہیں کہ ہڈیاں پاک ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ ہڈیوں میں موت نفوذ نہیں کرتی، کیونکہ موت کا نفوذ کرنا اس پر موقوف ہے کہ پہلے ہڈیوں میں حیات ہو، اور حیات احساس کو مستلزم ہے اور ہڈیوں میں کوئی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہڈی کو کاٹنے سے کوئی درد نہیں ہوتا جیسا کہ جانوروں کے سینگھ اور ان کے گھروں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے اور انسان کی ہڈی کو کاٹنے سے جو درد ہوتا ہے وہ درد ہڈی میں نہیں ہوتا بلکہ ہڈی سے متصل جو گوشت ہے دراصل اس میں درد ہوتا ہے اور اس آیت میں کافر کا جو قول مذکور ہے کہ ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد ان کو کون زندہ کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہڈیوں سے مراد ہڈیوں والا انسان ہے۔

ہڈیوں کے پاک ہونے کی یہ دلیل بھی ہے کہ مردہ اپنی ذات میں نجس نہیں ہوتا بلکہ وہ اس لیے نجس ہوتا ہے کہ اس میں بننے والا خون ہوتا ہے اور وہ نجس ہے اور اس میں دیگر رطوبتیں ہوتی ہیں جو نجس ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اتصال کی وجہ سے مردہ بھی نجس ہو جاتا ہے جب کہ ہڈیوں میں نہ خون ہوتا ہے اور نہ دیگر رطوبتیں ہوتی ہیں اس لیے ہڈیاں پاک ہیں۔

(روح المعانی ج ۲۳ ص ۸۱ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

میں کہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اس موقف پر کہ ہڈیاں پاک ہیں حسب ذیل آثار میں صراحت ہے:

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ فرماتے ہیں:

زہری نے مردار کی ہڈیوں مثلاً ہاتھی وغیرہ کی ہڈیوں کے متعلق کہا میں نے بہ کثرت متقدم علماء کو دیکھا وہ ہاتھی دانت کی

بنی ہوئی کنگھیوں سے کنگھی کرتے تھے اور ہڈیوں کے بنے ہوئے برتنوں میں تیل رکھتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اور ابن سیرین اور ابراہیم حنفی نے کہا کہ ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (صحیح البخاری ص ۶۷ دارالرقم بیروت)
انسان کے جسم سے الگ ہونے کے بعد بال کے پاک ہونے کے متعلق احادیث

اسی طرح امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ انسان کے جسم سے جو بال الگ ہو جاتا ہے وہ بھی نجس اور ناپاک ہے اگر وہ بال پانی میں گر جائے گا تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا اور اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے امام بخاری نے اس قول کے رد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے:

ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک بال ہے جو ہم کو حضرت انس رضی اللہ عنہ یا ان کے گھر والوں کی جانب سے ملا تھا عبیدہ نے کہا اگر میرے پاس آپ کا کوئی بال ہوتا تو وہ مجھے دنیا اور مائینہا سے زیادہ محبوب ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۰۰ دارالرقم بیروت)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ کا بال حاصل کیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۰۱ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۹۸۲-۱۹۸۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۱۲ سنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۳۱۱۶)
علامہ ابوالحسن علی بن خلف بن عبد الملک المعروف بابن بطلال المالکی المتوفی ۳۴۹ھ لکھتے ہیں:

علامہ المہلب نے کہا ہے کہ امام بخاری نے اس عنوان سے امام شافعی کے اس قول کے رد کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ انسان کا بال جب جسم سے الگ ہو جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے اور جب وہ بال پانی میں گر جائے تو وہ پانی بھی نجس ہو جائے گا اور عطا کے قول کا ذکر کیا ہے کہ انسان کے بال سے دھاگے اور رسیاں بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر انسان کا بال نجس ہوتا تو اس سے دھاگے اور رسیاں بنانا جائز نہ ہوتا۔ اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال رکھنا اور اس سے تبرک حاصل کرنا جائز ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا بال طاہر ہے اور عطا کے قول کے موافق جمہور علماء کا مذہب ہے۔

علامہ المہلب نے کہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ دلیل ہے کہ انسان کے جسم سے جو بال یا ناخن الگ ہو جائے وہ نجس نہیں ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹوپی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک رکھا ہوا تھا جنگ یمامہ میں ان کی ٹوپی گر گئی ان کو اس سے بہت رنج ہوا اور انہوں نے اس ٹوپی کو عین حالت جنگ میں اٹھالیا ان کے اصحاب نے اس وجہ سے ان کو کافی ملامت کی کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں کے قاتلوں سے جنگ کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس ٹوپی کی قیمت کی وجہ سے اس کو اٹھانے میں جلدی نہیں کی لیکن میں نے اس کو تاپسند کیا کہ یہ ٹوپی مشرکین کے ہاتھوں میں جائے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہو۔

(شرح صحیح البخاری لابن بطلال ج ۱ ص ۲۶۵ مکتبہ الرشیدیہ ریاض ۱۴۲۰ھ)

بال ہڈی اور دیگر سخت اور ٹھوس اجزاء کی طہارت میں مذاہب فقہاء

علامہ بدر الدین محمود بن احمد یعنی حنفی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ انسان کا بال پاک ہے اسی طرح تمام مردہ جانوروں کے بال پاک ہیں اور ان کے وہ سخت اور ٹھوس اجزاء بھی پاک ہیں جن میں خون نہیں ہوتا مثلاً سینکھ، ہڈی، دانت، کھر، اون، پشیم، بال اور پردہ وغیرہ بدائع الصنائع تحفۃ الفقہاء اور فتاویٰ قاضی خاں میں بھی اسی طرح مذکور ہے امام مالک، امام احمد، اسحاق، مزنی، عمر بن عبد العزیز، حسن

تھا اور داؤد نے بھی ہڈیوں کے پاک ہونے کی تصریح کی ہے۔

علامہ نووی شافعی متونی ۶۷۶ھ نے شرح المہذب میں حسن 'علما' اوزاعی اور لیث سے یہ نقل کیا ہے کہ ہڈی موت سے نجس ہو جاتی ہے لیکن دھونے سے پاک ہو جاتی ہے اور قاضی ابو الطیب سے نقل کیا ہے کہ بال 'شیم' اون 'ہڈی' سینک اور کھر میں حیات کا حلول ہوتا ہے اور یہ چیزیں موت سے نجس ہو جاتی ہیں اور یہی مذہب ہے 'مزنی' 'بوٹلی' رقیع اور حرمہ نے اسی مذہب کو امام شافعی سے روایت کیا ہے اور مزنی نے امام شافعی سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا ہے کہ آدمی کا بال نجس ہوتا ہے ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آدمی کا بال اس کی کھال کے تابع ہے اگر کھال پاک ہے تو اس کے بال پاک ہیں اور اگر کھال نجس ہے تو اس کے بال نجس ہیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق قطعی اور صحیح مذہب یہ ہے کہ آپ کے بال پاک ہیں جو شخص اس کے خلاف کوئی بات کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا آپ کے مبارک بالوں کا مرتبہ تو الگ رہا آپ کے تو فضلات کریمہ بھی ظاہر ہیں۔

(عمدة القاری ج ۳ ص ۵۲۔ ۵۱ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متونی ۸۵۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

امام بخاری نے اس حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے کہ انسان کا بال جسم سے الگ ہونے کے بعد پاک ہوتا ہے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کو اپنے پاس بہ طور تبرک رکھا تاہم اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مکرم ہے اس پر دوسرے انسان کے بال کو قیاس نہیں کیا جاسکتا علامہ ابن المہذب اور علامہ خطابی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ خصوصیت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی اور اصل میں خصوصیت کا نہ ہونا ہے۔ اس جواب کا یہ رد کیا گیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ منی کی طہارت پر بھی اس حدیث سے استدلال نہ کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے کپڑوں سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھیں کیونکہ یہ کہنا جائز ہے کہ آپ کی منی پاک ہے اور اس پر دوسروں کی منی کو قیاس نہیں کیا جائے گا اور حق یہ ہے کہ احکام شریعہ میں آپ کا وہی حکم ہے جو تمام مکلفین کا ہے ماسوا ان احکام کے جن کی خصوصیت دلیل سے ثابت ہو اور آپ کے فضلات (خون منی بول اور براز وغیرہ) کی طہارت پر بہ کثرت دلائل ہیں اور ائمہ نے اس کو آپ کی خصوصیت قرار دیا ہے اور ائمہ نے آپ کے فضلات کی طہارت کو آپ کی خصوصیات میں سے شمار کیا ہے اس لیے اکثر فقہاء شافعیہ کی کتابوں میں اس کے خلاف جو کچھ لکھا ہے اس کی طرف توجہ نہ کی جائے کیونکہ ائمہ کے درمیان اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ آپ کے فضلات ظاہر ہیں۔ (فتح الباری ج ۳ ص ۳۶۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی طہارت کی بحث میں چونکہ آپ کے فضلات (خون اور بول و براز) کی طہارت کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اصل احادیث کے حوالوں سے آپ کے فضلات کی طہارت کو بیان کر دیں۔ فتقول وبالله التوفیق۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کی طہارت کے متعلق احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے (بیت الخلاء میں) گئے پھر میں گئی تو میں نے وہاں جا کر کوئی چیز نہیں دیکھی اور مجھے وہاں مشک کی خوشبو آ رہی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے وہاں کوئی چیز نہیں دیکھی آپ نے فرمایا: بے شک زمین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت سے جو کچھ نکلے اس کو ڈھانپ لے۔

(المسند رک ج ۳ ص ۲ طبع قدیم المسند رک رقم الحدیث: ۶۹۵۰ طبع جدید المنکبہ مصریہ ۱۴۲۰ھ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۵۳۳ الطبقات الکبریٰ ج ۱ ص ۳۵ طبع جدید ۱۴۱۸ھ علامہ خفایہ متوفی ۱۰۶۹ھ نے لکھا ہے کہ ابن دجیہ نے کہا اس حدیث کی سند ثابت ہے اور یہ اس باب میں سب سے قوی حدیث ہے، نسیم الریاض ج ۲ ص ۲۱ طبع جدید ۱۴۲۱ھ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جماعت انبیاء کے اجسام اہل جنت کی ارواح پر بنائے گئے ہیں اور زمین کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سے جو چیز نکلے اس کو نگل لے۔

(الفرودیں برماثر الخطاب رقم الحدیث: ۱۳۳۰ مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۸۰۳۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۲۳۳)

حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی ایک جانب میں مٹی کا ایک برتن رکھا: وہاں تھا، آپ رات کو اٹھ کر اس میں پیشاب کرتے تھے، ایک رات میں انھی مجھے پیاس لگ رہی تھی میں نے اس برتن سے پی لیا اور مجھے پتا نہیں چلا (کہ یہ پیشاب ہے) جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام ایمن! اس مٹی کے برتن کو اٹھاؤ اور اس میں جو کچھ ہے اس کو پھینک دو، میں نے کہا اللہ کی قسم! اس میں جو کچھ ہے اس کو میں نے پی لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ آپ کی ڈاڑھیں ظاہر ہو گئی، پھر آپ نے فرمایا: سنو اس کے بعد کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔

(المسند رک ج ۳ ص ۶۳-۶۴ قدیم المسند رک رقم الحدیث: ۶۹۱۲ جدید المنکبہ مصریہ ۱۴۲۰ھ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۰۰۰)

(۳۲۲۵۶ مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۷۵۳۹ تاریخ دمشق الکبیر ج ۳ ص ۲۰۷-۲۰۸ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کی سند ضعیف ہے، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۷۱ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۳۲۱ الطبع جدید ۱۴۱۸ھ)

حکیمہ بنت امیہ بنت رقیقہ اپنی ماں رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں آپ پیشاب کرتے تھے اور اس کو اپنے تخت کے نیچے رکھتے تھے، آپ نے اس میں پیشاب کیا، پھر آپ آئے تو دیکھا کہ اس پیالہ میں کوئی چیز نہیں تھی، ایک خاتون جن کا نام برکہ تھا جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی خدمت کرتی تھی اور ان کے ساتھ سر زمین حبشہ سے آئی تھیں، آپ نے ان سے پوچھا وہ پیشاب کہاں ہے جو اس پیالہ میں تھا، انہوں نے کہا میں نے اس کو پی لیا، آپ نے فرمایا تم پر دوزخ کی آگ منع کر دی گئی ہے۔ (المجم الکبیر ج ۲۳ ص ۲۳۳-۲۳۴ رقم الحدیث: ۳۷۷۷۷ المنکبہ مصریہ ۱۴۲۰ھ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۲۳۳ تاریخ دمشق الکبیر ج ۳ ص ۲۰۷-۲۰۸ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کے راوی صحیح ہیں اور ثقہ ہیں، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۷۱ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۳۲۱ الطبع جدید ۱۴۱۸ھ)

عامر بن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصد لگائی، آپ نے مجھ سے پوچھا: تم نے اس (خون) کا کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے اس کو عاصب کر دیا، آپ نے فرمایا شاید تم نے پی لیا! میں نے کہا میں نے اس کو پی لیا۔

(کشف الاستار عن زوائد لمیزار رقم الحدیث: ۲۳۳۶۰ حافظ البیہقی نے کہا ہذا کی سند صحیح اور ثقہ ہے، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۷۰)

بریہ بن عمر بن سفینہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصد لگائی، آپ نے فرمایا یہ خون لے جاؤ اور اس کو چوبایوں پرندوں اور لوگوں سے چھپا کر دفن کر دو، میں نے اس کو

۱۔ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے لکھا ہے کہ برکہ نام کی دو عورتوں نے لکڑی کے پیالہ سے آپ کا پیشاب پیا، ایک کی کنیت ام ایمن تھی اور دوسری کی کنیت ام یوسف تھی جب ام یوسف نے آپ کا پیشاب پی لیا تو آپ نے فرمایا تم سخت مند رہو گی سو وہ حاجات بیمار نہیں ہوئیں۔ تلخیص الخیر ج ۱ ص ۴۴

چھپ کر پی لیا پھر میں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے۔ (الکبیر رقم الحدیث: ۶۳۳۳، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۷۰، تاریخ الکبیر للبخاری ج ۳ ص ۱۸۰ رقم ۵۳۱۸-۵۳۲۳، المطالب العالیہ رقم الحدیث: ۳۸۳۸، السنن الکبریٰ للبخاری ج ۷ ص ۶۷، تنقیص الجہد ج ۴ ص ۴۲)

عبدالرحمن بن ابی سعید اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد مالک بن سنان بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چوس کر نگل لیا، ان سے کہا گیا کیا تم نے خون پی لیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خون جس کے خون کے ساتھ مل گیا اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ (الکبیر رقم الحدیث: ۹۰۸، دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ، مجمع الزوائد ج ۶ ص ۱۱۴) حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کی سند میں کوئی ایسا راوی نہیں ہے جس کے ضعف پر اجماع ہو، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۷۰

حضرت ابوسعید خدری کے والد مالک بن سنان بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا تو انہوں نے آپ کے زخم سے خون چوس لیا حتیٰ کہ آپ کا چہرہ بالکل سفید اور صاف ہو گیا، ان سے کہا گیا کہ اس خون کو تھوک دو، انہوں نے کہا نہیں! خدا کی قسم! میں اس خون کو کبھی نہیں تھوکوں گا! پھر وہ پیٹھ موڑ کر جہاد کرنے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے، میں وہ شہید ہو گئے۔

(دلائل النبوة للبخاری ج ۳ ص ۳۲، دار الکتب العلمیہ بیروت، تنقیص الجہد ج ۴ ص ۴۳ رقم الحدیث: ۱۹) عامر بن عبد اللہ بن الزبیر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فصد لگائی، جب وہ فصد لگا کر فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے عبد اللہ اس خون کو ایسی جگہ گرا دو جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے، حضرت ابن الزبیر کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا تو میں نے اس خون کو پی لیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گیا تو آپ نے فرمایا: شاید تم نے اس کو پی لیا؟ میں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا تم کو خون پینے کے لیے کس نے کہا تھا؟ تمہیں لوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوس ہوگا! دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا تم نے وہ خون کیوں پیا؟ حضرت ابن الزبیر نے کہا میں نے یہ پسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون میرے پیٹ میں ہو! آپ نے حضرت ابن الزبیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا تمہیں لوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوس ہوگا اور تم کو صرف قسم پوری کرنے کے لیے دوزخ کی آگ چھوئے گی۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۱ ص ۳۳۰ طبع قدیم، حلیۃ الاولیاء رقم الحدیث: ۱۱۶۷-۱۱۶۶، طبع جدید سنن دار قطنی ج ۱ ص ۲۲۸ طبع قدیم، سنن دار قطنی رقم الحدیث: ۸۷۱، طبع جدید المسند رک ج ۳ ص ۵۵۴ طبع قدیم، المسند رک رقم الحدیث: ۶۳۳۳، طبع جدید تاریخ دمشق الکبیر ج ۳ ص ۱۲۵، ۱۲۴ رقم الحدیث: ۶۲۲۵-۶۲۲۳-۶۲۲۲، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ، سنن کبریٰ للبخاری ج ۷ ص ۶۷، تنقیص الجہد ج ۴ ص ۴۳-۴۲ رقم الحدیث: ۱۸، کنز العمال رقم الحدیث: ۳۳۳۳-۳۳۵۹۱، البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۹۹-۹۸، الطبع الجدید ۱۴۱۸ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن الزبیر سے فرمایا تمہیں لوگوں کی طرف سے افسوس ہوگا اور لوگوں کو تمہاری طرف سے افسوس ہوگا، اس میں حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیش گوئی ہے، حضرت ابن الزبیر نے ۶۳ھ میں مکہ میں اپنی حکومت قائم کر دی تھی، بنو امیہ کو اس پر افسوس ہوا، یزید نے محرم چوتھ بھری میں ان کے خلاف لشکر بھیجا اور کعبہ پر سنگ باری کی گئی اور کعبہ کے پردوں کو جلایا گیا اور چودہ ربیع الاول ۶۴ھ کو یزید کے مرنے کے بعد یہ لشکر واپس آ گیا، پھر عبد الملک

بن مروان نے اپنے دور حکومت میں حجاج بن یوسف کی کمان میں لشکر بھیجا باآخراً سترہ جمادی الاولیٰ ۷۲ھ میں حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت ابن الزبیر اور بنو امیہ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے سے افسوس ہوا اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن الزبیر سے یہ جو فرمایا اور تم کو صرف قسم پوری کرنے کے لیے دوزخ کی آگ چھوئے گی اس میں ان آیتوں کی طرف اشارہ ہے:

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْإِلَٰهَ إِذْ دُخِّنَا عَلَىٰ سَائِبِكَ حَتْمًا
هَٰذَا نَسْفَعُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَأْتُونَ الْكَلْبَ الْأُمَمِ
فِيهَا حَتْمًا (مریم: ۷۲-۷۱)

اور بے شک تم سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے ○ پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکال لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھنٹوں کے بل چھوڑ دیں گے۔

اس آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین کا مختار یہ ہے کہ مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور پھر ان کو نکال لیا جائے گا اور دوزخ مسلمانوں پر ٹھنڈی ہوگی اور کافروں کو جلا رہی ہوگی اور اس میں حکمت یہ ہے کہ کافروں کو دہرا عذاب ہو، ایک عذاب ان کو اپنے جلنے کا ہوگا اور دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے مخالف مسلمان اسی دوزخ سے گزر رہے ہیں اور ان کا عذاب نہیں ہو رہا، حسب ذیل احادیث اس تفسیر پر دلیل ہیں:

حضرت یعلیٰ بن منبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ مؤمن سے کہے گی:

جز یا مومن فقد اطفاء نورک لہبی۔
اے مومن! (جلدی سے) گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلہ کو بجھا دیا ہے۔

(المجم الکبیر ج ۲ ص ۲۵۸ حافظ البیہقی نے کہا اس کی سند میں سلیم بن منصور بن عمار ضعیف راوی ہیں، مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۸۳۳۶)

حضرت ابوسمیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس آیت میں ورود کا معنی دخول ہے، پس ہر نیک اور بد شخص دوزخ میں داخل ہوگا اور مومنوں پر دوزخ اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی، پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکال لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھنٹوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۹ حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۸۳۳۷)

اس کی پوری بحث تبیان القرآن جلد سابع میں مریم: ۷۲-۷۱ کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کریمہ کی طہارت کی احادیث پر ملا علی قاری نے چند نئی اعتراضات کیے ہیں ہم نے شرح صحیح مسلم ج ۶ ص ۷۸۹-۷۸۳ میں ان اعتراضات کے جوابات لکھے ہیں قارئین کی علمی ضیافت کے لیے ہم ان اعتراضات اور جوابات کو یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں۔

فُضِّلَات کریمہ کی طہارت پر ملا علی قاری کے اعتراضات کے جوابات

ملا علی قاری متوفی ۱۰۱۳ھ لکھتے ہیں:

قاضی عیاض نے جو یہ روایت ذکر کی ہے زمین پھٹ جاتی اور آپ کے بول و براز نکل لیتی اور اس جگہ خوشبو پھیل جاتی، اس کو امام بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ موضوع ہے (اس کا جواب جمع الوسائل کے حوالے سے خود ملا علی قاری کی عبارت میں آ رہا ہے) قاضی عیاض نے دوسری روایت جو امام محمد بن سعد کے حوالے سے ذکر کی

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا: اے عائشہ! کیا تم نہیں جانتیں کہ انبیاء علیہم السلام سے جو چیز اٹکتی ہے زمین اس کو نگل لیتی ہے الحدیث ابن دبیہ نے کہا کہ اس کی سند ثابت ہے اور یہ اس باب میں قوی ترین حدیث ہے۔
 ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث فضلات کی طہارت پر نہیں بلکہ اس کی ضد پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ زمین کے نکلنے سے معلوم ہوتا ہے البتہ پاکیزہ خوشبو ان کی طہارت پر دلالت کرتی ہے۔ امام لغوی نے فضلات کی طہارت پر یہ دلیل قائم کی آپ کے پیشاب اور خون سے شفاء حاصل کی گئی ہے لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ جس چیز سے شفاء حاصل کی جائے اس کا ظاہر ہونا لازم نہیں ہے کیونکہ اونٹوں کے پیشاب سے بھی شفاء حاصل کی گئی ہے اور جمہور فقہاء کے نزدیک اونٹوں کا پیشاب نجس ہے۔ (شرح الشفاء ج ۱ ص ۱۶۸ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۱ھ)

ملا علی قاری نے امام بیہقی کے حوالے سے حضرت عائشہ کی روایت کو جو موضوع کہا ہے ہم نے اس حدیث کا ذکر نہیں کیا ہم نے امام محمد بن سعد متوفی ۲۳۰ھ کی الطبقات الکبریٰ (ج ۱ ص ۱۳۵) کی روایت کو ذکر کر کے اس سے استدلال کیا ہے اور وہ اس بات میں قوی ترین حدیث ہے اور انہوں نے اونٹوں کے پیشاب سے جو معارضہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملا علی قاری پر رحم فرمائے! کہاں حضور کا بول مبارک اور کہاں اونٹوں کا پیشاب! اونٹوں کا پیشاب سخت بدبودار ہوتا ہے اور جہاں آپ کا بول و براز گرتا تھا اس جگہ خوشبو پھیل جاتی تھی اس حدیث کی قوت خود علی قاری کو بھی تسلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک پر اونٹوں کے پیشاب سے معارضہ کرنا سخت حیرت کا باعث ہے۔
 نیز ملا علی قاری ہر وہی متوفی ۱۰۱۳ھ لکھتے ہیں:

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز ناپسندیدہ اور ناپاک نہیں تھی ملا علی قاری اس پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی دھوتی تھیں آپ پتھر اور ڈھیلوں سے استنجاء کرتے تھے نیز اگر آپ سے خارج ہونے والی چیزیں پاک ہوتیں تو وہ چیزیں حدیث ناقص (وضو اور غسل کا سبب) نہ ہوتیں جیسے پسینہ، تھوک اور ریخت وغیرہ ہیں اور اس پر اجماع ہے کہ وضو نہ منی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مثل ہیں سوا اس چیز کے جس کا استثناء ہے مثلاً نیند کیونکہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل نہیں سوتا تھا۔ (شرح الشفاء ج ۱ ص ۱۶۹ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۱ھ)
 اللہ تعالیٰ ملا علی قاری پر رحم فرمائے! آپ کے فضلات کریمہ کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت کے لیے ظاہر ہیں باقی آپ کے حق میں ان کا خروج موجب حدیث ہے اسی وجہ سے آپ استنجاء وضو اور غسل فرماتے تھے امت کے لیے ان کے ظاہر ہونے پر دلیل یہ ہے کہ کئی صحابہ اور صحابیات نے آپ کا پیشاب اور خون پیا اور آپ نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔
 قاضی عیاض نے کہا ہے کہ جنگ احد کے دن حضرت مالک بن سنان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم سے خون چوس کر پی لیا۔

ملا علی قاری نے کہا ہے کہ اس حدیث کی مثل کو حاکم، بزار، بیہقی اور دارقطنی نے روایت کیا ہے لیکن قاضی عیاض نے اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی طہارت پر جو استدلال کیا ہے اس پر ملا علی قاری نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ضرورت سے ممنوع چیز مباح ہو جاتی ہے۔ (شرح الشفاء ج ۱ ص ۱۷۰ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۱ھ)

ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ سکا کہ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم سے خون چوسنے کی کون سی طبی یا شرعی ضرورت تھی جس کی وجہ سے ان کے لیے خون چوسنا مباح ہو گیا تھا! حقیقت یہ ہے کہ حضرت مالک بن

سان رضی اللہ عنہ نے کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ غلبہ محبت کی بناء پر آپ کے ذمہ سے خون چوسا تھا۔

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون یا پیشاب پیا آپ نے ان میں سے کسی کو یہ نہیں کہا کہ اپنا منہ دھو! اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا خون اور پیشاب پاک ہے ملا علی قاری اس پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان احادیث میں دھونے کے حکم پر دلالت ہے نہ عدم حکم پر دلالت ہے علاوہ ازیں پیشاب گلنے سے منہ دھونا صحابہ کو بالبداهت معلوم تھا اور اگر مان لیا جائے کہ آپ نے دھونے کا حکم نہیں دیا تب بھی محض احتمال سے طہارت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذہول ہو گیا ہو۔ یا آپ کا اعتماد ہو کہ وہ منہ دھولیں گے ہاں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے ان میں سے کسی کو دیکھا کہ وہ منہ دھوئے بغیر نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس پر سکوت کیا اور اس کو برقرار رکھا تب طہارت ثابت ہو جائے گی۔ (شرح الشفا ج ۱ ص ۱۷۱ بیروت ۱۴۳۱ھ)

ملا علی قاری نے جو یہ کہا ہے کہ ان احادیث میں دھونے کے حکم پر دلالت ہے نہ عدم حکم پر دلالت ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر یہ فضیلت نجس ہوتے تو آپ پر لازم تھا کہ آپ انہیں دھونے کا حکم دیتے اور جب دھونے کا حکم نہیں دیا تو روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ یہ فضیلت طاہر ہیں جیسا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔

ملا علی قاری نے جو یہ کہا ہے کہ پیشاب گلنے سے منہ دھونا صحابہ کو بالبداهت معلوم تھا سوال یہ ہے کہ کس کے پیشاب گلنے سے؟ عام آدمی کے؟ تو بے شک یہ انہیں معلوم تھا کہ عام آدمی کے پیشاب گلنے سے اس جگہ کو دھونا لازم ہے لیکن یہ عام آدمی کا پیشاب تو نہیں تھا! اگر ان کے نزدیک اس پیشاب کا حکم بھی عام آدمی کے پیشاب کی طرح ہوتا تو وہ اس کو کیوں پیتے؟ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے پیشاب کو ظاہر سمجھتے تھے جیسی تو انہوں نے اس کو پیا تھا اب اگر بالفرض یہ پیشاب ان کے گمان کے برخلاف ناپاک ہوتا تو آپ پر لازم تھا کہ آپ بتاتے کہ اپنا منہ دھولو۔

ملا علی قاری نے کہا اگر مان لیا جائے کہ آپ نے دھونے کا حکم نہیں دیا تب بھی محض احتمال سے طہارت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذہول ہو گیا ہو یا آپ کو اعتماد ہو کہ وہ خود دھولیں گے۔

اگر مان لیا جائے کہ کیا مطلب ہے؟ فی الواقع آپ نے دھونے کا حکم نہیں دیا تھا اور یہ صرف طہارت کا احتمال نہیں ہے بلکہ طہارت پر قوی دلیل ہے کیونکہ نبوت کے منصب کا یہ تقاضا ہے کہ جب بھی کوئی شخص غلط کام کرے تو نبی اس کی اصلاح کرے اس وجہ سے نبی کا کسی چیز پر خاموش رہنا اس کے جواز کی دلیل ہوتا ہے کیونکہ نبی کسی غلط کام پر خاموش نہیں رہ سکتا اور یہ جو کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ذہول ہو گیا ہو سو یہ بھی غلط ہے کیونکہ امور تبلیغیہ میں ذہول نہیں ہوتا پھر یہ ایک دفعہ کا واقعہ تو نہیں ہے متعدد مرتبہ آپ کے سامنے خون پیا گیا اور آپ نے کسی مرتبہ منہ دھونے کا حکم نہیں دیا کیا ہر بار ذہول ہو گیا تھا؟ اور یہ جو کہا ہے کہ آپ کو یہ اعتماد تھا کہ وہ خود دھولیں گے یہ بھی غلط ہے آپ کو یہ اعتماد تو تب ہوتا جب آپ یہ جانتے کہ صحابہ کے نزدیک آپ کے فضیلت نجس ہیں وہ تو آپ کے فضیلت کو پاک سمجھتے تھے اور ان کو پیتے تھے تو پھر آپ کو ان کے دھونے پر اعتماد کیسے ہوتا ملا علی قاری نے لکھا ہے ہاں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے ان میں سے کسی کو دیکھا کہ وہ منہ دھوئے بغیر نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا اور اس کو مقرر رکھا تو پھر طہارت ثابت ہوگی۔

یعنی اگر کوئی شخص مثلاً صبح سے ظہر تک یا ظہر سے عصر تک اپنے منہ پر کوئی ناپاک چیز لگائے رکھے تو ملا علی قاری کے نزدیک حضور اس کو اس لیے منع نہیں کریں گے کہ یہ ابھی نماز نہیں پڑھ رہا کیا نماز کے علاوہ باقی اوقات میں منہ پر ناپاک چیز لگائے رکھنا جائز ہے؟ اور نماز کے علاوہ کوئی شخص اپنے منہ پر خون یا پیشاب مل لے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ اس لیے فضیلت

کریمہ کی طہارت پر ملا علی قاری کا یہ اعتراض بھی غلط ہے۔

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پیشاب یا خون دوبارہ پینے سے منع نہیں فرمایا اور یہ ان کی طہارت کی دلیل ہے ملا علی قاری اس پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

منع کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی جب کسی شخص نے عدا اور بلا ضرورت یہ کام کیا ہوتا اور عنقریب روایت میں آ رہا ہے کہ حضرت برکہ نے لا علمی میں پیشاب پیا تھا (یعنی ان کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ پیشاب ہے) اور ابن عبد البر نے روایت کیا ہے کہ سالم بن ابی الحجاج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فصد لگائی اور خون پی لیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ ہر خون حرام ہے؟ اور ایک روایت میں ہے دوبارہ نہ پینا کیونکہ ہر خون حرام ہے۔ (شرح الشفاء ج ۱ ص ۱۷۱ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ:

صحابہ میں سے جس نے بھی آپ کا خون یا پیشاب پیا تھا وہ کسی ضرورت سے نہیں پیا تھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے پیا تھا اور عدا یا پیشاب پینے کے متعدد واقعات ہیں۔

علامہ شہاب الدین خفاجی متوفی ۱۰۶۹ھ لکھتے ہیں:

حاکم اور دارقطنی نے روایت کیا ہے اور حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک جانب رکھے ہوئے مٹی کے برتن میں پیشاب کیا میں رات کو انھی میں پیاسی تھی میں نے اس کو پی لیا درآں حالیکہ مجھے پتا نہیں تھا جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا: اے ام ایمن! اس برتن میں جو کچھ ہے اس کو پیچیک دو میں نے کہا اس میں جو کچھ تھا وہ میں نے پی لیا آپ بنے اور فرمایا بخدا تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا اور امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں ابن جریج نے بیان کیا کہ مجھے خبر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک پیالے میں پیشاب کرتے تھے جس کو آپ کے تخت کے نیچے رکھا جاتا تھا ایک دن آپ نے وہ پیالہ دیکھا تو اس میں کچھ نہیں تھا ایک عورت جس کا نام برکہ تھا جو حضرت ام حبیبہ کی خادمہ تھی اور ان کے ساتھ حبشہ سے آئی تھی آپ نے اس سے پوچھا اس پیالہ میں جو پیشاب تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اس کو میں نے پی لیا آپ نے فرمایا اے ام یوسف! تم صحت مند رہو گی! ابن دحیہ نے کہا یہ دو مختلف عورتوں کے دو مختلف واقعات ہیں پہلی عورت برکہ ام ایمن ہیں اور دوسری عورت برکہ ام یوسف ہیں۔ (نیم الریاض ج ۲ ص ۳۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

ملا علی قاری نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ دو واقعات ہیں۔ (شرح الشفاء ج ۱ ص ۱۷۱ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ دو واقعات ہیں اور یہ قول کہ میں نے لا علمی میں پیا تھا حضرت برکہ ام ایمن کا ہے اور حضرت برکہ ام یوسف کے واقعہ میں یہ قول نہیں ہے کہ میں نے لا علمی میں پیا تھا۔ اس لیے ملا علی قاری کا مطلقاً یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پینے والوں نے عدا اور بلا ضرورت نہیں پیا۔

اسی طرح حضور کا خون پینے کے بھی متعدد واقعات ہیں علامہ عینی نے لکھا ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلا ہوا خون پیا ان میں ابوطیبہ نام کے فصد لگانے والے ہیں اور قریش کا ایک لڑکا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فصد لگائی تھی اور حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پیا یہ روایات بزار طبرانی حاکم بیہقی اور ابونعیم کی حلیہ میں ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے آپ کے جسم سے نکلا ہوا خون پیا۔

(عمدة القاری ج ۳ ص ۵۲ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

ان احادیث میں سے کسی میں یہ مذکور نہیں ہے کہ انہوں نے لا علمی میں خون پیا صرف حضرت ام ایمن کی روایت سے

”لا اشعر“ کا لفظ دیکھ کر مطلقاً یہ کہنا کہ ”حضور دوبارہ پینے سے اس وقت منع کرتے جب پینے والوں نے باخبر و روت اور عدا پیا ہوتا“ سخت مغالطہ آفرینی ہے۔

اس کے بعد ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ: سالم بن الحجاج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فصد لگائی اور خون پی لیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہر خون حرام ہے اور ایک روایت میں ہے کہ دوبارہ نہ پینا کیونکہ ہر خون حرام ہے۔ ہر خون کا حرام ہونا اور اسی طرح آپ کے خون کا بھی حرام ہونا طہارت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہ حرمت کرامت کی بناء پر ہے نجاست کی بناء پر نہیں ہے دراصل اس عبارت سے ملا علی قاری قاضی عیاض پر یہ رد کرنا چاہتے ہیں کہ قاضی عیاض نے یہ استدلال کیا تھا کہ اگر آپ کے فضلات نجس ہوتے تو آپ کسی کو دوبارہ پینے سے منع کرتے، سو ملا علی قاری نے ابن عبد البر کے حوالے سے یہ لکھا کہ ایک روایت میں ہے: لا تعد فان الدم کله حرام۔ ”دوبارہ نہ پینا کیونکہ ہر خون حرام ہے“ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ابن عبد البر کی کتاب کو دیکھا اس میں سالم کے تذکرہ میں فصد کا یہ واقعہ مذکور ہے لیکن ”لا تعد فان الدم کله حرام“ کا ذکر نہیں اور ملا علی قاری کے استدلال کا مرکزی نقطہ یہی ہے، ابن عبد البر کی اصل عبارت یہ ہے:

(سالم) رجل من الصحابة حجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و شرب دم المحجم فقام له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما علمت ان الدم کله حرام۔ (الاتیباء ج ۲ ص ۳۷۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

سالم ایک صحابی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فصد لگائی اور فصد کا خون پی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہر خون حرام ہے۔

علامہ ابن عبد البر نے فسی روایۃ لا تعد نہیں لکھا اور اگر ملا علی قاری کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور نے لکھا ہے یا کسی روایت میں ہے تو ملا علی قاری نے اس کا حوالہ نہیں دیا اور جو چیز مذاہب اربعہ کے جمہور علماء کا مختار ہو اور مستند احادیث سے ثابت ہو اس کو ایک بے سند اور مجہول روایت کی بنیاد پر مسترد نہیں کیا جاسکتا۔

اللہ تعالیٰ ملا علی پر رحم فرمائے ہو سکتا ہے کہ اس تمام بحث سے ان کا مقصود یہ ہو کہ فضلات کریمہ کی طہارت ایک ظنی مسئلہ ہے اس پر کوئی دلیل قطعی نہیں ہے کیونکہ جن وجوہ سے استدلال کیا گیا ہے ان پر اعتراضات ہو سکتے ہیں ملا علی قاری کی طرف سے اس توجیہ کی وجہ یہ ہے کہ ملا علی قاری نے اپنی دوسری تصانیف میں اس کے برخلاف لکھا ہے۔

فضلات کریمہ سے متعلق بعض احادیث کی فنی حیثیت اور اس مسئلہ میں جمہور علماء کا موقف

ملا علی قاری حنفی شرح شامل ترمذی میں لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے متعلق امام طبرانی نے سند حسن یا سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کو بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دیکھتی ہوں پھر جو شخص آپ کے بعد بیت الخلاء میں جاتا ہے وہ آپ سے خارج ہونے والی کسی چیز کا کوئی اثر نہیں دیکھتا آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نہیں جانتیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ حکم دیا ہے کہ انبیاء سے جو کچھ خارج ہو وہ اس کو نگل لے اس حدیث کو امام ابن سعد نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے مستدرک میں ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے علامہ ابن حجر نے یہ کہا ہے کہ امام بیہقی کا یہ کہنا کہ یہ حدیث حسن ابن علوان کی موضوعات میں سے ہے اور اس کا ذکر مناسب نہیں ہے کیونکہ احادیث صحیحہ مشہورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر معجزات کا ذکر ہے جو حسن بن علوان کے کذب سے مستغنی کر دیتے ہیں (دلائل النبوة للبیہقی ج ۶ ص ۷۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)۔ امام بیہقی کی یہ عبارت بالخصوص ابن علوان کے روایت کردہ متن پر محمول ہے اور وہ یہ

ہے: ”کیا تم نہیں جانتیں کہ ہمارے اجسام ارواح اہل جنت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں اور جو کچھ ان سے لگتا ہے اس کو زمین نگل لیتی ہے۔“ یا اس حدیث پر موضوع کا حکم لگانا صرف ابن علوان کی سند کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسری جن سندوں سے یہ حدیث مروی ہے ان پر موضوع کا حکم نہیں ہے یا امام بیہقی ان اسانید پر مطلع نہیں ہوئے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے (یعنی امام طبرانی، امام ابن سعد، امام حاکم کی ذکر کردہ اسانید) اور یہ جواب زیادہ ظاہر ہے۔

امام بیہقی کا یہ تبصرہ براز کے متعلق تھا اور پیشاب کا تو بہت صحابہ نے مشاہدہ کیا ہے آپ کی خادمہ برکہ ام ایمن نے آپ کا پیشاب پیا اور حضرت ام حبیبہ کی خادمہ برکہ ام یوسف نے آپ کا پیشاب پیا آپ کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو آپ کے تخت کے نیچے رکھا جاتا تھا آپ اس میں پیشاب کرتے تھے اور دوسری برکہ نے اس کو پی لیا تو آپ نے ان سے فرمایا: اے ام یوسف تم تندہست ہو گئیں اور وہ مرض موت کے سوا کچھ بھی بیمار نہیں ہونیں اور پہلی برکہ سے یہ روایت ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی ایک جانب رکھے ہوئے ٹھیکرے میں پیشاب کیا وہ کہتی ہیں میں رات کو پیاس سے انghi اور جو کچھ اس ٹھیکرے میں موجود تھا میں نے اس کو پی لیا اور مجھ کو پتا نہیں چلا (کہ یہ پیشاب ہے) صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام ایمن جو کچھ ٹھیکرے میں ہے اس کو پھینک دو میں نے کہا بہ خدا! جو کچھ اس میں تھا میں نے پی لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے حتیٰ کہ آپ کی ڈاڑھیں ظاہر ہو گئیں پھر آپ نے فرمایا: سنو خدا کی قسم تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا علامہ ابن حجر نے کہا ہمارے ائمہ متقدمین اور دوسرے ائمہ کی ایک جماعت نے ان احادیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات ظاہر ہیں اور متاخرین کی ایک جماعت کا بھی یہی مختار ہے اور طہارت فضلات پر بکثرت دلائل ہیں اور ائمہ نے اس کو آپ کی خصوصیات میں سے شمار کیا ہے۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۳۶۶ بیروت)

ایک قول یہ ہے کہ اس کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اور آپ کے باطن کو دھونا ہے۔

(نجم الوسائل ج ۳ ص ۲۳ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے لوگوں کو (دوبارہ) پیدا کر دے! کیوں نہیں! وہ عظیم الشان پیدا کرنے والا سب سے زیادہ جاننے والا ہے O جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ”بن جا“ سو وہ بن جاتی ہے O پس پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکمت ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹنا جاؤ گے O (یس: ۸۱-۸۳)

اللہ تعالیٰ کی صفات میں مبالغہ کا معنی

یس: ۸۱ کا معنی یہ ہے کہ جس ذات نے انسان کو ابتداء پیدا کیا اور جس نے سرسبز درخت کو آگ بنا دیا اور جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا جس نے اس قدر عظیم الشان وسیع و عریض اور قوی یکل چیزوں کو ابتداء پیدا کیا! کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ انسانوں کو پیدا کر دے جب کہ آسمانوں زمینوں اور اس پر نصب پہاڑوں کے مقابلہ میں جسمانی طور پر انسان بہت چھوٹی مخلوق ہے قرآن مجید میں ہے:

لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ O

آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا ضرور انسانوں کو (دوبارہ) پیدا کرنے سے بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(الرومن: ۵۷)

پھر خود ہی فرمایا کیوں نہیں! وہ ضرور انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ ہر چیز کی جسامت اور مقدار اور اس کی صفات

کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور وہ ہر چیز کو بار بار پیدا کرنے والا ہے تو وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خلاق کا صیغہ استعمال فرمایا 'اللہ تعالیٰ کی جو صفات مبالغہ کے صیغہ کے ساتھ ہوں وہ سب مجاز ہیں' کیونکہ مبالغہ کا معنی ہے نفس صفت پر زیادتی، مثلاً جب کسی شخص کو علامہ کہا جائے تو اس کا معنی ہے جتنا اس کا علم ہے اس سے زیادہ اس کا علم بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہیں ان پر زیادتی ممکن ہی نہیں ہے نیز اس شخص کی صفات میں مبالغہ ممکن ہے جس کی صفت میں زیادتی اور کمی ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں زیادتی اور کمی ممکن ہی نہیں ہے اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی صفات پر مبالغہ کے صیغہ کا اطلاق کیا جائے گا تو وہ مجاز ہوگا۔

علامہ زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مبالغہ کے صیغہ کا معنی ہے کہ اس کا فعل زیادہ ہو یا اس کا معنی ہے جن پر اس کا فعل واقع ہو رہا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مثلاً خلاق کا معنی ہے وہ بہت زیادہ تخلیق فرماتا ہے یا اس کا معنی ہے اس کی مخلوق کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسی طرز پر علامہ زرخیری نے انکشاف میں لکھا ہے کہ ثواب کا معنی ہے جن کی وہ توبہ قبول فرماتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یا اس کا معنی ہے وہ بندہ کی اس قدر زیادہ توبہ قبول فرماتا ہے کہ اس پر گناہ کا بالکل اثر نہیں رہتا اور وہ بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔

کن فیکون پر خطاب بالمعذور اور تحصیل حاصل کے اعتراض کا جواب

اس کے بعد فرمایا جب وہ کسی چیز کو پیدا فرماتا ہے تو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ "بن جا" سو وہ بن جاتی ہے۔

اس آیت پر یہ اشکال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے یہ فرماتا ہے کہ "بن جا" اس وقت وہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے اگر وہ چیز موجود ہے تو پھر اس کو بننے کا حکم دینا تحصیل حاصل ہے اور اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا معدوم سے کلام اور خطاب کرنا لازم آئے گا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس آیت سے صرف یہ تمثیل بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو اس کا بنانا کسی چیز پر موقوف نہیں ہوتا اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کے علم کی طرف توجہ فرماتا ہے لہذا معدوم سے خطاب لازم نہیں آتا اور اس چیز کو معلوم کے درجہ میں لاتا ہے لہذا تحصیل حاصل لازم نہیں آتی اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ پہلے وہ چیز بالقوۃ موجود ہوتی ہے اس لیے معدوم سے خطاب لازم نہیں آتا اور پھر بالفعل موجود ہوتی ہے اس لیے تحصیل حاصل لازم نہیں آتی۔

ملکوت کا معنی

اس کے بعد فرمایا: پس سبحان ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکوت ہے۔ (لیس: ۸۳)

ملکوت کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ملک کے ساتھ مخصوص ہے یہ مصدر ہے اور اس میں تا کو داخل کر دیا گیا ہے جیسے رحمت اور رحبت میں ہے اور ملکوت کا معنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی سلطنت ہے یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔

(المفردات ج ۳ ص ۶۱۱ مکتبہ زار مصطفیٰ الباز مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ اور اس کے تصرف میں ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور پھر وہ تم کو تمہارے اعمال کی جزا دے گا اس میں صالحین کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ اور بشارت ہے اور مجرموں کے لیے سزا اور عذاب کی وعید ہے۔

سورۃ یس کا اختتام

حضرت مفضل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں پر سورۃ یس کی قرأت کرو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۲۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۳۸، مسند ابن ابی شیبہ ج ۳ ص ۲۳۷، مسند احمد ج ۵ ص ۲۷۷، ۲۷۸، الترمذی ج ۲ ص ۲۰، رقم الحدیث: ۵۱۰، المسند رک ج ۱ ص ۵۶۵، سنن کبریٰ للبخاری ج ۳ ص ۳۸۳)

مردوں کے پاس سورۃ یس پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ اس وقت انسان کے قویٰ کمزور ہوتے ہیں اور اعضاء بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس کا دل اللہ کی طرف بالکلیہ متوجہ ہوتا ہے اور جب اس کے سامنے سورۃ یس پڑھی جاتی ہے تو اس کے قلب کی قوت بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی تصدیق مزید قوی ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں ان کا نور اور زیادہ ہو جاتا ہے۔

جب انسان پر عالم نزع طاری ہوتا ہے اس وقت اس کی روح عالم ناسوت سے عالم لاہوت کی طرف مائل بہ پرواز ہوتی ہے اور جب اس کو یہ سنایا جاتا ہے پس سبحان ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اشتیاق اور زیادہ ہو جاتا ہے۔

آج ۲۲ محرم ۱۴۲۴ھ / ۲۶ مارچ ۲۰۰۳ء بروز بدھ قبل العصر سورۃ یس کی تفسیر ختم ہو گئی، فال الحمد لله علی ذالک حمدا کثیرا وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ صلوٰۃ جزیلا۔ ۱۵ جنوری ۲۰۰۳ء کو اس سورت کی ابتداء کی تھی اس طرح دو ماہ اور بارہ دنوں میں اس سورت کی تفسیر مکمل ہوئی، اس دوران میں کافی بیمار رہا، کئی بار بخار آیا، کویلیٹرول کے عوارض بھی رہے بلڈ پریشر بھی بڑھتا رہا اور کافی پریشانیاں کا سامنا رہا۔ میرے ایک بھدر اور مہربان ہیں شفیق بھائی انہوں نے مجھے پرہیزی غذائیں مہیا کیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جس طرح انہوں نے دنیا میں میری مشکل حل کی ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کی تمام مشکلات حل فرمائے۔

اللہ العظیم! آپ کا اس ناکارہ اور گنہگار پر بے حد احسان ہے اور بہت فضل و کرم ہے کہ عمر کے اس آخری حصہ میں آپ نے مجھے وہ تمام سہولتیں عطا فرمائیں جن سے میں اس تفسیر کو لکھنے کے قابل ہو سکا اور مجھے ایسی ہمت دی کہ میں اس تفسیر کو لکھ سکا، اے میرے مالک اور معبود! جس طرح آپ نے سورۃ یس کی یہ تفسیر مکمل کرا دی ہے قرآن مجید کی باقی تفسیر کو بھی مکمل کرا دینا، اس تفسیر کو قیام ساعت قائم باقی، مقبول اور اثر آفرین رکھنا، موافقین کے لیے موجب استقامت اور مخالفین کے لیے موجب ہدایت بنادینا، مجھے، میرے والدین کو، میرے اساتذہ کو، اس تفسیر کے ناشر، مصحح اور کپوزر کو اور اس کے معاونین، محبین اور قارئین کو خصل اپنے فضل و کرم سے بخش دینا، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں اور مصائب و آلام سے محفوظ اور مامون رکھنا اور دارین کی نعمتوں اور سعادتوں کو ہمارا مقدر بنادینا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد افضل خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امته وامتہ اجمعین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم

سورة الصُّفَّت

سورة الصُّفَّت کی وجہ تسمیہ اور اس کا زمانہ نزو

اس سورت کا مشہور اور متفق علیہ نام الصُّفَّت ہے، کتب احادیث، کتب تفاسیر اور تمام مصاحف میں اس کا یہی نام ہے۔ اس سورت کے نام کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اس سورت کا نام الصُّفَّت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں ہے:

وَالصُّفَّتِ صَفًّا. (الصُّفَّت: ۱)

صف باندھے ہوئے ان فرشتوں کی جماعتوں کی قسم! جو

صف باندھتی ہیں۔

سورة الملك میں بھی صَفَّت کا لفظ آیا ہے:

أَوَلَمْ يَرِدْ إِلَى الْكَافِرِينَ فَوَقَّهُمْ صَفَّتٌ وَيَقْبِضُنْ.

اور کیا انہوں نے اپنے اوپر صفیں باندھے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا جو پڑ پھیلاتے ہیں اور (کبھی) پکھیلتے لیتے ہیں۔ (الملك: ۱۹)

لیکن ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ وجہ تسمیہ جامع مانع نہیں ہوتی۔

یہ سورت بالاتفاق مکی ہے، تعداد نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۵۶ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۳۷ ہے۔ یہ سورة الانعام کے بعد اور سورة لقمان سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جمہور کے نزدیک اس میں ایک سو بیاسی آیات ہیں اور بصریوں کے نزدیک اس میں ایک سو اکیاسی آیات ہیں۔

سورة الصُّفَّت کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تخفیف کے ساتھ امامت کرنے کا حکم دیتے

تھے اور جب ہم کو نماز پڑھاتے تھے تو سورة الصُّفَّت کی قرأت کرتے تھے۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۸۲۵، دار المعرفہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

سورة الصُّفَّت میں پانچ رکوع ہیں اور یہ ربیع پارہ سے کچھ زائد ہے اب اگر یہ اشکال ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے میں کم قرأت کرنے کا حکم دیتے تھے اور خود زیادہ قرأت کرتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کہاں نمازوں میں ہمارا قرآن پڑھنا اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا، جب ہم نماز میں زیادہ قرأت کرتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں مقتدیوں میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بوڑھا اور ضعیف ہوتا ہے، کسی نے کہیں کام جانا ہوتا ہے، سو لوگ اس کے

منتظر ہوتے ہیں کہ کسی طرح امام قرأت فتم کرے تو ہم کو آرام حاصل ہو یا ہم اپنے کام پر جا سکیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید پڑھتے تو سننے والوں کو اس طرح کیف اور سرور حاصل ہوتا تھا کہ ان پر وجد طاری ہو جاتا تھا اور ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ کاش ساری عمر آپ یونہی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور ہم سننے رہیں اور اگر ہمیں قیامت تک کی بھی عمر ملے تو وہ یونہی آپ کی اقتداء میں قرآن مجید سننے ہوئے بسر ہو جائے اور نماز میں جب پیارا کمزور اور کسی کام پر جانے والے ہوتے تھے تو جب وہ آپ سے قرآن سننے لگتے تھے تو بیماروں کو اپنی بیماری بھول جاتی تھی، ضعیفوں کو ضعف بھول جاتا تھا اور کام پر جانے والوں کو کام بھول جاتا تھا۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بعید نہ ہوگا کہ جب بیمار آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ان کی بیماری جاتی رہتی تھی ضعیفوں کا ضعف جاتا رہتا تھا اور جو کسی کام کے لیے جانے والے ہوتے تھے ان کا کام بن جاتا تھا۔

امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصفہانی الترمذی ۴۳۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موت کے سرداروں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان میں بنو ولیدہ جند، خوس، مشرح، ابطعہ اور ان کی بہن العرودہ بھی شامل تھی اور ان میں الاشعث بن قیس بھی تھا اور وہ ان میں سب سے کم عمر تھا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بادشاہ نہیں ہوں میں تو صرف محمد بن عبد اللہ ہوں! انہوں نے کہا ہم آپ کو آپ کے نام کے ساتھ نہیں پکاریں گے آپ نے فرمایا لیکن میرا نام اللہ نے رکھا ہے اور میں ابو القاسم ہوں انہوں نے کہا اے ابو القاسم! ہم نے آپ کو آزمانے کے لیے ایک عبارت چھپائی ہے بتائیے وہ عبارت کیا ہے؟ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے یہ عبارت چھپائی تھی: عین جرادۃ فی حیمت سمن۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کام تو کاہن لوگ کرتے ہیں اور وہ دوزخ میں ہوں گے انہوں نے کہا پھر ہم کو کیسے علم ہوگا کہ آپ رسول اللہ ہیں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کنکریاں اٹھائیں اور فرمایا یہ کنکریاں گواہی دیں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں! تب آپ کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے سامنے سے باطل آسکتا ہے نہ پیچھے سے اور وہ میزان میں بہت بڑے پہاڑ سے بھی بھاری ہے اور اندھیری رات میں ستاروں کے نور کی مانند ہے انہوں نے کہا آپ ہمیں اس کتاب سے کچھ سنائیے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالصَّفَاتِ صَفًّا سے لے کر وَدَبُّ الْمَشَارِقِ تک تلاوت فرمائی (الصفۃ: ۱۵) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون ہو گئے اور آپ کی ڈاڑھی مبارک پر آنسو بہہ رہے تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیا آپ اس ذات سے خوف زدہ ہیں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اسی سے خوف زدہ ہوں اس نے مجھے اس صراط مستقیم پر بھیجا ہے جو کواری دھار کی طرح ہے اگر میں اس سے سرمو بھٹک جاؤں تو ہلاک ہو جاؤں گا پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

وَلَكِنْ شَرْنَا لَنَذْهَبَ بِنِزَارٍ أَوْ حِينَا لَيْلِكَ نَفْخًا
تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ طِائِفًا
فَضْلَكَ كَانَ عَلَيْنَا كَيْدًا (النمل: ۸۷-۸۶)

(دلائل البیۃ: ۲۳۸-۲۳۷ رقم الحدیث: ۱۹۰ مطبوعہ دار الفکر)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ امام ابن داؤد کی فضائل القرآن اور امام ابن الجارک کی تاریخ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن

یُس اور الصفۃ کو پڑھا پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ سوال پورا کر دے گا۔

(الدر المنثور ج ۸ ص ۶۹، دار احیاء التراث العربی، دہلی، ۱۴۲۱ھ)

سورة الصفۃ کے مشمولات

اس سورت کے شروع میں یہ بتایا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہیں وہ اس کی حمد اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں جنات اور شایطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتے ہیں تاکہ وہ کانوں کو غیب کی باتوں پر مطلع کریں اور فرشتے ان پر آگ کے گولے برساتے ہیں جو شہاب ثاقب کی شکل میں نظر آتے ہیں۔

جو کفار قیامت کا انکار کرتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو بعید سمجھتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے ان کی مذمت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ وہ دن جلد آنے والا ہے جب ان کا فرسواروں سے ان کے پیروکار برأت کا اظہار کریں گے اور آپ کے ان اصحاب کو اچھی جزا دی جائے گی جو اس کڑے وقت میں آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔

پچھلی امتوں کے احوال کا ذکر جنہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے صرف وہ لوگ محفوظ رہے جنہوں نے اپنے رسولوں کی پیروی کی تھی۔

بعض انبیاء سابقین کے احوال بیان کیے گئے ہیں جن میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہم السلام ہیں تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے جس میں ان کی بت شکنی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر زیادہ نمایاں ہے اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی بھی تفصیل کی گئی ہے۔

اس سورت کے اختتام میں بھی سورت کی ابتداء کی طرح فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے اور یہ کہ وہ فرشتے خود کہتے ہیں کہ ہم صفہ باندھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔

سورة الصفۃ کے اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اعانت سے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔

اے بار اللہ! مجھ پر اس سورت کے اسرار کو منکشف کر دینا اور وہی لکھنا جو حق اور صواب ہو اور جو چیزیں غلط ہوں ان سے مجھ کو مجتنب رکھنا اور ان کے بطلان کو مجھ سے واضح کر دینا۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، علیہ توکلت والیہ انیب

غلام رسول سعیدی غفرلہ

خادم الحدیث، دارالعلوم نعیمیہ کراچی

۲۳ محرم ۱۴۲۳ھ / ۲۸ مارچ ۲۰۰۳ء

فون: ۲۱۵۶۳۰۹، ۰۳۰۰

سورۃ الصفۃ
۱۵۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْأَنْعَامِ
۱۵۵

سورۃ الصفۃ کی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ۵ اس میں ایک سو بیاسی آیات پانچ رکوع ہیں

وَالصَّفَّتِ صَفًّا ۱ فَالزُّجَرَاتِ زَجْرًا ۲ فَالتَّلِیَّتِ ذِکْرًا ۳

صف باندھے ہوئے ان فرشتوں کی جماعتوں کی قسم جو صف باندھتی ہیں ۱ پھر ان ڈانٹنے والے فرشتوں کی جماعتوں کی قسم جو ڈانٹتی ہیں ۲ پھر قرآن کی

اِنَّ الْهَکْمَ لَوَاحِدٌ ۴ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبِّ

ملاوت کرنے والی ان جماعتوں کی قسم جو ذکر کرتی ہیں ۴ بے شک تمہاری عبادت کا مستحق ضرور ایک ہے ۵ آسمانوں اور زمینوں کا اور ان

الْمَشَارِقِ ۵ اِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزَيْنَتِنَا الْکَوَاکِبِ ۶ وَحِفْظًا

تمام چیزوں کا رب جو ان کے درمیان ہیں اُسی تمام شرفوں کا رب ہے ۵ بے شک ہم نے آسمان کو ستاروں کی زینت سے مزین فرمادیا ۶ اور (اس کو)

مِّنْ کُلِّ شَیْطٰنٍ مَّارِدٍ ۷ لَا یَسْمَعُوْنَ اِلٰی الْهَلٰلِ الْاَعْلٰی وَ

ہر سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا ۷ وہ عالم بالا کے فرشتوں (کی باتوں) کو سننے کے لیے کان نہیں لگا سکتے اور

یُقَذَّرُوْنَ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ ۸ دَحُوْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۹ اِلَّا

ان پر ہر جانب سے ضرب لگائی جاتی ہے ۸ ان (کو بھگانے) کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے ۹ مگر جو

مَنْ خَطِفَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ۱۰ فَاسْتَقَرَّ اَہْمُ

شیطان کوئی بات اُچک لے تو فوراً چمکتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے ۱۰ سو آپ ان (کافروں)

اَسَدٌ خَلَقًا اَمْ مِّنْ خَلْقِنَا اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِیْنٍ لَّارِی ۱۱ بَلْ

سے پوچھے آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا جن کو ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا بے شک ہم نے ان کو گھٹیا دارمئی سے پیدا کیا ہے ۱۱ بلکہ

عَجِبْتَ وَیَسْخَرُوْنَ ۱۲ وَاِذَا دُکِّرُوْا لَا یَذْکُرُوْنَ ۱۳ وَاِذَا رَاَوْا اٰیَةً

آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں ۱۲ اور جب انہیں نصیحت کی جائے تو وہ قبول نہیں کرتے ۱۳ اور جب کوئی معجزہ

یَسْتَسْخَرُوْنَ ۱۴ وَقَالُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّیْنٌ ۱۵ اِذَا امْتَنَاوْا

دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں ۱۴ اور کہتے ہیں یہ تو صرف کھلا ہوا جادو ہے ۱۵ کیا جب ہم

اللہ! فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح صف باندھتے ہیں! آپ نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں پھر اس سے متصل صفوں کو پورا کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۱۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۱۸۳)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر تین وجوہ سے فضیلت دی گئی ہے: ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں اور ہمارے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور تمام روئے زمین کی مٹی کو ہمارے لیے تیمم کا آلہ بنا دیا گیا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۲، مکتبہ نزار، حنفی بازار مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

اس آیت میں فرشتوں کی فضیلت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے اور اس آیت میں نماز میں صف باندھنے کی فضیلت ہے اور نماز میں صفیں باندھنے کی فضیلت میں یہ احادیث ہیں:

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست کرتے تھے گویا تیروں کو سیدھا کر کے رکھا جاتا ہے حتیٰ کہ آپ کے خیال میں ہم نے اس کو سمجھ لیا، پھر ایک دن آپ باہر نکلے اور تکبیر پڑھنے والے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو تم اپنی صفوں کو ہموار رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو کالا کر دے گا (یا مسخ کر دے گا)۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۶۶۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۲۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۸۱۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۹۹۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی اقامت کہی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لائے اور فرمایا تم اپنی صفیں قائم کرو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، پس بے شک میں تم کو اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت ابوہریرہ کی روایت میں ہے نماز میں صف کو قائم کرو کیونکہ صف کو قائم کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۲۲، ۷۲۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۱۳، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۲۳۸)

زجر کا معنی اور فرشتوں کے زجر کرنے کی تفصیل

دوسری آیت میں فرمایا: پھر ان ڈانٹنے والے فرشتوں کی جماعت کی قسم! جو ڈانٹتی ہیں ○

اس آیت میں الزجرات کا لفظ ہے زجر کا معنی ہے کسی شخص کو ڈرا دھمکا کر کسی برے کام سے باز رکھنا، پھر اس کو مطلقاً ڈانٹ ڈپٹ کی آواز یا کسی کو بھگانے اور دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے علامہ ماوردی نے کہا ہے کہ حضرت ابن مسعود، مسروق، قتادہ، عکرمہ، سعید بن جبیر اور مجاہد نے کہا ہے کہ یہ زجر کرنے والے فرشتے ہیں اور وہ بادلوں کو زجر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور بندوں کو گناہوں سے زجر اور ملامت کرتے ہیں امام رازی نے کہا ہے کہ فرشتوں کی بنیاد آسمان کے دلوں میں تاثیر ہوتی ہے وہ ان کے دلوں میں الہامات کے ذریعہ تاثیر کر کے ان کو گناہوں سے روکتے ہیں اور ان پر ملامت کرتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیاطین کو زجر اور ملامت کرتے ہوں کہ تم کیوں انسانوں کو برے کاموں پر اکساتے ہو۔ (انساب، ابن ندیم ص ۳۷۲، تفسیر کبیر ج ۹ ص ۳۱۴)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے علماء، صالحین کی جماعتیں مراد ہوں جو وعظ اور نصیحت کے ذریعہ لوگوں کو برے کاموں سے روکتے ہیں اور ان سے مجاہدین کی جماعتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو میدان جہاد میں دشمنان اسلام کی سرکوبی کرتے ہیں۔

اس سوال کا جواب کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ممنوع ہے پھر اللہ تعالیٰ.....

نئے صف فرشتوں کی قسم کیوں کھائی؟

تیسری آیت میں فرمایا: پھر قرآن کی تلاوت کرنے والی ان جماعتوں کی قسم جو ذکر کرتی ہیں ○

اس سے وہ مسلمان مراد ہیں جو نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سے وہ مسلمان بھی مراد ہو سکتے ہیں جو خارج از نماز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں اور اس سے وہ علماء، مبلغین بھی مراد ہو سکتے ہیں جو عقائد اسلام اور احکام شرعیہ کی تبلیغ کے سوا عطا اور خطبات میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سے حد اور تسبیح کرنے والوں کو بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صف باندھنے والے اور زجر کرنے والے فرشتوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی قسم کھائی ہے، پھر اس حدیث کا کیا محمل ہوگا جس میں غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت ہے؟ وہ حدیث حسب ذیل ہے:

سعد بن عبیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سنا ایک شخص کہہ رہا تھا: کعبہ کی قسم! تو حضرت ابن عمر نے کہا غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۳۵، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۵۹۲۶، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲، مسند ابی داؤد رقم الحدیث: ۳۲۵۱، مسند ابی یعلیٰ رقم الحدیث: ۵۶۶۸، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۳۵۸، المستدرک ج ۱ ص ۱۸)

اس کا جواب یہ ہے کہ ان چیزوں سے پہلے رب کا لفظ مخدوف ہے اور اصل عبارت اس طرح ہے صف بستہ فرشتوں کی جماعتوں کے رب کی قسم، پھر زجر کرنے والے فرشتوں کی جماعتوں کے رب کی قسم، قرآن کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کے رب کی قسم۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قسم کا معنی ہے شہادت یعنی اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اپنی توحید پر شاہد بنا رہا ہے اور تیسرا جواب یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھانے کا شرعی حکم ہمارے لیے ہے، ہم احکام شرعیہ کے مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کسی حکم شرعی کا مکلف نہیں ہے، وہ مالک مطلق ہے، جس طرح چاہے کلام فرمائے وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی دلیل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک تمہاری عبادت کا مستحق ضرور ایک ہے O آسمانوں اور زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا رب جو ان کے درمیان ہیں، وہی تمام مشرقوں کا رب ہے O (الفطرت: ۲۱)

بعض کفار فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا بے شک تمہاری عبادت کا مستحق ضرور ایک ہے، یعنی جن کو تم اپنا معبود قرار دیتے ہو وہ تو خود اس کے شاہد ہیں کہ تمہاری عبادت کا مستحق صرف ایک ہے اور وہ اللہ عزوجل ہے۔

پھر فرمایا وہی آسمانوں اور زمینوں کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کے نظام کا ایک منبج اور ایک طریقہ پر جاری اور باقی رہنا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اس نظام کا وضع کرنے والا بھی واحد ہے، اسی لیے فرمایا ہے:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا.

اگر آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ متعدد خدا ہوتے تو ضرور ان کا نظام فاسد ہو جاتا۔ (الانبیاء: ۲۲)

اس کے بعد فرمایا: آسمانوں اور زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا رب جو ان کے درمیان ہیں۔ گویا کہ جب لوگ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کے نظام اور ان کی معمول کی کارکردگی اور طریقہ واحدہ پر ان کے چلن پر غور کریں گے تو ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہیں کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ایک ہے جو اس سارے جہان کا

خالق اور مدبر ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: وہی تمام مشرقوں کا رب ہے اس سے معلوم ہوا کہ مشارق متعدد ہیں 'مشرق' کا معنی ہے سورج کے چمکنے اور روشن ہونے کی جگہ اور سورج ایک خاص جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور دوسرے دن اس سے اگلے درجہ سے طلوع ہوتا ہے۔ سال میں جتنے دن ہوتے ہیں سورج کے طلوع اور غروب کے اتنے درجہ جات ہوتے ہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ سورج کے تین سو ساٹھ درجہ جات ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین فرمادیا اور (اس کو) ہر سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا وہ عالم بالا کے فرشتوں (کی باتوں) کو سننے کے لیے کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر جانب سے ضرب لگائی جاتی ہے ان (کو بھگانے) کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے مگر جو شیطان کوئی بات اچک لے تو فوراً چمکتا ہوا انکارہ اس کا پیچھا کرتا ہے (الطُّفُت: ۱۰۰-۶)

آسمان دنیا کا ستاروں سے مزین ہونا

الطُّفُت ۶: میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو جو ستاروں سے مزین کیا ہے اس کی دو وجہیں ہیں ایک زینت اور آرائش اور دوسری وجہ ہے آسمان کو چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سننے والے سرکش شیطانوں سے محفوظ کرنا۔ آسمان دنیا کو جو ستاروں سے مزین فرمایا ہے اس کی پوری تفصیل اور تحقیق ان شاء اللہ ہم الملک: ۵ میں بیان کریں گے۔

آسمان دنیا کی ستاروں سے مزین ہونے کی کیفیت کی حسب ذیل وجہ ہیں:

- (۱) نور اور روشنی آنکھوں کو بھاتی ہے اور جب آسمان کی سطح پر یہ روشنیوں کا جال نظر آتا ہے تو بہت حسین و جمیل لگتا ہے۔
- (۲) مختلف ستاروں کے اجتماع سے عجیب و غریب اشکال بن جاتی ہیں کہیں پر شیر کی شکل بن جاتی ہے، کہیں بکری کی کہیں میزان کی اور کہیں ڈول کی علیٰ ہذا القیاس ان ہی شکلوں کے اعتبار سے بارہ برجوں کے نام رکھے گئے ہیں۔
- (۳) جب اندھیری رات میں انسان آسمان کی نیلی سطح پر ان چمکتی ہوئی روشنیوں کو دیکھتا ہے تو یہ اس کو بہت حسین لگتی ہیں۔ آسمان پر ستاروں کے متعلق جدید ترین تحقیق یہ ہے:

یہ کائنات ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہے، مٹی بھر ریت میں بھی دس ہزار ذرات ہوتے ہیں اور یہ تعداد برہنہ آنکھ سے نظر آنے والے ستاروں سے زیادہ ہے، لیکن جو بھی ستارے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ دراصل ستاروں کی تعداد سے انتہائی کم ہیں۔ رات کو ہم جو کچھ آسمان پر ملاحظہ کرتے ہیں وہ قریبی ستاروں کا اقی ہے جب کہ کون و مکاں کا دامن لا محدود ستاروں سے لبریز ہے۔ کائنات میں موجود کل ستارے زمین پر موجود تمام ساحلوں کے تمام ریت کے ذرات سے بھی زیادہ تعداد میں ہیں۔

ماہرین فلکیات کی اکثریت اس امر پر متفق ہے کہ ہماری اور دوسری کہکشاؤں میں ایسے سورج موجود ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے سیاروں پر مشتمل اپنے نظام شمسی بھی تشکیل دیئے ہوں جن میں شاید زمین جیسے سیارے ہوں اور ان میں حیات اور نشوونما کے لیے سازگار ماحول بھی موجود ہو۔ ۱۹۳۰ء کے عشرے میں امریکی ماہر فلکیات فریڈک ڈریگ نے ہماری دودھیا کہکشاں میں ایسے سیاروں کی تعداد کے تعین کے لیے کہ جہاں حامل فہم و ادراک مخلوق پائی جاسکتی ہے ایک کلبہ وضع کیا۔ اس بنیاد پر بہت سے ایسے ماہرین نے جو دوسرے سیاروں میں غیر ارضی تہذیب کی موجودگی کے بارے میں خاصے پُر امید ہیں صرف ملکی وے میں جس کے ایک کنارے پر ہمارے نظام شمسی کا وجود ہے ایک لاکھ پچیس ہزار سیاروں کا اندازہ لگایا ہے جہاں

زندگی پائی جاسکتی ہے۔ ہماری کہکشاں میں تقریباً چار سو بلین سورجوں کی موجودگی اور ان کے درمیان نامیاتی سالمات کا پایا جاتا اسی خیال کو مزید تقویت عطا کرتا ہے۔ سائنس دانوں کے مطابق نظام شمسی کی پیدائش چار ارب سال قبل ہوئی تھی۔ اس عرصے کے دوران مادر ارض پر ”ہومیو آپٹین“ یعنی زیرک انسان وجود میں آیا۔ اس طرح دوسرے سیاروں پر بھی اس طرح کی زندگی پروان چڑھ سکتی ہے۔ (جنگ سٹوے میگزین ۱۳۰ مارچ ۲۰۰۳ء)

الصُّفْتُ: ۱۰۔ ۷ میں شیطانوں پر شہاب ثاقب سے ضرب لگانے کا ذکر فرمایا ہے اس کی تفصیل اس حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک انصاری نے بیان کیا کہ ایک رات کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا اور اس کی روشنی پھیلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانہ جاہلیت میں تم اس حادثہ کے متعلق کیا کہتے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں ہم یہ کہتے تھے کہ آج رات کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بہت بڑا آدمی فوت ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ستارہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹا کہ کوئی مرتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارا رب تبارک و تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر جو ان کے قریب آسمان کے فرشتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، حتیٰ کی ان کی تسبیح آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچتی ہے، پھر حاملین عرش کے قریب والے حاملین عرش سے کہتے ہیں: تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پھر وہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، پھر آسمان کے بعض فرشتے بھی دوسروں کو بتاتے ہیں (کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے) حتیٰ کہ آسمان دنیا تک خبر پہنچتی ہے پھر جن اس سنی ہوئی بات کو لے اڑتے ہیں اور اسے (کاہنوں کے کانوں میں) پھونک دیتے ہیں، پس اگر وہ اسی طرح خبر دیں تو وہ سچ ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں اپنی مرضی سے کچھ اور ملا دیتے ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۲۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۴۴، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۲۲۲)

کاہنوں کی اقسام

علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں:

قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ عرب میں کہانت کی تین قسمیں تھیں:

(۱) کسی انسان کا جن دوست ہوتا تھا وہ آسمان سے خبریں سن کر آتا اور اس شخص کو بتا دیتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد یہ قسم باطل ہو گئی۔

(۲) جن زمین کے گرد و نواح اور اطراف میں پھر کر اس کی خبریں اپنے دوستوں کو بیان کرتا، اس قسم کا وجود بعید نہیں ہے، معتزلہ اور بعض متکلمین نے ان دونوں قسموں کا انکار کیا ہے، لیکن اس قسم کے وجود میں کوئی استحالة اور بعد نہیں ہے، اور ان کی خبر کبھی سچ ہوتی ہے اور کبھی جھوٹ اور شرعاً ان کی خبر سننا اور اس کی تصدیق کرنا منوع ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں میں ایک قوت پیدا کی ہے (جس سے وہ مستقبل کے امور کو جان لیتے ہیں) لیکن ان کی خبروں میں زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے، اس فن کے ماہر کو عراف کہتے ہیں، عراف وہ شخص ہے جو بعض اسباب اور مقدمات سے بعض چیزوں کی معرفت حاصل کرتا ہے، ان تمام اقسام کو کہانت کہا جاتا ہے اور شریعت نے ان سب کی تکذیب کی ہے اور ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۲۲۲-۲۲۳ نور محمد راجح الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

کاہن کی تعریف اور کاہن کے پاس جانے کا شرعی حکم

علامہ نووی شافعی نے قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۴ھ کی پوری شرح نقل نہیں کی ہم قاضی عیاض کی شرح سے وہ

حصہ پیش کر رہے ہیں جس کو علامہ نووی نے نقل نہیں کیا۔

قاضی عیاض نے پہلے کہانت کی تعریف کی ہے وہ لکھتے ہیں:

امام مازری نے کہا ہے کہ کاہن وہ لوگ ہیں جن کے متعلق شرکین کا یہ زعم تھا کہ ان کے دلوں میں جو امور ڈالے جاتے ہیں ان سے ان کو غیب کا علم ہو جاتا ہے اور جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے شریعت نے اس کو تہوئا قرار دیا ہے اور ان کی تصدیق کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد قاضی عیاض نے کاہنوں کی چار قسمیں بیان کی ہیں جن میں سے تین کا علامہ نووی نے ذکر کیا ہے اور جو قسم انہوں نے نہیں ذکر کی وہ یہ ہے:

کاہن قیاس سے کسی ہونے والے کام کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس قیاس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک قوت پیدا کی ہے لیکن اس باب میں ان کے اندازے اکثر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قاضی عیاض لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی عرف (کاہن) کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا اس کی چالیس دنوں کی نمازیں نہیں قبول کی جاتیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۰) اس کی شرح میں قاضی عیاض لکھتے ہیں:

اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ گناہوں سے نیکیاں برباد نہیں ہوتیں اور کفر اور ارتداد کے سوا اور کسی چیز سے عمل ضائع نہیں ہوتے، سو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس کی چالیس دن کی نمازوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اور ان کے اجر کو زیادہ نہیں کرتا البتہ ان دنوں کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں اور اس سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔

اس حدیث کی مثل یہ حدیث ہے:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے خمر (انگور کی شراب) کو پیا اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اگر وہ دوبارہ شراب پئے تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا پھر اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اگر پھر سہ بارہ شراب پئے تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا پھر اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے پھر اگر وہ چوتھی بار شراب پئے تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا پھر اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا اور اس کو (آخرت میں) الخبال کے دریا سے پلانے گا، ان سے کہا گیا اے ابو عبد الرحمن! الخبال کا دریا کیا ہے انہوں نے کہا وہ دوزخیوں کی پیپ کا دریا ہے۔ (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۶۲، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۰۷۵۸، مسند ابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۱۵۶۸۶، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۳۱، شرح السنن رقم الحدیث: ۳۰۱۶)

ان دونوں حدیثوں میں خصوصیت کے ساتھ چالیس دنوں کا ذکر ہے، سو یہ حکمت شرعیہ کے اسرار سے ہے کیونکہ چالیس کے بعد رحم میں نطفہ بنتا ہے اور پھر چالیس دن کے بعد وہ نطفہ جما ہوا خون بنتا ہے اور پھر چالیس دن کے بعد اس پر گوشت پہنایا جاتا ہے اور پھر چالیس دن کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۳۶)

اسی طرح انسان کے طبعی اوصاف چالیس دن میں متغیر ہوتے ہیں اور چالیس دن بعد ایک صفت سے دوسری صفت میں منتقل ہوتا ہے۔ (اکمال المعلم بفوائد مسلم ج ۲ ص ۱۵۳-۱۵۴، دار الوفاء بیروت ۱۴۱۹ھ)

شہاب ثاقب سے مراد آگ کے گولے ہیں یا آسمان و دنیا کے ستارے

الضُّفْتُ ۶: میں مذکور ہے: بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین فرما دیا۔ اس آیت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ فرشتے شیطانوں کو جو شہاب ثاقب مارتے ہیں آیا وہ شہاب ثاقب ان ستاروں سے ہیں یا نہیں؟ اگر فرشتے ان

ہی ستاروں سے شیطانوں پر ضرب لگاتے ہیں تو پھر ستاروں کی تعداد بہت درج کم ہوتی چاہیے نیز اس سے آسمان کی زینت میں بھی بہت درج کی آئی چاہیے اور اگر وہ شہاب ثاقب ان ستاروں سے نہیں ہیں بلکہ فرشتے کوئی اور آگ کے گولے اٹھا کر ان فرشتوں پر مارتے ہیں تو یہ سورۃ الملک کی اس آیت کے خلاف ہے:

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. (الملک: ۵)

ہے اور ان کو شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے شیطانوں کو جس شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے وہ یہ ستارے نہیں ہیں جن سے آسمان دنیا کو مزین فرمایا ہے بلکہ کسی اور قسم کے آگ کے گولے ہیں اور سورۃ الملک میں جو فرمایا ہے ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین فرمایا ہے اور ان کو شیطان کو مارنے کا ذریعہ بنایا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو فضا کی بلندیوں میں روشن اور چمکتی ہوئی نظر آتی ہے وہ زمین والوں کو روشن چراغوں اور ستاروں کی طرح نظر آتی ہیں سو الملک: ۵ میں شہاب ثاقب کو چراغ اور آسمان دنیا کی زینت کو لوگوں کو دکھائی دینے کے اعتبار سے فرمایا ہے۔

شہاب ثاقب گرانے پر چند دیگر شبہات کے جوابات

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب شیطانوں کو یہ پتا ہے کہ جیسے ہی وہ آسمان دنیا کے قریب پہنچیں گے تو ان پر شہاب ثاقب پھینکا جائے گا اور ان کو ان کا مقصود حاصل نہیں ہو سکے گا تو پھر وہ آسمانوں کے قریب کیوں جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ آسمان دنیا سے ان پر شہاب ثاقب مارنے کی ایک معین جگہ نہ ہو اور وہ ہر بار اس امید سے جگہ بدل کر جاتے ہوں کہ یہاں سے ان پر شہاب ثاقب نہیں گرایا جائے گا یا اس کی وجہ یہ ہو کہ ان پر شہاب ثاقب گرائے جانے کے واقعات شاذ و نادر ہوں اور جنات اور شیاطین کے درمیان وہ اس قدر مشہور نہ ہوں۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ جنات اور شیاطین آگ سے بنائے گئے ہیں تو ان پر آگ کے گولے مارنا یا ان کو دوزخ کی آگ سے آخرت میں عذاب دینا ان کے لیے موجب عذاب کس طرح ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اس کے باوجود جب اس کو انہیں اور پتھر مارے جائیں تو اس سے انسان کو بہر حال درد اور تکلیف ہوتی ہے سو اسی قیاس پر جنات اور شیاطین کو بھی سمجھنا چاہیے۔

ماردُ الملأ الاعلیٰ اور شہاب ثاقب وغیرہ کے معانی اور ان کی وضاحت

اس آیت میں شیطان کے ساتھ اس کی صفت مارد کا ذکر ہے مارد کا معنی ہے جو ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے خالی ہو جس درخت پر پتے نہ ہوں اس کو شجر امرد کہتے ہیں زیت کے جس ٹکڑے پر کوئی سبزہ یا روئیدگی نہ ہو اس کو رملۃ مرداء کہتے ہیں اور جس لڑکے کے چہرے پر ڈاڑھی نہ آئی ہو اس کو امرد کہتے ہیں اور اس آیت میں مارد کا معنی ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری سے خالی ہو۔

الصفحت: ۸ میں مذکور ہے: لا یسمعون اس کا معنی ہے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔

نیز اس آیت میں الملأ الاعلیٰ کا ذکر ہے الملأ اس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی رائے پر متفق ہو جائے اور اس کا اطلاق مطلق جماعت اور مطلق اشراف پر بھی کیا جاتا ہے اور الملأ الاعلیٰ الملأ الاسفل کے مقابلہ میں ہے: آسمان کے نیچے رہنے والوں کی جماعت جو انسانوں اور جنات پر مشتمل ہے وہ الملأ الاسفل ہے اور آسمان کے اوپر رہنے والوں کی جماعت جو فرشتوں پر مشتمل ہے وہ الملأ الاعلیٰ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد اشراف ملائکہ ہیں اور ایک تفسیر یہ

ہے کہ اس سے مراد کرانا کا تین ہیں۔

الضفّت ۹: میں دحو راور واصب کے الفاظ ہیں دحو کا معنی ہے دھکا کرنا اور اگر دحو کی دال پر زبر ہو تو اس کا معنی ہے دھکا کرنا ہوا' دفع کیا ہوا جیسے مردود کا معنی ہے اور واصل کا معنی ہے دائم۔

الضفّت ۱۰: میں المخططة کا لفظ ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو اچک لینا' کسی شخص کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس سے کوئی چیز اچک لی جائے یہاں اس سے مراد ہے وہ جلدی سے فرشتوں کی باتوں کو اچک لیتے تھے۔

(عتابہ القاضی ج ۸ ص ۶۱۔ ۵۷ روح المعانی ج ۲۳ ص ۱۰۵۔ ۱۰۲ (مردت)

نیز اس آیت میں شہاب ثاقب کا لفظ ہے علامہ ابوالحسن الماوردی المتوفی ۴۵۰ھ اس کے معنی میں لکھتے ہیں:

شہاب کا معنی ہے آگ کا شعلہ اور دوسرا قول ہے اس کا معنی ہے ستارہ اور ثاقب کے معنی میں چیر قول ہیں:

زید رقاشی نے کہا جو کسی چیز میں سوراخ کر دے وہ ثاقب ہے ضخاک نے کہا اس کا معنی ہے روشن ابن تیمی نے کہا اس کا معنی ہے گزرنے والا افراد نے کہا اس کا معنی ہے بلند السدی نے کہا اس کا معنی ہے جلانے والا زید بن اسلم اور آفش نے کہا اس کا معنی ہے روشن ہونے والا۔ (الکت والایون ج ۵ ص ۳۹ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ شہاب ثاقب اصل میں آگ کے روشن شعلہ کو کہتے ہیں اور یہاں اس سے مراد وہ چیز ہے جو فضاء میں اس طرح دکھائی دیتی ہے جیسے آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ کر گر رہا ہو۔ (روح المعانی ج ۲۳ ص ۱۰۶۔ ۱۰۵)

امام عبد الرحمن بن محمد بن اوریس الرازی ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب شیطان پر شہاب ثاقب مارا جاتا ہے تو وہ اس سے خطا نہیں کرتا۔

(ترمذی الحدیث: ۱۸۱۳)

زید رقاشی نے کہا شہاب شیطان میں سوراخ کر کے دوسری جانب سے نکل جاتا ہے۔ (ترمذی الحدیث: ۱۸۱۳۸)

آیا جنات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے.....

بھی آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے یا نہیں؟

اس میں اختلاف ہے کہ جب شیطان کو آ کر شہاب ثاقب لگتا ہے تو آیا وہ اس سے ہلاک ہو جاتا ہے یا اس کو اس سے صرف ایذا پہنچتی ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب شیطان کو شہاب ثاقب آ کر لگتا ہے تو نہ وہ اس سے قتل ہوتا ہے نہ ہلاک ہوتا ہے لیکن وہ اس سے جل جاتا ہے اور اس کے بعض اعضاء ضائع ہو جاتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔

اس میں بھی اختلاف ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی شیاطین پر شہاب ثاقب مارے جاتے تھے یا نہیں۔

شخصی سے روایت ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی شیاطین پر ستارے نہیں مارے جاتے تھے حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو شیاطین پر ستارے مارے گئے اور لوگوں نے اپنے بندھے ہوئے موسیٰ کھول دیئے اور اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ قیامت آگئی پھر لوگ عبد یلیل کا بن کے پاس گئے وہ تابینا جو چکا تھا انہوں نے اس کو ستاروں کے ٹوٹنے کی خبر دی اس نے کہا یہ غور کرو کہ جو ستارے ٹوٹ کر گرے ہیں اگر وہ معروف سیارے اور ثوابت ہیں تو یہ قیامت ہے ورنہ پھر یہ کوئی نئی چیز حادث ہوئی ہے۔ لوگوں نے غور کیا تو ٹوٹنے والے

ستارے معروف سیارے اور ثوابت نہیں تھے پھر کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر آ گئی۔

امام ابن الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ نے بھی المنتظم میں یہی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بیس دن بعد ستارے ٹوٹنے کا واقعہ رونما ہوا، لیکن صحیح یہ ہے کہ ستارے ٹوٹنے کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی ہوتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے اکثر اشعار میں اس کا ذکر ہے، لیکن ان سے شیاطین کو بھگایا نہیں جاتا تھا، یا ان سے شیاطین کو بھگایا تو جاتا تھا، لیکن اس سے شیاطین کے آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے چوری چھپے جانے کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا تھا۔

اس سلسلہ میں راجح قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی شیاطین چوری چھپے آسمانوں پر جاتے تھے اور کبھی کبھی وہ کامیاب بھی ہو جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں اچک لیتے تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو ان پر بہت سختی کی گئی اور ان کو آسمانوں پر جانے سے بالکل روک دیا گیا، بعض سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ابلیس آسمانوں پر چلا جاتا تھا اور ان کی ولادت کے بعد اس کو تین آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا، اور جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو ابلیس کو تمام آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا، اور شیاطین پر ستارے مارے گئے تب قریش نے کہا کہ قیامت آ گئی۔

بعض علماء نے کہا کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ ستارے پہلے بھی گرائے جاتے تھے لیکن ظہور اسلام کے بعد آسمانوں کو سختی سے محفوظ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جنات کے اس قول کا ذکر فرمایا ہے:

وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلْأَيْنَ مِنْ حَرِّهَا
شِدَّةً ۚ وَآنَا لَمَّا نَقَعُوا فِيهَا قَاعًا مُدْتَمِطًا مِمَّنْ
يَسْمِعُونَ ۚ أَلَّا يَجِدُوا فِيهَا رَبًّا مَصِيدًا ۚ (الحج: ۱۷-۱۸)

(روح المعانی ج ۲۳ ص ۱۰۹-۱۰۸ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

اور بے شک ہم نے آسمانوں کو چھوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پیرے داروں سے اور شہابیوں سے بھرا ہوا ہے اور ہم (اس سے پہلے فرشتوں کی باتیں) سننے کے لیے چند جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے سو اب جو کوئی شخص کان لگاتا ہے تو وہ اپنی گھات میں آگ کا شعلہ (شہاب) تیار پاتا ہے۔

اور خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس بات پر کوئی قطعی دلیل نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو شہاب ٹوٹ کر گرتے ہیں آیا ان سے شیاطین کو مارنے کا قصد کیا جاتا ہے یا نہیں، اور قطعی طور پر اس طرح کہنا غیب پر حکم لگانے کے مترادف ہے۔

جنات کے فرشتوں کی باتیں سننے پر علامہ آلوسی کے اشکالات

شیاطین آسمانوں پر چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں اس پر یہ اشکال ہے کہ آسمانوں میں فرشتے مختلف قسم کی عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، حدیث میں ہے:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے اور ان چیزوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے، آسمان چرچا رہا ہے اور اس کا چرچا نہا بج رہا ہے، اس میں چار انگل بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سجدہ ریز نہ ہو، الحدیث۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۳۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۹۰، مسند احمد ج ۵ ص ۱۷۲، المسند رک ج ۲ ص ۵۱۰، حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۳۶)

سو آسمان میں ہر قدم پر کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی رکوع میں یا سجدہ میں ہے، تو شیاطین ان کی کون سی باتوں کو چوری چھپے سن رہے ہیں؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ بعض فرشتے مستقبل میں ہونے والے واقعات کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور شیطان

آسمان کے نچلے کنارے سے ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں، تو اس پر یہ اشکال ہے کہ آسمان کے نچلے کنارے کی مومنائی اور اس کے اوپر کے کنارے کی سطح کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں ہے تو اتنے دور کی مسافت سے شیاطین ان کی باتوں کو کس طرح سن لیتے ہیں، خصوصاً اس لیے کہ جب فرشتے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق باتیں کرتے ہیں تو اتنے زور سے تو نہیں بولتے کہ شیاطین سن لیں اور نہ ان کے زور سے بولنے کی کوئی وجہ ہے اور اگر بالفرض وہ زور سے بھی بولتے ہوں تب بھی پانچ سو سال کی مسافت سے تو ان کی آواز سنائی نہیں دے گی، پھر علامہ آلوسی نے کہا کہ اس اشکال کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ جب فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں اس وقت وہ ایک دوسرے سے مستقبل میں پیش آنے والے امور کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور جنات اور شیاطین اس وقت فرشتوں کی باتیں سن لیتے ہیں، پھر اس جواب کو مسترد کر دیا کہ امام ابن ابی حاتم نے عکرمہ سے جو حدیث روایت کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جنات فرشتوں کی باتوں کو آسمانوں میں چراتے ہیں، پھر ان کا اشکال بدستور قائم رہا۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۱۰، ملخصاً دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

مصنف کی طرف سے علامہ آلوسی کے اشکالات کے جوابات

قرآن مجید کی صریح آیات اور صریح احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ شیاطین اور جنات آسمانوں پر چوہری چھپے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں اور میں چونکہ قرآن مجید اور احادیث کا ادنیٰ خادم اور وکیل ہوں اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ علامہ آلوسی کی طرف سے قرآن اور حدیث پر وارد کیے گئے ان اعتراضات اور اشکالات کا جواب لکھوں!

علامہ آلوسی کا پہلا اشکال یہ ہے آسمان کے ہر قدم پر فرشتے رکوع اور سجدہ میں مشغول ہیں تو جنات اور شیاطین فرشتوں کی کون سے باتوں یا کون سی چیزوں کو چرا کر لے جا رہے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کا آسمانوں پر ہر جگہ سجدہ میں پڑا ہونا، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور اسی طبقہ کی دیگر کتابوں سے ثابت ہے، اور جنات کا فرشتوں کی باتیں سننا اس سے کہیں زیادہ قوی دلائل سے ثابت ہے، اس کا ثبوت قرآن مجید کی صریح آیات اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے ہے، اور سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایات میں اتنی قوت کہاں ہے کہ وہ قرآن کی صریح آیات اور صحیح بخاری و صحیح مسلم کی احادیث کے معارض اور مزاحم ہو سکیں، اب ہم ان آیات اور احادیث کو پیش کر رہے ہیں فقول وباللہ التوفیق وبہ الاستعانة بلیق۔

قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں یہ تصریح ہے کہ شیاطین پہلے آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے پھر ان پر شہاب ثاقب سے مار لگائی جانے لگی، تاہم اب بھی وہ کوئی ایک آدھ بات اچک لیتے ہیں تو پھر شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنات نے کہا:

وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلْأَةً حَرَسًا
عَلَيْنَا وَشُهَبًا ۚ وَاَنَّا لَمَّا لَقَعْنَا فِيهَا مَقَاعِدَ لِلنَّارِ لَمَّا نَسْمِعُ
يَسْمِعُ الْاَنۡ يَجْعَلُ لَهَا شَهِابًا كَازِمًا ۝ (الجن ۹-۸)

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو ہم نے اس کو اس حال میں پایا کہ اس کو سخت پھرہ داروں اور آگ کے انگاروں سے بھر دیا گیا ہے ۝ اور ہم پہلے (فرشتوں کی باتیں) سننے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے پس اب جو کان لگا کر سنتا ہے، تو وہ اپنی گھات میں آگ کا شعلہ تیار پاتا ہے۔

بے شک شیاطین (فرشتوں کی گفتگو) سننے سے دور کئے

إِنَّمَا عَنْ السَّمِيعِ لَمَعَزُونٌ ۝ (الشعراء: ۲۱۲)

ہوئے ہیں۔

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيرٍ وَجَعَلْنَهَا

رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. (الملك: ۵)

اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین فرمادیا اور ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ (بھی) بنایا۔

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوْكَبِ وَحَفَظْنَا

مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۖ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَ

يُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ دُخُورًا أَوْ لَكُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۖ

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَائِبٌ ۖ

بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین فرمادیا اور اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا وہ شیاطین اوپر کے فرشتوں کی بات نہیں سن سکتے اور ان کو ہر طرف سے مار لگائی جاتی ہے دور کرنے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے سو اس شیطان کے جو کوئی بات اچک لے تو شہاب ثاقب

(الصفحت: ۱۰-۶)

(چمکتا ہوا انگارہ) اس کا پیچھا کرتا ہے

اسی طرح حسب ذیل احادیث میں بھی یہ تصریح ہے کہ جنات فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جایا کرتے تھے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ (پہلے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات پر قرآن مجید نہیں پڑھا تھا اور نہ ان کو دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں گئے اور آسمان کی خبر اور شیاطین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی تھی اور ان کے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جاتے تھے پس شیاطین اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کیا چیز حائل ہو گئی ہے اور ہم پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں انہوں نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں سفر کرو اور تلاش کرو کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حائل ہوئی ہے پھر انہوں نے زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کیا۔ ان کی ایک جماعت تہامہ کی طرف گئی اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا: یہ ہے وہ چیز جو تمہارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہا: اے ہماری قوم! بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں قرار دیں گے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۷۷۳۳-۷۷۳۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۹۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۴۴۳ اسنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۶۲۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں جیسے زنجیر کو صاف پتھر پر مارا جائے پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ فرما دیتا ہے جب فرشتوں کے دلوں سے کچھ خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے پھر فرشتوں کی گفتگو کو چرانے والے شیطان ان باتوں کو چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفیان نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دکھایا اور کہا شیطان اس طرح ایک دوسرے کے اوپر تلے ہوتے ہیں اور یہ فرشتوں کی گفتگو کو چوری سے سننے والے ہیں بعض اوقات اس چوری سے سننے والے کو آگ کا ایک شعلہ آ کر لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھی کو یہ بتائے کہ اس نے کیا سنا تھا وہ شعلہ اس سننے والے کو جلا ڈالتا ہے اور بعض اوقات وہ شعلہ اس کو نہیں لگتا حتیٰ کہ وہ سننے والا اپنے قریب

والے کو بتا دیتا ہے، پھر وہ اس کو بتا دیتا ہے جو اس سے نیچے ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان باتوں کو زمین تک پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ یہ باتیں جادوگر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، وہ ان باتوں کے ساتھ سو جھوٹ اور مالا لیتا ہے، پھر اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس جادوگر نے ہم کو فلاں دن ایسی ایسی خبر نہیں دی تھی! اور ہم نے اس کی خبر کو سچا پایا تھا اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے آسمان کی خبر سن لی تھی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۰۱، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۲۳-۴۷۲۵، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۴)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا اور فضا روشن ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب تم زمانہ جاہلیت میں یہ منظر دیکھتے تھے تو اس کے متعلق کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام نے کہا ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آگ کا یہ شعلہ کسی کی موت پر پھینکا جاتا ہے نہ کسی حیات پر، لیکن ہمارا رب عزوجل جب کسی چیز کے متعلق کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر آسمان والے سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر جو ان کے قریب ہیں، وہ سبحان اللہ کہتے ہیں حتیٰ کہ اس آسمان تک تسبیح پہنچ جاتی ہے، پھر چھٹے آسمان والے ساتویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، پھر وہ ان کو خبر دیتے ہیں، پھر ہر نچلے آسمان والا اپنے سے اوپر آسمان والے سے پوچھتا ہے، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے اور شیاطین چوری سے اس خبر کو سن لیتے ہیں، پھر وہ خبر اپنے بیبلوں اور دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں، پھر اگر وہ اسی خبر کو بیان کریں تو وہ حق ہے لیکن وہ اس میں تحریف کرتے ہیں اور اس میں کچھ اور باتوں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۲۳، مسند احمد ج ۱ ص ۲۱۸، دلائل النبوة للبیہقی ج ۸ ص ۱۳۸)

ربا یہ سوال کہ پھر سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی اس حدیث کا کیا حمل ہوگا جس میں یہ مذکور ہے کہ آسمان پر ہر جگہ کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ میں پڑا ہوا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں صرف فرشتوں کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، حالانکہ کچھ فرشتے قیام میں ہوتے ہیں اور کچھ فرشتے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ فرشتے مومنین کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ يَمْلِكُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ
مُحَمِّدًا وَ يَمْدَحُونَ بِهٖ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ
آمَنُوا. (الزمر: ۷۰)

جو (فرشتے) عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔

اور بعض فرشتے زمین و آسمان کے درمیان تیرتے ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالانے میں سبقت کرتے ہیں، اور بعض اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظام عالم کی تدبیر کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو بندوں کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

وَاللَّيْلِ سَبَّحًا ۖ قَالَ سَبِّحْتَ سَبْقًا ۚ فَالْمَدَارِ
آمِرًا ۝ (الفرغ: ۵-۴)

اور ان فرشتوں کی قسم! جو (زمین و آسمان کے درمیان) تیزی سے تیرتے ہیں، پھر ان کی قسم! جو (اللہ کے احکام سننے کے لیے) سبقت کرتے ہیں، پھر ان کی قسم! جو نظام عالم کی تدبیر کرتے ہیں۔

لہذا سنن ترمذی کی حدیث عام مخصوص بعض ہے، فرشتے انواع و اقسام کی عبادات کرتے ہیں اور بے شمار احکام بجا لاتے ہیں، اس حدیث میں ان کی صرف ایک عبادت کا ذکر ہے کہ وہ آسمان پر ہر جگہ سجدے کرتے ہیں اور یہ ان کی دیگر عبادات اور ان کے دوسرے افعال کے منافی نہیں ہے، مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق ان کا آپس میں باتیں کرنا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

علامہ آلوسی کا دوسرا اشکال یہ ہے کہ فرشتے اس قدر زور سے تو نہیں بولتے کہ جنات اور شیاطین ان کی باتوں کو سن لیں، نیز جنات آسمان کے نچلے کنارے کے نیچے ہوتے ہیں اور آسمان کے نچلے کنارے اور اس کے اوپر والے کنارے کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے تو وہ اتنی دور سے فرشتوں کی باتیں کیسے سن لیتے ہیں! شاید علامہ آلوسی نے شیطان کی قوتوں کو انسانی قوت پر قیاس کر لیا ہے شیطان کے دیکھنے کی قوت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ
شیطان اور اس کا لشکر تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے۔ (الاعراف: ۲۷)

جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو غیر معمولی دیکھنے کی قوت دی ہے کوئی بعید نہیں ہے کہ اسی طرح اس کو سننے کی قوت بھی دی ہو۔

نیز الاعراف: ۱۸-۱۴ میں اللہ تعالیٰ کا شیطان سے مکالمہ مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ الایات۔

ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ شیطان سے براہ راست کلام کرے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے واسطے سے کلام کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام فرشتوں کو القاء کیا اور فرشتوں نے اس کلام کو شیطان تک پہنچایا اور شیطان نے فرشتوں کی زبانی اس کلام کو سنا۔

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی الاعراف: ۱۳ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو فرشتوں نے شیطان تک پہنچایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ابلیس سے کلام نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے سوا اور کسی سے بھی بلا واسطہ کام نہیں فرماتا، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام سے بطور اکرام بلا واسطہ کلام فرماتا ہے اور ابلیس سے بطور اہانت بلا واسطہ کلام فرمایا۔

(تفسیر کبیر ج ۵ ص ۲۱۰ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

خود علامہ آلوسی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ (روح المعانی ج ۸ ص ۱۳۳ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

نیز علامہ آلوسی نے الاعراف: ۱۷ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تو اپنے اکثر بندوں کو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا۔

علامہ آلوسی نے لکھا شیطان نے قطعی طور پر یہ اس لیے کہا تھا کہ اس نے فرشتوں سے سن لیا تھا کہ اکثر بنو آدم شکر ادا نہیں کریں گے، یا پھر اس نے لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا دیکھ لیا تھا۔

(روح المعانی ج ۸ ص ۱۳۲ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

اور یہ واضح ہے کہ شیطان نے فرشتوں کا جو بھی کلام سنا اور جب بھی سنا تو آسمان کے نیچے سے ہی سنا کیونکہ کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أَسْكَبُوا عَنْهَا لَا تُفْلَتُ لَهُمْ أَيُّوبُ السَّمَاءِ (الاعراف: ۴۰)

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے تکبر کیا ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔

اور جب یہ واضح ہو گیا کہ شیطان آسمان کے نیچے سے فرشتوں کا کلام سن لیتا ہے تو پھر اس میں کیا استبعاد ہے کہ آسمانوں میں فرشتے جو باتیں کرتے ہیں ان کو جنات اور شیاطین چوری چھپے سن لیں! اور اس طرح علامہ آلوسی کے قائم کردہ تمام اشکالات اٹھ گئے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو آپ ان (کافروں) سے پوچھیے آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا جن کو ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا، بے شک ہم نے ان کو لیس داری میں سے پیدا کیا ہے ○ بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں ○ اور جب انہیں نصیحت کی جائے تو وہ قبول نہیں کرتے ○ اور جب وہ کوئی مجرہ دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں ○ اور کہتے ہیں یہ تو صرف کھلا ہوا جادو ہے ○ (الصفۃ: ۱۵-۱۱)

مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے پر دلیل

الصفۃ: ۱۱ میں فاسفہم کا لفظ ہے اس کا مادہ فتویٰ ہے یہ فتی سے ماخوذ ہے فتی تو ی جوان کو کہتے ہیں مفتی کسی سوال کا جو جواب لکھتا ہے اس کو بھی فتویٰ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس جواب کو دلائل سے مضبوط اور قوی کر کے لکھتا ہے۔ اور استثناء کا معنی ہے سوال کرنا۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ شرکین مکہ سے سوال کیجئے اور ان سے سوال کسی حکم کے معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان پر رحمت قائم کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اور پہاڑوں اور سمندروں کو سیاروں اور ستاروں کو پیدا کیا، فرشتوں، جنات اور شیاطین کو پیدا کیا ہے، اب بتاؤ ان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا مشکل ہے تو بتاؤ تم انسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے کو کیوں مشکل اور بعید سمجھتے ہو!

اللہ تعالیٰ نے انسان کو گلی اور لیس داری میں سے پیدا کیا ہے اسی کو عربی میں طین لازم کہتے ہیں اور کسی چیز کا پیدا کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ یا تو مادہ میں استعداد اور صلاحیت نہ ہو اور یا فاعل میں قدرت نہ ہو، لیس داری میں تمہارے خیر بنائے جانے کی صلاحیت ہے سو تم جب مٹی ہو جاؤ گے تب بھی اس مٹی میں بنائے جانے کی صلاحیت رہے گی اور فاعل اللہ تعالیٰ ہے اس کی قدرت میں کیا کلام ہو سکتا ہے وہ تم سے بہت بڑی بڑی چیزیں بنا چکا ہے پھر تم اپنے دوبارہ پیدا کیے جانے کو کیوں مشکل اور مستبعد سمجھتے ہو!

تعجب کا معنی

قہار نے کہا جب یہ قرآن نازل ہو گیا اور کافروں کے لیے ہدایت کے تمام امور بتادے گئے اور پھر بھی کفار اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان یہ تھا کہ جو شخص بھی قرآن مجید کو سنے گا وہ ہدایت کو پالے گا، اور کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں (الصفۃ: ۱۲) کسی غیر معروف اور غیر مانوس چیز کے ادراک کرنے سے جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو تعجب کہتے ہیں، علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے:

کسی چیز کے سبب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو تعجب کہتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر تعجب کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں آپ اس پر تعجب کرتے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک یہ امر محقق اور ثابت ہے اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کی نبوت کا اور قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو ان کے انکار پر تعجب ہے کیونکہ بہ کثرت دلائل اور معجزات سے آپ کی نبوت اور قرآن مجید ثابت ہے۔ (الغفرات ج ۲ ص ۲۱۹-۲۱۸ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکیہ ۱۴۱۸ھ)

بعض احادیث میں اللہ تعالیٰ پر تعجب کا اطلاق کیا گیا ہے مگر وہ اطلاق مجازی ہے ان احادیث میں تعجب کا معنی راضی ہونا اور خوش ہونا ہے۔

مثلاً اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر تعجب ہوتا ہے جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی جنت میں داخل ہوگی۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰۱۰ مسند احمد رقم الحدیث: ۸۰۰۰ عالم الکتاب)

اس حدیث کے حسب ذیل معانی ہیں:

(۱) وہ قوم زنجیروں میں جکڑی ہوئی اسلام میں داخل ہوگی اور جنت کا اطلاق اسلام پر ہے کیونکہ اسلام جنت کا سبب ہے۔
(۲) مسلمانوں کا وہ گروہ جس کو کفار نے زنجیروں میں جکڑ کر قید کر رکھا ہوگا اور وہ اسی حال میں مر جائیں گے اور وہ حشر میں اس حال میں داخل ہوں گے یا ان کو اسی حال میں قتل کر دیا جائے گا اور ان کا اسی حال میں حشر ہوگا اور اس جنت کا اطلاق حشر پر ہے کیونکہ وہ حشر سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔

(۳) وہ دنیا میں کافروں کی قید میں زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے اور آخرت میں جنت میں ہوں گے۔
(۴) زنجیروں سے مراد ہے ان کو کھینچنا وہ دنیا میں گمراہی میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی سے کھینچ کر ہدایت کے راستے پر لے آیا جو دراصل جنت کا راستہ ہے۔ (عمدة القاری ج ۳ ص ۳۵۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

مشترکین کا قیامت کے انکار پر اصرار کرنا

اس کے بعد فرمایا: اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول نہیں کرتے ○ اور جب وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں ○ اور کہتے ہیں یہ تو صرف کھلا ہوا جادو ہے ○ (الشفت ۱۵: ۱۳)

کفار مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اور حشر کو بہت بعید گردانتے تھے جب ان کو نصیحت کی جاتی اور کہا جاتا کہ بتاؤ آسمان اور زمین زیادہ سخت ہیں یا تم کو دوبارہ پیدا کرنا! اور یہ بتاؤ کہ جو سخت اور دشوار چیزوں کے بنانے پر قادر ہو وہ آسان چیزوں کے بنانے پر بذریعہ اولیٰ قادر ہے یا نہیں! یہ دلیل بہت واضح اور قوی ہے لیکن منکرین اپنے جہل اور عناد کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت پر معجزات پیش کیے اور فرمایا کہ جب معجزات سے میرا صادق ہونا واضح ہو گیا تو میں تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت اور حشر و نشر اور حساب و کتاب اور جزاء اور سزا کی خبر دیتا ہوں یہی اس خبر کو برحق مان لو تو وہ آپ کے معجزات کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (کافر کہتے ہیں) کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو ضرور اٹھایا

جائے گا؟ اور کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی؟ آپ کہیے ہاں! اور تم ذلیل و خوار ہو گے۔ وہ صرف ایک زوردار جھڑک ہو گی، پھر وہ ایک دیکھنے لگیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی! یہی سزا کا دن ہے۔ یہی اس فیصلہ کا دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ (الصُّفْتُ: ۲۱-۱۶)

انکار حشر کا شبہ اور اس کا ازالہ

الصُّفْتُ: ۱۸-۱۶ میں کفار اور مشرکین کے اس شبہ کو بیان فرمایا ہے جس کی وجہ سے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر ان کے ذرات خاک میں مل کر آندھیوں سے اڑ جائیں گے اور اسی طرح دوسرے مردوں کے ذرات سے خلط ملط ہو جائیں گے پھر ان خلط ذرات کو کیسے الگ الگ اور متمیز کیا جائے گا؟ اس شبہ کا ازالہ یہ ہے کہ ان خلط ذرات کو متمیز کرنا اور ان کو پھر سے جوڑ دینا امر ممکن ہے اور تمام ممکنات پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، سو وہ ان مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینے پر بھی قادر ہے، سو وہ ان کفار کو بھی زندہ کر دے گا اور ان کے آباء و اجداد کو بھی۔ اور اس وقت تم ذلیل و خوار ہو گے۔

زجرۃ کا معنی

الصُّفْتُ: ۱۹ میں زجرۃ کا لفظ ہے، اس کا معنی جھڑکنا ہے، جیسے بکریوں اور اونٹوں کو پنکاتے ہوئے زور سے ڈانٹتے ہیں، پھر یہ لفظ چیخ کے معنی میں استعمال ہونے لگا اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب صور پھونکا جائے گا تو ایک زوردار چیخ کی آواز آئے گی جس سے مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس صورت کی آواز کو زجرۃ سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ آواز جھڑکنے کی آواز کی طرح ہوگی جو مردوں کو قبروں سے اٹھا دے گی اور ان کو پنکا کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس چیخ یا جھڑک کا کیا فائدہ ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض ڈرانے کے لیے ہوگی، اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا اس جھڑک کی مردوں کو زندہ کرنے میں کوئی تاثیر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے صورت کی آواز سے سب زندہ لوگ مرجائیں گے اور دوسرے صورت کی آواز سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے، نہ پہلے صورت کی موت میں کوئی تاثیر ہے نہ دوسرے صورت کی حیات میں کوئی تاثیر ہے۔ بلکہ موت اور حیات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

أَلَيْسَ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ. (الملك: ۲۱)

ایک سوال یہ ہے کہ یہ چیخ فرشتوں کی آواز ہوگی یا اس آواز کو اللہ تعالیٰ ابتداءً پیدا فرمائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں بعض روایات میں ہے کہ حضرت اسرافیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ندا کریں گے کہ اے بوسیدہ اجسام! اور اے گلی سڑی ہڈی اور اے منتشر اجزاء! اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجتمع ہو جاؤ۔

الصُّفْتُ: ۲۰ میں ہے، مردہ کا فرزند ہونے کے بعد کہیں گے ہائے ہماری کم بختی! اس آیت میں ذیل کا لفظ ہے، زجاج نے کہا کسی مصیبت یا ہلاکت کے وقت یہ لفظ کہا جاتا ہے، انہیں افسوس ہوگا کہ دنیا میں وہ جو شرک، کفر اور ظلم کرتے رہے تھے اب اس کی باز پرس اور سزا کا دن آ گیا ہے۔

الصُّفْتُ: ۲۱ میں ہے یہ اس فیصلہ کا دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو جو اس نے فرشتوں سے کہلوا یا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلام بہ راہ راست فرشتوں نے کیا ہو، کہ انبیاء علیہم السلام جب تم کو اس دن کی خبر سناتے تھے تو تم ان کی تکذیب کرتے تھے لو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور اپنے کانوں سے سن لو وہ دن آ گیا ہے اور اس دن میں تمہارے ایک ایک دن کا حساب لیا جائے گا۔

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۲۲﴾

ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے (ان سب کو) جمع کرو

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْبَحِيمِ ﴿۲۳﴾ وَقَفُّوهُمْ

پھر ان سب کو دوزخ کے راستہ پر لے جاؤ ○ اور ان کو ٹھہراؤ

إِنَّهُمْ مَسْئُورُونَ ﴿۲۴﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿۲۵﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ

بیشک ان (سب) سے سوال کیا جائے گا ○ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ○ بلکہ وہ سب آج

مُسْتَسْلِمُونَ ﴿۲۶﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۲۷﴾

گردن جھکائے کھڑے ہیں ○ وہ ایک دوسرے کی طرف ملتفت ہو کر سوال کریں گے ○

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿۲۸﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا

(بیروکار) کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس دائیں جانب سے آتے تھے ○ (پیشوا) کہیں گے بلکہ تم خود

مُؤْمِنِينَ ﴿۲۹﴾ وَمَا كَان لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا

ایمان لانے والے نہ تھے ○ اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا بلکہ تم خود سرکش

طٰغِينَ ﴿۳۰﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ الَّذِیْنَ آيَقُونُ ﴿۳۱﴾ فَاغْوَيْنٰكُمْ

لوگ تھے ○ سو ہمارے رب کا قول ہم پر ثابت ہو گیا بے شک ہم ضرور عذاب کو کچھنے والے ہیں ○ ہم نے تم کو

إِنَّا كُنَّا غٰوِينَ ﴿۳۲﴾ فَإِنَّهُمْ یَوْمَئِذٍ فِی الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿۳۳﴾ إِنَّا

گمراہ کیا تھا بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے ○ پس بے شک وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے ○ بے شک

كَذٰلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِیْنَ ﴿۳۴﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ

ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں ○ بے شک وہ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا

إِلَّا اللَّهُ یَسْتَكْبِرُونَ ﴿۳۵﴾ وَیَقُولُونَ إِنَّا لَنَرٰكُمَا لَشَاعِرِیْنِ

کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو وہ تکبر کرتے تھے ○ اور وہ کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے قول کی وجہ سے اپنے

مَجْنُونٌ^(۳۶) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ^(۳۷) اِنَّكُمْ لَذَائِقُوا

”مجنونوں کو ترک کر سکتے ہیں! نہیں! بلکہ وہ حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی تھی! بے شک

الْعَذَابِ الْاَلِيمِ^(۳۸) وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^(۳۹) اِلَّا عِبَادَ

تم ضرور دردناک عذاب کو پھٹکنے والے ہو! اور تم کو صرف تمہارے کرتوتوں کی ہی سزا دی جائے گی! ماسوا اللہ کے

اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ^(۴۰) اُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ^(۴۱) فَوَاكِهُ^(۴۲) وَهُمْ

برگزیدہ بندوں کے! ان کے لیے مقررہ روزی ہے! عمدہ میوے ہیں اور وہ عزت

مُكْرَمُونَ^(۴۳) فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ^(۴۴) عَلٰی سُرُرٍ مَّقْصُودِينَ^(۴۵) يُطَافُ

دار ہوں گے! نعمت والی جنتوں میں! وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر مسند نشیں ہوں گے! ان پر

عَلَيْهِمْ يَكَاسٍ^(۴۶) مِّنْ مَّعِينٍ^(۴۷) بِيضَاءَ لَّدَى^(۴۸) لِلشَّرِيبِينَ^(۴۹) لَا فِيهَا

چمکتی ہوئی شراب کا جام گردش کر رہا ہو گا! وہ (شراب) سفید اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہو گی! نہ اس سے

غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ^(۵۰) وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ الطَّرَفِ

درد سر ہو گا اور نہ وہ اس سے بھکیں گے! اور ان کے پاس سچی نظر رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوزیں

عَيْنٌ^(۵۱) كَاثِفٌ بَيَضٌ مَّكْنُونٌ^(۵۲) فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ

ہوں گی! گویا کہ وہ پوشیدہ انڈے ہیں! پس وہ (جتنی) ایک دوسرے کی طرف مڑ

يَتَسَاءَلُونَ^(۵۳) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ^(۵۴) يَقُوْلُ

کر سوال کریں گے! ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا! جو کہتا تھا

اِنَّكَ لَبِئْسَ الْمُصَدِّقُ^(۵۵) اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا

کیا تو ضرور (قیامت کی) تصدیق کرنے والوں میں سے ہے! کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے

اِنَّا لَمُذِيبُونَ^(۵۶) قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُونَ^(۵۷) فَاطْلَعَهُ فَرَاةٌ

تو کیا اس وقت ضرور ہم کو بدل دیا جائے گا؟ وہ کہے گا کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ سو وہ اس کو جھانک کر دیکھے

فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ۝۵۵ قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْدِيْنَ ۝۵۶ وَلَوْلَا

گا تو اس کو دوزخ کے درمیان میں دیکھے گا سو وہ (اس سے) کہے گا اللہ کی قسم تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا اور اگر

نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝۵۷ اَفَمَا خُنَّ بِسَيِّئِيْنَ ۝۵۸

مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں بڑا ہوتا (جنتی لوگ فرشتوں سے کہیں گے) کیا اب ہم نے والے نہیں ہیں؟

اَلَا مَوْتَتُنَا الْاُولٰٓئِ وَ مَا خُنَّ بِمُعْذٰبِيْنَ ۝۵۹ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفُوْزِ

سو اس پہلی موت کے اور کیا ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا؟ (پھر تو) بے شک یہ بہت بڑی

الْعَظِيْمُ ۝۶۰ لِيَسْثَلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ۝۶۱ اَذٰلِكَ خَيْرٌ نَّزْلًا

کامیابی ہے (ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے) آیا یہ زیادہ اچھی مہمانی

اَمْ شَجَرَةُ الرَّقُوْمِ ۝۶۲ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظٰلِمِيْنَ ۝۶۳ اِنّٰهَا شَجَرَةٌ

ہے یا تھوہر کا درخت؟ (بے شک ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا دیا ہے) بے شک وہ ایسا درخت

مُخْرِجٌ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝۶۴ طَلْعُهَا كَاَنَّهُ رَعْدٌ وَّسَّ الشَّيْطٰنِ ۝۶۵

ہے جو دوزخ کی الجڑ سے نکلتا ہے (اس کے شکوفے شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں)

فَاِنَّهُمْ لَا يَكُوْنُوْنَ مِنْهَا فَاٰلِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝۶۶ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ

(دوزخی) ضرور اسی درخت سے کھائیں گے سو اسی سے پیٹ بھریں گے (پھر بے شک ان کے لیے

عَلَيْهَا الشَّوْبَاۤءُ مِّنْ حَمِيْمٍ ۝۶۷ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعُهُمْ اِلَی الْجَحِيْمِ ۝۶۸ اِنَّهُمْ

(پہیے) ملا ہوا گرم پانی ہو گا (پھر بے شک ان کا ضرور دوزخ کی طرف لوٹنا ہو گا) بے شک

الْفَوَّابِۤاءُ هُمْ ضَالِيْنَ ۝۶۹ فَمُ عَلَىٰ اَشْرِهِمْ يَوْمَ رَعُوْنَ ۝۷۰ وَلَقَدْ

انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گم راہ پایا (سو وہ ان ہی کے نقش قدم پر بھگائے جاتے رہے) اور ان

ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝۷۱ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝۷۲

سے پہلے بھی اکثر پہلے لوگ گم راہ ہو چکے ہیں (اور بے شک ہم نے ان میں عذاب سے ڈرانے والے بھیجے تھے)

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۳﴾ اَلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۴﴾

سو آپ دیکھئے کہ جن کو ڈرایا گیا ان کا کیسا انجام ہوا ○ ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ○ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے (ان سب کو) جہنم کرو ○ پھر ان سب کو دوزخ کے راستے پر لے جاؤ ○ اور ان کو ٹھہراؤ 'بے شک ان (سب) سے سوال کیا جائے گا ○ تمہیں کیا پوچھا جائے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ○ بلکہ وہ سب آج گردن جھکانے کھڑے ہیں ○ (الفطمت: ۲۲-۲۳))

ظالموں کے ازواج کی تفسیر کے متعدد محامل

الفُتُوحُ ۲۲: میں احشرو کا لفظ ہے 'حشر' کا معنی ہے لوگوں کی ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکال کر میدان جنگ میں لے جانا، امام ابن جارد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے النساء لا یحشرن عورتوں کو میدان جنگ میں نہیں لے جایا جائے گا اور قیامت کے دن کو بھی یوم حشر کہا جاتا ہے جیسے مردوں کے زندہ کرنے کے دن کو یوم نشر کہا جاتا ہے۔

(المفردات ج ۱ ص ۱۵۷ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ ۱۳۸۸ھ)

اس آیت میں الذین ظلموا کا لفظ ہے 'ظلم' کا معنی ہے غیر کی ملک میں تصرف کرنا، یا کسی چیز کو اس کے اصل محل اور مقام کے خلاف دوسری جگہ رکھنا، اور یہاں ظلم سے مراد کفر اور شرک ہے، یعنی وہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○ (النہان: ۱۳)

وَالْكَفْرُ ذَنْ هُمْ الظَّالِمُوْنَ ○ (البقرہ: ۲۵۳)

اور زیادہ تر قرآن مجید میں ظالموں کے متعلق جو وعیدیں آئی ہیں اس سے مراد کفار ہی ہوتے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا ہے ظالموں کو اور ان کے ازواج کو جمع کرو، ازواج کی تفسیر میں تین قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ان کے امثال اور نظائر ہیں، اس سلسلہ میں یہ احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ازواج سے مراد ان کے نظائر ہیں۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: اس سے مراد ان کے امثال ہیں، قیامت کے دن ہر شخص اپنی مثل کے ساتھ آئے گا، سودخور، سودخوروں کے ساتھ آئے گا اور زنا کرنے والا زنا کرنے والوں کے ساتھ آئے گا اور شراب خور، شراب خوروں کے ساتھ آئے گا، کچھ جوڑے جنت میں ہوں گے اور کچھ جوڑے دوزخ میں ہوں گے۔

(البعث والنشور رقم الحدیث: ۹۸-۹۷ المسند رک ج ۲ ص ۳۳۰ قدیم المسند رک رقم الحدیث: ۳۰۹-۳۰۸ الدر المنثور ج ۷ ص ۸۳-۸۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۵۶۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسری روایت ہے کہ اس سے مراد ظالموں کے پیروکار ہیں۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت یہ ہے کہ ازواج سے مراد کفار کی وہ بیویاں ہیں جو کفر میں ان کی موافقت کرتی تھیں۔ (النت والنع ج ۵ ص ۳۳ دارالکتب العلمیہ بیروت)

نیز اس کے بعد فرمایا اور ان کو بھی جمع کرو جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے۔

اس سے مراد وہ شیاطین ہیں جو ان کو ان کے معبودوں کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے اور اس طرح وہ شیاطین بھی

حکماء ان کے معبود ہو گئے۔ پھر فرشتوں سے فرمایا ان سب کو ہانک کر دوزخ کی طرف لے جاؤ۔
پہلے صراط پر کفار اور مومنین اور فساق اور صالحین کے احوال کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کو ٹھہراؤ، بے شک ان (سب) سے سوال کیا جائے گا
یعنی ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ دنیا میں کیا عقیدہ رکھتے تھے اور کیا عمل کرتے تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جب تک ابن آدم سے
پانچ چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے وہ اپنے رب کے سامنے سے قدم اٹھائیں سکے گا، اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی
اور اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری اور اس نے اپنا مال کہاں سے حاصل کیا اور کن مصارف میں خرچ کیا اور اس نے
اپنے علم کے تقاضوں پر کتنا عمل کیا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۱۶، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۲۷۱، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۷۷۷۲، المعجم الصغیر
رقم الحدیث: ۷۶۰، الکامل لابن عدی ج ۲ ص ۶۳، تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۳۴۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی کسی شخص کو کسی چیز
کی دعوت دے گا وہ چیز اس کے ساتھ لازم رہے گی اور اس سے جدا نہیں ہوگی پھر آپ نے الصُّفَّتْ کی یہ آیتیں پڑھیں۔
(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۲۲۸، سنن دارمی رقم الحدیث: ۵۲۲، المسند رک رقم الحدیث: ۳۶۱۰)

فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو پہلے صراط پر روک لو حتیٰ کہ ان سے ان کے ان اقوال اور اعمال کے متعلق سوال کیا جائے
جوان سے دنیا میں صادر ہوئے ہیں۔

پھر ان سے کہا جائے گا: تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے! بلکہ وہ سب آج گردن جھکائے
کھڑے ہیں O (الصُّفَّتْ: ۲۶-۲۵)

یعنی جس طرح تم دنیا میں اپنے معبودوں کے متعلق یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ آخرت میں ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے
چھڑالیں گے تو آج تم ان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ تم کو عذاب سے چھڑالیں۔ اس سوال کو موخر کیا جائے گا اور جب ان کو مدد
کی سخت ضرورت ہوگی اس وقت ان سے یہ سوال کیا جائے گا۔

آخرت میں سوال کا مرحلہ بہت سخت ہوگا، بعض لوگوں کے ایسے عمل ہوں گے جو لوگوں کے دکھانے کے لائق نہیں ہوں
گے، اور بعض لوگوں کے ایسے عمل ہوں گے جو لوگوں کے سامنے پیش کیے جانے کی صلاحیت رکھیں گے، مومنوں سے جو لغزشیں
ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان پر پردہ رکھے گا اور ان کو اپنی رحمت سے شرمندہ ہونے نہیں دے گا، اور کفار کے برے اعمال کو دکھا کر
رسوا کر دے گا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن اپنے رب کے
قریب ہوگا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پر رکھ دے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرے گا اور فرمائے گا: تو فلاں گناہ کو
پہچانتا ہے؟ وہ دوسرے کہے گا میں پہچانتا ہوں، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ پر ستر کیا تھا اور آج تجھ کو بخش دیتا ہوں
اور اس کی نیکیوں کا صحیفہ لپیٹ دیا جائے گا اور کفار کو لوگوں کے سامنے پکار کر کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر
جھوٹ باندھا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۶۸۵، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۳، المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۱۳۲۲)
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندہ کا دنیا میں پردہ

رکھتا ہے اس کو آخرت میں رسوا نہیں کرے گا۔ (انجم الصغیر رقم الحدیث: ۱۹۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن کوئی دوست اپنے دوست کو یاد کرے گا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ! تین مواقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا (۱) میزان پر حتیٰ کہ وہ بھاری ہو جائے یا بکلی ہو جائے (۲) اور جب اعمال نامے دیئے جائیں گے جس وقت اعمال نامہ دلائیں ہاتھ میں دیا جائے یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا (۳) اور جب دوزخ سے ایک گردن نکل کر چٹکھاڑ رہی ہوگی اور وہ گردن کہے گی میں تین قسم کے آدمیوں کے حوالے کی گئی ہوں (پھر دوسری بار کہے گی) میں تین قسم کے آدمیوں کے حوالے کی گئی ہوں، میں اس شخص کے حوالے کی گئی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور شخص کو عبادت کا مستحق قرار دیتا تھا اور میں اس شخص کے حوالے کی گئی ہوں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا تھا اور میں ہر متکبر اور مدعاند کے حوالے کی گئی ہوں، وہ گردن ایسے لوگوں کو اٹھا کر دوزخ کی انتہا گہرائیوں میں پھینک دے گی۔ اور دوزخ کا ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اس پر آنکڑے (بک) اور کانٹے لگے ہوئے ہیں وہ جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے، بعض لوگ اس پل پر سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے اور بعض لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور بعض لوگ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے اور بعض اونٹوں کی طرح اور فرشتے دعا کر رہے ہوں گے رب سلم رب سلم (اے رب سلامت رکھنا) اے رب سلامت رکھنا کوئی اس پل پر سے سلامتی کے ساتھ نجات پا جائے گا، کوئی زخمی ہو کر گزر جائے گا اور کوئی منہ کے بل دوزخ میں گر جائے گا۔

(مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۶۷۷ دارالحدیث قاہرہ ۱۳۱۶ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پل صراط پر عالم اور عابد جمع ہوں گے تو عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنی عبادت کی وجہ سے نعمتیں پاؤ اور عالم سے کہا جائے گا یہاں ٹھہرو اور جن سے تم محبت کرتے تھے ان کی شفاعت کرو کیونکہ تم جس کی بھی شفاعت کرو گے اس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی اور اس وقت وہ انبیاء کا قائم مقام ہوگا۔ (مسند الفردوس للذہبی رقم الحدیث: ۱۳۰۰ الفردوس بماثور الخطاب رقم الحدیث: ۲۹۳ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۸۷۸ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۵۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۹۸۸)

اس حدیث میں عالم سے مراد احکام شرعیہ کا عالم ہے جو اپنے علم کے تقاضوں پر عمل بھی کرتا ہو اور اپنے نفس اوقات کو دین کی تبلیغ میں خرچ کرتا ہو وہ چونکہ دنیا میں لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کی کوشش کرتا تھا اور فسق و فجور سے باز رکھنے کی سعی کرتا تھا اور اللہ کے دین کی سر بلندی میں لگا رہتا تھا اس لیے اس کو آخرت میں منصب شفاعت عطا کر کے انبیاء کا نائب بنایا جائے گا حدیث میں ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۳۱ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۶۸۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۲۳ مسند احمد ج ۵ ص ۱۹۶) اور یہ کہ علماء کا انبیاء علیہم السلام کے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ (کشف الخفاء ج ۲ ص ۸۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ ایک دوسرے کی طرف ملتفت ہو کر سوال کریں گے ○ (پیر و کار) کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس دائیں جانب سے آتے تھے ○ (پیشوا) کہیں گے بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے ○ اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا بلکہ تم خود مرگش لوگ تھے ○ سو ہمارے رب کا قول ہم پر ثابت ہو گیا بے شک ہم ضرور عذاب کو چکھنے والے ہیں ○ ہم نے تم کو گمراہ بنا دیا تھا بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے ○ پس بے شک وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے ○ بے شک ہم مجرموں سے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں ○ بے شک وہ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو وہ تلبہ کرتے تھے ○ اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے قول کی وجہ سے اپنے معبودوں کو ترک کر سکتے ہیں! ○

نہیں! بلکہ وہ حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی تھی ○ بے شک تم ضرور دروغ کا مذاق چبھنے والے ہو ○ اور تم کو صرف تمہارے کرتوتوں کی ہی سزا دی جائے گی ○ ماہوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ○ (الضفّت ۳۷: ۱۲-۱۱)

نیک کاموں کو دائیں جانب سے شروع کرنے کے متعلق احادیث

الضفّت ۲۷: میں فرمایا وہ ایک دوسرے کی طرف ملتفت ہو کر سوال کریں گے ○ پھر الضفّت ۲۸: میں سوال اور جواب کی کیفیت بتائی: کہ پیروکار کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس دائیں جانب سے آتے تھے ○ اس آیت میں بتایا ہے کہ پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس دائیں جانب سے آتے تھے ○ انہیں جانب کی تخصیص کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دائیں جانب کو بائیں جانب پر شرف اور فضیلت حاصل ہے تمام نیک مستحسن اور مبارک کام دائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں اور گھٹیا اور نامبارک کام بائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتی پہننے میں کنگھی کرنے میں وضو کرنے میں اور تمام کاموں میں دائیں جانب سے ابتداء کرنا پسند تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۶۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۳۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۶۰۸، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۱، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۱۳، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۹۳۲۰، مسند احمد ج ۶ ص ۹۳، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۸۵۱، صحیح ابن خزيمة رقم الحدیث: ۱۷۹، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۰۹۱، سنن کبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۲۱۶، شرح السنن رقم الحدیث: ۱۱۶)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب کا پیالہ ایلا گیا آپ کی دائیں جانب لوگوں میں سب سے کم عمر ایک لڑکا تھا اور بڑی عمر کے لوگ آپ کی بائیں جانب تھے آپ نے فرمایا اے لڑکے کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں (اپنا تبرک) بڑی عمر کے لوگوں کو دے دوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! آپ کے بیچے ہوئے تبرک لینے کو میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا پھر آپ نے (وہ تبرک) اس لڑکے کو عطا فرمایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۵۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۳۰، السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۶۸۶۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری کا دودھ دودھ کر لایا گیا، وہ بکری حضرت انس بن مالک کے گھر میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ میں دودھ پیش کیا گیا آپ نے اس میں سے کچھ دودھ پیا حتیٰ کہ آپ نے منہ سے پیالہ ہٹا لیا اس وقت آپ کی بائیں جانب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے اور دائیں جانب ایک اعرابی (دیہاتی) تھا، حضرت عمر کو یہ خدشہ ہوا کہ آپ اپنا تبرک اس اعرابی کو دے دیں گے انہوں نے جلدی سے کہا: یا رسول اللہ! ابوبکر آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کو عطا فرمادیں! آپ نے اپنا تبرک اس اعرابی کو عطا فرمایا جو آپ کی دائیں جانب تھا پھر آپ نے فرمایا دائیں جانب سے ابتدا کرو اس کے بعد پھر دائیں جانب سے ابتدا کرو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۵۲، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۲۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۷۲۶، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۸۹۳، سنن ابن

ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۲۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں جانب سے ابتداء کرے اور جب جوتی اتارے تو بائیں جانب سے ابتداء کرے تاکہ جوتی پہننے کی ابتداء بھی دائیں

جانب سے ہو اور انتہاء بھی دائیں جانب سے ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۸۵۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۹۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۳۹ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۷۷۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۶۱۶ مسند احمد رقم الحدیث: ۷۳۳۳ عالم الکتاب)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہلے دایاں پیر داخل کرتے تھے۔

(مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۶۱۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنت سے یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو دائیں پیر سے ابتدا کرو اور جب تم مسجد سے نکلو تو بائیں پیر سے ابتدا کرو۔ (المسند رک ج ۱ ص ۲۱۸ قدیم المسند رک رقم الحدیث: ۹۱ طبع جدید)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مسجد میں داخل ہوتے تو دایاں پیر پہلے داخل کرتے اور جب باہر نکلتے تو بائیں پیر پہلے نکالتے۔ (صحیح البخاری باب التیمن فی دخول المسجد وغیرہ رقم: ۴۷)

حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نو خیز لڑکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اور میں پلیٹ میں ہر طرف سے لے کر کھارہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھو اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ پھر میں ہمیشہ اسی طرح سے کھاتا رہا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۳۷۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۲۲ سنن کبریٰ رقم الحدیث: ۶۷۵۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۶۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لباس پہنو یا وضو کرو تو دائیں جانب سے ابتدا کرو۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱۳۱ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۰۲۲)

دائیں ہاتھ کے شرف اور فضیلت کی وجہ سے کوئی گھٹیا اور بے توقیر کام دائیں ہاتھ سے نہ کرنے کے حلق یہ حدیث ہے: حضرت ابوقحادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پانی پئے تو برتن میں سانس نہ لے اور جب بیت الخلا میں جائے تو اپنی شرم گاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجاء کرے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۳ صحیح مسلم الحدیث: ۲۶۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۱ سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲۳۰۲۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۰ سنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۴۱)

دائیں جانب کی شرف اور فضیلت کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال کو وہ فرشتہ لکھتا ہے جو اس کی دائیں جانب ہوتا ہے اور اس کے برے اعمال کو وہ فرشتہ لکھتا ہے جو اس کی بائیں جانب ہوتا ہے۔

کافر پیشواؤں اور ان کے پیروکاروں کا آخرت میں مکالمہ

دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے قوی ہوتا ہے اس لیے کافر سرداروں کے پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم افضل اور قوی جانب سے ہمیں حکم دیتے تھے اس لیے ہم تمہارے احکام کی پیروی کرتے تھے اور تم نے ہم کو کفر اور شرک پر مجبور کر دیا پھر کافر پیشوا اپنے پیروکاروں کو جواب دیں گے 'نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے ہمارے پاس ایسی کوئی قدرت اور طاقت نہ تھی کہ ہم تمہاری مرضی کے خلاف تمہارے دل و دماغ پر تصرف کر کے تم کو کافر اور شرک بنا دیتے' بلکہ تم خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عذاب دینے کی خبر دی ہے اور اس کی دی ہوئی خبر صادق اور برحق ہے سو ہم کو یہ عذاب ضرور ہوگا ان کے اس قول میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا تھا:

قَالَ فَالْمُحْضَرُّ وَالْمُحْضَرُّ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْكُمْ وَ

وَمِنْ تَعْلُكُمْ مِنْهُمْ أَتَمَّوْنَهُنَّ (ص: ۸۵-۸۳)

فرمایا تو یہ حق ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں ○ میں ضرور تجھے
سے اور ان سب لوگوں سے دوزخ کو بھر دوں گا جو تیری پیروی
کریں گے۔

پھر ان کے پیشواؤں نے اعتراف کیا کہ بے شک ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے اگر یہ اعتراض ہو
کہ اس سے پہلے تو انہوں نے پیروکاروں کے الزام کے جواب میں کہا تھا بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے ہمارا تم پر کوئی
زور نہ تھا اور اب یہ کہا کہ ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا اور ان دونوں باتوں میں تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا مطلب یہ
تھا کہ ہم نے زبردستی اور جبراً تم کو مشرک نہیں بنایا تھا۔ اور اس آیت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تم کو صرف گمراہی کی
دعوت دی تھی اور ہم تمہاری گمراہی کا سبب تھے اور اس میں انہوں نے زبردستی کرنے اور جبر کرنے کا اعتراف نہیں کیا۔

کافروں کے متعلق اللہ کی وعیدات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس بے شک وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے، یعنی پیشوا اور پیروکار اور تابع اور متبوع
دونوں عذاب میں شریک ہوں گے، جس طرح دنیا میں دونوں کفر اور شرک میں مشترک تھے، آخرت میں عذاب میں مشترک
ہوں گے نیز فرمایا بے شک ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں یعنی کفر اور شرک پر جو ان کو عذاب دیا جائے گا یہ کوئی نئی
بات نہیں ہے نہ یہ سزا ان کے ساتھ خاص ہے ہمارا ہمیشہ سے یہی دستور ہے پھر ان کا جرم بیان فرمایا کہ جب بھی ان سے کہا
جاتا کہ یہ مان لو اور اس کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو وہ تکبر کرتے تھے اور اس کو نہیں مانتے تھے اسی
طرح انہوں نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے بھی انکار کیا اور کہا کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے قول
کی وجہ سے اپنے معبودوں کو ترک کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے تھے یعنی وہ
دیوانے شاعر کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے تو گزشتہ رسولوں کی تصدیق کی ہے جس طرح گزشتہ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید
بیان کی تھی انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی ہے اور اس کے شریک کی نفی کی ہے ان کی نبوت کا انکار کر کے اور ان کو
دیوانے شاعر کہنے کی وجہ سے تم ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے وہ کسی کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتا اور
بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا اور تم کو صرف تمہارے کرتوتوں کی ہی سزا دی جائے گی اللہ تعالیٰ نے نیک اور اچھے کاموں کا حکم
دیا ہے اور فحش اور برے کاموں سے روکا ہے اور نیک کاموں پر ثواب کی بشارت دی ہے اور برے کاموں پر عذاب سے ڈرایا
ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور پسندیدہ بندے آخرت میں نجات پائیں گے اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے لیے مقررہ روزی ہے ○ عمدہ میوے ہیں اور وہ عزت دار ہوں گے ○ نعمت والی جنتوں
میں ○ وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر مسند نشین ہوں گے ○ ان پر چھلکتی ہوئی شراب کا جام گردش کر رہا ہوگا ○ وہ
(شراب) سفید اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی ○ نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ وہ بہکیں گے ○ اور ان کے پاس نیچی نظر
رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی ○ گویا کہ وہ پوشیدہ اندھے ہیں ○ (الصفۃ: ۳۹-۴۱)

مومنوں کے متعلق اللہ کی بشارتیں

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ آخرت میں کافروں اور منکبروں کے کیا احوال ہوں گے اور ان آیتوں
میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آخرت میں مومنین اور صالحین کے کیسے احوال ہوں گے۔

الصفۃ: ۴۱ میں بتایا کہ ان کی روزی معلوم ہے اس میں مختلف اقوال ہیں کہ ان کی روزی کی کون سی صفت معلوم ہے؟

بعض نے کہا کہ روزی ملنے کا وقت معلوم ہے ہر چند کہ صبح اور شام کا تحقق نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں ہے کہ ان کو صبح اور شام روزی ملے گی۔

وَلَهُمْ فِيهَا بَنُونَ ذَوَاتِ أَنْفٍ (مریم: ۶۲) اور ان کے لیے جنت میں صبح اور شام ان کی روزی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ معلوم ہے کہ جنت کا رزق خوش ذائقہ اور خوش بودار ہوگا اور دیکھنے میں بہت حسین معلوم ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جنتیوں کو معلوم ہوگا کہ ان کا رزق دائمی ہے ان کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے رزق کی طرح وہ فانی اور زائل ہونے والا ہے۔

الصفۃ: ۳۲ میں فرمایا: ان کے لیے میوے اور پھل ہوں گے، میووں اور پھلوں کو لوگ حصول لذت کے لیے کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے اور فرمایا کہ ان کو وہ رزق عزت کے ساتھ دیا جائے گا اس طرح نہیں ہوگا جس طرح جانوروں کے آگے چارا ڈال دیا جاتا ہے۔

الصفۃ: ۳۳-۳۴ میں فرمایا: جنت میں مومنوں کو کوئی کلفت اور پریشانی نہیں ہوگی وہ اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے۔

الصفۃ: ۳۵ میں فرمایا: ان پر ٹھکتی ہوئی شراب کا جام گردش کر رہا ہوگا۔ اس آیت میں کاس کا لفظ ہے کاس شیشے کے پیالے کو کہتے ہیں اگر پیالے میں مشروب نہ ہو تو اس کو کاس نہیں کہتے بلکہ کوب یا ابرق کہتے ہیں اور جب وہ پیالہ مشروب سے بھرا ہوا ہو تو اس کو کاس کہتے ہیں لیکن توسعا ایک کا دوسرے پر اطلاق کر دیا جاتا ہے۔

الصفۃ: ۳۶ میں فرمایا: وہ شراب سفید اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، جنت کی شراب کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور یہ صرف جنت کی شراب کی خصوصیت ہے دنیا کی شرابیں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں اسی طرح جنت کی شراب لذیذ ہوگی اس کے برخلاف دنیا کی شرابیں بد ذائقہ اور کڑوی ہوتی ہیں۔

غول بیابان کی تحقیق

الصفۃ: ۳۷ میں فرمایا: نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ وہ ہمیں گے O اس آیت میں غول کا لفظ ہے، غول کا معنی ہے درد سر، مستی، نشہ، یعنی جنت کی شراب سے درد سر اور بدمستی نہیں ہوگی، اس شراب کو پینے سے سر میں چکر نہیں آئیں گے، ناگہانی ہلاک کردینے والی چیز کو بھی غول کہتے ہیں۔ (المفردات ج ۲ ص ۴۷۸-۴۷۹ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکرمہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ خمر میں چار اوصاف ہوتے ہیں (۱) نشہ آوز ہونا (۲) سر درد پیدا کرنا (۳) قے آور ہونا (۴) اور پیشاب آور ہونا اور جنت کی شراب ان چاروں اوصاف سے پاک ہوگی۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ ص: ۱۸۱۷)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض (خود بہ خود) متعدی نہیں ہوتا اور نہ بدشگون کی کوئی حقیقت ہے اور نہ غول کی کوئی تاثیر ہے۔

(صحیح مسلم کتاب السلام رقم حدیث الباب: ۱۰۷۰ رقم بلاکر: ۴۴۴۴ رقم السلسل: ۵۶۸۷)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ عرب یہ گمان کرتے تھے کہ جنگلات میں غول رہتے ہیں اور غول جنات اور شیاطین کی جنس سے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو مختلف رنگ کی صورتوں میں نظر آتے ہیں اور مسافروں کو راستے سے بہکا کر ہلاک کر دیتے ہیں، نبی صلی

اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان کے اس گمان کو باطل کیا ہے۔

دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ غول کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ عربوں کا یہ گمان باطل ہے کہ غول رنگ برنگی صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں اور لوگوں کو راستے سے بہکا دیتے ہیں لیکن جنات میں جادوگر ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنے خیالات ڈال دیتے ہیں اور ان کو شبہات اور تلبیس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم زرخیز اور سرسبز علاقوں میں سفر کرو تو اپنی سواریوں کو چرنے دو اور اپنی منزل کھوئی نہ کرو اور جب تم خشک اور بنجر علاقوں سے گزرو تو جلدی گزر جاؤ اور اندھیرا پھیلنے سے بچو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے اور جب غیلان (جنات) تم کو پریشان کریں تو جلدی سے اذان دو (تاکہ ان کا شر دور ہو) اور تم راستہ کے وسط میں سواری سے اترنے اور نماز پڑھنے سے پرہیز کرو کیونکہ وہاں سانپ اور درندے ہوتے ہیں اور وہاں قضاء حاجت سے بھی اجتناب کرو کیونکہ لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۵ طبع قدیم مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۸۶۵ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ غول بیاباں کا بہر حال وجود ہے۔

(شرح مسلم للنووی ج ۹ ص ۵۹۶۳-۵۹۶۴ مکتبہ زار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

علامہ المبارک بن محمد ابن الاثیر الجزیری المتوفی ۶۰۶ھ نے دراصل یہ تقریر کی ہے۔

(نبایہ ج ۳ ص ۳۵۵ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۳ھ مسلم ۲۲۲۲ کی شرح میں لکھتے ہیں:

جن کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا اور نہ کسی کی کوئی صفت مغیر کر سکتا ہے اسی طرح حضرت عمرؓ نے فرمایا کوئی شخص کسی کی کوئی صفت مغیر نہیں کر سکتا لیکن جنات میں جادوگر ہوتے ہیں جب وہ تم کو پریشان کریں تو نماز کی اذان دو۔

(اکمال المعلم بقائد مسلم ج ۷ ص ۱۳۶-۱۳۵ دار الوفاء بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ محمد بن خلیفہ ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ اور علامہ محمد بن محمد السنوسی المتوفی ۸۹۵ھ نے بھی علامہ ابن الاثیر اور علامہ نووی

کی تقریر نقل کی ہے اور اس کے بعد مزید یہ لکھا ہے:

یہ بھی احتمال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے غول بیاباں ہوتے تھے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ نے ان کو اپنے بندوں سے رفع کر دیا اور یہ آپ کی بعثت کے خصائص میں سے ہے جس طرح آپ کی بعثت سے پہلے جنات آسمانوں سے فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سن لیا کرتے تھے اور آپ کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔

(اکمال الکمال المعلم ج ۷ ص ۲۲۳ مکمل الکمال مع الکمال ج ۷ ص ۲۲۳ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ)

نیز اس آیت میں سینزفون کا لفظ ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا نطف الماء کہتے ہیں جب کنوئیں کا تمام پانی نکال لیا جائے اور اس میں بالکل پانی نہ رہے نطف فی الخصومة اس وقت کہتے ہیں جب کسی شخص کے اپنے موقف پر تمام دلائل مسترد کر دیئے جائیں اور اب اس کے پاس کوئی دلیل نہ رہے اور اس آیت میں لا سینزفون سے مراد یہ ہے کہ جنت کی شراب پینے سے مومنوں کی عقل کام کرتی رہے گی ختم نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ باتیں نہیں کریں گے۔

(المفردات ج ۲ ص ۶۳۱ مکتبہ زار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

حوروں کو پوشیدہ انڈوں کے ساتھ تشبیہ دینے کی توجیہ

الضُّفْتُ ۳۹: ۴۸ میں فرمایا: اور ان کے پاس پہنچی نظر رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی ○ گویا کہ وہ پوشیدہ انڈے ہیں ○

اس آیت میں قاصرات الطرف کا لفظ ہے قصر کا معنی ہے روکنا اور بند کرنا 'اور طرف کا معنی ہے دیکھنا اور نظر کرنا' اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کو روک کر بند رکھیں گی اور اپنے خاوندوں کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھیں گی 'اور اس میں عین کا لفظ ہے زجاج نے کہا اس کا معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حسین و جمیل عورتیں۔

اور اس میں بعض کا لفظ ہے یہ بیضہ کی جمع ہے اور مکون کا معنی ہے جھپٹی ہوئی اور پوشیدہ چیز 'انڈے میں سفیدی اور زردی اس کے چھلکے کے خول میں پوشیدہ ہوتی ہے اور جب تک وہ جھپٹی رہے وہ گردوغبار اور بیرونی تغیرات سے محفوظ رہتی ہے 'مراد یہ ہے کہ جس طرح انڈے کی سفیدی اور زردی بیرونی تغیرات سے محفوظ اور مامون ہوتی ہے اسی طرح وہ بھی بیرونی تغیرات سے محفوظ اور مامون ہیں 'اور جس طرح انڈے کی اندرونی سطح سفید پردے میں بند ہوتی ہے اسی طرح حوریں سفید پردے میں بند اور ان چھوٹی ہوں گی۔

لَمْ يَطْمِئِنِّي اِنَّهُمْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِّ

ان کو اس سے پہلے کسی انسان نے چھوا ہے نہ جن نے۔

(الرحمن: ۷۳-۵۶)

جسمانی اور روحانی لذتیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور روحانی لذتوں کا ذکر فرمایا ہے 'میووں' پھلوں اور شراب طہور کے کھانے اور پینے سے انسان کو جسمانی لذتیں حاصل ہوتی ہیں اور حسین و جمیل عورتوں کے قرب سے بھی اس کو جسمانی لذت حاصل ہوتی ہے 'اور ان آیات میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں مومنوں کی تکریم کی جائے گی اور اس کی اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے اور ان چیزوں سے روحانی لذت حاصل ہوتی ہے 'اسی طرح حسین چہروں کو دیکھنے سے بھی انسان خوش ہوتا ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں آنکھ کو روشن کرتی ہیں (ایک روایت میں آنکھ کی قوت میں اضافہ کرتی ہیں) سبزہ کی طرف دیکھنا 'جاری پانی کی طرف دیکھنا اور حسین چہرے کی طرف دیکھنا۔

(الفردوس بما ثور الخطاب رقم الحدیث: ۲۳۸۵ مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۰۸۱۰ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۲۸۶ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۳۱۲)

اس حدیث کی سند ضعیف ہے)

انڈوں کا پاک اور حلال ہونا

مرغی کے انڈوں کو کھانے کا مسلمانوں میں بہت رواج ہے اور تمام حلال پرندوں کے انڈے حلال ہیں 'بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ انڈا اور حقیقت ز پرندے کا مادہ منویہ ہوتا ہے اور منی ناپاک اور نجس ہے اس لیے انڈا حلال نہیں ہونا چاہیے 'اس کا جواب یہ ہے کہ انڈے کے پاک ہونے کی یہ دلیل ہے کہ احادیث میں انڈے کو صدقہ کرنے کا ذکر ہے اور نجس اور ناپاک چیز کا صدقہ نہیں کیا جاتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر وہ جمعہ کی نماز پڑھنے چلا گیا 'گویا اس نے ایک اونٹ کو صدقہ کیا اور دوسری ساعت میں گیا اس نے گویا

گائے کو صدقہ کیا اور جو تیسری ساعت میں گیا اس نے گویا سینکھوں والے مینڈھے کو صدقہ کیا اور جو چوتھی ساعت میں گیا اس نے گویا مرغی کو صدقہ کیا اور جو پانچویں ساعت میں گیا اس نے گویا انڈے کو صدقہ کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۸۸۱، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۵۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۵۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۹۹، سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۸۸، سنن الکبیری للنسائی رقم الحدیث: ۱۶۹۶) اس حدیث میں انڈے کو صدقہ کرنے کا ذکر ہے اور صدقہ پاک چیزوں کا کیا جاتا ہے اور انڈے کے حلال ہونے کی دلیل یہ حدیث ہے:

عبداللہ بن الحارث بن نوفل البہاشی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شتر مرغ کے انڈے لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ محرم ہیں تم یہ انڈے غیر محرم لوگوں کو کھلاؤ اور بارہ مسلمانوں نے اس واقعہ کی شہادت دی۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۰، طبع قدیم مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۵، دار احیاء التراث العربی بیروت احمد شراکرنے کا اس حدیث کی سند صحیح ہے، حاشیہ مسند احمد رقم الحدیث: ۷۸۳، دار الحدیث قاہرہ ۱۳۱۶ھ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انبیاء سابقین میں سے کسی نبی نے اللہ تعالیٰ سے کمزوری کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انڈے کھانے کا حکم دیا۔

(شعب الایمان ج ۵ ص ۱۰۲، رقم الحدیث: ۵۹۵۰، المغنی المصنوع ج ۲ ص ۱۹۸، کنز العمال ج ۱۰ ص ۳۳، رقم الحدیث: ۸۸۲۷۷) حافظ ابن قیم ضلی متوفی ۷۵۱ھ نے لکھا ہے کہ تازہ انڈوں کو باسی انڈوں پر ترجیح دی جائے اور مرغی کے انڈوں کو دیگر پرندوں کے انڈوں پر ترجیح دی جائے، حافظ ابن قیم اور حافظ سیوطی نے اس حدیث کو امام بیہقی کی شعب الایمان کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ (زاد المعاد ج ۳ ص ۲۳۳، دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

انڈے کے غذائی اجزاء اور بد پرہیزی کے نقصانات

سو گرام انڈے میں ۱۳۷ حرارے، ۱۱۲ اعشاریہ تین گرام پروٹین، ۱۱۰ اعشاریہ ۹ کلو گرام چکنائی، ۱۳۰ ملی گرام سوڈیم، ۱۴۰ ملی گرام پوٹاشیم، ۵۲ ملی گرام کیکلشیم، ۲ ملی گرام فولاد، ایک اعشاریہ ۵ ملی گرام جست، صفر نو ملی گرام وٹامن ب، اعشاریہ ۷۷ ملی گرام ب، ایک اعشاریہ ۶ ملی گرام وٹامن ای، ۱۳۰ مائکرو گرام وٹامن الف، ایک اعشاریہ ۷ مائکرو گرام وٹامن ڈی، ایک اعشاریہ ۷ مائکرو گرام ب، ۱۲ ہوتے ہیں۔

انڈے میں کولیسٹرول زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، جو لوگ ہائی بلڈ پریشر یا قلب کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہوں ان کو انڈے نہیں کھانے چاہئیں، انڈوں میں کولیسٹرول کی زیادتی کا انداز اس سے کریں کہ ۱۰ گرام انڈوں کی زردیوں میں ۱۵۰۰ ملی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے، اور جب خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو تو خون بہت گاڑھا ہو جاتا ہے اور جسم کی شریانوں میں خون کی روانی بہت مشکل سے ہوتی ہے، جو زروں میں اور خصوصاً کمر میں درد اسی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ گوشت میں بھی کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ۱۰۰ گرام بکری کے گوشت میں ۹۹ ملی گرام، ۱۰۰ گرام گائے کے گوشت میں ۸۹ ملی گرام اور ۱۰۰ گرام مرغی کے گوشت میں ۷۸ ملی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے، مغزیائے اور کھجی میں سو فی صد کولیسٹرول ہوتا ہے، یہ ہمہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، سو ہم کو مضر صحت اشیاء کھا کر اس جسم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اگر ہم نے مضر صحت چیزیں کھائیں تو دنیا میں تو ہم کو تکالیف کا سامنا ہو گا ہی ہم آخرت میں بھی گرفت کے مستحق ہوں گے، بعض لوگ بد پرہیزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہو گا تا کہ ہم مرجائیں گے، یہ زیادہ سے زیادہ نہیں کم سے کم ہے، فرض کیجئے شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں بد پرہیزی سے انسان کو فاج ہو جائے اور اس کے بعد وہ شخص پچاس سال بھی زندہ رہا تو یہ زندگی کس کام کی! کیا یہ زندگی

جیتے جی عذاب نہیں ہے اتھوڑی دیر کے زبان کے چٹارے کے لیے ساری زندگی کا عذاب مول لینا کون سی دانش مندی ہے!

میں بہت پرہیز کرتا ہوں مجھے ۱۹ سال سے شوگر اور ہائی بلڈ پریشر ہے، میں ایک وقت میں زیادہ تر دو اور کبھی بران بریڈ کے تین سلاکس اور ابلجی ہوئی سبزی یا ابلجی ہوئی دال اور بہت کم مقدار میں کبھی کبھی گوشت لیتا ہوں، نمک بھی بہت کم استعمال کرتا ہوں، جو شخص خود عمل کرتا ہو اس کی زبان اور قلم میں اثر ہوتا ہے اس لیے میں اپنے قارئین کو نصیحت کرتا ہوں کہ جو صحت مند ہیں وہ اپنی صحت کی قدر کریں اور سادہ غذا کھائیں اور جو اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ میری طرح پرہیز کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس وہ (جنتی) ایک دوسرے کی طرف مڑ کر سوال کریں گے ○ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا ○ جو کہتا تھا کیا تو ضرور (قیامت کی) تصدیق کرنے والوں میں سے ہے ○ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا اس وقت ضرور ہم کو بدلہ دیا جائے گا ○ وہ کہے گا کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنے والے ہو ○ سو وہ اس کو جھانک کر دیکھے گا تو اس کو دوزخ کے درمیان میں دیکھے گا ○ سو وہ (اس سے) کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا ○ اور اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں پڑا ہوتا ○ (جنتی لوگ فرشتوں سے کہیں گے) کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں ○ سو اس پہلی موت کے اور کیا ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا ○ پھر تو بے شک بہت بڑی کامیابی ہے ○ اسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے ○ (الصفۃ: ۶۱-۵۹)

مومن کا اپنے واقف کا فر کو دوزخ میں دیکھنا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا تھا جو تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو واحد نہیں مانتے تھے اور انکار نبوت پر اصرار کرتے تھے، پھر ان مومنین کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے تھے اور اس کے احکام پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں عطا فرمائے گا، اور جنت کی صفات اور اس کے خواص کا ذکر فرمایا اور اب اس کے بعد جنت میں اہل جنت کی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا ذکر فرما رہا ہے۔

الصفۃ: ۵۰ میں ہے: پس وہ (جنتی) ایک دوسرے کی طرف مڑ کر سوال کریں گے ○ اس کا عطف ان آیتوں پر ہے: وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر مسند نشین ہوں گے ○ ان پر چھلکتی ہوئی شراب کا جام گردش کر رہا ہو گا ○ اس وقت وہ شراب ظہور پیتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور پھر الصفۃ: ۵۷-۵۱ میں ان کی ایک دوسرے سے باتوں کا ذکر ہے، ایک جنتی دوسرے سے کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر میرے ایمان لانے کی مذمت کرتا تھا اور حیرت اور تعجب سے کہتا تھا: کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم کو ضرور بدلہ دیا جائے گا؟ یعنی ہم نے زندگی میں جو اچھے یا برے کام کیے ہیں ان کا حساب لیا جائے گا اور اچھے کاموں کے عوض ثواب دیا جائے گا اور برے کاموں کے بدلہ میں عذاب دیا جائے گا! پھر وہ جنتی شخص اس دوسرے جنتی شخص سے کہے گا: کیا تم اس قیامت کے منکر کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو، بعض مفسرین نے کہا وہ جنت کے ایک کنارے میں جا کر وہاں سے دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو وہ منکر قیامت دوزخ کے درمیان پڑا ہو گا، پھر وہ جنتی شخص اس منکر قیامت کو زور و توجہ اور ملامت کرتے ہوئے کہے گا اللہ کی قسم! قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا اور اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں پڑا ہوتا!

اس مومن اور کافر کا ماجرا امام ابن جریر کی روایت سے

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند سے فرات بن ثعلبہ السمرانی سے ان آیات کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں:

دو آدمی ایک دوسرے کے شریک تھے ان کے پاس آٹھ ہزار دینار جمع ہو گئے انہوں نے آپس میں ان کو تقسیم کر لیا پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے پھر ان میں سے ایک نے ایک ہزار دینار کا ایک محل خرید لیا اور دوسرے کو باا کر اپنا محل دکھایا دوسرے نے کہا واقعی یہ بہت خوبصورت محل ہے پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے اللہ! میرے اس صاحب نے ایک ہزار دینار کا یہ محل خرید لیا ہے اور میں اپنے حصہ کے ایک ہزار دینار کے عوض تجھ سے جنت میں ایک محل خریدتا ہوں پھر اس نے ایک ہزار دینار صدقہ کر دیئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد پہلے شخص نے ایک ہزار دینار کے عوض ایک عورت سے شادی کر لی اور اس دوسرے شخص کو اپنی بیوی دکھائی اس نے کہا واقعی یہ بہت خوبصورت عورت ہے! وہ وہاں سے چلا گیا پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے اللہ! میرے اس صاحب نے ایک ہزار دینار میں ایک حسین عورت سے شادی کی ہے میں تجھ سے اپنے ایک ہزار کے بدلہ میں جنت کی بڑی آنکھوں والی حور کا سوال کرتا ہوں اور اس نے ایک ہزار دینار صدقہ کر دیئے پھر کچھ دنوں بعد اس پہلے شخص نے دو ہزار میں دو باغ خرید لیے اور اس دوسرے شخص کو اپنے دونوں باغ دکھا کر کہا میں نے دو ہزار دینار میں یہ دو باغ خریدے ہیں اس نے کہا یہ واقعی بہت خوبصورت باغ ہیں اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: اے اللہ! میں تجھ سے جنت میں دو باغوں کا سوال کرتا ہوں پھر اس نے بقیہ دو ہزار دینار صدقہ کر دیئے پھر موت کے فرشتہ نے ان دونوں کی روح کو قبض کر لیا اور اس دوسرے شخص کو جنت کے محل میں لے جا کر ایک محل دکھایا پھر ایک حسین و جمیل حور دکھائی اور اس کو جنت میں دو باغ دکھائے اور اس کو بتایا یہ محل یہ حور اور یہ دونوں باغ تمہارے ہیں پھر اس کو یاد آیا کہ دنیا میں اس کا ایک ساتھی اور شریک تھا جس نے اپنے حصہ کے چار ہزار دینار دنیا میں ہی خرچ کر لیے تھے اور آخرت کے لیے کوئی نیک نہیں کی تھی اور وہ آخرت اور آخرت میں اعمال کی جزا اور سزا کا انکار کرتا تھا وہ فرشتہ سے اس کے متعلق پوچھے گا تو فرشتہ اس کو دکھائے گا وہ دوزخ میں جل رہا ہوگا پھر وہ جنتی اس دوزخی کو ملامت کرے گا اور کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو آج میں بھی دوزخ میں ہوتا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۲۵۲۲، ج ۲ ص ۷۱-۷۰ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

علامہ عبد الرحمن بن محمد الثعالبی المالکی المتوفی ۸۷۵ھ اور حافظ جلال الدین السیوطی المتوفی ۹۱۱ھ اور علامہ آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

(انوار الاحسان ج ۵ ص ۳۰ بیروت ۱۴۱۸ھ الدر المنثور ج ۷ ص ۸۱ بیروت ۱۴۲۱ھ روح المعانی ج ۲۳ ص ۱۳۳ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

اس مومن اور کافر کا ماجرا امام ابن ابی حاتم کی روایت سے

امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم الرازی المتوفی ۳۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ اسماعیل السدی سے روایت کرتے ہیں:

بنو اسرائیل میں دو شخص ایک دوسرے کے شریک تھے ان میں سے ایک مومن تھا اور دوسرا کافر تھا ان دونوں کو چھ ہزار دینار مل گئے ان میں سے ہر ایک اپنے حصہ کے تین ہزار دینار لے کر الگ ہو گیا کچھ عرصہ کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے سے اس کے احوال پوچھے کافر نے بتایا کہ اس نے ایک ہزار دینار میں زمین باغات اور نہر کو خریدا مومن نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور ایک ہزار دینار سامنے رکھ کر دعا کی: اے اللہ! میں تجھ سے ایک ہزار دینار کے عوض جنت میں زمین باغات اور نہر خریدتا ہوں پھر اس نے صبح کو اٹھ کر وہ ایک ہزار دینار مساکین میں تقسیم کر دیئے کچھ عرصہ بعد ان کی

دوبارہ ملاقات ہوئی کافر نے بتایا کہ اس نے ایک ہزار دینار کے غلام (نوکر چاکر) خرید لیے جو اس کے کاروبار کی دیکھ بھال کرتے ہیں 'مومن نے اس رات کو نماز کے بعد ایک ہزار دینار سامنے رکھ کر دعا کی کہ اے اللہ! میں ایک ہزار دینار کے جنت میں غلام خریدتا ہوں اور اس نے صبح کو ایک ہزار دینار مساکین میں تقسیم کر دیئے' کچھ عرصہ بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی کافر نے بتایا کہ اس نے ایک ہزار دینار خرچ کر کے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی 'مومن نے اس رات نماز کے بعد ایک ہزار دینار اپنے سامنے رکھے اور دعا کی کہ اے اللہ! میں ان ایک ہزار دینار کے عوض جنت میں بڑی آنکھوں والی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور پھر صبح اٹھ کر اس نے وہ ایک ہزار دینار مسکینوں میں تقسیم کر دیئے۔

دوسری صبح کو مومن اٹھا تو اس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے ایک شخص کے مویشیوں کو چار اڈالنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے پر ملازمت کر لی 'ایک دن اس کے مالک نے ایک جانور کو پہلے سے دبلا پایا تو اس پر الزام لگایا کہ تم اس کا چار اڈانچ کر کھا جاتے ہو اور اس کو ملازمت سے نکال دیا' اس نے سوچا کہ میں اپنے سابق شریک کے پاس جاتا ہوں اور اس سے ملازمت کی درخواست کرتا ہوں 'اس نے اس سے ملنا چاہا مگر اس کے ملازموں نے اس سے ملاقات نہیں کرائی اور اس کے اصرار پر کہا تم یہاں راستہ پر بیٹھ جاؤ وہ اس راستہ پر سواری سے گزرے گا تم ملاقات کر لینا' وہ کافر شریک اپنی سواری پر لٹکا تو اس مومن کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہا کیا تمہارے پاس میری طرح مال نہیں تھا پھر تمہارا اس قدر گیا گزرا حال کیوں ہے؟ مومن نے کہا اس کے متعلق سوال نہ کرو 'کافر نے پوچھا اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تم مجھے دو وقت کی روٹی اور دو کپڑوں کے عوض محنت مزدوری پر ملازم رکھ لو' کافر نے کہا میں تمہاری اس وقت تک مدد نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم نے ان تین ہزار دینار کا کیا کیا؟ مومن نے کہا میں نے وہ کسی کو قرض دے دیئے' کافر نے پوچھا کس کو؟ مومن نے کہا ایک وعدہ وفا کرنے والے غنی کو' کافر نے پوچھا وہ کون ہے؟ مومن نے کہا اللہ! اس وقت مصافحہ کی صورت میں مومن کا ہاتھ کافر کے ہاتھ میں تھا اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا کر کہا کیا تم قیامت اور آخرت کی تصدیق کرنے والے ہو؟ کیا جس وقت ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم کو ہمارے کاموں کی جزا دی جائے گی؟ پھر کافر اس کو چھوڑ کر اپنی سواری پر بیٹھ کر چلا گیا' وہ مومن بڑے عرصہ تک تنگی اور ترشی کے ساتھ وقت گزارتا رہا اور کافر عیش و طرب میں اپنی زندگی گزارتا رہا' قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو جنت میں داخل کر دیا اور اس کو زمین باغات' پھل اور نہریں دکھائیں' اس نے پوچھا یہ کس کی ہیں؟ فرمایا تمہاری ہیں۔ اس نے کہا سبحان اللہ! میرے تھوڑے سے عمل کی کیا اتنی عظیم جزا ہے! پھر اس کو بے شمار غلام دکھائے اس نے پوچھا یہ کس کے ہیں؟ فرمایا تمہارے ہیں' اس نے کہا سبحان اللہ! میرے معمولی عمل کا اتنا بڑا ثواب ہے! پھر اس کو بڑی آنکھوں والی عورت دکھائی گئی اس نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ فرمایا تمہاری ہے' اس نے کہا سبحان اللہ! میرے اس حقیر عمل کا ثواب یہاں تک پہنچا ہے! پھر اس کو اپنا کافر شریک یاد آیا اس نے کہا دنیا میں میرا ایک صاحب تھا جو کہتا تھا کیا تم آخرت کی تصدیق کرنے والے ہو؟ کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے اس وقت ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا! پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا کافر شریک دکھائے گا جو دوزخ کے درمیان میں پڑا ہوگا' مومن اس کو دیکھ کر کہے گا: اللہ کی قسم! قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں پڑا ہوتا۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۱۹۱ ج ۱۰ ص ۳۲۱۵-۳۲۱۴ 'ملخصاً' مکتبہ زرارہ مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۱ھ)

اس حدیث کا حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۴۳ھ اور حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے بھی ذکر کیا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۱-۱۰ دار الفکر ۱۴۱۹ھ الدر المنثور ج ۷ ص ۸۳-۸۱ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ)

قنارہ نے بیان کیا کہ جنت میں ایک کھڑکی ہے جب کوئی جنتی شخص دوزخ میں اپنے کسی واقف کو دیکھتا چاہے گا تو اس کو دیکھ لے گا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرے گا۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۱۹۵ مکتبہ نزار مطبعی الباز کتب خانہ کرمہ ۱۳۱۷ھ)

عذاب قبر پر ایک اشکال کا جواب

الطُّفُت: ۶۱-۵۸ میں ہے: (جنتی لوگ فرشتوں سے کہیں گے) کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ سو اس پہلی موت کے اور کیا ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا؟ پھر تو بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے! اسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے O

ان آیات میں جنتیوں کی آپس کی گفتگو کا پھر ذکر فرمایا ہے ان کو جب فرشتوں سے معلوم ہوگا کہ وہ اب جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت نہیں آئے گی تو وہ اس نعمت سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے اسی نعمت کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اگر انسان کو عیش و آرام اور اس کی دل پسند چیزیں مہیا کی جائیں اور اس کو یہ بتا دیا جائے کہ چند دن بعد اس سے یہ نعمتیں لے لی جائیں گی تو وہ عین حالت نعمت میں بھی فکر مند اور غم زدہ رہے گا اور صحیح معنی میں وہ اسی وقت خوش ہوگا جب اس کو معلوم ہو کہ یہ نعمتیں اس کے پاس دائم رہیں گی سو جنتیوں کو جب یہ بتا دیا جائے گا کہ اب ان پر موت نہیں آئے گی تب وہ حقیقت میں خوش ہوں گے۔

اہل جنت کو دنیا میں جو موت آئی تھی اس پہلی موت کے سوا ان کو اور کوئی موت نہیں آئے گی اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پھر قبر میں ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا ورنہ پھر دو موتیں ہو جائیں گی اور جب ان کو قبر میں زندہ نہیں کیا جائے گا تو پھر عذاب قبر کی بھی نفی ہو جائے گی کیونکہ عذاب تو درد کے اور اک کو کہتے ہیں اور ادراک زندہ آدمی کرتا ہے مردہ اور اک نہیں کرتا اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جو فرمایا ہے ان کو اس پہلی موت کے سوا اور موت نہیں آئے گی اس سے مراد دنیا کی موت ہے خواہ وہ قبر میں جانے سے پہلے آئی ہو یا قبر میں جانے کے بعد آئی ہو اسی طرح اس آیت میں بھی مراد ہے:

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ (الدخان: ۵۶) چکھیں گے۔

علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں:

اہل سنت کے نزدیک فرشتوں کے سوالات کے جوابات کے لیے مردہ کو قبر میں زندہ کیا جاتا ہے لیکن یہ حیات تام اور مکمل نہیں ہوتی اور اس کا زمانہ بہت کم ہوتا ہے اہل جنت کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنت میں موت نہیں آئے گی کیونکہ انبیاء علیہم السلام ان کو دنیا میں ہی بتا دیتے ہیں کہ جنت میں دائمی حیات ہوگی یا جنت میں داخل ہوتے وقت فرشتے ان سے کہتے ہیں:

سَلِّمُوا عَلَیْكُمْ طِبْنُمْ قَدْ خُلُوْهُمُ اٰخِلِدِیْنَ O (زمر: ۷۳) تم پر سلام ہو تم نے اچھی زندگی گزاری اب جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ ایک قول یہ ہے کہ اہل جنت کو ابتداء میں علم نہیں ہوگا کہ ان کو موت نہیں آئے گی حتیٰ کہ موت کو ایک سرمنی مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا پھر مذاک کی جائے گی اے اہل جنت! اب بغیر موت کے ہمیشہ رہنا ہے اور اے اہل دوزخ اب بغیر موت کے ہمیشہ رہنا ہے تب انہیں علم ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے خوشی سے کہیں گے: کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں O سو اس پہلی موت کے اور کیا ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا O پھر تو بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے O (روح المعانی ج ۲۲ ص ۱۳۸ دار الفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

امام احمد نے سند صحیح سا تھ حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قبر میں میت کے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اور مومن کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کافر کے لیے دوزخ سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۸-۲۸۷ طبع قدیم)

لیکن قبر کی یہ حیات برزخی ہوتی ہے اس سے صرف ثواب کی لذتوں کا یا عذاب کی کافیتوں کا ادراک کیا جاتا ہے یہ دنیاوی حیات کی طرح تام اور مکمل نہیں ہوتی اور اس میں حواس اور حرکت ارادہ کے آثار مرتب نہیں ہوتے اور دنیاوی حیات کے مقابلہ میں یہ کالعدم ہوتی ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا اس لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ اہل جنت جنت میں سوا اس پہلی موت کے اور کسی موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور اس پہلی موت سے مراد وہ موت ہے جو دنیا میں روح کو قبض کرنے سے واقع ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آیا یہ زیادہ اچھی مہمانی ہے یا تھوہر کا درخت؟ بے شک ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا دیا ہے ○ بے شک وہ ایسا درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے ○ اس کے شکوے شیطانوں کے سردوں کی طرح ہیں ○ دوزخی ضرور اسی درخت سے کھائیں گے۔ سواسی سے پیٹ بھریں گے ○ پھر بے شک ان کے لیے (پیپ) ملا ہوا گرم پانی ہو گا ○ پھر بے شک ان کا ضرور دوزخ کی طرف لوٹا ہو گا ○ بے شک انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا ○ سو وہ ان ہی کے نقش قدم پر بھگائے جاتے رہے ○ اور ان سے پہلے بھی اکثر پہلے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ○ اور بے شک ہم نے ان میں عذاب سے ڈرانے والے بھیجے تھے ○ سو آپ دیکھئے کہ جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا ○ ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ○ (الفطت: ۷۴-۷۳)

شجرۃ الزقوم کی تحقیق

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے جنت میں احوال اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر فرمایا تھا اور ان آیات میں اہل دوزخ کے احوال اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ اہل مکہ کو ان کے اخروی انجام سے ڈرائیں تاکہ وہ اپنے کفر اور شرک سے باز آئیں۔

الفطت: ۷۳ میں فرمایا: آیا یہ زیادہ اچھی مہمانی ہے یا تھوہر کا درخت؟

اس آیت میں نزل کا لفظ ہے نزل کا معنی ہے کسی چیز کا بلندی سے نیچے گرنا، گھر آنے والے یعنی مہمان کو نازل کہا جاتا ہے اور مہمان کی ضیافت کے لیے جو کھانے پینے کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں ان کو نزل کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے: نَزَّلْنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. (آل عمران: ۱۹۸)

یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔
رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو
ان کی رہائش کے لیے باغات ہیں یہ ان کے نیک کاموں کی جزاء
کی مہمانی ہے۔ (المفردات ج ۲ ص ۶۳۲ مکتبہ دار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ)

اور اس آیت میں شجرۃ الزقوم کا لفظ ہے اس کا معنی ہے تھوہر کا درخت یہ دوزخ میں سخت بد ذائقہ درخت ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر درخت زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا والوں پر گرادیا جائے تو ان کی زندگی فاسد ہو جائے گی تو ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جن کا طعام ہی زقوم ہو گا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۵۸۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۲۵ مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۷۴۰۰ المعجم الکبیر رقم الحدیث: ۲۵۸۵)

الحديث: ۱۱۰۶۸: المستدرک ج ۲ ص ۲۹۴: الربیع والمصور رقم الحديث: ۵۴۳: شرح الزرقانی رقم الحديث: ۴۴۰۸۱

اس میں اختلاف ہے کہ شجرۃ الزقوم دنیا کے درختوں سے ہے یا نہیں اور اہل عرب اس کو پہچانتے تھے یا نہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ دنیا کا معروف درخت ہے یہ سخت کڑوا اور بد ذائقہ ہوتا ہے۔ اس کو توڑنے سے اس میں سے زہریلا دودھ نکلتا ہے جو اگر جسم پر لگ جائے تو وہاں پر دھم آ جاتا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دنیا میں معروف درخت نہیں ہے جب شجرۃ الزقوم کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تو کفار قریش نے کہا ہم اس درخت کو نہیں پہچانتے! ابن البربری نے کہا زقوم بربر والوں کی زبان میں مکھن اور کھجور کو کہتے ہیں! ابو جہل لعنہ اللہ نے اپنی باندی سے کہا: میرے لیے مکھن اور کھجور لاؤ! پھر اپنے اصحاب سے کہا اس کو کھاؤ! (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم کو اس سے ڈراتے ہیں کہ یہ درخت دوزخ میں اگتا ہے حالانکہ آگ درخت کو جلا دیتی ہے اس نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا جس چیز سے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ڈراتے ہیں وہ تو دراصل مکھن اور کھجور ہے۔

الصُّفْتُ: ۶۳: میں ہے: بے شک ہم نے اس کو فتنہ (غذاب) بنا دیا ہے

اس آیت میں فتنہ کا لفظ ہے اور ان پر اس درخت کی وجہ سے شدید عذاب ہونا یہی ان کے لیے فتنہ ہے۔

الصُّفْتُ: ۶۴: میں ہے: بے شک وہ ایسا درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے

کفار وغیرہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آگ تو درخت کو جلا دیتی ہیں پھر دوزخ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے! اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو پیدا ہی دوزخ کی جڑ میں کیا ہے چونکہ اس درخت کی اصل آگ ہے اس لیے یہ آگ میں ہی پھلا پھولا ہے اس کی نظیر یہ ہے کہ مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے اور پانی میں غرق نہیں ہوتی جب کہ دوسرے جاندار پانی میں غرق ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مالک اور خالق ہے وہ چاہے تو پانی میں زندہ مخلوق پیدا کر دے اور وہ چاہے تو آگ میں زندہ مخلوق پیدا کر دے۔

الصُّفْتُ: ۶۵: میں ہے: اس کے شگوفے شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کفار نے شیطانوں کے سروں کو تو نہیں دیکھا تھا پھر شجرۃ الزقوم کے شگوفوں کو شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دینے کا کیا فائدہ ہے! اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) شیطانوں کے سروں کی بد بھنتی اور بد صورتی ان کے دلوں اور دماغوں میں جاگزین تھی ہر چند کہ انہوں نے شیطانوں کے سروں کو نہیں دیکھا تھا پھر بھی ان کے خیالوں میں وہ بہت بھیاںک اور ڈراؤنے تھے جیسے لوگ ان دیکھے غول بیابان سے ڈرتے ہیں اور بچے بھوتوں، چڑیلوں اور ڈانٹوں سے ڈرتے ہیں اور جس طرح لوگوں کے دماغوں میں یہ مرکوز ہے کہ پری بہت حسین ہوتی ہے اس لیے وہ کسی حسین لڑکی کو پری کہتے ہیں اگرچہ انہوں نے پری کو نہیں دیکھا جس طرح وہ کسی نیک آدمی کو فرشتہ کہتے ہیں اگرچہ انہوں نے فرشتہ کو نہیں دیکھا۔

(۲) اس سے مراد سانپ کے سر ہیں اور عرب کے لوگ سانپ کے سر کو بہت دہشت ناک خیال کرتے تھے۔

(۳) مقاتل نے کہا کہ مکہ اور یمن کے راستہ میں ڈراؤنے درخت ہیں جن کو عرب کے لوگ شیطان کے سر کہتے تھے۔

الصُّفْتُ: ۶۶: میں ہے: دوزخی ضرور اس درخت سے کھائیں گے سوائے اسے پیٹ بھریں گے

دوزخی پیٹ بھر کر زقوم کے درخت سے کھائیں گے اس کی دودھ جیسے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ہر چند کہ وہ بہت کڑوا اور بہت بد ذائقہ ہوگا لیکن ان کو اس قدر شدید بھوک لگی ہوگی کہ وہ اپنی بھوک دور کرنے کے لیے اس درخت کے کڑوے کیلے بد ذائقہ پیلوں

کو بھی کھا جائیں گے جیسے کوئی شخص شدید بھوک کے عالم میں مردار بھی کھا لیتا ہے اور ایسی کئی گندی اور گھناؤنی چیزیں کھا لیتا ہے اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ دوزخ کے فرشتے ان کو جبراً اس درخت کے پھل کھلائیں گے تاکہ ان کو زیادہ عذاب ہو۔

الفقت: ۶۷ میں ہے: پھر بے شک ان کے لیے (پیپ) ملا ہوا گرم پانی ہوگا ○

جب شجرۃ الزقوم کے پھل کھا کر ان کا پیٹ بھر جائے گا تو پھر ان کو پیاس لگے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیاس دور کرنے کے لیے پیپ ملا ہوا گرم پانی مہیا کیا، اس آیت میں شوبا من حمیم فرمایا ہے، شوبا کے معنی ہیں کسی چیز سے ملا ہوا، عام ازیں کہ وہ خون سے ملا ہوا ہو یا پیپ سے ملا ہوا ہو، شجرۃ الزقوم سے ملا ہوا ہو وہ پانی اس قدر سخت گرم ہوگا کہ ان کے پیوں کو جلا دے گا اور ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا، یہ پانی ان کو کافی تاخیر سے پلایا جائے گا تاکہ ان کو مزید عذاب ہو، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا عذاب ہونا بتایا اور اس آیت میں ان کے شروب کا عذاب ہونا بتایا۔

الفقت: ۶۸ میں ہے: پھر بے شک ان کا ضرور حجیم کی طرف لوٹنا ہوگا ○

مقاتل نے کہا شجرۃ الزقوم سے ملے ہوئے گرم پانی کو پینے کے بعد پھر ان کا حجیم کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ گرم پانی پیتے وقت حجیم میں نہیں ہوں گے، اس سے پتا چلا کہ گرم پانی کسی ایسی جگہ پر ہے جو عام دوزخ سے خارج ہے اور وہ دوزخ کا کوئی خاص مقام ہے، جس طرح اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے کسی خاص مقام پر لے جاتے ہیں اسی طرح ان کو دوزخ میں پانی پلانے کے لیے دوزخ ہی کی کسی خاص جگہ پر لے جایا جائے گا۔

الفقت: ۶۹ میں ہے: بے شک انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کو گم راہ پایا ○

کفار کو جو شجرۃ الزقوم اور پیپ ملا ہوا گرم پانی کا عذاب دیا گیا اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے گم راہ آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے اور دلائل اور معجزات سے ان پر جو حق پیش کیا جاتا تھا اس کا انکار کرتے تھے۔

الفقت: ۷۰ میں فرمایا: سو وہ ان ہی کے نقش قدم پر بھگائے جاتے رہے ○

اس آیت میں بھراعون کا لفظ ہے جو اھراع سے بنا ہے، الھراع بہت تیز بھاگنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے آباؤ اجداد کی تقلید میں سر پٹ بھاگ رہے ہیں اور ان کے خلاف کسی دلیل پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

الفقت: ۷۱ میں فرمایا: اور ان سے پہلے بھی اکثر پہلے لوگ گم راہ ہو چکے ہیں ○

یعنی آپ کی قوم قریش سے پہلے جو سابقہ امتیں گزری ہیں ان کو بھی اہلین نے گم راہ کر دیا تھا، اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی دی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کی ہدایت کو قبول نہیں کر رہی تو اس میں کوئی رنج اور تشویش کی بات نہیں ہے آپ سے پہلے جو اقوام گزری ہیں انہوں نے بھی انبیاء سابقین کی ہدایت کو قبول نہیں کیا تھا۔

الفقت: ۷۲ میں فرمایا: اور بے شک ہم نے ان میں عذاب سے ڈرانے والے بھیجے تھے ○

اس سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا جاتا رہا تھا اور ان کی قومیں ان کی تکذیب کرتی رہیں تھیں، سو جس طرح گزشتہ رسول اپنی قوموں کی ہٹ دھرمی اور حق سے انحراف اور اندھی تقلید پر صبر کرتے تھے سو آپ بھی اسی طرح صبر کریں، اور جس طرح ان رسولوں نے اپنی قوم کے انکار اور عناد کے باوجود اللہ کی طرف دعوت دینے اور صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دینے کو ترک نہیں کیا تھا، سو آپ بھی اسی طریقہ سے اپنے مشن کو جاری رکھیں اور رشد و ہدایت کا سلسلہ قائم رکھیں۔

الفقت: ۷۳ میں فرمایا: سو آپ دیکھیں کہ جن کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا ان کا کیسا انجام ہوا ○

ہر چند کہ اس آیت میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن اس سے مقصود کفار کو خطاب کرنا ہے، کیونکہ

ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور ثمود نے اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کی تو ان پر کیسا عذاب آیا اور انہوں نے مکہ سے مختلف مقامات پر سفر کے دوران ان کے عذاب کے آثار کا مشاہدہ بھی کر لیا ہے تو وہ اس سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔

الطُّفُت: ۷۴ میں فرمایا: ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ○

اس آیت میں کس آیت سے استثناء فرمایا ہے، بعض علماء نے کہا اس میں الطُّفُت: ۷۱ سے استثناء ہے اور پورا معنی اس طرح ہے: اور ان سے پہلے بھی اکثر پہلے لوگ گم راہ ہو چکے ہیں ○ ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، اور بعض علماء نے کہا اس کا استثناء الطُّفُت: ۷۳ سے ہے، اور مکمل معنی اس طرح ہے: سو آپ دیکھئے کہ جن کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا ان کا کیسا انجام ہوا ○ ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ○

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَنْصَحْ الْمَجِیْبُوْنَ ﴿۷۵﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ

اور ہم کو نوح نے پکارا (سودیکھو) ہم تنہی اچھی طرح پکار کا جواب دینے والے ہیں ○ اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت

الْعَظِيْمِ ﴿۷۶﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ ﴿۷۷﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ ﴿۷۸﴾

بڑی مصیبت سے نجات دی ○ اور ہم نے ان ہی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنادیا ○ اور ہم نے ان کا ذکر بعد والوں میں باقی رکھا ○

سَلَّمَ عَلٰی نُوْحٍ فِي الْعَلَمِيْنَ ﴿۷۹﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۸۰﴾ اِنَّهٗ

سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں ○ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں ○ بے شک

مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۸۱﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْآخِرِيْنَ ﴿۸۲﴾ وَاِنَّ مِنْ

وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے ہیں ○ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا ○ اور بے شک ابراہیم

شَيْعَتَهٗ اِبْرٰهِيْمَ ﴿۸۳﴾ اِذْ جَاۤءَ رَبُّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿۸۴﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهٖ

بھی ان کے گروہ سے ہیں ○ کیونکہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوئے ○ جب انہوں نے اپنے (عربی)

وَقُوْبِهٖ مَا ذَاتَ عِبَادُوْنَ ﴿۸۵﴾ اَيُّهَا الْاِلٰهَ دُوْنَ اللّٰهِ تَرِيْدُوْنَ ﴿۸۶﴾

باپ اور اپنی قوم سے کہا: تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو؟ ○ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ معبودوں کی عبادت کر رہے ہو؟ ○

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۷﴾ فَتَنَّا نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ﴿۸۸﴾ فَقَالَ اِنِّي

تو رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ ○ پھر انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی ○ پھر کہا میں بے شک بیمار

سَقِيمٌ ۹۸ ﴿۹۸﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿۹۹﴾ فَرَاغَ إِلَى إِلَهِهِمْ فَقَالَ أَلَا

ہونے والا ہوں ○ سو وہ پیٹھ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے ○ پھر وہ خاموشی سے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور ان سے کہا

تَاْكُلُوْنَ ﴿۹۱﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿۹۲﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ قَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿۹۳﴾

تم کیوں نہیں کھاتے ○ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں ○ پھر انہوں نے خاموشی کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان پر ضرب لگائی ○

فَاتَّبِعُوا إِلَیْهِ يَزِفُونَ ﴿۹۴﴾ قَالَ اتَّعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿۹۵﴾ وَاللَّهُ

پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے ○ ابراہیم نے کہا تم اپنے ہی تراش کیے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو! ○ حالانکہ

خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿۹۷﴾

تم کو اور تمہارے کاموں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے ○ انہوں نے کہا ان کے لیے عمارت بناؤ اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو ○

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿۹۸﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ

انہوں نے ابراہیم کے خلاف سازش کا ارادہ کیا تو ہم نے ان ہی کو نیچا کر دیا ○ اور ابراہیم نے کہا میں

إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدٌ ﴿۹۹﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۰۰﴾ فَبَشَّرْنَاهُ

اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ عنقریب میری رہ نمائی کرے گا ○ اے میرے رب! مجھے نیک بیٹا عطا فرما ○ سو ہم نے ان کو

بَغْلٍ حَلِيمٍ ﴿۱۰۱﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يُبْنِيَ لِیْ أَرَىٰ فِی

ایک برو بارڈ کے کی بشارت دی ○ پس جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا (تو) ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے! میں

الْمَنَامِ إِنِّي أَدْهَكَ فَأَنْظُرُ مَاذَا تَرَىٰ ﴿۱۰۲﴾ قَالَ يَكَبَّتْ أَعْمَلُ مَا

نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں اب تم سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس (بیٹے) نے کہا اے ابا جان! آپ وہی

تَوَمَّرُ سَجْدَتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۰۳﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا

سیجے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ان شاء اللہ! مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ○ سو جب دونوں نے

وَتَلَّهِ لِلْجَبِينِ ﴿۱۰۴﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهِيمُ ﴿۱۰۵﴾ قَدْ صَدَّقْتَ

سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا ○ اور ہم نے ابراہیم کو ندا کی کہ اے ابراہیم! بے شک آپ

الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۰۵﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ

نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں ○ بے شک یہ ضرور کھلی ہوئی آزمائش

الْبَيِّنُ ﴿۱۰۶﴾ وَقَدْ آتَيْنَا بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿۱۰۷﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۰۸﴾

ہے ○ اور ہم نے اس کے بدلہ میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دیا ○ اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا ذکر باقی رکھا ○

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۱۰۹﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۰﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

ابراہیم پر سلام ہو ○ ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں ○ بے شک وہ ہمارے کامل ایمان دار

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۱﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۱۲﴾ وَبَارَكْنَا

بندوں میں سے ہیں ○ اور ہم نے ان کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں سے ہیں ○ اور ہم نے

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ

ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں اور ان کی اولاد میں سے نیکی کرنے والے (بھی) ہیں اور اپنی جان پر کھلا کھلا ظلم

مُيِّنٌ ﴿۱۱۳﴾

کرنے والے بھی ہیں ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم کو نوح نے پکارا (سودیکھو) ہم کتنی اچھی طرح پکارا جواب دینے والے ہیں ○ اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی ○ اور ہم نے ان ہی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا ○ اور ہم نے ان کا ذکر بعد والوں میں باقی رکھا ○ سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں ○ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں ○ بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہیں ○ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا ○ (الصفۃ: ۸۲-۷۵)

بعض انبیاء سابقین کے قصص

ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے الصفۃ: ۷۱ میں فرمایا تھا: اور بے شک ان (مشرکین مکہ) سے پہلے اکثر پہلے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں نیز الصفۃ: ۷۳ میں فرمایا تھا: سو آپ دیکھئے جن کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا، ان کا کیسا انجام ہوا، تو اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ مشرکین مکہ سے پہلے وہ کون لوگ تھے جو گمراہ ہو چکے تھے اور ان پہلوں کو جو عذاب سے ڈرایا گیا تھا وہ ڈرنے والے کون کون تھے، سو سب سے پہلے عذاب سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت الیاس علیہم السلام کو بھیجا اور حضرت لوط اور حضرت یونس علیہم السلام کو بھیجا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہم السلام کے قصص بیان فرمائے، سورۃ ہود اور سورۃ انبیاء میں ان کا تفصیل سے ذکر گزر چکا ہے، ہم ان آیات کی تفسیر میں ان انبیاء علیہم السلام کے ان مذکورہ واقعات کا

اختصار اور اجمال کے ساتھ ذکر کریں گے۔ فنقول وبالله التوفیق وبه الاستعانة بلیق.

حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ

الذیلت ۷۵: میں ہے: اور ہم کو نوح نے پکارا (سودیکھو) ہم کتنی اچھی طرح پکارا جواب دینے والے ہیں ○
اس کا معنی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے ہم سے دعا کی سو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا 'یہ دعا اس وقت کی تھی جب وہ
سباہا سال تبلیغ کرنے کے بعد اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے وہ دعا یہ تھی:

وَمَا كَانَ نُوْحٌ رَّزِيًّا لَا تَذَرُنِي وَالْكَافِرِيْنَ مِنْ
الْكٰفِرِيْنَ دَعِيًّا اِنَّكَ اَنْتَ الَّذِي تَصْنَعُ الْاَعْيَادَ
وَلَا يَكْنُزُ الْاَلْاَفَاكِرَ اَلَا اَنْتَ اَلْاَعْلٰی (نوح: ۲۷-۲۸)

بندوں کو گم راہ کریں گے اور یہ صرف بدکار کافروں کو ہی جہنم دیں گے۔

دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط

حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا دو وجہوں سے کی تھی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو ناپاک بندوں سے پاک کر
دے دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے ہلاک ہونے کی وجہ سے بعد میں آنے والے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈریں اور ان کو
نصیحت ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم ان کی پکار کا اچھی طرح جواب دینے والے ہیں اس کا ایک محمل یہ ہے کہ ہم نے حضرت نوح کی
دعا بہت اچھی طرح قبول کی اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ ہم ہر دعا کرنے والے کی دعا کو اچھی طرح قبول کرنے والے ہیں دعا
کے قبول ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ حضور قلب سے دعا کی جائے غفلت اور بے پرواہی سے دعا نہ کی جائے دوسری شرط یہ
ہے کہ اگر فوراً دعا قبول نہ ہو تو دعا کرنے کو ترک نہ کیا جائے تیسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا صرف مصیبت کے وقت اللہ
تعالیٰ سے دعا نہ کرے بلکہ راحت کے ایام میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا خود بھی اللہ تعالیٰ
کی بات مانتا ہو یعنی اس کا اطاعت گزار ہو اور اس کے احکام پر عمل کرنے والا ہو پانچویں شرط یہ ہے کہ دعا کے اول و آخر میں
اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پڑھے چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ دعا میں حد سے تجاوز نہ کرے اور
ساتویں شرط یہ ہے کہ اس کی دعا تقدیر سے متصادم نہ ہو۔

الذیلت ۷۶: میں فرمایا: اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات د ○

قتادہ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والوں میں سے آٹھ افراد ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام ان کے
تین بیٹے اور ان کی ازواج چار مرد اور چار عورتیں اور ان کی قوم میں سے کل اسی (۸۰) افراد اسلام لائے تھے۔

(الذیلت والعن ج ۵ ص ۵۳)

جو شخص اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے اس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام میں تعداد کی زیادتی مطلوب نہیں ہے بلکہ لوگوں
میں ایمان اور تقویٰ کی اعلیٰ صفات مطلوب ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے نو سو سے زیادہ سال تک تبلیغ کی اور صرف اسی آدمی
اپنے پیروکار بنائے اس لیے علماء مبلغین اور صالحین کو چاہیے کہ وہ اس کے درپے نہ ہوں کہ ان کے پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہو
بلکہ اس کی کوشش کریں گے ان کے پیروکار ایمان اور اخلاق کی اعلیٰ اقدار کے حامل ہوں۔

اس آیت میں فرمایا ہے ان کو بڑی مصیبت سے نجات دی اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ان کو طوفان میں غرق ہونے سے محفوظ
رکھا اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان کی قوم کے کافر سردار جو ان کو تنگ کرتے رہتے تھے اس مصیبت سے ان کو نجات دی۔

حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا مصداق اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعض فضائل

الصفحت: ۷۷ میں فرمایا: اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنادیا ○

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں جس قدر لوگ ہیں وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کے تین بیٹے تھے 'سام' حام اور یافث تمام عرب اور عجم سام کی اولاد ہیں اور روم ترک اور صقالہ یافث کی اولاد ہیں اور سوڈانی حام کی اولاد ہیں۔ (معالم التنزیل ج ۳ ص ۳۴)

الصفحت: ۷۸ میں فرمایا: اور ہم نے ان کا ذکر بعد والوں میں باقی رکھا ○

قائد نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ بعد میں آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر کو جاری رکھا، مجاہد نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ بعد میں آنے والے انبیاء ان کی تعریف اور تحسین فرماتے رہے۔

الصفحت: ۷۹ میں ہے: سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں ○

الفراء نے کہا اس سے وہ ذکر خیر مراد ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں کیا گیا ہے، اور اس کا معنی ہے ہماری طرف سے نوح پر تمام جہانوں میں سلام ہو، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت تک لوگ ان پر صلوة پڑھتے رہیں گے ان کا ذکر برائی سے نہیں کیا جائے گا اور بعد میں آنے والے ہر نبی کو وہی وصیت کی گئی جو حضرت نوح کو کی گئی تھی۔ (الشوریٰ ۱۳)

الصفحت: ۸۰ میں فرمایا: ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں ○

مقاتل نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو نیکی کام کیے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی جزاء میں ان کے ذکر خیر کو دنیا میں شائع کر دیا۔

الصفحت: ۸۱ میں فرمایا: بے شک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے ہیں ○

اس آیت میں پہلی آیت کا بیان ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی نیکی ان کا اعلیٰ درجہ کا کامل ایمان تھا۔

الصفحت: ۸۲ میں فرمایا: پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا ○

اس سے مراد کافر ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے لفظ ثم اس آیت میں تراخی کے لیے نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پر متعدد نعمتیں گنوانے کے لیے ہے، یعنی پھر میں تم کو ان لوگوں کی خبر دیتا ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام کی پیہم تبلیغ اور ان کی بسیار سعی کے باوجود ایمان نہیں لائے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ابراہیم بھی ان کے گھم سے ○ کیونکہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوئے ○ جب انہوں نے اپنے (عربی) باپ اور اپنی قوم سے کہا: تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو؟ ○ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ معبودوں کی عبادت کر رہے ہو! ○ تو اب رب الظلمین کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ ○ پھر انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی ○ پھر کہا بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں ○ سو وہ پیٹھ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے ○ پھر وہ خاموشی سے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور ان سے کہا تم کیوں نہیں کھاتے؟ ○ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ ○ پھر انہوں نے خاموشی کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان پر ضرب لگائی ○ پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے ○ ابراہیم نے کہا تم اپنے ہی تراش کیے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو! ○ حالانکہ تم کو اور تمہارے کاموں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے ○ انہوں نے کہا ان کے لیے عمارت بناؤ اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو ○ انہوں نے ابراہیم کے خلاف

سازش کا ارادہ کیا تو ہم نے ان ہی کو نیچا کر دیا (الضفت: ۹۸-۸۳)

شیعہ کا لغوی معنی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شیعہ نوح سے ہونے کی وضاحت

الضفت: ۸۳ میں ہے: اور بے شک ابراہیم بھی ان کے شیعہ (گروہ) سے ہیں ○

شیعہ کا مادہ 'شیع' ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کا پھیلنا اور قوی ہونا اگر کوئی خیر پھیل جائے اور قوی ہو جائے تو کہا جاتا ہے شاع الخیر اور جب کوئی قوم پھیل جائے اور اس کی تعداد کثیر ہو جائے تو کہا جاتا ہے شاع القوم انسان جن لوگوں سے قوت حاصل کرے اور جو لوگ اس سے محبت کرنے والے اور اس کے ہم خیال ہوں ان کو اس کا شیعہ کہا جاتا ہے۔

(المفردات ج ۱ ص ۳۵۶ مکتبہ نزار، مطبعی البابزکاء، ۱۳۱۸ھ)

علامہ علی بن حبیب الماوردی المتوفی ۴۵۰ھ لکھتے ہیں:

شیعہ کا معنی ہے 'منبعین' یہ ابن بحر کا قول ہے اور الاصمعی نے کہا ہے کہ شیعہ کا معنی ہے اعموان اور مددگار یہ لفظ شیاع سے ماخوذ ہے شیاع ان چھوٹی لکڑیوں کو کہا جاتا ہے جن کو بڑی لکڑیوں کے ساتھ ملا کر جلایا جاتا ہے اور وہ چھوٹی لکڑیاں جلانے میں مددگار ہوتی ہیں اور اس آیت کا معنی ہے حضرت ابراہیمؑ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے اور ان کے منہاج اور ان کے طریقہ پر تھے۔ (الکت والعمون ج ۵ ص ۵۳)

علامہ محمود بن عمر البختری المتوفی ۵۳۸ھ لکھتے ہیں:

حضرت نوح علیہ السلام کے جو عقائد مشہور تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ہی عقائد پر تھے اگرچہ ان کی شریعتیں مختلف تھیں یا اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے دین پر متصلاً اور تشدد ہونا بہت شائع ہو چکا تھا یعنی پھیل چکا تھا اور مکذبین کی غیبتوں پر ان کا صبر کرنا بھی بہت مشہور ہو چکا تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے اکثر احکام شریعہ میں اتفاق ہو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان دو نبی تھے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہما السلام اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان دو ہزار چھ سو چالیس سال کا عرصہ تھا (قرآن مجید میں ان دونوں کا ذکر ہے) اتنے لمبے عرصہ میں اور نبی بھی آئے ہوں گے۔ (الکشاف ج ۳ ص ۵۰ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ)

قلب سلیم کا معنی

الضفت: ۸۳ میں ہے: کیونکہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوئے ○

مقاتل وغیرہ نے کہا قلب سلیم کا معنی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا اور اصولیین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بتنا عرصہ زندہ رہے ان کا دل گناہوں کے میل کچیل سے بالکل پاک اور صاف تھا ان کے دل میں شرک تھا نہ توحید کے متعلق کوئی شک تھا نہ کسی کے خلاف کینہ اور حسد تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ لوگوں کے لیے اسی چیز کو پسند کرتے تھے جس کو اپنے لیے پسند کرتے تھے اور تمام لوگ ان کے ضرر اور زیادتیوں سے سلامت اور محفوظ تھے۔

اور یہ جو فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل میں اپنے رب کے لیے اخلاص تھا اور مخلوق اور دنیا کی چیزوں کی طرف سے ان کا دل فارغ تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی کواکب پرستی

الضفت: ۸۷-۸۵ میں فرمایا: جب انہوں نے اپنے (عربی) باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو؟

حضرت ابراہیم کا اس قول سے ان کے طریقہ عبادت کی مذمت کرنا مقصود تھا پھر فرمایا: کیا تم اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ

معبودوں کی عبادت کر رہے ہو؟ ○ اس کلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ اپنی قوم کو اس پر متنبہ کیا جائے کہ انہوں نے پتھر کے جن بتوں کو اپنا معبود قرار دے لیا ہے وہ محض ٹھٹھا ہے واقع کے خلاف ہے اور باطل ہے پھر فرمایا: تو اب رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی اب تمہارے گمان میں عبادت کا مستحق کون ہے؟ اور اب تم کس کو رب العالمین قرار دیتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ سبحانہ کے رب العالمین ہونے کے متعلق کوئی شک ہے؟ حتیٰ کہ تم نے صرف ایک خدا کی عبادت کو ترک کر دیا ہے یا تم کو کسی ذریعہ سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات عبادت کی مستحق ہے اس لیے تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت شروع کر دی ہے اور تم نے جو اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان تراشے ہیں کہ اس کے کئی شرکاء ہیں اور وہ سب عبادت کے مستحق ہیں اور اس لیے تم ان کی عبادت کر رہے ہو تو آخر اس کے جاننے کا کیا ذریعہ ہے؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چند معین سیاروں کی تعظیم اور ان کی پرستش کرتی تھی اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اس جہان میں خیر اور شر اور سعادت اور نحوست کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ سب ان سیاروں ہی کی تاثیرات ہیں اور انہوں نے ان میں سے ہر سیارے کی ایک شکل بنائی تھی اور اس کی صورت کے موافق ایک بت بنالیا تھا پھر وہ ان بتوں کی تعظیم اور عبادت کو سیاروں کی تعظیم اور عبادت کا ذریعہ قرار دیتے تھے وہ سات سیارے ہیں: قمر، عطارد، زحل، شمس، مریخ، مشتری اور زہرہ جو حرکت کرتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں اور ہر سیارے کی گردش ایک مخصوص وضع اور ہیئت سے ہوتی ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس جہان میں جس قدر حوادث رونما ہوتے ہیں وہ ان ہی سیاروں کی گردش کی مخصوص وضع کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتے ہیں، ان ہی سے موسمی تغیرات ہوتے ہیں، بارشوں کا آنا، سمندروں میں طوفانوں کا اٹھنا، زمین میں زلزلوں کا آنا، لوگوں کا پیدا ہونا اور مرنا، صحت مند اور بیمار ہونا، فصلوں کا سرسبز ہونا یا ویران ہونا، اسی طرح معین اشخاص پر جو راحت اور مصائب کے، تنگی اور فراخ دہی کے اور خوشی اور ناخوشی کے ایام آتے ہیں وہ بھی ان سیارگان (متحرک ستاروں) کی تاثیرات ہیں اس لیے انہوں نے ان مخصوص سیاروں کی شکل کے بت بنالئے تھے اور ان کی تعظیم اور عبادت کرتے تھے تاکہ ان پر راحت، سعادت، خوشی اور خوشحالی کے ایام سایا لگن رہیں اور وہ مصیبت، نحوست، رنج و غم اور تنگ دہی کے اثرات سے محفوظ رہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستاروں کی طرف دیکھنے کا محمل

الصفۃ ۸۸: میں فرمایا: پھر انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی ○

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ظاہر ستاروں (کواکب سیارہ) کی طرف دیکھ کر تامل اور غور و فکر کیا، جس سے ان کی قوم نے یہ سمجھا کہ حضرت ابراہیم ستاروں کی چال اور ان کی مخصوص گردش کی وضع اور ہیئت سے مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعہ یا سانحہ کو اخذ کر رہے ہیں اور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمانوں اور زمینوں کی خلقت اور بناوٹ پر غور و فکر کر رہے تھے اور کالمین کے طریقہ کے مطابق آثار سے موثر اور مخلوق سے خالق پر استدلال فرما رہے تھے۔ اور یہی چیز حضرت ابراہیم کی شان کے لائق ہے لیکن آپ نے اپنی قوم کے ذہنوں میں یہ وہم ڈالا کہ آپ سیاروں کی گردش کی وضع میں غور کر کے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو معلوم کر رہے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خود کو بیمار کہنے کا پس منظر

الصفۃ ۸۹: میں فرمایا: پھر کہا بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں ○

اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے لیکن انہوں نے فرمایا میں بیمار ہوں یہ ظاہر یہ کلام جھوٹ ہے، لیکن حقیقت میں یہ تعریض اور توریہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ کہنے کی وجہ مفسرین نے اس طرح بیان کی ہے:

امام عبدالرحمن بن محمد ابن ابی حاتم رازی متوفی ۳۲۷ھ لکھتے ہیں:

سفیان رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: اس کا معنی ہے: مجھے طاعون ہے۔

(تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۲۱۷)

زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ کل ہماری عید ہے تم اس میں حاضر ہونا (یعنی میلے میں شریک ہونا) حضرت ابراہیم نے ستارے کی طرف دیکھ کر کہا: یہ ستارہ جب بھی طلوع ہوتا ہے تو میں بیمار ہو جاتا ہوں تو بادشاہ کے کارندے چلے گئے۔ (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۲۱۹)

امام الحسین بن مسعود الفراء البغوی المتوفی ۵۱۶ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ان کی قوم ستارہ شناس اور ستارہ پرست تھی اس لیے آپ نے ان کے ساتھ ان کے طریقہ کے مطابق معاملہ کیا اور اس طور سے حیلہ کیا جو ان کی رسم و رواج کے مطابق تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے بتوں کو توڑنے کے لیے حیلہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی بت پرستی کو باطل کیا جاسکے دوسرے ان کی عید اور میلہ تھا اور وہ لوگ میلہ میں جانے سے پہلے بتوں کے سامنے قربانیاں پیش کرتے تھے اور کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے تاکہ اس سے بتوں کا تقرب اور تبرک حاصل ہو اور وہ میلہ سے واپس آنے کے بعد ان چیزوں کو کھا تے انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا آپ ہماری عید اور ہمارے میلے میں ہمارے ساتھ چلیں حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں حضرت ابن عباس نے فرمایا سقیم سے مراد طاعون زدہ ہونا ہے اور وہ لوگ طاعون سے بہت گھبراتے تھے اور اس سے بہت دور بھاگتے تھے حسن بصری نے کہا سقیم سے مراد مریض ہے اور مقاتل نے کہا اس سے مراد ہے مجھے درد ہے اور خفاک نے کہا اس کا معنی ہے: میں عنقریب بیمار ہونے والا ہوں پھر وہ لوگ پیٹھ پھیر کر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ (معالم التنزیل ج ۳ ص ۳۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۰ھ)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین بہ ظاہر جھوٹ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین (بہ ظاہر) جھوٹ بولے ان میں سے دو جھوٹ اللہ کی خاطر تھے انہوں نے کہا اِنِّی سَّقِیْتُہُمْ (الفص: ۸۹) میں بیمار ہوں اور انہوں نے کہا بَلْ فَعَلَهُ کَیْنُہُمْ (الانبیاء: ۶۳) بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے (بہ ظاہر آپ نے چھوٹے بتوں کو توڑنے کی نسبت بڑے بت کی طرف کی اور درحقیقت آپ نے خود ان بتوں کو توڑا تھا کیونکہ ان چھوٹے بتوں کو توڑنے کا سبب وہ بڑا بت تھا آپ اس کی خدائی کو باطل کرنا چاہتے تھے اور اس کے مجرکوں کو ثابت کرنا چاہتے تھے اور سب کی طرف بھی فعل کی نسبت کی جاتی ہے جیسا کہا جاتا ہے جارح بش نے افغانستان اور عراق پر حملہ کیا اور بڑی تعداد میں قتل و غارت کی جب کہ جارح بش نے صرف حکم دیا تھا حملہ اس کی فوجوں نے کیا تھا سو جس طرح یہاں فعل کا اسناد سبب کی طرف ہے اسی طرح اس آیت میں فعل کا اسناد سبب کی طرف ہے) اور ایک دن حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی سارہ سفر کر رہے تھے ان کا گزرا ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں ہوا اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ ایک شخص آ رہا ہے اور اس کی بیوی سب سے زیادہ حسین ہے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوا کر پوچھا یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے اور کہا اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن (جوڑا) نہیں ہے اس بادشاہ نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا تھا تو میں نے اس کو بتایا کہ تم میری بہن ہو (یعنی دینی بہن ہو یہ کلام بھی بہ ظاہر جھوٹ ہے اور حقیقت میں تعریض اور توریہ ہے) سو تم مجھ کو جھٹلاتی ہو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۷۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۱۶۶ مسند احمد رقم الحدیث: ۹۲۳۰ تاریخ دمشق الکبیر ج ۶ ص ۱۸۷ رقم الحدیث: ۱۶۳۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

”میں بیمار ہوں“ کہنے کی توجیہات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر جو فرمایا تھا میں بیمار ہوں اس کی حسب ذیل توجیہات کی گئی ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ بیمار ہو جاتے تھے ہر چند کہ اس وقت آپ بیمار نہ تھے لیکن بیماری کا وقت آ رہا تھا۔

(۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منشاء یہ تھا کہ میں عنقریب بیمار ہونے والا ہوں۔

(۳) تمہارے کفر اور شرک اور بے راہ روی سے میرا دل پڑ مرده اور بیمار ہے۔

(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہ طور توریہ اور تعریض کہا کہ میں بیمار ہوں منشاء یہ تھا کہ میری قوم بیمار ہے۔

(۵) سقیم سے مراد موت ہے جیسے قرآن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے: انک میت (الزمر: ۳۰) بے شک آپ

فوت شدہ ہیں یعنی آپ کی روح قبض کی جانے والی ہے اسی طرح اس کا معنی ہے کہ میری روح قبض کی جانے والی ہے۔

(۶) میں بیمار ہوں یعنی عنقریب جب میرا وقت پورا ہو جائے گا تو میں مرض الموت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔

تعریض اور توریہ کی تعریفات اور ان کے ثبوت میں احادیث

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تعریض میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے۔ (سنن الکبریٰ ج ۱ ص ۱۹۹ الکامل لابن عدی ج ۳ ص ۵۶۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا بیمار تھا وہ فوت ہو گیا، حضرت ابو طلحہ گھر سے

باہر گئے ہوئے تھے ان کی بیوی حضرت ام سلیم نے جب دیکھا کہ بچہ فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کو گھر کی ایک جانب لٹا دیا اور

جب حضرت ابو طلحہ گھر آئے اور بچے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا اس کو آرام ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ راحت میں ہے اور

حضرت ابو طلحہ نے ان کو سچی گمان کیا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۰۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۳۳)

حضرت ام سلیم نے اپنے بچے کی موت کو دائمی سکون سے تعبیر کیا اس حدیث میں موت کا توریہ سکون سے کیا ہے توریہ کی

تعریف یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں قریب اور بعید، متکلم بعید معنی کا ارادہ کرے اور مخاطب کے ذہن میں قریب معنی کو القاء

کرے جیسے آرام اور راحت کا بعید معنی موت ہے جس کا حضرت ام سلیم نے ارادہ کیا تھا اور اس کا قریب معنی بیماری سے شفا

یاب ہونا اور آرام پانا تھا جس کا القاء حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ کے ذہن میں کیا تھا اسی طرح سقیم کا بعید معنی قوم کا بیمار

ہونا ہے اس کا حضرت ابراہیم نے ارادہ کیا تھا اور اس کا قریب معنی خود بیمار ہونا ہے جو ان کی قوم نے سمجھا تھا۔

اسی طرح تعریض کا معنی ہے صراحتہ فعل کا اسناد جس کی طرف ہو وہ مراد نہ ہو بلکہ کسی قرینہ کی بناء پر کسی اور کا ارادہ کیا

جائے جیسے کوئی عورت اپنی بیٹی سے کہے کہ تم سالن خراب پکاتی ہو اور مراد اس کی بہو ہو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

صراحتہ بت توڑنے کی نسبت بڑے بت کی طرف کی تھی لیکن مراد خود ان کی اپنی ذات تھی۔

ضرورت اور مصلحت کے وقت جھوٹ بولنے کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء

علامہ محمد بن علی بن محمد الحسکفی الحنفی المتوفی ۱۰۸۸ھ لکھتے ہیں:

اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنی ذات سے ظلم کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولنا مباح ہے اور اس سے مراد

تعریض ہے کیونکہ بعید جھوٹ بولنا حرام ہے۔ (الدر المختار علی حاشی رد المحتار ج ۹ ص ۵۳۵ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

علامہ سید محمد امین بن عمر بن عبد العزیز ابن عبدین الدمشقی الکلی التوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں:

جھوٹ بولنا کبھی مباح ہوتا ہے اور کبھی واجب ہوتا ہے، احیاء علوم الدین میں اس کا یہ ضابطہ مذکور ہے کہ ہر وہ نیک مقصود جو کو صدق اور کذب دونوں سے حاصل کیا جاسکتا ہو ان کے حصول کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر اس نیک مقصود کو صرف جھوٹ بول کر حاصل کیا جاسکتا ہو تو اس کے حصول کے لیے جھوٹ بولنا مباح ہے اور اگر اس نیک مقصود کا حصول واجب ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے مثلاً کوئی شخص ایک بے قصور شخص کو دیکھے جو ایسے ظالم سے چمپا ہوا ہے جو اس کو قتل کرنا یا اس کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی امانت چھیننا چاہے تو اس کو چھپانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا واجب ہے اور اگر جنگ کا یا دہ شخصوں میں صلح کرانے کا مقصود یا کسی تکلیف زدہ شخص کو آرام پہنچانے کا مقصود بھی جھوٹ کے سوا حاصل نہ ہو تو اس کے حصول کے لیے بھی جھوٹ بولنا مباح ہے اور اگر کسی شخص نے چھپ کر زنا کیا ہو یا شراب پی ہو اور حاکم اس سے تفتیش کرے تو اس کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اس لیے کہ کسی بے حیائی کا اظہار بھی بے حیائی ہے اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنے بھائی کے راز کو فاش کرنے سے انکار کر دے اور اس کو چاہیے کہ وہ مقابلہ کرے کہ جھوٹ بولنے کی خرابی زیادہ ہے یا سچ بولنے کی خرابیاں زیادہ ہیں اگر سچ بولنے کی خرابیاں زیادہ ہوں تو اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو یا اس کو شک ہو تو پھر جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر معاملہ اس کے اپنے نفس کے ساتھ ہو تو مستحب یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔

(احیاء علوم الدین ج ۳ ص ۱۲۳-۱۲۴ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ)

احتیاط اس میں ہے کہ جن مقامات پر جھوٹ بولنا مباح ہے وہاں پر جھوٹ بولنے کو ترک کر دیا جائے عادتہ جو مبالغہ کیا جاتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے جیسے کوئی شخص کہے میں تمہارے پاس ایک ہزار مرتبہ آیا ہوں کیونکہ اس کلام سے مبالغہ کو بیان کرنا مقصود ہے نہ کہ عدد کو اور مبالغہ کے جواز پر یہ حدیث صحیح دالالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا ہے ابوہم تو وہ تو اپنے کندھے سے لٹھی اتارتے ہی نہیں (یعنی بہت مارتے ہیں)۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۰)

علامہ ابن حجر مکی نے کہا ہے کہ اشعار میں جو جھوٹ ہوتا ہے جب اس کو مبالغہ پر محمول کیا جاسکے تو اس کو بھی حرام قرار دینے سے مستثنیٰ کرنا چاہیے جیسے ایک شعر میں ہے میں دن رات تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور میں کسی مجلس کو تمہارے شکر سے خالی نہیں رکھتا کیونکہ جھوٹے شخص کا قصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جھوٹی بات کو سچا بنا کر پیش کرے اور شاعر کا قصد شعر میں سچ کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ شعر میں جھوٹ بولنا تو ایک فن ہے۔ علامہ رافعی اور علامہ نووی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔

صاحب المجتبیٰ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مقامات کے سوا ہر جگہ لامحالہ جھوٹ لکھا جاتا ہے مرد اپنی بیوی یا اپنے بچے سے جو بات کرتا ہے اور مرد دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جو بات کرتا ہے اور جنگ میں کیونکہ جنگ ایک دھوکا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۶۹۲-۳۰۳۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۰۵-۳۹۱۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۲۱ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۳۸)

امام طحاوی وغیرہ نے کہا ہے کہ جن صورتوں میں کذب مباح ہے یہ صورتیں تعریف پر محمول ہیں (علامہ شامی فرماتے ہیں: یہ قول برحق ہے میں کہتا ہوں کہ اس کی تائید میں وہ حدیث ہے جو حضرت علی اور حضرت عمران بن حصین وغیرہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تعریف میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے (سنن کبریٰ ج ۱ ص ۱۹۹)

اور اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ جانتا ہو تو کہہ دے: میں کھانا کھا چکا ہوں، اور یہ ارادہ کرے کہ میں کل کھانا کھا چکا ہوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وہ کلام جو بہ ظاہر جھوٹ ہے دراصل اسی طرح تعریض اور تور یہ پر مشتمل ہے، لہذا جس حدیث میں تین مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی اس طرح صورتہ جھوٹ بولنے پر محمول ہے جو درحقیقت تعریض یا تور یہ ہو اور حقیقتہً جھوٹ بولنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ پر درود ناک عذاب کی وعید فرمائی ہے اور جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، قرآن مجید میں ہے: وَلَقَدْ عَذَّبْنَا ابْنَ لَيْلَىٰ ذَٰلِكَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (البقرہ: ۱۰) اور فرمایا: اِنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلٰیہٗ اِنْ کَانَ مِنَ الْکٰذِبِیْنَ (النور: ۷) اور حدیث میں بھی اس پر وعید ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدق نیکی کی ہدایت دیتا ہے، اور نیکی جنت کی ہدایت دیتی ہے، اور ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور کذب فجور (برے کاموں) کی طرف لے جاتا ہے اور برے کام و دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۰۹۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۰۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۹۸۹، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۷۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۳۶۳۸، عالم الکتاب، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۱۳۸)

امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں فرمایا ہے غرض حقیقی کے لیے تعریض کے ساتھ کلام کرنا جائز ہے، جیسے مذاق میں دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہنا حدیث میں ہے:

حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے! آپ نے فرمایا اے ام فلاں! بے شک جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی، وہ عورت پیٹھ پھیر کر روتے ہوئے جانے لگی تو آپ نے فرمایا اس کو بتاؤ کہ کوئی بڑھیا بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنَّا اَنشَاْنَهُنْ اِنْشَاءً ۚ وَجَعَلْنَهُنْ اِبْكَارًا ۚ عُرُوبًا اَنْتَرِبًا ۝
 بے شک ہم نے ان عورتوں کو خاص طرز سے پیدا کیا ہے ۝

(الواقعة: ۳۷-۳۵) سوہم نے ان کو کنواری بنایا O اپنے شوہروں سے محبت کرنے

والیاں اور آپس میں ہم عمر۔

(شامل ترمذی رقم الحدیث: ۲۳۰، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۹۶۸۸، مسند احمد ج ۳ ص ۱۶۱، مسند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۳۳۵۶، صحیح ابن

حبان رقم الحديث: ۲۲۷۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! مجھے کسی سواری پر سوار کر دیجئے آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے، اس نے کہا میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا! تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۳۹۹۸، سنن الترمذی رقم الحديث: ۱۹۹۱، مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۷، شرح السنن رقم الحديث: ۳۶۰۵)

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جس کا نام ام ابیمن تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اس کا خاوند آپ کو برا رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے، آپ کی مراد وہ سفیدی تھی جو آنکھ کی تیلی میں ہوتی ہے! (ایضاً، علوم الدینی ج ۳ ص ۱۱۶، دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۹۱ھ)

علامہ محمد بن محمد زبیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ھ لکھتے ہیں: اعراتی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو الزبیری بن بکار نے کتاب الفکاہۃ والمزاح میں روایت کیا ہے اور امام ابن ابی الدینا نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

(اتحاف السادة المتعلمین ج ۵ ص ۵۰۰ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں: ایسی تمام صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ شارح ابن الشنہ نے کہا ہے کہ برازیہ میں یہ منقول ہے کہ اس کذب سے مراد تعریض اور توریہ ہے نہ کہ کذب خالص۔

(رد المحتار ج ۹ ص ۵۲۶-۵۲۵ ملخصا وموضحا دغیر جا دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹ھ)

تحقیق یہ ہے کہ مواضع ضرورت میں بھی صراحتہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! آپ ہم سے (بعض اوقات) خوش طبعی بھی کرتے ہیں! آپ نے فرمایا: میں حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۹۹۰)

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جنگ میں دشمن کو دھوکا دینے کے لیے بیوی کو راضی کرنے کے لیے اور صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اور صحیح یہ ہے کہ ان مواقع پر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا فی نفسہ قبیح ہے اور جو چیز فی نفسہ قبیح ہو وہ اختلاف احوال سے حسن نہیں ہو جاتی، ان مواقع پر بھی تاویل توریہ تعریض کے طور پر جھوٹ بولنا جائز ہے صراحتہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص اپنی بیوی سے محبت نہ کرتا ہو تو وہ اس کو راضی کرنے کے لیے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں حالانکہ وہ اس سے بغض رکھتا ہو تو یہ خالص جھوٹ ہوگا اور اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے میں جہاد کے لیے جاتے اور لوگوں کو اس علاقہ پر مطلع کرنا نہ چاہتے تو صراحتہ کسی اور علاقے کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ کسی اور علاقہ کا ذکر تاویل اور توریہ سے کرتے تھے حدیث میں ہے:

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ غزوہ کے لیے جائیں اور اس جگہ کا نام بتا دیں آپ بہ طور توریہ کسی اور جگہ کا ذکر فرماتے تھے سوائے غزوہ تبوک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں غزوہ تبوک کے لیے گئے اور دور دراز کا سفر اختیار کیا اور بڑی تعداد میں دشمنوں کا سامنا کیا اور مسلمانوں کو ان کا حال بتا دیا تاکہ وہ اچھی طرح دشمن سے مقابلہ کی تیاری کر لیں اور آپ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ آپ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۳۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۲۰۲ مسند احمد رقم الحدیث: ۱۵۸۸۲ عالم الکتب بیروت)

کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی بیماری کو طاعون سمجھا تھا؟

الصفحت ۹۰: میں ہے: سو وہ پیٹھ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے۔

سو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں تو وہ پیٹھ موڑ کر آپ کے پاس سے چلے گئے ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیماری متعدی ہو کر ان کو نہ لگ جائے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس بیماری سے مراد طاعون کی بیماری تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں طاعون پھیلا ہوا تھا اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ طاعون ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے، لیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے طاعون کی ابتداء بنی اسرائیل سے ہوئی تھی ان پر طاعون عذاب کی صورت میں نازل کیا گیا تھا حدیث میں ہے:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق کیا سنا ہے؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

طاغون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے اوپر بھیجا گیا تھا یا تم سے پہلے لوگوں پر پس جب تم یہ سنو کہ کسی علاقے میں طاغون پھیلا ہوا ہے تو تم وہاں نہ جاؤ اور جب تم کسی علاقے میں ہو اور وہاں طاغون پھیل جائے تو تم وہاں سے نکل کر نہ بھاگو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۷۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۱۸، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۰۶۵)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

اس حدیث میں یہ طور شک روایت ہے کہ طاغون بنی اسرائیل پر بھیجا گیا تھا یا ہم سے پہلے لوگوں پر لیکن صحیح ابن خزیمہ میں جزم کے ساتھ روایت ہے کہ طاغون عذاب ہے جو بنی اسرائیل کی جماعت پر بھیجا گیا تھا۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۳۶۱ دار الفکر بیروت ۱۴۳۰ھ)

بنی اسرائیل کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے بہت بعد ہے اور جب طاغون کی ابتداء بنی اسرائیل پر عذاب سے کی گئی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر طاغون کا پھیلنا بہت بعید از قیاس ہے اغلب یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہ سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہیں تو انہوں نے عید کے میلہ میں آپ کے نہ جانے کو ایک عذر خیال کیا اور وہ آپ کے پاس سے چلے گئے۔

یمین اور یزفون کا معنی

الصفحت: ۹۳-۹۰ میں فرمایا: سو وہ پیٹھ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے ○ پھر وہ خاموشی سے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور ان سے کہا تم کیوں نہیں کھاتے ○؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں ○؟ پھر انہوں نے خاموشی کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان پر ضرب لگائی ○ پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے ○

اس آیت میں داغ کا لفظ ہے اس کا مصدر روغ ہے روغ کا معنی ہے چپکے سے کسی کی طرف جانا اور خفیہ داؤ لگات لگات جب لومڑی مکر اور فریب سے کوئی چال چلتی ہے تو کہتے ہیں داغ الشعلہ کوئی شخص مکر و فریب سے کسی شخص سے کام نکالے تو اس کو بھی داغ کہتے ہیں۔ (المفردات ج ۱ ص ۲۷۲ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکرمہ ۱۴۱۸ھ)

ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے بت خانہ میں گئے اور ان بتوں سے استہزاء فرمایا: تم کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ ان کی قوم کے کافر لوگ بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں لے جا کر رکھتے تھے تاکہ ان کو ان بتوں کا تقرب حاصل ہو اور وہ طعام ان کے پاس رکھے جانے سے متبرک ہو جائے۔

ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بتوں کے پاس طعام رکھ کر گئے تھے کہ وہ میلہ سے واپس آ کر اس طعام کو کھالیں گے اور ان بتوں کے پاس وہ طعام اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ طعام متبرک ہو جائے ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے بت خانے کے خادموں کے لیے وہ طعام چھوڑا تھا اور ایک قول یہ ہے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس وہ کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور ان بتوں سے استہزاء فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟

اس آیت میں یمین کا لفظ ہے اس کی کئی تفسیریں ہیں ایک تفسیر یہ ہے کہ یمین سے مراد دایاں ہاتھ ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے کلباڑا اٹھا کر ان بتوں پر ضربات لگائیں دائیں ہاتھ کا اس لیے ذکر فرمایا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے قوی ہوتا ہے ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں یمین سے مراد دایاں ہاتھ نہیں ہے بلکہ یمین سے مراد قسم ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے قسم کھا کر فرمایا تھا:

اللہ کی قسم! جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں ضرور

وَتَأْتُوا كَذِبًا أَصْنَاكُمْ بَعْدَ أَنْ تَقُولُوا لَا يَرْحَمُنَا

فَجَعَلَهُمْ جَذًا إِذْ لَا يَكْبُرُ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْكَ يَرْجِعُونَ ○ تمہارے معبودوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا ○ پھر انہوں نے ان تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ماسوا (ان کے) بڑے بت کے تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ (۱۱۱: ۵۸-۵۷)

ان کی قوم یا عید یا جشن منانے مٹی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ موقع غنیمت جان کر ان تمام بتوں کو توڑ دیا صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، بعض نے کہا کہ کلبازی اس کے ہاتھ میں چھوڑ دی تاکہ جب وہ عید کے میلہ یا جشن سے فارغ ہو کر آئیں تو اس کا ردوائی کے متعلق اس بڑے بت سے ہی پوچھیں۔

اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں یحییٰ سے مراد عدل ہے جیسا کہ اس آیت میں یحییٰ سے مراد عدل ہے: وَكُونُوا لِعَالَمِينَ ○ لَكُنَّا ○ اور اگر اس نبی نے ہم پر کوئی بات گھڑی ہوتی ○ تو ہم نے ضرور ان کو عدل کے ساتھ پکڑ لیا ہوتا۔ (الحاقہ: ۳۳)

عدل کے لیے یحییٰ کا لفظ لایا جاتا ہے اور ظلم کے لیے شال کا لفظ لایا جاتا ہے، اسی طرح معاصی کے لیے شال کا لفظ لایا جاتا ہے اور اطاعت کے لیے یحییٰ کا لفظ لایا جاتا ہے، پس مسلمان کے لیے یحییٰ عدل کی جگہ ہے اور شال ظلم کی جگہ ہے، اس لیے قیامت کے دن مسلمان کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کیونکہ اس نے اللہ سے جو بیعت کی تھی اس کو پورا کر دیا اور عدل کیا اور کافر کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا کیونکہ اس نے بیعت کو توڑ دیا اور ظلم کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کی قوم کے لوگ ان کی طرف بھاگتے ہوئے آئے۔

اس آیت میں یسرفون کا لفظ ہے: زف الابل کا معنی ہے اونٹ تیز تیز چلے، اصل میں زفیف کا معنی ہے تیز ہوا چلنا، شتر مرغ جو پرندوں سے ملنے کے لیے بھاگتا ہے اس کو بھی زفیف کہتے ہیں، لیکن کو جو دو لہبا کے پاس بھیجا جاتا ہے اس کو بھی زفیف کہتے ہیں (الغزوات ج ۱ ص ۲۸)۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے تیز رفتاری اور آہستہ آہستہ چلنے کے مابین درمیانی رفتار سے چلنا، ضحاک نے کہا اس کا معنی ہے وہ بھاگ رہے تھے، یحییٰ بن سلام نے کہا وہ غیظ و غضب سے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے مجاہد نے کہا اس کا معنی ہے وہ تکبر سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس پر عقلی اور نقلی دلائل کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے

الصفۃ ۹۶: ۹۵ میں ہے: ابراہیم نے کہا تم اپنے ہی تراش کیے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو ○ حالانکہ تم کو اور تمہارے کاموں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے ○

ان کی قوم نے جب اپنے خود ساختہ خداؤں کے ٹکڑوں کو ٹوٹنے کے بعد بکھرے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تم اپنے ہی تراش کیے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو حالانکہ تم کو اور تمہارے کاموں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے یعنی تم جن بتوں کی پرستش کر رہے ہو ان کو جن ٹکڑیوں، پتھروں اور مٹی سے تم نے بنایا ہے ان چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور تمہارے کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے تو یہ بت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوئے۔

اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ بندہ اپنے افعال کا سبب ہے اور ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور قدوریہ کا مذہب یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے اور جبریہ کا مذہب یہ ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، اس کے افعال میں اس کا کوئی کسب اور اختیار نہیں

ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر صانع اور اس کی صفت کا خالق ہے۔ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے موافق ہے۔

(المسند رک ج ۱ ص ۱۳۱ تہذیب المسند رک رقم الحدیث: ۸۵۰۵ حدیث ۱۱۱ احسان ج ۲ ص ۵۰ کنز العمال ج ۲ ص ۲۶۳)

علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی متوفی ۷۹۱ھ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے خواہ بندہ کا فعل کفر ہو یا ایمان اطاعت ہو یا معصیت اس کے برعکس معتزلہ کا یہ فاسد گمان ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے ان میں سے متقدمین تو بندہ کو خالق کہنے سے اجتناب کرتے تھے اور بندہ کو موجود اور مختار کہتے تھے لیکن جہائی اور اس کے متبعین نے یہ دیکھا کہ ان تمام الفاظ کا معنی ایک ہی ہے اور وہ ہے کسی چیز کو عدم سے وجود کی طرف نکالنا تو انہوں نے دلیری سے بندہ پر خالق کا اطلاق کر دیا اور اہل حق جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے اس کے حسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) اگر بندہ اپنے افعال کا خالق ہو تو وہ اپنے افعال کی تفصیل کا ضرور عالم ہوگا کیونکہ جب تک کسی چیز کی تفصیل کا علم نہ ہو انسان اس کو وجود میں نہیں لاسکتا اور انسان کو اپنے افعال کی تفصیل کا علم نہیں ہوتا کیونکہ جب انسان ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کے چلنے میں معین تعداد میں قدم اٹھتے ہیں کبھی تیز اور کبھی آہستہ اور اس کو بالکل شعور نہیں ہوتا کہ اس کے چلنے میں کتنے قدم اٹھے اور اس میں کتنا وقت صرف ہوا کتنے قدم تیز تھے اور کتنے آہستہ اور اس سے اس کے متعلق اگر سوال بھی کیا جائے تو وہ جواب نہیں دے سکتا یہ تو ان افعال کا حال ہے جو بالکل ظاہر ہیں اور اگر وہ اس پر غور کرے کہ کسی چیز کو پکڑنے اور چھوڑنے میں اس کے کتنے اعضاء نے حرکت کی اس کے اعصاب سکڑنے اور پھیلنے کا عمل کتنی بار ہوا تو اس کی بے شعوری اور لاعلمی اور بھی زیادہ ہوگی۔

(۲) اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر فرماتا ہے:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الشُّعُرٰۃ: ۹۶)

اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے کاموں کو۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ذٰلِكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ

یہی ہے اللہ! جو تمہارا رب ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا

(الرومن: ۶۳) ہے۔

اور ہر چیز میں بندے کے اعمال بھی داخل ہیں سو وہ ان کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔

اَمَّا مَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ (الزلزال: ۱۷)

اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کو اپنی مدح میں اور اپنی عبادت کے استحقاق میں بیان فرمایا ہے یعنی عبادت کا مستحق وہی ہے جو خالق ہو۔

معتزلہ نے یہ کہا کہ ہم خود سے چلنے والے اور عرشہ والے کی حرکت میں فرق کو دیکھتے ہیں خود سے چلنے والا اپنے اختیار سے حرکت کرتا ہے اور عرشہ والا بغیر اختیار کے حرکت کرتا ہے نیز اگر بندوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہو تو نیک افعال پر مدح اور برے افعال پر مذمت اور نیک افعال پر ثواب اور برے افعال پر عذاب کی کوئی وجہ نہیں ہوگی کیونکہ نیک اور برے افعال سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض جبر یہ پر وارد ہوتا ہے جو کب اور اختیار کی

بالکل نئی کرتے ہیں، ہم تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ جس فعل کا کسب کرتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں وہ فعل پیدا کرتا ہے۔ (شرح العقائد ص ۶۲-۶۰، ملاحظہ مطلوبہ کراچی)

حضرت ابراہیم پر آگ کے ٹھنڈی ہونے کی تفصیل

الفقت: ۹۸-۹۷ میں ہے: انہوں نے کہا ان کے لیے عمارت بناؤ اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو O انہوں نے ابراہیم کے خلاف سازش کا ارادہ کیا تو ہم نے ان ہی کو نیچا کر دیا O

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بتوں کی الوہیت کے باطل ہونے پر قوی دلیل پیش کی اور وہ اس دلیل کا جواب دینے پر قادر نہ ہوئے تو انہوں نے آپ کو ضرر پہنچانے کا طریقہ اختیار کیا اور کہا ان کے لیے ایک عمارت بناؤ قرآن مجید میں اس عمارت کی ساخت اور اس کی کیفیت کا ذکر نہیں ہے البتہ امام ابوالحسن احمد بن ابراہیم السعفی المتوفی ۳۲۷ھ اور امام الحسین بن مسعود البغوی المتوفی ۵۱۶ھ نے اس سلسلہ میں یہ روایت ذکر کی ہے:

مقاتل نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا ان کے لیے ایک پتھر کی عمارت بناؤ جس کا طول تیس ہاتھ ہو اور اس کا عرض تیس ہاتھ ہو اور اس کو لکڑیوں سے بھردو پھر اس میں آگ لگا دو پھر ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دو۔

(الکلف والیان ج ۸ ص ۱۳۹ معالم التنزیل ج ۳ ص ۳۵)

اس آگ کے لیے قرآن مجید میں جحیم کا لفظ ہے اور جحیم اس آگ کو کہتے ہیں جو بہت عظیم آگ ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کافروں کے متعلق فرمایا تو ہم نے ان ہی کو نیچا کر دیا۔

اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بحث اور مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غالب اور ان کو مغلوب کر دیا اور جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگ کا ضرر دور کر دیا اور ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ امام ابن جریر کے حوالے سے لکھتے ہیں اور اس حدیث کو حافظ ابو القاسم علی بن الحسن ابن العساکر المتوفی ۵۷۱ھ نے بھی روایت کیا ہے:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور ان کے لیے لکڑیوں کو جمع کیا، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ نذر مانتی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی، پھر انہوں نے اتنی زیادہ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی کہ اگر اس کی سمت سے پرندے گزرتے تو آگ کی تیش سے جل جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور فرشتوں نے فریاد کی کہ اے خدا! تیرے نام کی سربلندی کی پاداش میں ابراہیم کو جلایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس کا علم ہے اگر وہ تم کو پکارے تو تم اس کی فریاد رسی کرنا اور حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا: اے خدا! تو آسمان میں واحد ہے اور میں زمین میں واحد ہوں اور میرے سوا زمین پر کوئی اور بندہ نہیں ہے جو تیری عبادت کرے، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ سب سے اچھا کارساز ہے، تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا:

يَنَادُكَوْنِي بَدَا اِسْلَمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ . اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔

(الانبياء: ۶۹)

(الدر المنثور ج ۷ ص ۹۰ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ تاریخ دمشق الکبیر ج ۶ ص ۱۹۵-۱۹۳ رقم الحدیث: ۱۶۵۰-۱۶۳۹)

سیوطی کے سامنے ان کتابوں کا جو نسخہ ہوگا ان میں یہ شعر بھی مذکور ہوگا اور ان کتابوں کے ناشر کو جو خطوط ملا ہوگا ان میں یہ شعر مذکور نہیں ہوگا کی وجہ سے طباعت سے رہ گیا ہوگا بہر حال حافظ سیوطی کے درج ذیل اشعار میں اس شعر کا بھی ذکر ہے۔

(الخصائص الکبریٰ ج ۱ ص ۶۷ 'دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۵ھ)

(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو یہ بھی ظاہر ہوا کہ آگ بھی ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے اور جب آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھے تو آگ آپ کو کیسے جلا سکتی تھی ہر چیز آپ کو پہچانتی ہے اس پر دلیل یہ حدیث ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من شیء الا یعلم انی رسول الله الا
کفرة او فسقة الجن والانس.
ہر چیز کو علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوا فاسق جنات اور انسانوں کے۔

(المجموع الکبیر ج ۲ ص ۲۶۲ رقم الحدیث: ۶۷۲)

(۵) حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے اور آگ کے آپ کو ضرر نہ پہنچانے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا حضرت ابراہیم کا اس پر ایمان تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی اور موت اپنے مقرر وقت سے پہلے نہیں آ سکتی اس لیے جب ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ان کو آگ میں ڈال دو تو حضرت ابراہیم ذرا نہیں گھبرائے اور کسی قسم کے خوف اور پریشانی کا اظہار نہیں کیا اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر کھالیا تھا اور آپ کو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچا تھا۔ (البیہقیۃ والجوامع ج ۲ ص ۲۸۸ 'دار احیاء التراث العربیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

(۶) اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ نبی اپنے وطن سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت اس وقت کرتا ہے جب اس کے وطن میں اس کے مخالف کفار اس کی جان کے دشمن ہو جائیں اور اس کو سلامتی کے ساتھ اپنے وطن میں نہ رہنے دیں جیسے جب مصر میں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے اور آپ کو قتل کرنے کی تدبیریں ہونے لگیں تو وہ مصر سے مدین کی طرف ہجرت کر گئے اور اسی طرح جب زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ان کو قتل کرنے لگے تو انہوں نے آسمانوں کی طرف ہجرت کی اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتل کرنے کی سازشیں کی جانے لگیں تو آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اسی قاعدہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفار سے دشمنی جب ان کو جلانے کی سازش کی صورت میں ظاہر ہوئی تو آپ کو عراق سے شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا سو آپ کو آگ میں ڈالے جانے کا یہ واقعہ آپ کی ہجرت کا سبب بنا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی زیادہ تفصیل الانبیاء: ۶۸ 'تبیان القرآن ج ۷ ص ۶۱۲ - ۶۰۸ میں ملاحظہ

فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ عنقریب میری رہ نمائی کرے گا ۱۰ اے میرے رب! مجھے نیک جینا عطا فرما ۱۱ سو ہم نے ان کو ایک برد بار لڑکے کی بشارت دی ۱۲ پس جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا (تو) ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں اب تم سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے کہا اے ابا جان! آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ان شاء اللہ! کرنا۔

مجھے عنقریب صبر کرے والوں میں سے پائیں گے ○ حب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا ○ اور ہم نے ابراہیم کو ندا کی کہ اے ابراہیم! بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں ○ بے شک یہ ضرور کھلی ہوئی آزمائش ہے ○ اور ہم نے اس کے بدلہ میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دے دیا ○ اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا ذکر باقی رکھا ○ (الصفۃ: ۱۰۸-۹۹)

حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اولین مہاجر ہونا

الصفۃ: ۹۹ میں ہے: اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ عنقریب میری رہنمائی کرے گا ○ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جس جگہ اسلام دشمن لوگ زیادہ ہوں اور ایمان اور اسلام پر قائم رہنے کی وجہ سے انسان کی جان اس کی عزت اور اس کا مال خطرہ میں ہو اس پر وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کے لوگوں سے شدید عداوت اور خطرہ محسوس کیا تو آپ نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کرنے کا قصد فرمایا۔

قرآن مجید کی یہ آیت ہجرت اور ایام فتنہ کی عزت نشینی کی اصل ہے اور جس شخص نے اس پر سب سے پہلے عمل کیا وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے نجات دی تو آپ نے کہا ”میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں“ یعنی اپنی قوم اور اپنے وطن سے ہجرت کر کے اس جگہ جانے والا ہوں جہاں میں آسانی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکوں، عنقریب میرا رب میری اس چیز کی طرف رہنمائی کرے گا جس کا میں نے نیک نیتی سے قصد کیا ہے، مقاتل نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں سے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت لوط اور حضرت سارہ کے ساتھ عراق سے ارض مقدسہ یعنی شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کا قصد کیا، ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے حران کی طرف ہجرت کی تھی اور ایک مدت تک وہاں رہے تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۵ ص ۸۹)

عزالت نشینی کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرے اور وہ شخص جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں چلا جائے وہاں اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کے شر کی وجہ سے ان کو چھوڑ دے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۷۸۶، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۸۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۸۵، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۶۶۰، سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۱۰۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۷۸، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۷۶۱، مسند احمد ج ۳ ص ۱۶، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۰۶، المستدرک ج ۲ ص ۱۷، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۱۵۹، شرح السنن رقم الحدیث: ۲۲۲۲)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان شخص کا سب سے بہترین مال ایک بکری ہوگی جس کے ساتھ وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش نازل ہونے کی جگہوں پر جائے گا، ایسے دین کو بچانے کے لیے فتنوں کے شر سے بھاگے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۲۶۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۹۸۰، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۱۰۳۶)

حضرت ام مالک البھری رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور ان کو بہت قریب بتایا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ایام فتنہ میں سب سے بہتر شخص کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اللہ کے دشمنوں کا پیچھا کرے وہ ان کو بھگائے اور وہ اس کو بھگا لیں (یعنی ان سے مقابلہ کرے) اور وہ شخص جو جنگل میں

عزالت نشینی کرے اور اس پر جو حق ہے وہ ادا کرے۔ (مصنف عبد الرزاق ج ۱۱ ص ۳۶۷ طبع قدیم، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۹۲۶، المسند رک ج ۳ ص ۳۹۳ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۷۷۷ مسند احمد ج ۶ ص ۴۱۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے لوگو! تم کو فتنے اس طرح ڈھانپ لیں گے جس طرح اندھیری رات میں اوپر تلے اندھیرے آتے ہیں اس زمانہ میں سب سے زیادہ نجات یافتہ شخص وہ ہوگا جو (جنگل میں) اپنی بکریوں کے دودھ پر گزارہ کرے یا وہ شخص دروازہ سے باہر اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جائے اور اپنی تلوار سے کھائے۔

(مصنف عبد الرزاق ج ۱۱ ص ۳۶۸ قدیم، مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۰۹۲۸، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

حضرت کرز بن علقمہ الخزاعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا اسلام (کے درجات) کی کوئی انتہا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں عرب یا عجم کے جس گھروالوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے ان کے اوپر اسلام کو داخل فرما دیتا ہے، پھر اس طرح فتنے پر پڑا ہوں گے گویا کہ وہ سائبان ہیں اور فرمایا کیوں نہیں! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! تم ان فتنوں میں لوٹ جاؤ گے گویا کہ سانپ ڈسنے کے لیے پھن اٹھائے کھڑا ہو! تم میں سے بعض، بعض کی گردنوں پر وار کریں گے، اور ایک روایت میں ہے تم میں سے سب سے افضل وہ مؤمن ہوگا جو پہاڑوں کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں عزالت نشین ہوگا وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا اور لوگوں کو ان کے شرکی وجہ سے چھوڑ دے گا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۷۷، الترمذی ج ۱ ص ۱۹۹-۱۹۷ مسند ابیہو رقم الحدیث: ۳۳۵۲-۳۳۵۳-۳۳۵۴)

عزالت نشینی کی فضیلت اور استحباب کے متعلق فقہاء اسلام کے مختلف اقوال

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

ان احادیث میں لوگوں سے الگ اور علیحدہ ہو کر گوشہ نشینی کی فضیلت ہے، اور ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ آپ کے بعد فتنے رونما ہوں گے تو اس وقت لوگوں سے میل جول رکھنے کی بہ نسبت ان سے علیحدہ ہو کر گوشہ نشینی میں فضیلت ہے، خصوصاً جو لوگ جہاد کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہوں یا وہ زمانہ جہاد نہ ہو یا مسلمانوں کو ان کے علوم سے استفادہ کرنے کی ضرورت نہ ہو، ان احادیث میں پہاڑوں کی گھاٹیوں کا ذکر کیا ہے اور خصوصاً ان جگہوں پر جانا مراد نہیں ہے ان کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ عام طور پر عزالت نشینی کے لیے لوگ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں کیونکہ عموماً ایسے مقامات پر لوگوں کا اجتماع نہیں ہوتا، ایک اور حدیث میں گھر میں گوشہ نشین رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

(اکمال المعلم بقوافد مسلم ج ۶ ص ۳۱۰، دار الوفاء بیروت ۱۴۱۹ھ)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نجات کس طرح حاصل ہوگی؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گھر میں رہو اور اپنی خطاؤں پر ردو۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۴۰۶، مسند احمد ج ۲ ص ۱۳۸، الکامل لابن عدی ج ۳ ص ۱۶۳۲، حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۹)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

ان احادیث میں ان علماء کی دلیل ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر عزالت نشینی کو ترجیح دیتے ہیں اور اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف مشہور ہے، امام شافعی اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اگر فتنہ سے سلامتی کی توقع ہو تو گوشہ نشین رہنے کی بہ نسبت لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا افضل ہے، اور بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ عزالت نشینی افضل ہے، اور جمہور علماء نے ان احادیث کا یہ جواب دیا ہے کہ فتنہ کے زمانہ میں عزالت نشینی افضل ہے، اور ان احادیث کا یہی محمل ہے، یا یہ احادیث ان لوگوں کے لیے

ہیں جو لوگوں کے ضرر سے محفوظ نہ رہ سکیں یا جو لوگ فتنہ بازوں کے ضرر پر صبر نہ کر سکیں انبیاء علیہم السلام، جمہور صحابہ، تابعین، علماء اور زہاد وغیرہم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے اور اجتماعی منافع کو حاصل کرتے تھے، پانچویں نمازیں باجماعت پڑھتے تھے اور جمعہ نماز جنازہ اور عیدین پڑھتے تھے، مریضوں کی عیادت کرتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے اور ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے تھے۔
(صحیح مسلم بشرح النوادی ج ۸ ص ۵۲۰ مکتبہ نزار، مطبوعہ الباز، مکہ ۱۴۱۷ھ)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ اگر عزلت نشینی کا صرف یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان غیبت کرنے سے محفوظ رہتا ہے اور اس برائی کے دیکھنے سے بچا رہتا ہے جس کے ازالہ پر وہ قادر نہیں ہے تو یہ بھی عزلت نشینی کی فضیلت کے لیے بہت کافی ہے۔
(فتح الباری ج ۳ ص ۱۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ)

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں:

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فتنوں کے ایام میں گوشہ نشین ہونا افضل ہے، سوا اس صورت کے کہ انسان ان فتنوں کو زائل کرنے پر قادر ہو اس وقت اس پر واجب ہے کہ وہ ان فتنوں کے ازالہ کے لیے سعی اور جدوجہد کرے اور یہ ازالہ اس کے حال اور اس کی قدرت کے اعتبار سے فرض عین ہوگا یا فرض کفایہ ہوگا اور جب فتنوں کے ایام نہ ہوں تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اب عزلت نشینی افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا افضل ہے، علامہ نووی نے کہا کہ امام شافعی اور جمہور علماء کے نزدیک مل جل کر رہنا افضل ہے کیونکہ اس میں بہت سے فوائد کا حصول ہے اور شعائر اسلام میں حاضر ہونے کا موقع ہے اور مسلمانوں کی جماعت میں کثرت کا اظہار ہے اور ان کو خیر پہنچانے کا فائدہ ہے، پیاروں کی عیادت، جنازوں کا پڑھنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نیکی اور پرہیز گاری کے کاموں میں تعاون کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور اس طرح کے اور بہت سے ایسے کام ہیں جن پر ہر مسلمان قادر ہوتا ہے اور اگر وہ شخص عالم دین اور صاحب طریقت ہو تو اجتماعی معاشرہ میں رہنے کی فضیلت اور بھی موکد ہو جاتی ہے۔

دوسرے علماء نے کہا ہے کہ ان ایام میں بھی عزلت نشینی افضل ہے بشرطیکہ اس کو ان عبادات کرنے کے طریقوں کا علم ہو جو اس پر لازم ہیں اور جن کو ادا کرنے کا وہ مکلف ہے اور مختار یہ ہے کہ اجتماعی معاشرہ میں رہنا افضل ہے جب کہ اس کا ظن غالب یہ ہو کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔

علامہ کرمانی متوفی ۷۸۶ھ نے کہا ہمارے زمانہ میں مختار یہ ہے کہ انسان گوشہ تنہائی میں رہے کیونکہ بہت کم مجلس گناہوں سے خالی ہوتی ہیں (علامہ عینی فرماتے ہیں: میں بھی اس قول کے موافق ہوں) کیونکہ اس زمانہ میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا صرف برائیوں میں مبتلا ہونے کا سبب ہے، ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں سے احتراز کرنا چاہیے اور متفقہ مین کی ایک جماعت فتنوں کے خوف سے اپنے وطن سے نکل گئی، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فتنہ کے زمانہ میں مدینہ سے نکل کر ربذہ میں چلے گئے تھے اور ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے یہ خبر دی کہ آخر زمانہ میں لوگوں میں فتنہ اور فساد ہوگا اور ایسا ہی ہوا۔

(عمدة القاری ج ۳ ص ۲۶۳-۲۶۴ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

غور فرمائیے علامہ کرمانی متوفی ۷۸۶ھ اور علامہ عینی متوفی ۸۵۵ھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں لوگوں کے

ساتھ مل جل کر رہنے میں فتنہ و فجور اور انواع و اقسام کے گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے اس لیے اب گوشہ نشینی میں عافیت ہے اور غلو تک گزرنی افضل ہے تو سوچئے کہ اب ۱۴۲۴ھ میں حالات کس قدر دگرگوں ہو چکے ہیں اور اب عزالت نشینی کس قدر اہم اور ضروری ہو گئی ہے اس لیے اس ناکارہ نے بھی اب گوشہ نشینی کو اختیار کر لیا ہے دارالعلوم کے گوشہ عافیت میں بیٹھ کر درس بخاری اور تصنیف و تالیف کو لازم کر لیا ہے اور اجتماعی مجالس اور محافل میں جانے کو بالکل ترک کر دیا ہے۔

میری زندگی اب فاضل بریلوی کی اس رباعی کے مصداق ہے:

نہ مرا نوش ز خمیں نہ مرانیش ز طعن
نہ مجھے کسی کی تعریف و تحسین سے خوشی ہوتی
نہ کسی کے طعنوں سے رنج ہوتا ہے
منم و کج خولی کہ بکجند دروے

میں ایک گوشہ گمانی میں ہوں کہ اس میں
چند کتابوں اور قلم و دوات کے سوا اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے
بعض تحسین مجھے اپنی محافل اور مجالس میں بہ اصرار بلاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مجھے اپنے حال میں رہنے دیں۔
الصفۃ: ۹۹ کے بعد الصفۃ: ۱۱۱-۱۰۰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی قربانی کا ذکر ہے اس کی تفسیر میں ہم ان شاء اللہ دلائل سے واضح کریں گے کہ آپ کے یہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور اس کے بعد قربانی سے متعلق تمام امور کو احادیث اور مذاہب اربعہ کی کتب سے بیان کریں گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صالح بیٹے کو طلب کرنا اور اس کی توجیہ

الصفۃ: ۱۰۰ میں ہے: اے میرے رب! مجھے نیک بیٹا عطا فرما

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ اے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما جو ان لوگوں میں سے ہو جو تیری اطاعت کرتے ہیں اور تیری نافرمانی نہیں کرتے اور زمین میں اصلاح کرتے ہیں اور فساد نہیں کرتے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے ایک صالح کو بہہ کرنے کا سوال ہے ہر چند کہ قرآن مجید میں بھائی کے لیے بھی بہہ کا لفظ آیا ہے جیسے اس آیت میں ہے:

وَدَّهَبْنَا لَهُ بَنِينَ زُحَمَاتًا أَخَاهُ هَارُونَ زُحَمَاتًا

اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون نبی

(مریم: ۵۳) بہہ فرمائے۔

لیکن قرآن مجید میں زیادہ تر بیٹے کے لیے بہہ کا لفظ ہے جیسا کہ ان آیات میں ہے:

وَدَّهَبْنَا لَهُ زُحَمَاتًا زُحَمَاتًا (الانبیاء: ۷۲)

اور ہم نے زکریا کو بچی بہہ فرمائے۔

وَدَّهَبْنَا لَهُ زُحَمَاتًا (الانبیاء: ۹۰)

سو اسی اسلوب سے اس آیت میں بھی بہہ کا لفظ بیٹے کے لیے ہے اور اس آیت کا معنی ہے اے میرے رب! مجھے ایسا بیٹا بہہ فرما جو صالحین میں سے ہو اور اپنے بیٹے کے لیے صالح ہونے کی اس لیے دعا کی کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے بھی صالحیت کی دعا کی تھی:

رَبِّ هَبْ لِي سُلْكَاً اَلْمَقْبُوعِي بِالْطَّيِّبِيْنَ . اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما دے اور مجھے

صالحین کے ساتھ ملا دے۔ (اشعر: ۸۳)

حلیم کا معنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلیم ہونا

الصفحت ۱۰۱ میں ہے: سو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی ○

اس آیت میں غلام کا لفظ ہے، جب بچہ پالنے میں ہو تو اس کو لفظ کہتے ہیں اور جب اس کی عمر دس سال سے کم ہو تو اس کو صبی کہتے ہیں اور جب اس کی عمر دس سال سے متجاوز ہو اور وہ بلوغت کے قریب ہو تو اس کو غلام کہتے ہیں اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو شاب (نوجوان) کہتے ہیں اور بیس سال سے تیس سال تک کی عمر والے کو رمل (مرد) کہتے ہیں اور تیس سال سے چالیس سال تک کی عمر والے کو کھول (ادھیڑ عمر والا) کہتے ہیں اور چالیس سال سے ساٹھ سال کی عمر والے کو شیش کہتے ہیں اور ساٹھ سال سے ستر اسی سال والے کو شیش فانی کہتے ہیں، مصنف اب ۶۸ سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے دیکھئے اب کب باوا آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان اور نیکی کے ساتھ اور چلتے ہاتھ پیروں کے ساتھ اپنے جوار رحمت میں بلائے۔ (آمین)

اور اس آیت میں اس لڑکے کی صفت حلیم (بردار) ذکر فرمائی ہے، حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے کام سکون اور اطمینان سے کرے، جلدی نہ کرے۔ اور جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو اضطراب اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے اور اگر کوئی کام اس کے مزاج اور مرضی کے خلاف ہو جائے تو غصہ اور غضب میں نہ آئے۔

اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تین بشارتیں ہیں ایک یہ کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا یعنی مذکر ہوگا دوسری یہ کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے گا کیونکہ بچہ کو حلیم اور بردباری سے متصف نہیں کیا جاتا اور تیسری بشارت یہ ہے کہ وہ حلیم اور بردبار ہوگا۔ اور اس بیٹے میں اس سے بڑھ کر اور کون سا حلیم ہوگا کہ جب انہوں نے اس بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے کہا اے ابا جان! آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ ان شاء اللہ! مجھے غم قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے (الصفحت: ۱۰۲) اور انہوں نے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم اور بردبار بیٹے کی اس لیے بشارت دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی حلیم تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَكَ اَدَاٌ حَلِيْمٌ ○ (التوبہ: ۱۱۳)

بے شک ابراہیم بہت سوز و گداز والے حلیم تھے۔

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَكَ اَدَاٌ مُّصِيبٌ ○ (حود: ۷۵)

بے شک ابراہیم ضرور حلیم تھے بہت سوز و گداز والے اللہ کی

طرف رجوع کرنے والے تھے۔

الصفحت: ۱۱۱-۱۰۲ میں ہے: پس جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا (تو) ابراہیم نے کہا: اے میرے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے کہا اے ابا جان! آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ ان شاء اللہ! مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ○ سوجب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا ○ اور ہم نے ابراہیم کو ندا کی کہ اے ابراہیم! ○ بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں ○ بے شک یہ ضرور کھلی ہوئی آزمائش ہے ○ اور ہم نے اس کے بدلہ میں ایک بہت بڑا فیچہ دے دیا ○ اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ان کا ذکر باقی رکھا ○ ابراہیم پر سلام ہو ○ ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں ○ بے شک وہ ہمارے کامل ایمان دار بندوں

میں سے ہیں O

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا پس منظر اور پیش منظر

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام محمد بن اسحاق اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجر سے ملاقات کے لیے جاتے تو صبح کے وقت براق پر سوار ہو کر شام سے روانہ ہوتے اور دو پہر کو مکہ پہنچ کر آرام کرتے اور شام کے وقت مکہ سے روانہ ہوتے اور رات کے وقت شام میں اپنی بیوی (حضرت سارہ) کے پاس پہنچ جاتے حتیٰ کہ ان کے بیٹے (حضرت اسماعیل) جب کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچ گئے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اپنے رب کی عبادت کریں گے اور اس کے حرم کی تعظیم کریں گے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔

نیز امام محمد بن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یہ رسی اور چھری لو اور ہمارے ساتھ اس گھائی میں چلو تاکہ ہم گھر والوں کے لیے لکڑیاں جن کر لائیں انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ کس لیے اس گھائی میں جا رہے ہیں تب اللہ کا دشمن ابلیس ایک آدمی کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آکر ملا تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی سے باز رکھے اور آکر کہا اے بزرگ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے ایک کام سے اس گھائی میں جا رہا ہوں! شیطان نے کہا میرا گمان ہے کہ آپ کے پاس خواب میں شیطان آیا ہے اور اس نے آپ کو اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا اور فرمایا: اے اللہ کے دشمن میرے پاس سے دفع ہو جا! پس اللہ کی قسم! میں اللہ کے حکم پر ضرور عمل کروں گا! جب اللہ کا دشمن ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مایوس ہو گیا تو پھر وہ ان کے بیٹے کے پاس پہنچا وہ اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے ان سے اس نے کہا اے بیٹے! کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس گھائی سے لکڑیاں چٹنے جا رہے ہیں! شیطان نے کہا اللہ کی قسم! وہ تم کو صرف ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں! انہوں نے پوچھا کیوں؟ شیطان نے کہا ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے انہیں یہ حکم دیا ہے، انہوں نے کہا پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت کریں۔

پھر وہ ایک آدمی کے بھیس میں اس بیٹے کی ماں کے پاس گیا اور ان سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں انہوں نے کہا وہ اس گھائی میں لکڑیاں چٹنے گئے ہیں! شیطان نے کہا نہیں! اللہ کی قسم! وہ صرف اس کو ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے کر گئے ہیں ان کی والدہ نے کہا نہیں وہ اپنے بیٹے پر بہت شفقت کرتے ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں! شیطان نے کہا ان کا یہ گمان ہے کہ ان کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں ان کی والدہ نے کہا اگر ان کے رب نے ان کو یہ حکم دیا ہے تو انہوں نے بہت اچھا کیا کہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا! اور اللہ کا دشمن ابلیس نا کام اور نامراد ہو کر غیظ و غضب میں مبتلا ہو کر واپس لوٹ گیا اور اس لعین نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل کو بہکانے کا جو ارادہ کیا تھا اس میں وہ خائب و خاسر رہا۔

جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گھائی میں پہنچے اور وہ شیر نامی پہاڑ کی گھائی تھی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں! اب تم سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ ان کے بیٹے نے کہا: اے ابا جان! آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے! آپ ان شاء اللہ مجھے صبر

کرنے والوں میں سے پائیں گے۔

امام محمد بن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا: اے ابا جان! اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا جرح نہ ہو کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے اور میں ذبح کے وقت اپنے تڑپنے اور بچڑکنے سے مامون نہیں ہوں اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے گزر جائے اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لائیں تو مجھے منہ کے بل لائیں اور مجھے پہلو کے بل نہ لائیں کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی اور وہ رقت آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے مانع ہوگی اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قیص میری ماں کو لے جا کر دے دیں اس سے ان کو تسلی ہوگی اور ان کو مجھ پر صبر آ جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے بیٹے تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو! پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اچھی طرح باندھ دیا پھر اپنی چھری کو تیز کیا اور پھر ان کو پیشانی کے بل گرا دیا اور ان کے چہرے کی طرف سے اپنی نظر ہٹائی پھر ان کے حلقوم پر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اس چھری کو پلٹ دیا حضرت ابراہیم نے اس چھری کو پھر اپنی طرف کھینچا تاکہ اس عمل سے فارغ ہوں تو ایک ندا کی گئی کہ اے ابراہیم! تم نے اپنے خواب کو بچ کر دکھایا یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے اپنے بیٹے کے بدلہ میں اس کو ذبح کر دو اللہ عزوجل نے فرمایا جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا حالانکہ ذبیحہ کو چہرے پر گرایا جاتا ہے اور یہ اس کے مطابق ہے جو حضرت اسماعیل نے اپنے والد کو مشورہ دیا تھا ہمارے نزدیک یہ حدیث صادق ہے اور قرآن مجید کے مطابق ہے۔ (تاریخ الامم والملوک ج ۱ ص ۱۹۵) الکافی فی التاريخ ج ۲ ص ۶۳، تفسیر قطبی ج ۸ ص ۱۵۳، معالم السنن ج ۳ ص ۳۶، خازن ج ۳ ص ۲۲، المسند رک ج ۲ ص ۲۵۵، الکشاف ج ۳ ص ۵۷

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے مینڈھے کا مصداق

الصفحت: ۱۰۷ میں ہے: اور ہم نے اس کے بدلہ میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دے دیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جنت سے ایک مینڈھا باہر لایا گیا جو چالیس سال سے جنت میں چر رہا تھا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا پھر جمرہ اولیٰ پر گئے اور وہاں سات کنکریاں ماریں پھر جمرہ وسطیٰ پر گئے اور وہاں سات کنکریاں ماریں پھر جمرہ کبریٰ پر گئے اور وہاں سات کنکریاں ماریں پھر منیٰ میں قربانی کی جگہ گئے اور وہاں اس مینڈھے کو ذبح کر دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے بے شک اوائل میں اس مینڈھے کا سر اس کے دو سینگوں کے ساتھ میزاب کعبہ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور اس کا سر سوکھ کر خشک ہو چکا تھا۔

نیز امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو حج کے افعال ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو شیطان آپ کے پاس آیا پھر حضرت جبریل آپ کو جمرہ العقبہ پر لے گئے آپ کے پاس پھر شیطان آیا آپ نے اس کو سات کنکریاں ماریں تو وہ چلا گیا پھر آپ چلے گئے تو جمرہ وسطیٰ کے پاس شیطان آیا آپ نے پھر اس کو سات کنکریاں ماریں تو وہ چلا گیا پھر آپ نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل گرا دیا اور حضرت اسماعیل پر سفید قمیص تھی انہوں نے کہا اے ابا جان میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی قیص نہیں ہے جس میں آپ مجھے کفن دیں آپ اس کو اتار کر رکھ لیں اور اسی میں مجھ کو کفن دیں پھر اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑی آنکھوں والا اور

سفید سیگوں والا مینڈھا کھڑا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا، حضرت ابن عباس نے کہا ہم اسی وجہ سے اسی طرح کا مینڈھا قربانی کے لیے تلاش کرتے ہیں۔

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس مینڈھے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا وہ اسی کی نسل سے تھا جس کی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قربانی کی تھی اور ان کی قربانی قبول کر لی گئی تھی اور وہ مینڈھا سرگیں تھا اور اس کا اون سرخ رنگ کا تھا۔ (تاریخ الامم والملوک ج ۱ ص ۱۹۵-۱۹۲ مطبوعہ مؤسسۃ علمی بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام عبد الرحمن بن علی الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ اور امام محمد بن محمد ابن الاثیر الجزری المتوفی ۶۳۰ھ نے بھی حضرت اسماعیل کو ذبح کیے جانے کے واقعہ کو اسی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

(المنتظم ج ۱ ص ۱۶۸، ۱۶۷ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ، الکافی فی التاريخ ج ۱ ص ۶۳-۶۴، دار الکتب العربی بیروت ۱۴۰۰ھ)

مفسرین میں سے امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم العلوی النیشاپوری المتوفی ۴۲۷ھ اور امام الحسین بن مسعود البغوی المتوفی ۵۱۶ھ اور علامہ علاؤ الدین علی بن الحیاز المتوفی ۷۲۵ھ نے بھی اس واقعہ کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور امام ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ نے اس واقعہ کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور علامہ ذخیرۃ متوفی ۵۲۸ھ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ (الکشف والبيان ج ۸ ص ۱۵۵-۱۵۴، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ، معالم التنزیل ج ۳ ص ۳۶-۳۷، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۰ھ، لباب الدلیل ج ۳ ص ۲۳-۲۲، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ، المسدک ج ۲ ص ۲۵۶-۲۵۵، قدیم المسدک رقم الحدیث: ۴۰۳۰-۴۰۳۹، الکشاف ج ۳ ص ۵۷)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں جس مینڈھے کو ذبح کیا گیا ہے اس کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے سینگ کعبہ میں میزاب کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے اس کا ذکر اس حدیث میں ہے:

صفیہ بنت شیبہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے بنو سلیم کی ایک عورت نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا، میں نے حضرت عثمان بن طلحہ سے پوچھا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بلوایا تھا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر ایک مینڈھے کو دو سینگ دیکھے، میں تم سے یہ کہنا بھول گیا کہ تم ان سیگوں کو ڈھانپ دو، سو اب تم ان کو ڈھانپ دو، کیونکہ بیت اللہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو مشغول کر لے، سفیان نے کہا وہ دونوں سینگ بیت اللہ میں رکھے رہے حتیٰ کہ جب بیت اللہ میں آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۶۹ مطبوعہ قدیم مسند احمد رقم الحدیث: ۱۶۲۰۱، دار احیاء التراث العربی بیروت، مسند احمد رقم الحدیث: ۱۶۶۳۷، دار الفکر بیروت، البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۲۳۵، دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ، الدر المنثور ج ۷ ص ۱۰۰، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے ذبح تھے.....

حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق علیہما السلام!

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ لکھتے ہیں:

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اکثر علماء کا یہ مسلک ہے کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، (۱) حضرت عباس بن عبد المطلب (ایک روایت کے مطابق) (۲) حضرت عبد اللہ بن عباس (۳) حضرت عبد اللہ بن مسعود (۴) حضرت جابر بن عبد اللہ (۵) حضرت علی بن ابی طالب (۶) حضرت عبد

اللہ بن عمر اور (۷) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم ان سات صحابہ کا یہ نظریہ ہے کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اور تابعین وغیرہم میں سے عاتقہ سعید بن جبیر، کعب الاحبار، عکرمہ القاسم بن ابی بزہ، عطاء، مقاتل، عبدالرحمان بن سابط، زہری، سدی، عبداللہ بن البذل، مالک بن انس وغیرہم نے کہا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبح ہیں اہل کتاب یہود و نصاریٰ کا بھی اس پر اتفاق ہے، الخاس اور طبری وغیرہما کا بھی یہی مختار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب اور تابعین سے قوت کے ساتھ یہی منقول ہے۔

دوسرے علماء کا یہ مختار ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو الطفیل، حضرت عامر بن واغلہ (اور دوسری روایت کے مطابق) حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی مختار قول ہے، اور تابعین میں سے سعید بن المسیب، الشعمی، یوسف بن مہران، مجاہد، الربیع بن انس، محمد بن کعب القرظی، الکسبی اور عاتقہ وغیرہم کا یہی قول ہے۔

ابوسعید الضری سے ذبح کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے:

ان الذبیح ہدیت اسمعیل
تم کو ہدایت دی جائے ذبح حضرت اسماعیل ہیں
نطق الكتاب بذاک والتزیل
کتاب اسی پر ناطق ہے اور یہی قرآن میں نازل ہوا ہے
واتی بہ التفسیر والتاویل
شرف بہ خص الالہ نبینا

یہ ان کا شرف ہے اور اللہ نے ہمارے نبی کو اس کے ساتھ خاص کیا ہے اور قرآن کی یہی تفسیر اور تاویل ہے

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر دلائل

اصمعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عمرو بن العلاء سے پوچھا کہ ذبح کون ہے تو انہوں نے کہا: اے اصمعی! تمہاری عقل کہاں چلی گئی! حضرت اسحاق مکہ میں کب آئے تھے؟ مکہ میں تو صرف حضرت اسماعیل تھے، انہوں نے ہی اپنے والد گرامی کے ساتھ مکہ کی تعمیر کی تھی اور قربان گاہ بھی مکہ میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ صابریں ہیں نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی: فرمایا:

وَالصَّابِرِينَ ○ (الانبیاء: ۸۵)
اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر (نبی) تھے۔

اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ذبح کیے جانے پر صبر کیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ صادق الوعد تھے فرمایا:

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ○ (مریم: ۵۴)
اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کریں وہ وعدہ کے بہت سچے تھے اور وہ رسول اور نبی تھے۔

حضرت اسماعیل کو صادق الوعد اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ذبح کے وقت صبر کریں گے سو انہوں نے اپنے اس وعدہ کو سچا کر دکھایا، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَبَشِّرْهُ بِبَارِئٍ ذِي الشَّوْكِ وَالْجَبْرِ ○
اور ہم نے ان کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں

(الصفۃ: ۱۱۴) سے ہیں۔

پس اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کے حکم کیوں کر دیتا جب کہ وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو نبی بنانے کی بشارت دے چکا تھا۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَبَشِّرْهُمَا بِإِسْحَاقَ ۖ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ .

سو ہم نے (ابراہیم کی زوجہ سارہ کو) اسحاق کی بشارت دی

(سورہ: ۷۱)

تو حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کا کیسے حکم دیا جاسکتا تھا جب کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا تھا کہ اسحاق کی پشت اور ان کی نسل سے یعقوب پیدا ہوں گے، ظاہر ہے کہ اس بشارت کے پورا ہونے سے پہلے ان کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا جاسکتا تھا۔

نیز احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کے فدیہ میں جو مینڈھا ذبح ہوا تھا اس کے سینک کعبہ میں رکھے ہوئے تھے اس سے معلوم ہوا کہ ذبح حضرت اسماعیل ہیں اگر حضرت اسحاق ذبح ہوتے تو اس مینڈھے کے سینک بیت المقدس میں رکھے ہوئے ہوتے۔ (الجامع لاحکام القرآن ۱۵ ج ۱ ص ۹۲-۹۱ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر مزید دلائل

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی المتوفی ۷۷۷ھ لکھتے ہیں:

الصفۃ: ۱۰۱ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بردبار بیٹے کی بشارت دی ہے وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں، اور تمام مسلمانوں کا اور تمام اہل کتاب کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں، بلکہ اہل کتاب کی کتابوں میں (مثلاً تورات میں) یہ تصریح ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی عمر چھیالیس (۸۶) سال تھی، اور جس وقت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ننانوے (۹۹) سال تھی، اور ان کے نزدیک یہ بات مقرر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کریں، اس کے باوجود انہوں نے کذب اور بہتان سے کام لیتے ہوئے حضرت اسحاق کو ذبح کہا، اور ان کا یہ قول اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ خود تورات کی تصریحات کے خلاف ہے، اور انہوں نے حضرت اسحاق کو اس لیے ذبح کہا کہ وہ اسرائیلیوں کے والد ہیں اور حضرت اسماعیل عربوں کے والد تھے، اس لیے انہوں نے عربوں سے حذر رکھنے کی بناء پر یہ تحریف کی، اور انہوں نے اکلوتے بیٹے کا یہ معنی کیا کہ اس وقت وہ بیٹا باپ کے پاس نہ ہو، کیونکہ اس وقت حضرت اسماعیل مکہ مکرمہ میں اپنی ماں ہاجر کے پاس تھے، حالانکہ اکلوتے کا معنی یہ ہے کہ اس وقت باپ کا صرف ایک بیٹا ہو، اور جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اس وقت آپ کے صرف ایک ہی بیٹے تھے اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ نیز پہلوٹھی کا بیٹا دوسرے بیٹوں کی بہ نسبت زیادہ پیارا اور عزیز ہوتا ہے اس لیے اگر بیٹے کو ذبح کرانے سے باپ کی آزمائش اور امتحان مقصود ہے تو آزمائش کے زیادہ قریب یہ ہے کہ پہلوٹھی کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے اور چونکہ پہلوٹھی کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں اس لیے ذبح بھی وہی ہیں۔

اہل علم کی ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ ذبح حضرت اسحاق ہیں حتیٰ کہ یہ قول بعض صحابہ اور تابعین سے بھی منقول ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے نہ سنت میں، اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ قول اسرائیلیات سے منقول ہے۔ اور بعض مسلم علماء نے بغیر کسی دلیل کے اس قول کو اختیار کر لیا، اور یہ اللہ کی کتاب اس طرف رہ نمائی کر رہی ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کیونکہ

اس میں حضرت ابراہیم کو ایک بردار بیٹے کی بشارت دی ہے اور پھر ان کے ذبح ہونے کا واقعہ ذکر کیا ہے اور اس کے بعد حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت دی ہے اور جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت دی تو کہا ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۶ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

امام الحسین بن مسعود الفراء البغوی الترمذی ۵۱۶ھ لکھتے ہیں:

القرطبی بیان کرتے ہیں کہ علماء یہود میں سے ایک عالم مسلمان ہو گیا اور اس نے اسلام میں بہت نیک کام کیے اس سے عمر بن عبد العزیز نے پوچھا حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں میں سے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس نے کہا حضرت اسماعیل کو پھر اس نے کہا اے امیر المؤمنین! یہود کو بھی اس حقیقت کا علم ہے لیکن وہ آپ عرب لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ آپ کے باپ کو ذبح کا حکم دیا گیا ہو اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ذبح اسحاق بن ابراہیم ہیں۔

اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جس مینڈھے کو بہ طور فدیہ ذبح کیا گیا اس کے سینک خانہ کعبہ میں بنو اسماعیل کے ہاتھوں میں رہے تھے اور حضرت ابن الزبیر اور حجاج کی جنگ میں وہ سینک جل گئے۔

شعسی نے کہا میں نے اس مینڈھے کے دونوں سینکوں کو کعبہ میں لٹکا ہوا دیکھا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے اس مینڈھے کے سر کو سینکوں سمیت کعبہ کے پرانالہ کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا ہے وہ سر خشک ہو چکا تھا۔

اصمعی کہتے ہیں میں نے ابو عمرو بن العلاء سے سوال کیا کہ ذبح کون تھے حضرت اسحاق یا حضرت اسماعیل علیہما السلام؟ تو انہوں نے کہا اے اصمعی! تمہاری عقل کہاں ہے؟ حضرت اسحاق مکہ میں کب آئے تھے! مکہ میں تو حضرت اسماعیل آئے تھے اور انہوں نے ہی اپنے والد کے ساتھ مکہ کی تعمیر کی تھی۔ (معالم الترمذی ج ۳ ص ۳۶ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۰ھ)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے دلائل کی توضیح

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان کی مزید وضاحت حسب ذیل امور سے ہوتی ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَبَشِّرْهُمَا بِإِسْحَاقَ ۖ وَهُنَّ ذُرِّيَّتُكَ يُعْقَبُونَ۔ (ابراہیم کی بیوی سارہ کو) اسحاق کی بشارت دی

(ہود: ۷۱) اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔

پس اگر ذبح حضرت اسحاق ہیں تو ان کو ذبح کرنے کا حکم حضرت یعقوب کے پیدا ہونے سے پہلے دیا جائے گا یا ان کے ذبح ہونے کے بعد دیا جائے گا، پہلی صورت اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کی بشارت دی تو اس کے ساتھ ہی یہ بشارت دی کہ حضرت اسحاق سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب پیدا ہوں گے تو حضرت یعقوب کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دینا صحیح نہیں ہے ورنہ حضرت اسحاق کے بعد ان سے حضرت یعقوب کے پیدا ہونے کی خبر صحیح نہیں رہے گی اور اگر حضرت یعقوب کے پیدا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کر دیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا نہ کہ اس کے ایک بچے کے باپ ہونے کے بعد اس کو یہ حکم دیا گیا۔

قرآن مجید میں ہے:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي رَجُلًا أَدْرَى فِي
الْبَنَاتِ أَمِ آتِي أَدْبُلُكَ (الْصُّفَّت: ۱۰۲)

پس جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلے پھرنے کی عمر کو پہنچا (تو)
ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ
میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ عنقریب میری رہ نمائی فرمائے
O (الْصُّفَّت: ۹۹)

پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس مسافرت میں ان کو ایک نیک بیٹا عطا فرمائے جس سے وہ مانوس ہوں
(الْصُّفَّت: ۱۰۰) اور یہ سوال اسی وقت صحیح ہوگا جب ان کا اس سے پہلے بیٹا نہ ہو ورنہ یہ تحصیل حاصل ہوگی اور مسلمانوں اور
اہل کتاب کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت اسماعیلؑ حضرت اسحاقؑ سے پہلے پیدا ہوئے تھے پس ثابت ہو گیا کہ اس دعا
سے مطلوب حضرت اسماعیلؑ کی پیدائش ہے پھر اس دعا کے بعد الْصُّفَّت: ۱۰۷-۱۰۲ میں اللہ تعالیٰ نے ذبح کا قصہ بیان
فرمایا ہے پس ثابت ہو گیا کہ ذبح حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام ہیں۔

حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام کے ذبح ہونے کا تو رات سے ثبوت

(۳) ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ تورات کی آیات سے بھی یہ ثابت ہے کہ ذبح حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام ہیں اب
ہم ان آیات کو پیش کر رہے ہیں: درج ذیل آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام
کے اکٹوتے اور پہلوٹھی کے بیٹے تھے۔

اور ابراہام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی O اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا O اور ساری نے ابراہام
سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے سو تو میری لونڈی کے پاس جا شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور
ابراہام نے ساری کی بات مانی O اور ابراہام کو ملک کنعان میں رہتے دس برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے
اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے O اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ
حاملہ ہوئی تو اپنی بی بی کو حقیر جانے لگی O (پیدائش باب: ۱۶ آیت: ۳-۱۱ تورات ص ۱۶ بائبل سوسائٹی لاہور ۱۹۹۲ء)

اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام اسماعیل رکھنا اس لیے کہ خداوند نے تیرا
دکھن لیا۔ (پیدائش باب: ۱۶ آیت: ۱۱ تورات ص ۱۶ بائبل سوسائٹی لاہور ۱۹۹۲ء)

اور ابراہام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا اور ابراہام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا O اور جب ابراہام
سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہام چھپاسی برس کا تھا O (پیدائش باب: ۱۶ آیت: ۱۶-۱۵ ص ۱۶ بائبل سوسائٹی لاہور ۱۹۹۲ء)
ان آیات میں یہ تصریح ہے کہ حضرت اسماعیلؑ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں اور اب جو آیات ہم ذکر کر
رہے ہیں ان میں یہ تصریح ہے کہ حضرت اسماعیلؑ کے پیدا ہونے کے بعد حضرت سارہ سے حضرت اسحاقؑ پیدا ہوئے:

اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا اس کا نام سارہ ہوگا O اور میں اسے
برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ تو میں اس کی نسل سے ہوں گی اور
عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے O تب ابراہام سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا سو برس کے بڑھے
سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارہ کے جنوے برس کی ہے اولاد ہوگی O اور ابراہام نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی
تیرے حضور جیتا رہے O تب خدا نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا تو ان کا نام اسحاق رکھنا اور

میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی ہے باندھوں گا O

(پیدائش۔ باب ۱۷: آیت ۱۹-۱۵ تورات ص ۱۷-۱۶ پاکستان بائبل سوسائٹی ۱۱: دور ۱۹۹۲ء)

حسب ذیل آپ میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم کو ان کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا:

ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا اور اسے کہا اے ابراہام! اس نے کہا میں حاضر ہوں O تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریاہ کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختی قربانی کے طور پر چڑھا O

(پیدائش۔ باب ۲۲: آیت ۲-۱ تورات ص ۲۱ پاکستان بائبل سوسائٹی ۱۱: دور ۱۹۹۲ء)

اب آیات میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا اور حضرت اسحاق ان کے اکلوتے بیٹے نہ تھے کیونکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی موجود تھے جو ان سے چودہ سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور وہی اکلوتے تھے یہودیوں نے تورات کی اس آیت میں تحریف کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسحاق کا نام ڈال دیا لیکن اس آیت میں اکلوتے کا لفظ ان کی تحریف کی جگہ لکھا رہا ہے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلقوم کٹنے سے محفوظ رہنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا

الصفحت ۱۰۵ میں ہے: بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔

اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ خواب تو سچا تب ہوتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیتے واقع میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے تھے پھر ان کا خواب کس طرح سچا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا ہے انہوں نے خواب میں صرف اتنا دیکھا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں سو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری اب اگر چھری نے گانا نہیں کا نا اور خون نہیں بہا تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فعل ذبح میں کوئی کمی نہیں آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اسی طرح تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پھیلے کیونکہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اب حضرت اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہو چکا تھا اور جس میں آپ کا نور ہوا اس کو چھری کیسے کاٹ سکتی ہے آپ نے خود فرمایا ہے کہ ہر چیز کو یہ علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں (الحکم الکبیر ج ۲ ص ۲۶۲) نیز ابھی آپ کا نور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے دوسرے نفوس قدسیہ میں منتقل ہونا تھا اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت سے پہلے ہی ذبح کر دیئے جاتے تو تقدیر الہی اور منشاء الہی کیسے پورا ہوتا اس لیے ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا تا کہ ان کی نسل سے ہمارے نبی خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء اس عالم آب و گل میں رونق افروز ہوں جیسا کہ آپ کا خود ارشاد ہے:

حضرت وائلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کر لیا اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کر لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کر لیا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔

(صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضل نب التبی صلی اللہ علیہ وسلم: رقم الحدیث بلائکر: ۲۲۷۶: رقم المسلسل: ۵۸۸۸)

امام ترمذی کی روایت اس طرح ہے:

حضرت وائلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے

حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چن لیا اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چن لیا۔ اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۰۵) منداہو علی رقم الحدیث: ۷۳۸۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۳۳۲ انجم الکبیر ج ۲ ص ۲۲۲ دائل البدیع للذہبی ج ۱ ص ۱۶۶ شریح الترمذی رقم الحدیث: ۳۶۱۳)

سو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تھا تو بلوغت سے پہلے حضرت اسماعیل کس طرح ذبح ہو سکتے تھے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جان کا محفوظ رہنا یہ بھی ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدیق تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں

امام ابو القاسم الحسن بن علی ابن العساکر التوتنی ۵۷۱ھ لکھتے ہیں:

ایک جماعت کا یہ مسلک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا ابن الذبیحین ”میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔“

(تاریخ دمشق الکبیر ج ۶ ص ۲۰۵ رقم الحدیث: ۱۶۶۹ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۳۱ھ)

امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عبد اللہ بن سعید الصناحی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ بن ابوسفیان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے بعض لوگوں نے کہا کہ ذبح حضرت اسماعیل ہیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ ذبح حضرت اسحاق ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگوں نے اس شخص کے سامنے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے جس کو اس کی خبر ہے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی نے آ کر کہا میرے پیچھے شہر خشک ہو چکے ہیں ان کا پانی سوکھ گیا ہے اور بچے ضائع اور ہلاک ہو چکے ہیں تو یا ابن الذبیحین (اے دو ذبیحوں کے بیٹے) آپ کو جو اللہ نے مال عطا کیا اس میں سے ہم کو کچھ عنایت فرمائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اس پر انکار نہیں فرمایا پھر ہم نے کہا اے امیر المومنین دو ذبح کون ہیں؟ حضرت معاویہ نے کہا جب حضرت عبد المطلب نے زمزم کو کھودنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے یہ نذر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمزم کی کھدائی کو آسان کر دیا تو وہ اپنے کسی بیٹے کو ذبح کر دیں گے جب انہوں نے اپنے بیٹوں کے ناموں کی قرعہ اندازی کی تو حضرت عبد اللہ کا نام نکل آیا انہوں نے حضرت عبد اللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو بنو خزوم میں جو ان کے ماموں تھے انہوں نے اس سے منع کیا اور کہا آپ کے رب کی زمین بہت وسیع ہے آپ اپنے بیٹے کا فدیہ دے دیجئے تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبد اللہ کے فدیہ میں سواون ذبح کر دیئے تو حضرت معاویہ نے کہا دو ذبیحوں میں سے ایک ذبح حضرت عبد اللہ ہیں اور دوسرے ذبح حضرت اسماعیل ہیں۔ (المستدرک ج ۲ ص ۲۵۴ طبع قدیم المصحح رقم الحدیث: ۴۰۳۶)

علامہ دجستری متوفی ۵۳۸ھ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے انا ابن الذبیحین ”میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں“ حافظ ابن کثیر متوفی ۷۴۴ھ نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں اسی طرح حافظ سیوطی متوفی ۹۱۱ھ نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔

(الکشاف ج ۴ ص ۵۸ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۰ الدر المنثور ج ۷ ص ۹۳)

امام عبد الملک بن بشام متوفی ۲۱۳ھ علامہ ابو القاسم عبد الرحمان بن عبد اللہ السبیلی التوتنی ۵۸۱ھ اور حافظ اسماعیل بن کثیر متوفی ۷۴۴ھ نے حضرت عبد المطلب کی نذر ماننے کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے۔

امام ابن اسحاق نے کہا کہ جب زمزم کی کھدائی کے وقت حضرت عبدالمطلب کی قریش سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دس بیٹے عطا کیے اور وہ سب جوان اور صحت مند ہو کر ان کی مہمات میں ان کے معاون ہوئے تو وہ ان میں سے کسی ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے سب سے چھوٹے اور محبوب بیٹے حضرت عبد اللہ تھے جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو حضرت عبدالمطلب نے ان کے سامنے اپنی نذر کا تذکرہ کیا 'ان سب نے سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہم سے جس کو بھی حکم دیں گے وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دے گا' سب مل کر بیت اللہ میں تیغ ہوئے اور فال نکالنے والے کو بلایا گیا 'ہر بیٹے کا نام ایک تیر لکھ دیا گیا' جب فال نکالی گئی تو حضرت عبد اللہ کے نام والا تیر نکلا آیا 'حضرت عبدالمطلب ان کو ذبح کرنے کے لیے اور حضرت عبد اللہ ذبح ہونے کے لیے تیار تھے مگر قریش کے سرداروں نے مزاحمت کی اور کہا اگر بیٹوں کو ذبح کرنے کی یہ رسم چل پڑی تو پھر کسی شخص کا بیٹا سلامت نہیں رہے گا غرض حجاز کی ایک کاہنہ سے فیصلہ کرایا گیا اس نے کہا دس اونٹوں اور حضرت عبد اللہ کے نام میں قرعہ اندازی کرو! اگر دس اونٹ نکل آئیں تو ان کو ذبح کر دینا اور اگر پھر بھی حضرت عبد اللہ کا نام نکلے تو دس اونٹ اور بڑھا دینا اور پھر دوبارہ قرعہ اندازی کرنا! اور اسی طرح دس دس اونٹ بڑھاتے رہنا حتیٰ کہ حضرت عبد اللہ کے بجائے سوا اونٹوں کے نام قرعہ فال نکل آئے 'غرض جب سوا اونٹوں اور حضرت عبد اللہ کے نام کا قرعہ نکالا گیا تو سوا اونٹ نکل آئے اور حضرت عبد اللہ کی جگہ سوا اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔

(السيرة النبوية لابن هشام ج ۱ ص ۱۹۲-۱۸۸ ملخصاً دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ 'الروض الانف ج ۱ ص ۲۴۲-۲۴۱ ملخصاً' دار الکتاب

العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۲۰۰ ملخصاً 'دار الفکر بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماوردی متوفی ۳۵۰ھ اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

جب حضرت عبد اللہ کے فدے میں سوا اونٹ ذبح کر دیئے گئے تو عرب میں یہ رسم مقرر ہو گئی کہ انسان کی دیت سوا اونٹ ہو گی، سوا اونٹ ذبح کرنے کے بعد حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے حضرت عبد اللہ کو لے کر خوشی خوشی گھر لوٹ گئے اور اس وقت سے حضرت عبد اللہ ذبح کے نام سے مشہور ہو گئے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن اللذی بحین "میں دوڑتیوں کا بیٹا ہوں" ایک ذبح حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہما السلام ہیں اور دوسرے ذبح آپ کے والد گرامی حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی فضل اور انعام ہے۔

(اعلام النبوة ص ۲۳۳-۲۳۲ ملخصاً دار احیاء العلوم بیروت ۱۴۰۸ھ)

صرف حضرت اسماعیل نہیں بلکہ ہر مسلمان آپ کی وجہ سے ذبح ہونے سے محفوظ رہا

حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس وقت قبول ہوئی جب انہوں نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے توبہ کی بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا حدیث میں ہے:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے (اجتہادی) خطا سرزد ہو گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور کہا: میں تجھ سے (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے! اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ محمد کیا ہے! اور کون ہیں؟ تب انہوں نے کہا تیرا نام برکت والا ہے تو نے جب مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے جان لیا کہ اس سے زیادہ مرتبہ والا شخص کون ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے آدم! وہ تمہاری اولاد میں آخر النبیین ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد میں آخری امت ہے

اور اسے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو (بھی) پیدا نہ کرتا۔

(البحر العبرج ج ۲ ص ۸۳ مکتبہ سلفیہ مدینہ منورہ، انجم الاوسط رقم الحدیث: ۶۳۹۸، ریاض المسدک ج ۳ ص ۶۱۵، دلائل البیہ للعلما ج ۵ ص ۳۸۹، البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۸۱، ج ۲ ص ۳۲۲، دار الفکر مجموعۃ الفتاویٰ لابن تیمیہ ج ۲ ص ۹۶، دار البیہ ج ۱ ص ۱۲۱۸)۔

اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جو طوفان میں غرق ہونے سے محفوظ رہے اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کی پشت میں جلوہ گر تھے اور ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ بھی اس آگ میں جلنے سے اس لیے محفوظ رہے کہ اب آپ ان کی پشت میں موجود تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر بھی چھری اس لیے نہیں چلی کہ اب آپ ان کے اندر موجود تھے اور آپ کے والد گرامی حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ جو ذبح ہونے سے بچ گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اب آپ کا نور ان میں منتقل ہو چکا تھا، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب عبد اللہ تک اپنے تمام آباء کے وجود سے شرف ہونے میں آپ وسیلہ ہیں، ہوتا یہ ہے کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کا وجود ہوتا ہے اور بیٹے کے وجود پر اس کے باپ کا احسان ہوتا ہے مگر ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منفرد بیٹے ہیں کہ آپ کا اپنے تمام آباء پر احسان ہے اور حضرت آدم سے حضرت عبد اللہ تک آپ کے سلسلہ نسب میں جس قدر آباء ہیں ان میں سے جو بھی وجود سے شرف ہوا وہ آپ کے وسیلہ سے اور آپ کی وجہ سے موجود ہوا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی (تخل: ۱۲۳) پیروی کریں جو باطل سے الگ حق کی طرف مائل تھے۔

اس آیت میں ہمیں بھی حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کا حکم ہے اور حدیث میں ہے:

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب نے پوچھا: یا رسول اللہ! یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ آپ نے فرمایا: تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۴۷، مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۸، الطبرانی رقم الحدیث: ۵۰۷۵)

اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر حضرت ابراہیم کے ہاتھوں حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو پھر حضرت ابراہیم کی سنت یہ ہوتی کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے اور ہمیں ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے تو ہم پر بھی لازم ہوتا کہ ہم اپنے بیٹوں کو ذبح کریں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں جلوہ گر ہونے کی وجہ سے صرف ان کی جان نہیں بچی بلکہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے بیٹوں کی گردنیں بچ گئیں اور ہر شخص کی بقا میں اس کی گردن پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، یہ صرف حضرت آدم کی تخلیق اور حضرت اسماعیل کی بقا کی بات نہیں ہے کائنات کے ہر شخص کی تخلیق اور اس کی بقا آپ کی وجہ سے ہوئی بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے زیر احسان ہے۔

حضرت ابراہیم کے خواب کا سچا ہونا اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا سچا ہونا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں اور بیداری میں یہ حکم نہیں دیا گیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ اس حکم پر عمل کرنے میں ذبح کرنے والے اور ذبح کیے جانے والے دونوں کے لیے بے حد مشقت تھی، اس لیے پہلے انہیں خواب میں یہ دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں پھر اس کی تاکید کے لیے خواب میں ان کو یہ حکم دیا گیا تاکہ اس پر مشقت حکم کا ان کو بہ تدریج مکلف کیا جائے اور اس حکم پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی حق اور وحی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا:

لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْوَيْبَاتِ بِالْحَقِّ لَمَّا عَلِمَ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ (النح: ۲۷)

بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گے۔

اور واقع میں ایسا ہی ہوا سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ حدیبیہ کی قضاء کرنے کے لیے مسجد حرام میں اپنے اصحاب کے ساتھ داخل ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اس طرح مذکور ہے:

إِنِّي نَأَيْتُ أَحَدًا عَشَرَ كَوْكَبًا وَالْقَمَرَ أَيَّامَهُمْ لِيُنِصِبَ يَنْبُوتَ (يوسف: ۴)

میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا میں نے دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ ریز ہیں۔

پھر اس خواب کا صدق اس طرح ظاہر ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائیوں اور ان کے ماں باپ نے آپ کو سجدہ تعظیم کیا اور یہ خواب معنوی طور پر صادق ہو گیا کہ گیارہ ستاروں کی جگہ ان کے گیارہ بھائیوں نے سجدہ کیا اور سورج اور چاند کی جگہ ان کے والدین نے ان کو سجدہ کیا اور ان کا یہ خواب معنوی طور پر صادق ہوا۔

اور حضرت ابراہیم کا خواب اس طرح مذکور ہے:

يُتَخَيَّرُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ (الفط: ۱۰۲)

اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کا صدق اس طرح ظاہر ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے تھے کہ ان کی چھری کے نیچے مینڈھالا کر رکھ دیا گیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ مینڈھا ذبح کر دیا گیا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی معنوی طور پر صادق ہوا۔

انبیاء علیہم السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف دونوں کے خواب صادق تھے لیکن معنوی طور پر اور تاویل سے صادق ہوئے اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے واقع میں بھی ایسا ہی ہوا اور آپ عمرہ القضاء کے موقع پر اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ سو دیگر انبیاء علیہم السلام کے خواب معنا اور تاویلاً صادق ہیں اور آپ کے خواب ظاہراً اور حسناً صادق ہیں اسی طرح آپ نے خواب میں اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا (سنن ترمذی رقم الحدیث: ۳۲۳۳) پھر آپ نے شب معراج واقع میں اپنے رب کو دیکھ لیا اور آپ کا یہ خواب بھی ظاہراً اور حسناً صادق ہے سو خوابوں کے اعتبار سے جیسے آپ صادق ہیں کائنات میں ایسا کوئی صادق نہیں ہے سب نبیوں اور ولیوں نے سن کر کہا اللہ ایک ہے اور آپ نے دیکھ کر کہا اللہ ایک ہے سب نے سن کر اس کے واحد ہونے کی شہادت دی اور آپ نے دیکھ کر اس کے واحد ہونے کی شہادت دی سو واضح ہو گیا کہ کائنات میں نہ آپ ایسا کوئی صادق ہے نہ آپ ایسا کوئی شاہد ہے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے اسرار اور نکات بیان کرنے کے بعد اب ہم قربانی کے فضائل اور احکام سے متعلق احادیث بیان کر رہے ہیں:

قربانی کے فضائل کے متعلق احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور کا

خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینکوں اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے سو تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ملے گی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۹۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۲۶، المسند رک ج ۳ ص ۲۲۱، شرح السنن رقم الحدیث: ۱۱۲۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۰۷، مسند احمد ج ۲ ص ۳۸)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! اپنی قربانی کے جانور کی نگہبانی کرو اور اس کے پاس موجود رہو کیونکہ اس کے خون کے ہر قطرہ کے بدلہ میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا یہ اجر صرف ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ (مسند ابی داؤد ج ۲ ص ۵۹۳، حافظ البیہقی نے کہا اس حدیث کی سند میں عطیہ بن قیس ہے اس پر کافی جرح کی گئی ہے لیکن اس کی توثیق کی گئی ہے مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۷)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! اپنی قربانی کے پاس موجود رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ تمہارے ہر کیے ہوئے گناہ کی مغفرت کر دی جائے گی اور تم یہ دعا کرو: ان صلوتی ونسکی ومحای ومماتی لله رب العلمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین حضرت عمران نے پوچھا یا رسول اللہ! آیا یہ فضیلت آپ اور آپ کے اہل بیت کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔

(الحکم الکبیر ج ۱ ص ۲۳۹، حافظ البیہقی نے کہا اس کی سند میں ابو حمزہ اشعری ضعیف راوی ہے مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۷)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ روپیہ ہے جو قربانی کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔

(الحکم الکبیر رقم الحدیث: ۱۰۸۹۳، حافظ البیہقی نے کہا اس کی سند میں ابراہیم بن یزید الخواری ضعیف راوی ہے مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۸)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا: اس دن اللہ کے نزدیک کوئی عمل اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے ماسوا اس کے کہ کوئی شخص کئے ہوئے رشتہ کو جوڑے۔ (الحکم الکبیر رقم الحدیث: ۵۹۳۹، حافظ البیہقی نے کہا اس کی سند میں الحسن بن یحییٰ الخثعمی ضعیف ہے لیکن ایک جماعت نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۸)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں! مسلمانوں نے پوچھا ان میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے خون کے ہر قطرہ کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۲۷، مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قربانیوں کے لیے عمدہ جانور تلاش کرو

کیونکہ وہ چل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گے۔ (الفردوس) بناؤ اور اخطاب رقم الحدیث: ۲۶۸۸، تنقیح الجوامع رقم الحدیث: ۲۹۲۰، کنز العمال رقم الحدیث: ۱۲۱۷۷۷ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، تنقیح الخیر ج ۳ ص ۱۴۸۳)

قربانی کے فضائل میں ہم نے جن احادیث کا ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کی اسانید ضعیف ہیں لیکن فضائل اعمال میں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

قربانی کے شرعی حکم سے متعلق احادیث

حضرت تحف بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں وقوف کر رہے تھے میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگو! ہر گھر والے پر ہر سال میں اخیہ (قربانی) اور عتیرہ ہے کیا تم جانتے ہو عتیرہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے جس کو تم رجبیہ کہتے ہو۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۷۸۸، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۵۱۸، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۳۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۲۵، مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۵، مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۸۱۵۹)

اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ عتیرہ تو ابتدائے اسلام میں مشروع تھا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا اور اس حدیث میں عتیرہ کے وجوب کا حجتہ الوداع کے موقع پر ذکر کیا گیا اور وہ عہد رسالت کا اخیر زمانہ ہے۔ علامہ المبارک بن محمد بن الاشیر الجزری التونی ۶۰۶ھ لکھتے ہیں:

عرب نذر مانتے تھے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو وہ رجب میں ایک قربانی کریں گے اس کو وہ عتیرہ اور رجبیہ کہتے تھے عتیرہ ابتداء اسلام میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا علامہ خطابی نے کہا اس حدیث میں عتیرہ کی تفسیر یہ ہے کہ جو بکری رجب میں ذبح کی جاتی تھی اس کو عتیرہ اور رجبیہ کہتے تھے یہ ابتداء اسلام میں مشروع تھا اور جو عتیرہ زمانہ جاہلیت میں مروج تھا یہ وہ ذبیحہ تھا جو بتوں کے لیے ذبح کیا جاتا تھا اور اس کا خون بتوں کے سروں پر ڈال دیا جاتا تھا۔ (جامع الاصول فی احادیث الرسول ج ۳ ص ۲۳۵، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کیا اخیہ (قربانی) واجب ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اس نے اپنا سوال دہرایا تو حضرت ابن عمر نے کہا کیا تم کو عقل ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ (سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۰۶، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۲۳)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال رہے اور آپ قربانی کیا کرتے تھے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۰۷، مسند احمد ج ۲ ص ۳۸، مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۵، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس امت کے لیے (یوم الناضی کو) عید کا دن قرار دوں ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ اگر مجھ کو منیہ (عارینہ) لی ہوئی بکری کے سوا اور کوئی بکری نہ ملے تو کیا میں اسی کو ذبح کر دوں! آپ نے فرمایا نہیں! لیکن تم اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹ لینا اور مونچھوں کو تراش لینا اور زیر ناف بال مونڈ لینا تو اللہ کے نزدیک یہ تمہاری پوری قربانی ہو جائے گی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۷۸۹، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۷۷)

ایک جانور کی قربانی میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمع کیا ہم نے گائے کی قربانی کی اور اس میں سات آدمی شریک ہوئے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۱۸، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۰۷، سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۳۰۵، مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۴)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے پس عید الاضحیٰ کا دن آ گیا سو ہم گائے میں سات افراد شریک ہوئے اور اونٹ میں دس آدمی شریک ہوئے۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۹۰۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳۱، صحیح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۹۱۳، مسند احمد ج ۱ ص ۲۷۵)

اٹحق بن راحویہ نے اس ظاہر حدیث پر عمل کیا ہے اور وہ اونٹ میں دس آدمیوں کی شرکت کو جائز کہتے ہیں اور جمہور فقہاء نے کہا ہے کہ اونٹ میں بھی صرف سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور ان کا استدلال درج ذیل حدیث سے ہے:

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کی قربانی بھی سات افراد کی طرف سے ہو سکتی ہے اور اونٹ کی قربانی بھی سات افراد کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۰۸)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (نقلی) قربانی کی اونٹ بھی سات آدمیوں کی طرف سے اور گائے بھی سات آدمیوں کی طرف سے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۰۹)

جہیہ بن عدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا گائے کی قربانی سات آدمیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے میں نے پوچھا اگر وہ بچہ دے دے؟ فرمایا کہ اس کے بچے کو بھی اس کے ساتھ ذبح کر دو، میں نے کہا اگر وہ لنگڑی ہو؟ فرمایا جب وہ قربانی کی جگہ تک چل کر جاسکے (تو جائز ہے) میں نے پوچھا اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اس کی آنکھوں کو اور اس کے کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیں۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۰۳، سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۰۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳۳، سنن الدارمی رقم الحدیث: ۱۹۵۷، صحیح ابن

خزیمہ رقم الحدیث: ۲۹۱۳، مسند احمد ج ۱ ص ۹۵)

جو جانور لنگڑا ہو اور اس کا ٹانگ ظاہر ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے جیسا کہ عنقریب اس کی تصریح آئے گی۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قربانی کے جانور شی یا اس سے زیادہ عمر کے ہونے چاہئیں۔ (موطا امام مالک رقم الحدیث: ۸۷۰، کتاب الحج باب العمل فی الھدی ص ۱۱۱)

شی سے مراد ہے دو دانت والا اور اس کا مصداق ایک سال کا بکرا ہے اور دو سال کی گائے اور پانچ سال کا اونٹ۔

(جامع الاصول ج ۳ ص ۲۵۰)

حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں صرف ایک بکری ذبح کرتے تھے ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھروالوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا کرتا تھا پھر اس کے بعد لوگوں نے اس پر فخر کا شروع کر دیا اور قربانی فخر اور امارت کے اظہار کا ذریعہ ہو گئی۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۰۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳۷، موطا امام مالک رقم الحدیث: ۱۰۶۹، باب الشکر عن الضحایا)

امام احمد کا مسلک اس ظاہر حدیث کے مطابق ہے کہ ایک بکری میں بھی کئی افراد شریک ہو سکتے ہیں، غیر مقلدین کا بھی یہی مسلک ہے اور امام مالک کا بھی ایک قول یہی ہے اور فقہاء احناف اور جمہور فقہاء کے نزدیک ایک بکری میں متعدد افراد شریک نہیں ہو سکتے صرف گائے اور اونٹ میں سات افراد تک شریک ہو سکتے ہیں (تحتہ الاچوزی ج ۲ ص ۵۲ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ) جمہور فقہاء کے نزدیک اس کا محتمل یہ ہے کہ گھر کے متعدد افراد جن پر قربانی واجب نہ ہو ان سب کی طرف سے ایک بکری کی قربانی جائز ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے۔

لیکن جن پر قربانی واجب ہے تو ایک شخص ایک بکری کی قربانی کرے گا یا گائے اور اونٹ میں ایک حصہ ڈالے گا اور جن متعدد افراد پر قربانی واجب ہے وہ ایک بکری میں شریک نہیں ہو سکتے۔

اس حدیث میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ لوگ قربانی کو فخر کے اظہار کا ذریعہ بنالیں گے جیسا کہ ہمارے زمانہ میں لوگ پچاس ساٹھ ہزار کا بہت قدر اور بہت فخر بہکرا خریدتے ہیں یا کئی کئی لاکھ کا بہت اونچا اور بہت جیسیم تیل خریدتے ہیں اس کو قاتلین پر بٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بلا کر اس کی نمود اور نمائش کرتے ہیں اور صاحب حیثیت لوگ ایسے کئی کئی جانور خریدتے ہیں اور ان کی وڈو بنواتے ہیں لیکن یہی لوگ جب صدقہ فطرا د کرتے ہیں تو دو کلو گندمی نافر کے حساب سے دیتے ہیں چار کلو بھجوریں یا کشمش کے حساب سے نہیں دیتے کیونکہ خاموشی سے تنگ دست اور غریب کے ہاتھ پر پیسے رکھ دینے سے ان کے امیرانہ ٹھٹھا ہٹھ اور شان و شوکت کا اظہار نہیں ہوتا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں حضرت عائشہ کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۱۹، مسند احمد ج ۳ ص ۳۷۸)

حش بن المعتمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا انہوں نے دو مینڈھے ذبح کیے اور کہا یہ ایک مینڈھا میری طرف سے ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا یا کہا اس کی وصیت کی تھی۔

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۷۹۰، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۳۹۵، مسند احمد ج ۳ ص ۱۰۷، رقم الحدیث: ۸۳۳، دارالکتب العلمیہ بیروت)

قربانی کے جانور کی کم از کم کتنی عمر ضروری ہے

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صرف ایک سال کا بکرا ذبح کرو اگر وہ تم پر دشوار ہو تو چھ ماہ کا دنبہ (مینڈھا) ذبح کر دو۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۹۳، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۷۹۷، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۲۱، صحیح ابن خزمہ رقم الحدیث: ۲۹۱۸، مسند احمد ج ۳ ص ۳۱۲، سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۲۹۰)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں بکریاں تقسیم کیں میرے حصہ میں صرف چھ ماہ کی بکری آئی آپ نے فرمایا اس کی صرف تم قربانی کر سکتے ہو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۰۰-۲۳۰۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۹۷، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۰۰، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳۸، مسند احمد ج ۳ ص ۱۴۹)

عامر بن کلیب اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت مجاشع بن سلیم کے ساتھ تھے کہ ایک منادی نے ندا کی 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چھ ماہ کا دنبہ بشی کے بدلہ میں کافی ہوتا ہے (شی کا معنی ہے دو دانت والا) یہ ایک سال کا بکرا اور دو سال کی گائے اور پانچ سال کا اونٹ ہے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۷۹۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳۰)

وہ عیوب جن کی وجہ سے کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے

عبد بن فیروز بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت البراء رضی اللہ عنہ سے پوچھا کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا: چار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے ایسا کانا جس کا کان پین ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگ ظاہر ہو، جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، میں نے کہا جس کی عمر کم ہو وہ مجھے ناپسند ہے انہوں نے کہا جو تم کو ناپسند ہو اس کی قربانی نہ کرنا اس کو کسی اور کے لیے حرام نہ کرو۔ (سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے نہ اتنی کمزور اور لاغر ہو جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۸۰۲، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۸۰۲))

۱۳۹۷ سنن النسائي رقم الحديث: ۳۳۸۱ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۱۳۳ سنن دارمی رقم الحديث: ۱۹۵۶ مسند احمد ج ۳ ص ۲۸۸

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگا حصہ کٹا ہوا ہو اور نہ اس کی قربانی کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو اور نہ اس کی قربانی کریں جس کے کان کا انچھلا حصہ کٹا ہوا ہو اور نہ اس کی قربانی کریں جس کے سینگ کا نصف حصہ یا اس سے زائد ٹوٹا ہوا ہو۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۲۸۰۶-۲۸۰۵-۲۸۰۴ سنن الترمذی رقم الحديث: ۱۳۹۸ سنن النسائي رقم الحديث: ۳۳۸۵-۳۳۸۶-۳۳۸۷)

یزید ذمضر بیان کرتے ہیں کہ میں عتبہ بن عبد اللہ سلمی کے پاس گیا اور میں نے کہا اے ابو الولید! میں قربانی کے جانور ڈھونڈنے کے لیے گیا مجھے صرف ایک جانور پسند آیا جس کے دانت گر چکے تھے سو میں نے اس کو ناپسند کیا تو آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا تم اس کو لے آؤ میں نے کہا سبحان اللہ! وہ قربانی آپ کے لیے جائز ہوگی جو میرے لیے جائز نہیں ہے! انہوں نے کہا ہاں! کیونکہ تم شک کر رہے ہو اور میں شک نہیں کر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی قربانی سے منع کیا ہے جس کا کان بڑے کٹا ہو اور صرف اس کا سوراخ ہو اور اس سے منع فرمایا ہے جس کا سینگ بڑے ٹوٹا ہوا ہو اور اس سے منع فرمایا ہے جس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہو اور اس سے منع فرمایا ہے جو اس قدر دلی ہو کہ بکریوں کے ساتھ چل کر نہ جاسکے اور جس کی بڑی ٹوٹی ہوئی ہو۔ (سنن ابوداؤد رقم الحديث: ۲۸۰۳ مسند احمد ج ۳ ص ۱۸۵)

نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کرنے کی ممانعت

حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ بن نيار رضی اللہ عنہ نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلہ میں دوسری قربانی کرو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میرے پاس تو اب چھ ماہ کا بکرا ہے جو ایک سال کے بکرے سے زیادہ فربہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کی قربانی کرو لیکن تمہارے بعد یہ قربانی کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس دن جو کام ہم سب سے پہلے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد واپس آ کر قربانی کرتے ہیں جس نے اس طرح کیا تو اس نے ہمارے طریقہ کو پالیا اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت مہیا کیا ہے اور یہ قربانی بالکل نہیں ہے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری (فرض کردہ) نماز پڑھی اور ہماری (واجب کردہ) قربانی کی وہ نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہ کرے تو میرے ماموں نے کہا میرے بیٹے تو قربانی کر دی ہے آپ نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی مہیا کی ہے انہوں نے کہا میرے پاس ایک بکری ہے جو دو بکریوں سے بہتر ہے آپ نے فرمایا تم اس کی قربانی کر دو وہ تمہاری بہترین قربانی ہے۔ یہ امام بخاری اور امام مسلم کی روایات ہیں اور امام ترمذی کی روایت ہے: انہوں نے کہا: عید الاضحیٰ کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک قربانی نہ کرے حتیٰ کہ نماز عید پڑھ لے میرے ماموں نے کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ! اس دن میں یہ گوشت پسندیدہ ہے اور میں نے اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے (نماز عید سے پہلے) جلدی سے قربانی کر لی آپ نے فرمایا: تم دوسری قربانی کرو میرے ماموں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس ایک دودھ پیتا بکری کا بچہ ہے اس میں دو بکریوں سے بہتر گوشت ہے کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ تمہاری سب سے بہترین قربانی ہے اور تمہارے بعد وہ اور کسی سے کفایت نہیں کرے گی۔ اور امام ابوداؤد اور امام نسائی کی روایت اس طرح

و انا من المسلمین اللهم منک ولک اللهم عن
 محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔
 موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جانوں کا رب ہے اس کا کوئی
 شریک نہیں اور مجھے اسی (کی عبادت) کا حکم دیا گیا ہے اور میں
 مسلمانوں میں سے ہوں اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے اور
 تیرے لیے ہے اے اللہ (اس کو قبول فرما) (سیدنا) محمد (صلی اللہ
 علیہ وسلم) کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے اللہ کے نام
 سے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔

پھر آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۷۹۵، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۲۱، سنن دارمی رقم الحدیث: ۱۹۵۲، صحیح ابن خزمیہ
 رقم الحدیث: ۲۸۹۹، مسند احمد ج ۳ ص ۳۷۵)

زیاد بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک شخص کے پاس گئے وہ اس وقت اپنے
 اونٹ کو بٹھا کر اس کو نحر کر رہا تھا، حضرت ابن عمر نے فرمایا اس کو کھڑا کرو اس حال میں کہ اس کا ایک پیر بندھا ہوا ہو، یہ (سیدنا)
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۱۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۰، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۷۶۸، صحیح ابن خزمیہ رقم
 الحدیث: ۲۸۹۳، مسند احمد ج ۳ ص ۳۷۵، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۶۶، دارالکتب العلمیہ بیروت)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اونٹنی کو نحر کرتے تھے اس کا الٹا
 پیر بندھا ہوا ہوتا تھا اور وہ اپنے باقی پیروں پر کھڑی ہوتی تھی۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۷۶۷)

حضرت عبد اللہ بن قریظ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل کے نزدیک سب سے
 زیادہ عظمت والا قربانی کا دن ہے پھر اس کے بعد دوسرا دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانچ یا چھ اونٹنیاں لائی
 گئیں وہ سب آپ کے قریب ہو رہیں تھیں کہ آپ کس سے قربانی کی ابتداء کرتے ہیں، جب وہ سب پہلو کے بل گر گئیں تو
 آپ نے آہستہ سے کوئی بات کہی جس کو میں نہیں سمجھ سکا، میں نے پوچھا آپ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا جو چاہے ان کا گوشت
 کاٹ کر لے جائے۔ (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۷۶۵، صحیح ابن خزمیہ رقم الحدیث: ۲۸۶۶، مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۰)

ہم لوگ رسیوں سے قربانی کے جانور کو باندھ کر زبردستی اپنے قریب کرتے ہیں پھر اس کو ذبح کرتے ہیں اور اونٹنیاں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتی تھیں اس لیے از خود آگے بڑھ کر اپنی گردنیں آپ کے سامنے پیش کر رہی تھیں کہ کون
 سب سے پہلے آپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کا شرف حاصل کرتی ہے۔

ہمہ آہوان سحر خود نہاد بہ رکف بہ امید آنکہ روزے بہ شکار خواہی آمد

جنگل کی تمام ہرنیاں اپنے سروں کو اپنی ہتھیلیوں پر لیے پھر رہی ہیں اس امید پر کہ کسی روز وہ محبوب شکار کرنے کے لیے آئے گا
 (تو اس کو ہمارا سر کاٹنے کی زحمت نہ ہو، ہم خود ہی اپنے سروں کو اپنی ہتھیلیوں پر لیے پھر رہی ہیں)۔

قربانی کی کوئی چیز قصائی کو اجرت میں نہ دی جائے

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا میں نے قربانی کی اونٹنیوں کی
 جنبہائی کی اور ان کے گوشت کو تقسیم کیا، پھر مجھے حکم دیا کہ ان کی جھول (قربانی کے جانور کے اوپر ڈالا ہوا کپڑا) اور ان کی کھال کو
 بھی تقسیم کر دوں اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ میں قربانی کی اونٹنیوں کی حفاظت کروں
 اور اس میں سے کوئی چیز قصائی کی اجرت میں نہ دوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہمیں اس کے گوشت، کھال اور جھول کو صدقہ

کرنے کا حکم دیا اور اس میں سے قصاب کو اجرت دینے سے منع فرمایا اور ہم اپنے پاس سے اس کو اجرت دیتے تھے۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۱۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۱۷، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۷۶۹، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۰۹۹، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۳۱، مسند احمد رقم الحدیث: ۷۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۵۹۳، سنن داری رقم الحدیث: ۱۳۷۳)
قربانی کے فضائل اور احکام سے متعلق احادیث بیان کرنے کے بعد اب قربانی کے حکم میں مذاہب فقہاء بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان شاء اللہ قربانی کے ایام کی تعداد کی تحقیق کریں گے۔
قربانی کے حکم میں فقہاء شافعیہ کا مذہب

علامہ ابواسحاق ابراہیم بن علی شیرازی شافعی متونی ۴۵۵ھ لکھتے ہیں:

قربانی کرنا سنت ہے کیونکہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے، حضرت انس نے کہا میں بھی دو مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں۔ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۷۱۳-۱۷۱۴ اور صحیح مسلم میں اس طرح ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سینگوں والے سرسے مینڈھوں کی قربانی کی اور ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا اور ان کے سینوں پر اپنا پیر رکھا (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۶۶، السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۶ ص ۲۶۵) اور قربانی کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اس لیے قربانی نہیں کرتے تھے کہ قربانی کو واجب نہ سمجھا جائے۔ (السنن الکبریٰ ج ۹ ص ۲۶۵-۲۶۶، معرفۃ السنن والاثر ج ۷ ص ۱۹۷)

(المذہب ج ۱ ص ۲۳۷، در الفکر بیروت)

اس اثر کا جواب یہ ہے کہ: ہم بیہقی نے اس کو سند منقطع سے روایت کیا ہے اس لیے یہ حجت نہیں ہے، ثانیاً اس کی توجیہ یہ ہے کہ جن سالوں میں حضرت ابوبکر اور عمر نے قربانی نہیں کی ان سالوں میں ان پر قربانی واجب نہیں تھی کیونکہ ان سالوں میں وہ صاحب نصاب نہیں تھے۔

علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متونی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

امام شافعی اور ان کے اصحاب کے نزدیک قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے اور یہ شعار طاہر ہے اور جو شخص قربانی کرنے پر قادر ہو اس کو قربانی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ (شرح المذہب ج ۹ ص ۴۰۴، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۳ھ)
علامہ شیرازی نے قربانی کے سنت ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے جو استدلال کیا ہے اس سے وجوب کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ فرض اور واجب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے مثلاً حج کیا ہے، فرض نمازیں پڑھی ہیں تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ حج اور پانچوں وقت کی نمازیں سنت ہیں، اسی طرح آپ نے جو قربانی کی ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ صرف سنت ہو اور واجب نہ ہو، رہا یہ کہ امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر قربانی نہیں کرتے تھے تو یہ روایت بلاغات سے ہے اور منقطع ہے اور منقطع اثر حجت نہیں ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ ان سالوں میں ان پر قربانی واجب نہیں تھی جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں۔

قربانی کے حکم میں فقہاء حنبلیہ کا مذہب

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن قدامہ حنبلی متونی ۶۲۰ھ لکھتے ہیں:

قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے (پہلی دلیل وہی ہے جس کا علامہ شیرازی شافعی نے ذکر کیا ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذوالحجہ کے دس دن داخل ہوں اور تم میں

سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو وہ قربانی کرنے تک نہ اپنے بال کاٹنے (صحیح مسلم رقم الحدیث ۷۷۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث ۲۱۳۹ سنن کبریٰ ج ۶ ص ۲۶۶ مسند احمد ج ۶ ص ۲۸۹) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کو قربانی کرنے والے کے ارادہ کی طرف موقوف کیا ہے اگر قربانی واجب ہوتی تو آپ اس طرح نہ فرماتے۔

(الکافی ج ۱ ص ۵۴۳-۵۴۲ دارالکتب العلمیہ ۵۰۱۳۱۳)

اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء یہ ہے کہ جس شخص نے اس قربانی کو ادا کرنے کا ارادہ کیا جو واجب ہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ دینے کا ارادہ کرے تو ان فقراء سے ابتدا کرے جو اس کے رشتہ دار ہوں یا جو شخص نماز فجر پڑھنے کا ارادہ کرے تو رات کو جلدی سو جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زکوٰۃ اور نماز فجر فرض نہ ہوں۔

قربانی کے حکم میں فقہاء مالکیہ کا مذہب

علامہ ابوالبرکات احمد الدرر دیر مالکی متوفی ۱۱۹۷ھ لکھتے ہیں:

آزاد شخص خواہ مرد ہو یا عورت بڑا ہو یا چھوٹا اپنے وطن میں ہو یا سفر میں اس پر قربانی کرنا ایچہ سنت ہے بشرطیکہ وہ حج کرنے والا نہ ہو۔ (الشرح الکبیر ج ۲ ص ۱۱۸ دارالفرقیر دت)

اور علامہ محمد عرقۃ الدسوقی المالکی المتوفی ۱۲۱۹ھ لکھتے ہیں:

مشہور قول یہی ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔

(حاشیۃ الدسوقی علی شرح الکبیر ج ۲ ص ۱۱۸ دارالفرقیر دت)

علامہ ابوبکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی مالکی متوفی ۵۴۳ھ لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ قربانی کرنے تک نہ اپنے بال کاٹے نہ ناخن اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ واجبات ارادہ پر موقوف نہیں ہوتے۔

(عارضۃ الاحوذی ج ۶ ص ۲۳۱ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

ائمہ ثلاثہ جو قربانی کے وجوب کی نفی کرتے ہیں ان سب کی دلیل یہی حدیث ہے اور ہم اس کا جواب ذکر کر چکے ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے اب ہم فقہاء احناف کا مذہب اور ان کے دلائل پیش کریں گے۔

قربانی کے حکم میں فقہاء احناف کا مذہب

علامہ علاء الدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی متوفی ۵۸۷ھ لکھتے ہیں:

قربانی غنی (صاحب نصاب) پر واجب ہے نہ کہ فقیر بغیر نذر کے اور بغیر قربانی کا جانور خریدنے کے بلکہ یہ زندگی کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے واجب ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی میراث کو زندہ کرنے کے لیے جب ان کو اللہ عزوجل نے مینڈھاؤں کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ ان کے فرزند ابرہہ کا فدیہ ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے صل سوار ہو جائے اور ان کے گناہوں کی بخشش اور ان کی خطاؤں کا کفارہ ہو جائے اس معنی پر احادیث کثیرہ ناظر ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ امام محمد امام زفر امام حسن بن زیاد کا قول ہے اور امام ابو یوسف سے بھی ایک یہی روایت ہے۔

امام ابو یوسف کی دوسری روایت یہ ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھ پر فرض کی گئی ہیں اور تم پر فرض نہیں کی گئیں وتر چاشت کی نماز

اور قربانی۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۲۳۱ سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۱ المسند رک ج ۱ ص ۳۰۰ سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۳۶۸) حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام احمد، امام بیہقی، امام ابن الصلاح، امام ابن الجوزی اور علامہ نووی وغیرہم نے کہا اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (تفہیم الجہر ج ۲ ص ۵۰۳) اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس حدیث کی سند ضعیف ہے ثانیاً اس میں قربانی کی فرضیت کی نفی ہے وجوب کی نفی نہیں ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

قَصِّلْ لِرَبِّكَ وَإِنْ حَسَرْتَ (الکثر: ۲)

آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔

اس دلیل پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وانحر کا معنی جس طرح ہے: قربانی کیجئے اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہے کہ نماز میں اپنے ہاتھ سینہ پر رکھیے یا نماز میں اپنا سینہ قبلہ کی طرف رکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ موخر الذکر دونوں معنی تو فصل سے حاصل ہو گئے اب اگر وانحر کا بھی یہی معنی ہو تو تکرار ہوگی اور جب وانحر کا معنی کیا جائے گا قربانی کیجئے تو اس سے فائدہ جدیدہ حاصل ہوگا سو وانحر کو قربانی پر محمول کرنا واجب ہے۔

اور قربانی کرنے کا وجوب حسب ذیل احادیث سے ثابت ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

صَحُّوا وَطَيَّبُوا بِهَا أَنْفُسَكُمْ. خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔

(سنن ترمذی رقم الحدیث: ۱۳۹۳ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۲۲۳۳۔ ۸۱۶۷۷ قدیم سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۲۶ المسند رک ج ۳

ص ۲۲۱ شرح السنن رقم الحدیث: ۱۱۲۳)

اس حدیث میں آپ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اور امر اصل میں وجوب کے لیے آتا ہے، خصوصاً جب کہ قرآن صاف سے خالی ہو۔ نیز آپ نے فرمایا:

علی اهل كل بيت فسی كل عام اضحیة

ہر گھر والے پر ہر سال قربانی اور عتیرہ ہے۔

وعتيرة.

(سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۷۸۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۱۸ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۲۳ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۲۵)

اور علی وجوب کے لیے آتا ہے یعنی ہر گھر والے پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے اور عتیرہ ابتدائے اسلام میں منسوخ ہو گیا تھا نیز آپ کا ارشاد ہے:

من لم یضح فلا یقر بن مصلانا.

جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔

(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۲۳ مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۱ المسند رک ج ۲ ص ۳۸۹ ج ۳ ص ۲۳۱ سنن کبریٰ ج ۲ ص ۲۶۰)

اس حدیث میں قربانی نہ کرنے پر وعید ہے اور وعید صرف واجب کے ترک پر ہوتی ہے نیز آپ کا ارشاد ہے:

من ذبح قبل الصلاة فليعد اضحیة.

جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ اپنی قربانی دہرائے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۵۲ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۰۸ مسند احمد ج ۳ ص ۲۹۷)

اس حدیث میں آپ نے قربانی دوبارہ کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ واجب کی علامت ہے۔

(بدائع الصنائع ج ۶ ص ۲۸۰۔ ۲۷۵ ملخصاً دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

قربانی کے حکم میں مذاہب فقہاء بیان کرنے کے بعد اب ہم قربانی کے دنوں کی تعیین اور تقدید بیان کر رہے ہیں ائمہ ثلاثہ

(امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام مالک) کے نزدیک قربانی صرف تین دن (۱۰، ۱۱، ۱۲ تاریخوں) میں کرنا جائز ہے اور امام شافعی اور غیر مقلدین کے نزدیک چوتھے دن قربانی کرنا بھی جائز ہے اب ہم اس مسئلہ کی تفصیل اور تحقیق کر رہے ہیں:

قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء شافعیہ کا مذہب

علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۶۷۶ھ لکھتے ہیں:

قربانی کرنے کے ایام قربانی کا دن (دس ذوالحجہ) اور تین ایام تشریق ہیں یہ ہمارا مذہب ہے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم، عطاء، حسن بصری، عمر بن عبد العزیز، کعبول اور داؤد ظاہری کا بھی یہی مسلک ہے۔ اور امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ قربانی کرنے کا جواز قربانی کے دن اور اس کے بعد دو دن تک ہے، حضرت عمر بن الخطاب، دوسری روایت کے مطابق حضرت علی، حضرت ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مذہب ہے، امام مالک اور ان کے موافقین کی یہ دلیل ہے کہ دنوں کی تعیین اور تحدید نص سے ثابت ہوتی ہے یا اتفاق سے، اور اتفاق صرف تین دنوں کی تحدید پر ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کل ایام التشریق ایام ذبیح۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۸۲ رقم الحدیث: ۶۷۵۶، دارالکتب العلمیہ بیروت، صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۰۰۸، مسند ابی یوسف رقم الحدیث: ۱۱۲۶)

حضرت جبیر کی حدیث کو امام بیہقی نے متعدد اسانید سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے، سلیمان بن موسیٰ نے اس حدیث کو حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کیا ہے اور اس نے ان کا زمانہ نہیں پایا، امام بیہقی نے اس حدیث کو اسانید متملہ سے بھی بیان کیا ہے لیکن وہ تمام اسانید ضعیف ہیں (سنن کبریٰ للبیہقی ج ۹ ص ۲۹۶) کیونکہ ان اسانید کا مدار معاویہ بن یحییٰ الصدیقی پر ہے اور وہ ضعیف ہے۔

محمد بن سیرین نے کہا قربانی صرف ایک دن یعنی یوم نحر (دس ذوالحجہ) کو کرنا جائز ہے۔

(شرح المذہب ج ۹ ص ۳۱۹، ۳۲۰ ملخصاً دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۳ھ)

قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء مالکیہ کا مذہب

علامہ قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی اندلسی متوفی ۵۴۴ھ لکھتے ہیں:

ہمارے اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ صرف تین دن تک قربانی کرنا جائز ہے دس ذوالحجہ اور دو دن بعد کیونکہ قرآن مجید میں

ہے:

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَاتِهِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَعِثَةِ الْأَنْعَامِ فَلَكَؤُودَ مَا ذُكِّرُوا بِهَا فَيُزَكَّوْنَ فَيُذَكَّرُونَ (الحج: ۳۸)

اور ان معروف اور معین دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کے نام کا ذکر کریں جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں پھر حرم خود بھی ان جانوروں کے گوشت سے کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔

اس آیت میں ان لوگوں (محمد بن سیرین اور ان کے تبعین) کے قول کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ قربانی صرف دس ذوالحجہ کے دن جائز ہے کیونکہ اس آیت میں ایام کا لفظ ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کو یوم واحد سے تعبیر نہیں کیا جاتا اور اکثر اہل اصول کے نزدیک جمع کا اطلاق کم از کم تین افراد پر کیا جاتا ہے پس تین دن تک قربانی کرنا یقینی ہے لہذا اس آیت کو یقینی مقدار پر محمول کیا جائے گا اور تین دن سے زیادہ ایام مراد لینے کے لیے مستقل دلیل کی ضرورت ہے اور وہ ہے نہیں سو قربانی کرنے کا جواز

صرف تین دن میں منحصر ہے گا۔ (اکمال المعلم للہدایہ ج ۶ ص ۲۰۲ دارالوفاء بیروت ۱۳۱۹ھ)

قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء حنبلیہ کا مذہب

علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ لکھتے ہیں:

صرف تین دن قربانی کرنا جائز ہے دس ذوالحجہ اور اس کے بعد دو دن حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت ابن عمرؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت انس رضی اللہ عنہم کا یہی نظریہ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

بکثرت صحابہ سے یہ منقول ہے کہ قربانی تین دن ہے امام مالکؒ امام ابو حنیفہؒ اور ثوریؒ کا بھی یہی مسلک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آخر ایام تشریق کی بھی ہے اور یہی امام شافعیؒ کا مذہب ہے کیونکہ جیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایام منیٰ کھلا منحور ”تمام ایام منیٰ قربانی کے دن ہیں“ نیز ان تمام دنوں میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اور روزہ نہیں رکھا جاتا۔ پس یہ تمام ایام قربانی کا مکمل ہیں ابن سیرینؒ نے کہا قربانی کرنا صرف یوم نحر میں جائز ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا ہے اور جس دن گوشت کو ذخیرہ کرنا جائز نہیں اس دن قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوگا نیز چوتھے دن ری کرنا بھی واجب نہیں ہے لہذا اس دن قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے اور انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے ”منیٰ کھلا منحور“ اس میں ایام کا ذکر نہیں اور تکبیر قربانی سے عام ہے اسی طرح روزہ نہ رکھنا بھی قربانی سے عام ہے کیونکہ ایام تشریق کا پہلا دن جو یوم عرفہ ہے وہ بھی تکبیرات اور روزہ رکھنے کا دن ہے حالانکہ اس دن قربانی جائز نہیں ہے۔ (المغنی ج ۹ ص ۳۵۹ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

قربانی کے دنوں کی تعیین اور تحدید میں فقہاء احناف کا مذہب

شمس الامام محمد بن احمد سرخسی حنفی متوفی ۴۸۳ھ لکھتے ہیں:

قربانی کا ادا کرنا صرف ایام نحر میں جائز ہے اور ہمارے نزدیک ایام نحر صرف تین دن ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام نحر تین دن ہیں ان میں پہلا دن افضل ہے اور جب تیسرے دن سورج غروب ہو جائے تو پھر اس کے بعد قربانی جائز نہیں ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے اور یہ ضعیف ہے کیونکہ یہ قربانی ایام نحر کے ساتھ خاص ہے نہ کہ ایام تشریق کے ساتھ کیا تم نہیں دیکھتے کہ پہلے دن یعنی دس ذوالحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے اور وہ یوم نحر ہے۔

(الموطا ج ۱۲ ص ۱۲ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۱ھ)

قربانی کے جواز کے لیے صرف تین دنوں کی تخصیص اور تحدید کے متعلق احادیث

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا قربانی صرف قربانی کے دن اور اس کے دو دن بعد تک ہے۔ (موطا امام مالک رقم الحدیث: ۷۷۷ اور المنزہ بیروت ۱۴۲۰ھ جامع الاصول رقم الحدیث: ۱۶۶۹)

تین دن تک قربانی کی تخصیص پر حسب ذیل احادیث میں ثبوت ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی قربانیوں کا گوشت تین دن کے بعد نہیں کھاتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بعد بھی گوشت کھانے اور لے جانے کی اجازت دے دی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۹۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۷۲ مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۸)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن تک قربانی کا گوشت

کھاؤ۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۶۱۸۸، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۹۷۰، مسند احمد ج ۲ ص ۹)

حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی قربانی کرے تو تین دن کے بعد اس کے پاس گوشت میں سے کوئی چیز پکی نہ رہے، جب دوسرا سال آیا تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا ہم اس سال بھی پچھلے سال کی طرح کریں؟ آپ نے فرمایا تم خود کھاؤ اور کھلاؤ اور ذخیرہ کرو اس سال لوگ تنگی میں تھے پس میں نے ارادہ کیا کہ تم تنگی میں ان کی مدد کرو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۶۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۷۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھتے تھے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ میں پیش کرتے تھے آپ نے فرمایا تم اس کو صرف تین دن کھایا کرو اور آپ نے سختی سے منع نہیں فرمایا، لیکن آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اس گوشت میں سے تنگ دستوں کو کھلایا جائے۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۷۰، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۶۹۷۱، سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۱۱، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۵۹، مسند احمد رقم الحدیث: ۲۶۷۵، عالم الکتب ج ۲)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی میں سے تین دن تک کھاؤ۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۵۷۳، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۷۰)

اس طرح کی اور بہت احادیث ہیں، اور ان تمام احادیث میں تین دن کی تخصیص میں اس پر دلیل ہے کہ قربانی کرنے کا جواز تین دنوں میں منحصر ہے، نیز ہم کہتے ہیں کہ چوتھے دن قربانی کرنا بہر حال مشکوک ضرور ہے، سو غیر مقلدین حضرات کو چاہیے کہ اس دن قربانی کریں جس دن یقینی طور پر قربانی ہو جائے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات دانستہ چوتھے دن قربانی کرتے ہیں۔

قربانی کے منکرین کے شبہات کا ازالہ

قربانی کے منکرین کہتے ہیں کہ قربانی صرف حجاج کے لیے مشروع ہے، اور ہر سال اور ہر شہر میں قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے نہ سنت محمدی ہے۔

اس کے جواب میں اولاً گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قربانی ادا کرنے کا امر عموم اور اطلاق سے فرمایا ہے۔ حج کے ساتھ متعین نہیں کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا فصل لربک وانحر (اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر) (الکہف: ۲۷) اور احادیث رسول میں اس عموم کی تائید موجود ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صرف ایک بار حج کیا اور مدینہ میں قیام کی پوری مدت میں ہر سال قربانی ادا فرماتے رہے (ترمذی رقم الحدیث: ۱۵۰۷) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ہمیں عید کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں دوبارہ قربانی کرنی ہوگی (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۶۰) حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے مدینہ طیبہ میں دو میزوں کی قربانی کی ہے (سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۷۹۵) پس ظاہر ہو گیا کہ قربانی کا حکم حجاج اور مکہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہر صاحب انساب مسلمان کے لیے ہر شہر میں ہے۔ ثانیاً چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی غذا اور دوسرے فوائد کے لیے جانوروں کو مقرر کر دیا ہے اس لیے اس نعمت کے شکر کے طور پر جانوروں کی قربانی کا حکم دیا اور یہ نعمت چونکہ حجاج اور غیر حجاج دونوں پر ہے اس لیے قربانی کا حکم بھی دونوں کے لیے ہے۔ ثالثاً قربانی سنت ابراہیم ہے لقولہ علیہ السلام سنۃ ابراہیم (سنن ابن ماجہ) اور سنت ابراہیم کی بیرونی حجاج وغیر حجاج دونوں کے لیے لازم ہے ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفاً (اٰنل: ۱۱۲)

ملت ابراہیم کی پیروی کرو، پس قربانی بھی حجاج وغیرہ حجاج دونوں پر لازم ہے۔

رہا مال کو ضائع کرنے کا شبہ تو اس کے جواب میں اولاً گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں جو مال خرچ ہوتا ہے وہ اسی شخص کے نزدیک ضائع کہلایا جاسکتا ہے جو خدا اور آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو، ثانیاً قربانی کا گوشت خود کھایا جاتا ہے، احباب کو کھلایا جاتا ہے اور غرباء کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ضائع کیا چیز ہوئی، اپنے کھانے کو ضائع نہیں کہہ سکتے اور احباب کے ہدیہ اور غرباء پر صدقہ کو ضائع وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے دل میں نہ اپنے رشتہ داروں کی محبت ہو اور نہ غرباء کے لیے ہمدردی۔

فقہاء احناف کے نزدیک قربانی کے جانور کا معیار

عالم گیری میں ہے:

- ☆ قربانی کا جانور تمام عیوب فاحشہ سے سلامت ہونا چاہیے۔ (بدائع الصنائع)
- ☆ جس جانور کا خلقتہ سینگ نہ ہو یا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ (کافی)
- ☆ اگر سینگ کی ٹوٹ بڑی کے جوڑ تک پہنچ گئی تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ (بدائع الصنائع)
- ☆ اگر جانور اندھا، کانایا لنگڑا ہو اور اس کے عیوب بالکل ظاہر ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں، اسی طرح اگر اس کی بیماری ظاہر ہو، جس کے دونوں کان کسے ہوئے ہوں یا جس کی چلتی یا دم بالکل کٹی ہوئی ہو یا جس کا پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں، جس کا کان چھوٹا ہو اس کی قربانی جائز ہے، جس کا ایک کان پورا کٹا ہو یا جس کا پیدائشی صرف ایک کان ہو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر کان، چلتی دم اور آنکھ کا زیادہ حصہ ضائع ہو گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں اور کم ضائع ہوا ہو تو پھر جائز ہے، تہائی یا اس سے کم حصہ اگر ضائع ہوا تو جائز ہے اور تہائی سے زیادہ حصہ ضائع ہو گیا تو ناجائز ہے۔ (جامع صغیر و کافی)

- ☆ جس جانور کے دانت نہ ہوں تو اگر وہ چارا کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے ورنہ نہیں۔ (محیط نحسی)
- ☆ جس جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں تو اگر اتنے دانت باقی ہیں جن سے وہ چارا کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے ورنہ نہیں۔ (قاضی خاں بر حاشیہ عالمگیری ج ۳ ص ۳۵۳)

- ☆ جو جانور مجنون ہو گیا ہو تو اگر وہ چارا کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے ورنہ نہیں، خارش زدہ جانور اگر فرہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے ورنہ نہیں۔ جس جانور کا کان طول کی جانب سے چیرا ہوا ہو اس کی قربانی جائز ہے اسی طرح جس کے کان کا اگا حصہ یا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو اس کی قربانی جائز ہے یا جس کا کان پھٹا ہوا ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ حدیث میں جو ایسے جانوروں کی قربانی کی ممانعت ہے وہ کراہت تنزیہی پر محمول ہے۔ (بدائع الصنائع)

- ☆ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ (ظہیریہ)
- ☆ جو جانور بھیگا ہو یا جس کا اون کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ (قاضی خاں)
- ☆ جس کے تھن کاٹ لیے گئے ہوں یا جس کے تھن خشک ہو گئے ہوں یا جو اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکے اس کی قربانی جائز نہیں۔ (محیط نحسی)

- ☆ اگر بکری کی زبان کٹی ہوئی ہو اور وہ چارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے ورنہ نہیں۔ (تارخانہ)

- ☆ اگر بکری کی زبان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اور اگر گائے کی زبان نہ ہو تو پھر جائز نہیں۔ (خلاصہ)

☆ (جلالہ) جو جانور لید اور گوہر وغیرہ کھاتا ہو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر جلالہ اونٹ ہو تو اس کو چالیس دن بند کرنا ضروری ہے، گائے کو بیس دن، بکری کو دس دن اور مرغی کو تین دن۔ (تائمی خاں)

☆ جس جانور کی چار ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ (غزوانہ و تارنامیہ)

☆ مشائخ نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ عیب جو کسی منفعت کا بالکل زائل کر دے یا ہمال کو بالکل ضائع کر دے اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے اور جو عیب اس سے کم درجہ کا ہو اس کی وجہ سے قربانی ممنوع نہیں ہے۔

☆ صاحب نصاب نے اس قسم کے عیب والے جانور کو خریدایا خریدنے کے بعد اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی ممنوع ہے تو ہر صورت میں صاحب نصاب کا اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں اور جو صاحب نصاب نہ ہو وہ ہر صورت میں اس جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ (محیط) (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۲۹۹-۳۰۰ ملاحظہ امیر یہ کبریٰ بولاق، مصر ۱۳۱۰ھ) فقہاء احناف کے نزدیک افضل قربانی کا بیان اور قربانی کے گوشت کے احکام

☆ خاصی جانور کی قربانی نر کی بہ نسبت افضل ہے کیونکہ اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ (محیط)

☆ اس میں مشائخ کا اختلاف ہے کہ اونٹ کا سا تو اس حصہ افضل ہے یا بکری؟ تحقیق یہ ہے کہ جس کی قیمت زیادہ ہو وہ افضل ہے۔ (ظہیریہ)

☆ اگر قیمت برابر ہو تو گائے کے ساتویں حصہ سے بکری افضل ہے کیونکہ بکری کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ (غلامہ)

☆ زیادہ مرغیہ زیادہ حسین اور زیادہ عظیم جانور کی قربانی مستحب ہے، اور بکریوں کی جنس میں سرمی رنگ کا سینگوں والا خاصی مینڈھا افضل ہے نیز یہ مستحب ہے کہ چھری تیز ہو اور گلے پر چھری پھیرنے کے بعد اتنی دیر انتظار کرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اس کے تمام اعضاء ٹھنڈے ہو جائیں اور اس کے تمام جسم سے جان نکل جائے اور اس کے جسم کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا مکروہ ہے۔ (بدائع الصنائع)

☆ قربانی کے جانور سے خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا مستحب ہے اور افضل یہ ہے کہ تیسرا حصہ صدقہ کرے اور تیسرے حصہ سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی ضیافت کرے اور باقی تیسرے حصہ کو ذخیرہ کرے اور غنی اور فقیر سب کو کھلائے۔ (بدائع الصنائع)

☆ قربانی کے گوشت کو جسے چاہے ہبہ کرے، غنی کو، فقیر کو، مسلم کو اور ذمی کو۔ (غیاثیہ)

☆ اگر قربانی کا سارا گوشت صدقہ کر دیا یا سارا گوشت اپنے لیے رکھ لیا تو جائز ہے، اور اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ بھی گوشت کو ذخیرہ کر کے رکھے لیکن اس کو کھلانا اور صدقہ کرنا افضل ہے، البتہ اگر کوئی شخص کثیر العیال ہو تو اس کے لیے افضل اپنے اہل و عیال کو کھلانا ہے۔ (بدائع الصنائع)

☆ اگر قربانی کے جانور کی نذر مانی تھی تو پھر اس کے گوشت کو خود کھانا جائز ہے اور نہ اس میں سے اغنیاء کو کھلانا جائز ہے عام ازیں کہ نذر ماننے والا امیر ہو یا فقیر ہو، کیونکہ اس کا طریقہ اس کو صدقہ کرنا اور صدقہ کرنے والے کے لیے اپنے صدقہ کو خود کھانا جائز ہے نہ اغنیاء کو کھلانا جائز ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۰۰-۳۰۱ ملاحظہ امیر یہ کبریٰ بولاق، مصر)

قربانی کے دیگر مسائل

فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے:

(۱) قربانی کرنے سے چند ایام پہلے قربانی کے جانور کو باندھنا اس کے گلے میں ہار ڈالنا اور اس پر جل ڈالنا مستحب ہے اس کو

آہستہ آہستہ قربان گاہ کی طرف لے جایا جائے اس کو تختی سے یا گھیٹ کر قربان گاہ کی طرف نہ لے جایا جائے۔

(بدائع الصنائع)

(۲) قربانی کے بعد اس کے ہار اور اس کی جُمل کو صدقہ کر دے۔ (سراجیہ)

(۳) جب کوئی بکری (یا گائے) قربانی کے لیے خریدے تو اس کا دودھ دودھ کر یا اس کے بال کاٹ کر نفع حاصل کرنا مکروہ ہے بعض مشائخ نے کہا ہے کہ یہ حکم اس کے لیے ہے جو صاحب نصاب نہ ہو اور صاحب نصاب کے لیے قربانی کے جانور کے دودھ یا اُون سے نفع حاصل کرنا جائز ہے (بدائع) اور صحیح یہ ہے کہ اس مسئلہ میں صاحب نصاب اور غیر نصاب دونوں برابر ہیں۔ (غیاثیہ)

(۴) قربانی کی کھال کو صدقہ کر دے یا اس کی مشک یا جراب بنالے (یا مصلے اور موزے بنالے) اور قربانی کی کھال کو فروخت کر کے کسی ایسی چیز کو خریدنا استھاناً جائز ہے جس کو بعینہ کام میں لایا جاسکے (مثلاً کتاب یا پنکھا خرید لے) اور اس سے ایسی چیز خریدنا جائز نہیں ہے جس کو بعینہ کام میں نہ لایا جاسکے بلکہ اس کو خرچ کرنے کے بعد اس سے فائدہ حاصل کیا جاسکے جیسے طعام اور گوشت وغیرہ اور اگر کھال کو پیسوں کے عوض فروخت کر دیا تاکہ صدقہ کیا جائے تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ بھی کھال کی طرح صدقہ کرنا ہے۔ (تبيين الحقائق)

(۵) قربانی کے گوشت کے بدلہ میں جراب (چمڑے کا ظرف) خریدنا جائز نہیں ہے البتہ قربانی کے گوشت کے بدلہ میں غلہ یا گوشت خریدنا جائز ہے۔ (فتاویٰ قاضی خاں)

(۶) قربانی کرنے کے بعد اس کی چربی اس کی سری پائے اس کا اُون اس کے بال اور دودھ وغیرہ کو ایسی چیز کے عوض فروخت نہ کرے جس سے بعینہ فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا جیسے روپے پیسے اور کھانے پینے کی چیزیں اسی طرح ان چیزوں کو قصاب کی اجرت میں بھی نہ دے اور اگر اس نے ان چیزوں کو فروخت کر دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرے۔ (بدائع الصنائع)

(۷) اگر قربانی کے جانور کے بچے ہو جائے تو اس بچے کو بھی اس جانور کے ساتھ ذبح کر دیا جائے اور اگر اس کو فروخت کر دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہے اور اگر ایام تحریر گزر گئے تو اس بچے کو زندہ صدقہ کر دیا جائے اور اگر بچہ کوماں کے ساتھ ذبح کیا تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے اور امام ابوحنیفہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کا گوشت صدقہ کر دیا جائے۔ (خلاصہ)

(۸) صاحب نصاب قربانی کے جانور کو فروخت کر کے اس کے بدلہ میں دوسرا جانور خرید سکتا ہے اور اگر کچھ پیسے بچ جائیں تو ان کو صدقہ کر دے۔ (سراجیہ) (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۰۲-۳۰۰ ملخصاً مطبوعہ مطبعہ امیرہ کبریٰ بولاق مصر)

قربانی کے اسرار و رموز

اسوۃ اسماعیل کو تازہ کیا جاتا ہے۔

(۱) اسلامی سال کا آغاز محرم اور اختتام ذوالحجہ پر ہوتا ہے اور دس محرم کو حضرت حسین کی اور دس ذوالحجہ کو حضرت اسماعیل کی قربانی ہے۔ پتہ چلا اسلام ابتداء سے انتہا تک قربانیوں کا نام ہے۔

غریب و سادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ابتداء ہے اسماعیل

(۲) اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں اپنی مرضی سے تصرف کے لیے دی ہیں وہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کا کچھ حصہ اس کی مرضی سے بھی خرچ کیا جائے سال بھر ہم اپنی خواہش سے جانور ذبح کرتے ہیں اللہ نے چاہا سال میں ایک مرتبہ ہم یہ جانور محض اس کی مرضی سے ذبح کر دیں۔

(۳) اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنے سے خاک و خون سے مناسبت پیدا ہوتی ہے اور اس سے جہاد کی استعداد حاصل ہوتی ہے کیونکہ جو شخص ایک جانور کو بھی ذبح نہ کر سکے اس سے کفار کو ہلاک کرنے کی توقع کب کی جاسکتی ہے۔

(۴) قربانی کے ذریعہ ہمیں یہ عادت ڈالی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ کے حکم سے ہم نے آج اس جانور کی جان پیش کی ہے وقت آنے پر اپنی جان کو بھی اللہ کے حضور پیش کر دیں۔

(۵) جس طرح بدن کا شکر نماز سے مال کا زکوٰۃ سے اور قوت کا شکر جہاد سے ہوتا ہے اسی طرح جانوروں کا شکر قربانی سے ہوتا ہے۔

(۶) کفار اپنی قربانیاں بتوں کے لیے کرتے ہیں ہم قربانی اللہ کے لیے کرنے ان کے لیے شیخ راہِ عمل متعین کرتے ہیں۔

(۷) قربانی اور تکبیرات تشریق کی وجہ سے غیر حجاج کو بھی حجاج سے مناسبت حاصل ہوتی ہے۔

(۸) قربانی سے وحدت ملی کو تقویت ملتی ہے اس دن تمام مسلمان ایک عمل اور ایک کھانے میں متحد ہوتے ہیں۔

(۹) قربانی اقارب اور احباب سے ملاقات، ضیافت اور صلہ رحمی کا سبب بنتی ہے۔

(۱۰) احباب کو قربانی کا تحفہ دینے سے لگا لگت برہمتی ہے اور صدقہ دینے سے غرباء کا پیٹ پلتا ہے اور ان کی دعائیں ملتی ہیں۔

(۱۱) انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے گوشت ایک ضروری عنصر ہے بہت سے لوگ ناداری کی وجہ سے گوشت سیر ہو کر نہیں کھا سکتے، قربانی کے ایام میں ان کی یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔

(۱۲) قربانی کے ذریعہ ان کفار کے عقیدہ پر ضرب لگتی ہے جو جانوروں کی پرستش کرتے ہیں۔

(۱۳) قربانی یہ سبق دیتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس خارجی حیوان کو آہنی چھری سے ذبح کیا ہے۔ اسی

طرح شریعت کی قربان گاہ پر اپنے داخلی حیوان کو بھی مخالفت نفس کی چھری سے ذبح کر ڈالو تاکہ باطن ظاہر کے موافق ہو جائے اور آیات آفاق کی معرفت کا مختصی حیوان ظاہر کی قربانی سے اور آیات انفس کی معرفت کا مدعی حیوان باطن کی قربانی سے پورا ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ان کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں سے ہیں اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائیں اور ان کی اولاد میں سے نیکی کرنے والے (بھی) ہیں اور اپنی جان پر کھلا کھلا ظلم کرنے والے (بھی) ہیں (الفَتْوَاتُ: ۱۱۳-۱۱۲)

حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہما السلام پر یہ برکتیں نازل فرمائیں کہ قیامت تک دنیا میں ان کی ثناء جمیل اور تعریف اور تحسین ہوتی رہے گی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے تمام انبیاء بنی اسرائیل پیدا فرمائے اور یہ بھی ان دونوں برگزیدہ نبیوں پر برکتوں کا نزول ہے اور فرمایا کہ ان کی اولاد میں سے نیکی کرنے والے بھی ہیں اور یہ انبیاء علیہم السلام اور مومنین اہل کتاب ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی اولاد میں سے اپنی جان پر کھلا کھلا ظلم کرنے والے بھی ہیں اور اس ارشاد میں یہ تنبیہ ہے کہ باپ کے فضائل سے یہ لازم نہیں آتا کہ بیٹے میں بھی وہ فضائل ہوں تاکہ یہ چیز یہود کے لیے فخر و مباہات کا سبب نہ ہو جائے۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٣﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا

اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ہم نے ان دونوں کو

مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝

اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی ۝ اور ہم نے ان کی مدد فرمائی سو وہ غالب رہے ۝

وَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

اور ہم نے ان کو واضح کتاب دی ۝ اور ہم نے ان کو سیدھی راہ پر چلایا ۝

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْرَبَيْنِ ۝ سَلَّمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ۝ إِنَّا

اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر چھوڑا ۝ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو ۝ ہم نیکی

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

کرنے والوں کو اسی طرح اچھی جزا دیتے ہیں ۝ بے شک وہ دونوں ہمارے کامل مومن بندوں میں سے ہیں ۝

وَإِنِّي لِيَاسٍ لِّمَنِ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہیں ۝ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو! ۝

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَ

کیا تم بعل کی عبادت کرتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو! ۝ اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ

رَبِّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝

وادا کا رب ہے ۝ تو انہوں نے ان کی تکذیب کی پس بے شک وہ ضرور (عذاب پر) پیش کیے جائیں گے ۝ ماسوا اللہ

اللَّهُ الْمُخْلِصِينَ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخْرَبَيْنِ ۝ سَلَّمَ عَلَى

کے برگزیدہ بندوں کے ۝ اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا ۝ آل یاسین

إِنِّي يَاسِينَ ۝ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا

پر سلام ہو ۝ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھی جزا دیتے ہیں ۝ بے شک وہ ہمارے کامل

الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنِّي لَأُوحِيَنَّ إِلَىٰ نَبِيِّنَا وَأَهْلِهِ

بندوں میں سے ہیں ۝ اور بے شک لوط ضرور رسولوں میں سے ہیں ۝ جب ہم نے ان کو اور ان کے تمام

اجْمَعِينَ ۱۳۷) اَلَا عَجُوزًا فِی الْغَدِیْنِ ۱۳۵) ثُمَّ دَمَرْنَا الْاٰخِرِیْنَ ۱۳۶)

گھر والوں کو نجات دی ۱۳۷) ماسوا ایک بڑھیا کے جو باقی رہ جانے والوں میں سے ہوئی ۱۳۵) پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا ۱۳۶)

وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَیْہُمْ مُّصِیْبِیْنَ ۱۳۷) وَبِالْاٰیٰطِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۱۳۸)

اور (اے مکہ والو!) تم ضرور صبح کے وقت ان (کی بستیوں) کے پاس سے گزرتے ہو ۱۳۷) اور رات کو بھی تو کیا تم نہیں سمجھتے! ۱۳۸)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا ۱۳۷) اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی ۱۳۷) اور ہم نے ان کی مدد فرمائی سو وہی غالب رہے ۱۳۷) اور ہم نے ان کو واضح کتاب دی ۱۳۷) اور ہم نے ان کو سیدھی راہ پر چلایا ۱۳۷) اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر چھوڑا ۱۳۷) موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو ۱۳۷) ہم نیک کرنے والوں کو اسی طرح اچھی جزا دیتے ہیں ۱۳۷) بے شک وہ دونوں ہمارے کامل مومن بندوں میں سے ہیں ۱۳۷)

(الضُّفْتُ: ۱۳۷-۱۳۸)

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کا قصہ

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام پر کیا کیا انعامات فرمائے! ان دونوں کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا! ان کو اور ان کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی! اس نے ان کو غلام بنا رکھا تھا! ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا! پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا! اور انہوں نے فرعون کی زمین اور اس کے اموال پر قبضہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک آسمانی کتاب نازل فرمائی جس میں وضاحت کے ساتھ احکام شرعیہ بیان فرمائے۔

الضُّفْتُ: ۱۱۳: میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا ہے! احسان سے مراد ہے نفع پہنچانا اور نفع کی دو قسمیں ہیں دنیاوی نفع اور دینی نفع! دنیاوی منافع میں حیات، عقل، حواس اور مشاعر ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پرورش فرمانا ہے! اور صحت اور عافیت کے ساتھ قابل ذکر عمر عطا فرمانا ہے! اور دینی نفع میں علم اور عمل صالح ہے اور اس کا اعلیٰ درجہ نبوت اور رسالت ہے جس کی تائید معجزات اور دلائل سے ہو۔

الضُّفْتُ: ۱۱۵: میں ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمانے کا ذکر ہے! اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو سلامتی سے سمندر کے پار گزاردیا۔

الضُّفْتُ: ۱۱۶: میں ان کی مدد فرمانے اور ان کو غلبہ عطا فرمانے کا ذکر ہے! یعنی وہ دلائل اور معجزات کے اعتبار سے ہر دور اور ہر حال میں فرعون اور اس کی قوم پر غالب رہے اور آخر کار ان کو سلطنت اور حکومت بھی عطا فرمائی۔

الضُّفْتُ: ۱۱۷: میں ان کو روشن کتاب عطا فرمانے کا ذکر ہے! اس سے مراد تورات ہے جو ان کی ضرورت کے تمام علوم اور احکام پر مشتمل ہے۔

الضُّفْتُ: ۱۱۸: میں ان کو صراطِ مستقیم پر گامزن کرنے کا ذکر ہے! ان کو عقلی اور سمعی دلائل سے دین حق پر مضبوطی سے قائم رکھا اور ان کو باطل سے مجتنب رہنے اور حق سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔

الضُّفْتُ: ۱۱۹: میں بتایا کہ ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا بعد والوں سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت

ہے اور ذکر خیر سے مراد ان کی تعریف و تحسین اور ثناء جمیل ہے۔

الصفۃ: ۱۲۰ میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر سلام بھیجنے کا ذکر ہے اس میں ان کی تعظیم اور توقیر کا بیان ہے اور ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم بھی جب ان کا نام لیں تو ان پر سلام بھیجیں اور کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔

الصفۃ: ۱۲۱ میں فرمایا: ہم نیکی کرنے والوں کو اچھی جزا دیتے ہیں عذاب سے نجات جنت میں دخول اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا۔

الصفۃ: ۱۲۲ میں فرمایا: وہ دونوں ہمارے کامل مومن بندوں میں سے ہیں اس سے مقصود اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑا شرف ایمان کامل سے حاصل ہوتا ہے ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی تمام صفات اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنا ہے اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ اس کے تمام احکام پر عمل کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہیں ○ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو! ○ کیا تم بعل کی عبادت کرتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو! ○ اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے ○ تو انہوں نے ان کی تکذیب کی پس بے شک وہ ضرور (عذاب پر) پیش کیے جائیں گے ○ ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ○ اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا ○ ال یاسین پر سلام ہو ○ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھی جزا دیتے ہیں ○ بے شک وہ ہمارے کامل بندوں سے ہیں ○ (الصفۃ: ۱۲۳-۱۲۴)

حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ اور ان کی مفصل سوانح

امام ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عساکر التونی ۵۷۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت الیاس علیہ السلام کا نام و نسب اس طرح ہے: الیاس بن یاسین بن فحاس بن العیز ابن ہارون اور ایک قول اس طرح ہے: الیاس بن العازر بن العیز ابن ہارون بن عمران بن قاھٹ بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دمشق میں اہل بعلبک کی طرف بھیجا ایک قول یہ ہے کہ آپ دمشق کے ایک پہاڑ قاسیون میں دس سال کفار سے چھپے رہے۔

کعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام دمشق میں اپنی قوم کے ایک بادشاہ سے دس سال چھپے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور دوسرا شخص اس کا جانشین ہوا پھر حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس پر اسلام پیش کیا سو وہ مسلمان ہو گیا اور اس کی قوم میں سے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے ماسوا دس ہزار آدمیوں کے پھر بادشاہ کے حکم سے ان سب کو جن جن کر قتل کر دیا گیا۔

محمد بن السائب الکلی بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نبی مبعوث کیے گئے وہ حضرت ادریس ہیں پھر حضرت نوح پھر حضرت ہود پھر حضرت صالح پھر حضرت ابراہیم پھر حضرت لوط پھر حضرت اسماعیل پھر حضرت اسحاق پھر حضرت یعقوب پھر حضرت یوسف پھر حضرت شعیب پھر حضرت موسیٰ پھر حضرت ہارون پھر حضرت الیاس بن نمیس بن العازر بن ہارون بن عمران بن قاھٹ بن لاوی بن یعقوب۔ (تاریخ دمشق ج ۹ ص ۱۵۳ البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۲۳۳ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۱ جامع البیان ج ۲۳ ص ۱۰۹ الدر المنثور ج ۷ ص ۱۰۲ روح المعانی ج ۲۳ ص ۲۰۳)

کعب بیان کرتے ہیں کہ آج بھی چار نبی (دنیاوی حیات کے ساتھ) زندہ ہیں دوزمین پر ہیں اور دو آسمان میں 'جودو زمین پر ہیں وہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہیں اور جودو آسمان پر ہیں وہ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ ہیں علیہم السلام۔

(تاریخ دمشق ج ۹ ص ۱۵۵ الدر المنثور ج ۳ ص ۱۰۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت الیاس علیہ السلام کی ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی روایات

امام ابن عساکر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم ایک جگہ ٹھہرے تو وہاں وادی میں ایک شخص یہ دعا کر رہا تھا: اے اللہ مجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنادے جو مرحومہ اور مغفورہ ہے اور ثواب پانے والی ہے، پس میں نے وادی میں جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا جس کا قد تین سو ذراع (ساڑھے چار سو فٹ) تھا اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں انس بن مالک ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں اس نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ یہیں ہیں اور تمہاری باتیں سن رہے ہیں اس نے کہا تم ان کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کا بھائی آپ کو سلام کہہ رہا ہے، پس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو اس واقعہ کی خبر دی، آپ آئے اور آپ نے ان سے ملاقات کی اور ان سے معاف کیا اور سلام کیا پھر دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میں سال میں صرف ایک دن کھانا کھاتا ہوں اور آج میرے کھانے کا دن ہے، پس آپ اور میں دونوں کھاتے ہیں، پھر آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا اس میں روٹی، مچھلی اور اجاؤں تھی، ان دونوں نے وہ کھانا کھایا اور مجھے بھی کھلایا اور ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے ان کو الوداع کیا وہ بادل میں بیٹھ کر آسمان کی طرف چلے گئے، امام عساکر کہتے ہیں کہ حافظ بیہقی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

(تاریخ دمشق ج ۹ ص ۱۵۹ المسد رک ج ۲ ص ۷۱ طبع قدیم المسد رک رقم الحدیث: ۳۲۲۱ طبع جدید)

اس روایت پر حافظ بیہقی کے تبصرہ کی اصل عبارت یہ ہے:

امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۳۵۸ھ لکھتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں جو قصہ ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے ممکن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ہیں یہ ان کے مشابہ ہے لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور آپ کے جو معجزات احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں وہ کافی ہیں۔ (دلائل النبوة ج ۵ ص ۲۲۲ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۳ھ)

حافظ ابن عساکر لکھتے ہیں یہ قصہ حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم غزوہ تبوک میں ایک جگہ پہنچے جس کا نام الحوزة تھا، تنہا رات کے بعد ہمیں ایک غم ناک آواز سنائی دی: اے اللہ! مجھے امت محمد سے بنادے جو مرحوم اور مغفور ہے اور جس کی دعا قبول ہوتی ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حذیفہ! اور اے انس! تم اس گھائی میں جاؤ اور دیکھو یہ کسی آواز ہے اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کے قصہ کو حافظ ابن عساکر نے زیادہ تفصیل سے لکھا ہے اور اس کے آخر میں لکھا ہے یہ حدیث منکر ہے اور اس کی سند قوی نہیں ہے۔

(تاریخ دمشق ج ۹ ص ۱۶۰-۱۵۹ رقم الحدیث: ۲۲۲۵ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

ان روایات کو صحیح قرار دینے پر حافظ ذہبی اور حافظ ابن کثیر کے تبصرے

حاکم نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد جو لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے (المسد رک ج ۲ ص ۱۱۶) اس پر شمس

الدين ابو عبد الله محمد بن احمد الذهبي متوفى ۸۲۸ھ نے تائيفيس المسجد رک میں یہ تبصرہ کیا ہے:

بلکہ یہ حدیث موضوع ہے اللہ تعالیٰ اس کو خراب کرے جس نے اس حدیث کو وضع کیا ہے مجھے یہ گمان نہ تھا کہ حاکم کا جہل اس حد تک پہنچے گا کہ وہ ایسی حدیث کو صحیح الاسناد کہیں گے۔

(تائيفيس المسجد رک مع المسجد رک ج ۲ ص ۶۱۷ دارالہاد للشرع والتوزیع مکہ مکرمہ)

اور میزان الاعتدال میں یہ تبصرہ کیا ہے:

پس حاکم کو اس سے حیا نہیں آئی کہ اس نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ (میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۶۳ دارالہاد مکہ مکرمہ ۱۴۱۶ھ)

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی المتوفى ۷۷۷ھ نے اس روایت پر یہ تبصرہ کیا ہے:

حاکم نیشاپوری پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو اپنی مستدرک میں درج کیا ہے حالانکہ یہ حدیث موضوع ہے اور

احادیث صحیحہ کے حسب ذیل وجوہ سے مخالف ہے:

(۱) حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 'بے شک اللہ نے آدم کو پیدا کیا آسمان میں ان کے جسم کا طویل

ساتھ ذراع (نوے فٹ) تھا' (الی قولہ) پھر مخلوق کا قدم ہوتے ہوتے اتار دیا جتنا اب ہے (صحیح البخاری رقم الحدیث:

۳۳۲۶ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۱ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۶۱۲۲ الاواء والصفات ص ۲۹۰-۲۸۹ شرح الزرقانی رقم الحدیث: ۳۲۹۸ سنن

الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۶۸ المسجد رک ج ۱ ص ۶۳ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث: ۱۹۳۳۵ مسند احمد ج ۲ ص ۳۱۵ رقم الحدیث: ۸۱۷۱ دارالکتب

سند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۶۵۸۰) اور اس روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت الیاس کا قدم تین سو ذراع (ساڑھے چار سو

فٹ) تھا۔

(۲) اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت الیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے حتیٰ کہ آپ خود ان کے پاس

گئے اور یہ صحیح نہیں کیونکہ ان پر یہ حق تھا کہ وہ خود خاتم الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوتے۔

(۳) اور اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ حضرت الیاس سال میں صرف ایک مرتبہ کھاتے تھے اور وہ بن منہ سے یہ روایت

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کھانے اور پینے کی لذت سلب کر لی تھی اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ سال میں صرف ایک بار

زمرم کا پانی پیتے تھے اور یہ تمام اشیاء متعارض اور باطل ہیں ان میں سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔

(۴) حافظ ابن عساکر نے اس حدیث کو وائلہ بن الاسقع سے بھی روایت کیا ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ

ہے اور اس میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت انس بن مالک اور حضرت حذیفہ بن

یمان کو بھیجا تھا اور اس میں یہ ذکر ہے کہ ان کا قدم ان سے دو یا تین ذراع زیادہ تھا اور اس میں یہ ذکر ہے کہ جب وہ

دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے تو انہوں نے جنت کا کھانا کھایا اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت

الیاس نے کہا میں ہر چالیس دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والے دسترخوان

میں روٹی، انار، انگور، بادام، تازہ کھجوریں اور سبزیاں تھیں اور اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خضر

کے متعلق سوال کیا تو حضرت الیاس نے کہا میں سال کی ابتداء میں ان سے ملاقات کروں گا اور آپ نے فرمایا کہ جب

آپ کی ان سے ملاقات ہو تو آپ ان سے میرا سلام کہیں اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ

حضرت خضر اور حضرت الیاس موجود ہیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ نو جبری تک حضرت خضر اور حضرت الیاس کی

ملاقات نہیں ہوئی تھی اور یہ وہ چیز ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے اور یہ بھی موضوع ہے۔

(البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۳۳۵-۳۳۴ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

حضرت الیاس علیہ السلام سمیت چار نبیوں کے ابھی تک زندہ ہونے پر حافظ ابن کثیر کا تبصرہ اور مصنف کی توجیہ

کعب نے روایت کیا ہے کہ آج بھی چار نبی زندہ ہیں دوزمین پر ہیں اور دو آسمان میں ہیں جو دوزمین پر ہیں وہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہیں اور جو دو آسمان پر ہیں وہ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ ہیں۔ (تاریخ دمشق ج ۹ ص ۱۵۵)

اس روایت کے متعلق حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۷۴ھ لکھتے ہیں:

ہم اس سے پہلے بعض لوگوں کا یہ قول ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہر سال ماہ رمضان میں بیت المقدس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ ہر سال حج کرتے ہیں اور زمزم سے پانی پیتے ہیں جو ان کو اگلے سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے اور ہم وہ حدیث بیان کر چکے ہیں کہ وہ دونوں ہر سال میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہے اور جو چیز دلیل سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور اسی طرح حضرت الیاس بھی اور وہب بن منبہ نے جو یہ روایت کیا ہے کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے ان کی تکذیب کی اور ان کو ایذا پہنچائی تو حضرت الیاس نے اپنے رب سے دعا کی پھر آگ کے رنگ کا ایک جانور آیا حضرت الیاس اس پر سوار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو نور کا لباس پہنا دیا اور ان سے کھانے اور پینے کی لذت کو منتقل کر دیا اور وہ فرشہ اور بشری صورت میں زمین اور آسمان پر گئے اور انہوں نے السبع بن اخوطب کو وصیت کی سو اس روایت پر اعتراضات ہیں اور یہ اسرائیلیات میں سے ہے جس کی تصدیق واجب ہے نہ تکذیب بلکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ روایت بہت بعید ہے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۳۳۴-۳۳۳ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت الیاس اور خضر علیہما السلام پر ابھی تک طبعی موت نہیں آئی، لیکن بہر حال قیامت سے پہلے ان پر موت آئے گی اور واضح رہے کہ انبیاء علیہم السلام کو موت کے بعد پھر حیات عطا کر دی جاتی ہے اور انبیاء علیہم السلام پر صرف ایک آن کے لیے موت آتی ہے اسی طرح حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی تک موت نہیں آئی لیکن قیامت سے پہلے ان پر بہر حال موت آئے گی۔

حضرت الیاس کے لوگوں سے ملاقات کرنے کی روایت

حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۷۴ھ لکھتے ہیں:

حافظ ابن عساکر نے کئی سندوں سے یہ روایت ذکر کی ہیں کہ حضرت الیاس کی اللہ کے بندوں سے ملاقات ہوئی یہ تمام روایات ضعیف یا مجہول ہیں اور بہترین حدیث وہ ہے جس کو امام ابن ابی الدنیاء نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

ثابت بیان کرتے ہیں کہ ہم مصعب بن الزبیر کے ساتھ کوفہ کے مضافات میں تھے میں ایک باغ میں داخل ہوا اور دو رکعت نماز پڑھی سو میں نے سورۃ المؤمن کی یہ تین آیتیں تلاوت کیں حم ○ تنزیل الکتب من اللہ العزیز العظیم ○ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول اس وقت میرے پیچھے ایک شخص سرخ فخر پر سوار کھڑا تھا اور اس نے یمن کا لباس پہنا ہوا تھا اس نے کہا جب تم غافر الذنب پڑھو تو یہ دعا کرو یا غافر الذنب اغفر لی ذنبی (اے گناہ بخشے والے میرے گناہ بخش دے) اور جب تم پڑھو قابل التوب تو یہ دعا کرو یا قابل التوب تقبل توبتی (اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما) اور جب تم پڑھو شدید العقاب تو یہ دعا کرو یا شدید العقاب لا تعاقبنی (اے سخت سزا

دینے والے مجھے سزا نہ دینا) اور جب تم پڑھو ذی الطول تو یہ دعا کرنا یا ذا الطول تطول علی برحمتی (اے قدرت والے! اپنی قدرت سے مجھ پر رحمت نازل فرما) میں نے مرکز دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا! میں بارغ سے باہر نکل آیا اور لوگوں سے پوچھا کیا تم نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو سرخ فخر پر سوار تھا اور اس نے یمنی لباس پہنا ہوا تھا! لوگوں نے کہا یہاں پر ایسا کوئی شخص نہیں تھا! اور ان کا یہ گمان تھا کہ وہ شخص حضرت الیاس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ (الہدایہ والنہایت ص ۳۲۵ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ) حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو حسن کے بجائے احسن لکھا ہے اور اس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت الیاس ابھی تک زندہ ہیں۔

بعل کا معنی اور اس کی پرستش کا پس منظر اور پیش منظر

الضُّفْتُ: ۱۲۵ میں ہے: (حضرت الیاس نے اپنی قوم سے کہا) کیا تم بعل کی عبادت کرتے ہو!

حافظ ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عساکر متوفی ۵۷۱ھ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما الضُّفْتُ: ۱۲۶-۱۲۳ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں اس شہر کا نام بعل بک اس لیے رکھا گیا کہ یہاں کے لوگ بعل کی عبادت کرتے تھے اور اس جگہ کا نام بک تھا پھر اس کا نام بعل بک پڑ گیا۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے حضرت الیاس کو بعل بک کے لوگوں کی طرف بھیجا یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے بادشاہ عام لوگوں سے الگ رہتے تھے جس بادشاہ کے ساتھ حضرت الیاس رہتے تھے وہ حضرت الیاس کے مشوروں پر عمل کرتا تھا اور ان کی ہدایت کی پیروی کرتا تھا ایک دن اس کے پاس اس کی قوم کے بت پرست لوگ آئے اور کہا یہ شخص تمہیں گم راہی اور جھوٹ کی دعوت دے رہا ہے تم ان بتوں کی عبادت کرو جن کی اور بادشاہ عبادت کرتے ہیں اور اس دین کو چھوڑ دو پھر بادشاہ ان کے کہنے میں آ گیا اور حضرت الیاس سے کہا: اے الیاس! تم میری جھوٹے دین کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اور میرا خیال ہے کہ بنو اسرائیل کے تمام بادشاہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ دنیا کی نعمتوں سے مزے اٹھا رہے ہیں اور ان کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور ہمیں ان پر کوئی فضیلت نہیں ہے پھر وہ لوگوں کے دین کی طرف لوٹ گیا اور حضرت الیاس اس سے الگ ہو گئے۔

بعل کی ناکامی اور اس کی پرستش کو چھوڑ کر لوگوں کا حضرت الیاس کی طرف متوجہ ہونا

حافظ ابن عساکر متوفی ۵۷۱ھ اور امام ابن جریر متوفی ۳۱۰ھ اپنی اپنی سندوں سے روایت کرتے ہیں:

امام محمد بن اسحاق نے الحسن سے روایت کیا ہے کہ اس بادشا کو بعل کی پرستش پر اس کی بیوی نے آمادہ کیا تھا وہ بہت دراز قد اور حسین وجسم عورت تھی اس کا پہلا خاندن فوت ہو گیا تھا تو اس نے بعل کی صورت پر سونے کا بت بنالیا وہ اس کو سجدہ کرتی تھی پھر اس نے اس بادشاہ سے شادی کر لی جس کے ساتھ حضرت الیاس تھے وہ بہت بدکار عورت تھی اس نے ایک بت خانہ بنایا اور اس میں بعل کو رکھ دیا اور اس نے اپنے ستر موافقین کو جمع کر لیا جو اپنے آپ کو انبیاء کہتے تھے حضرت الیاس نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تب حضرت الیاس نے دعا کی: اے اللہ بنی اسرائیل نے کفر پر اصرار کیا اور تیرے غیر کی عبادت کے سوا اور کسی چیز پر راضی نہیں ہوئے تو ان کو دی ہوئی نعمتیں واپس لے لے حسن نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کی طرف وحی کی کہ میں نے ان کا رزق آپ کے اختیار میں دے دیا ہے جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے ان کو رزق نہیں ملے گا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر تین سال تک بارش نازل نہیں کی اور حضرت الیاس نے اپنے شاگرد الیسع بن حطوب کو اس بادشاہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اگر تو اللہ کی عبادت پر بعل کی عبادت کو ترجیح دیتا رہا اور تیری قوم کے سرکش

لوگ ان جھوٹے مدعیان نبوت کی پیروی کرتے رہے اور اس بدکار عورت کا کہنا مانتے رہے جس نے تیری خیانت کی ہے تو پھر تو عذاب اور مصائب کے لیے تیار ہو جا۔

اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش کو روک لیا اور انسان، حیوان اور حشرات الارض بھوک سے مرنے لگے، حضرت الیسع اس بادشاہ کے پاس گئے اور اس کو پیغام پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھا، وہ واپس آ کر حضرت الیاس کے پاس پہنچ گئے، حضرت الیاس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو وہیں رزق دیتا تھا اور ان کے لیے اس پہاڑ پر پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا، اور جب قحط کی شدت کی وجہ سے لوگ مردار اور کتوں کے کھانے پر مجبور ہو گئے تو بادشاہ نے ان ستر جھوٹے نبیوں سے کہا کہ تم اب بعل سے فریاد کرو کہ وہ قحط کی اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے، وہ اپنے بتوں کے پاس مختلف ہو کر بیٹھے اور جانوروں کو بھیشت چڑھایا اور کافی دیر تک ان سے فریاد کرتے رہے، تب بادشاہ نے ان لوگوں سے کہا کہ الیاس کا معبود تو ان لوگوں کے معبود سے بہت جلد دعا قبول کر لیتا ہے، حضرت الیاس نے ان سے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے اس نے بارش کو تم سے روک لیا ہے، اور تم کو قحط میں مبتلا کر دیا ہے، تم اپنے ان بتوں کو نکالو جن کی تم عبادت کرتے تھے پھر ان سے بارش طلب کرو دیکھیں وہ بت تمہاری فریاد کو پہنچتے ہیں یا نہیں! ورنہ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں جو تم سے یہ مصیبت دور کر دے گا، انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے بتوں کو نکالا اور ان کے سامنے زار و قطار روتے رہے اور گڑ گڑا کر دعا کرتے رہے، تو ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، پھر انہوں نے حضرت الیاس سے کہا: اے الیاس اب تم اپنے رب سے دعا کرو، حضرت الیاس نے دعا کی تو اسی وقت آسمان پر بادل نمودار ہو گئے اور بارش شروع ہو گئی اور دیکھتے دیکھتے جل تھل ایک ہو گیا، الحسن نے کہا پھر ان تمام نے رجوع کر لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ (تاریخ دمشق ج ۹ ص ۱۵۶-۱۵۷، اراحۃ التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۶۹۱)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ روایت کرتے ہیں:

عکرمہ نے کہا اہل یمن کی لغت میں بعل کا معنی رب ہے اور اقلدون بعل کا معنی ہے کیا تم رب کو پکارتے ہو یعنی کیا تم اللہ کے سوا کسی اور رب کو پکارتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور ابن زید نے کہا بعل نام کا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اسی بت کے نام پر ایک شہر کا نام رکھا گیا جس کو بعلبک کہتے تھے اور یہ شہر دمشق کے پار تھا۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۲۳۳-۱۱۰)

دہب بن منبہ نے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل کی روح قبض کر لی تو بنی اسرائیل میں بہت بڑے مصائب آئے اور بنی اسرائیل اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھول گئے، انہوں نے بت نصب کر دیے اور ان کی عبادت کرنی شروع کر دی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس بن یاسین بن فحاس بن العیز اور بن حارون کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کے احکام کی تجدید کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے جاتے تھے تاکہ تورات کے جن احکام پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا ان پر عمل شروع کرایا جائے اور حضرت الیاس بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے جس کا نام احاب تھا اور اس کی بیوی کا نام اربل تھا، وہ بادشاہ حضرت الیاس کے مشوروں پر عمل کرتا تھا اور باقی بنی اسرائیل ایک بت کی پرستش کرتے تھے جس کا نام بعل تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۶۹۰)

آل یسین سے مراد آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے

الصفحت: ۱۲۸-۱۲۵ میں ہے: کیا تم بعل کی عبادت کرتے ہو! اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ ○ اللہ کو جو تمہارا

اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے ○ تو انہوں نے ان کی تکذیب کی پس بے شک وہ ضرور (عذاب پر) پیش کیے جائیں گے ○ ماسوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ○

آیت: ۱۲۷ میں عذاب کا ذکر نہیں ہے کیونکہ قرآن سے واضح ہوتا ہے کہ ان کو عذاب پر پیش کیا جائے گا نیز کسی کو پیش کیا جانا عموماً سزا کے موقع پر بولا جاتا ہے اور قرآن مجید میں اس کا استعمال عذاب دینے کے موقع پر کیا جاتا ہے۔
الصفحت: ۱۳۰ میں فرمایا: آل یاسین پر سلام ہو۔

علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں:

یاسین حضرت الیاس کے باپ کا نام تھا اور آل یاسین سے مراد حضرت الیاس ہیں اور حضرت الیاس کو کنایہ سے تعبیر کرنے میں ان کی تعظیم ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آل ابراہیم سے تعبیر کرنے میں آپ کی تعظیم ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یاسین سے مراد خود حضرت الیاس ہوں اور آل کا لفظ زائد ہو۔

ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں یاسین سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ہے اور آل یاسین سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ امام ابن ابی حاتم، امام ابن مردویہ اور امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے سلام علی الیاسین کی تفسیر میں کہا ہم آل محمد آل یاسین ہیں اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب یاسین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو۔ (روح المعانی ج ۲۳ ص ۲۸ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ آلوسی نے امام ابن ابی حاتم، امام ابن مردویہ اور امام طبرانی کے حوالے سے جو روایت ذکر کی ہے اس کو انہوں نے الدر المنثور ج ۷ ص ۱۰۵ سے نقل کیا ہے۔

تفسیر امام ابن مردویہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۱ ص ۳۲۵ پر یہ روایت مذکور ہے رقم الحدیث:

۱۸۲۵۳

اسی طرح امام طبرانی کی المعجم الکبیر ج ۱۱ ص ۵۶ پر بھی یہ روایت مذکور ہے رقم الحدیث: ۱۱۰۶۳۔

بعض مفسرین نے کہا کہ الیاسین الیاس ہی کا ایک تلفظ ہے جیسے طور سینا کو طور سنین بھی کہتے ہیں حضرت الیاس کو ایلا بھی کہا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک لوط ضرور رسولوں سے ہیں ○ جب ہم نے ان کو اور ان کے تمام گھروالوں کو نجات دی ○ ماسوا ایک بڑھیا کے جو باقی رہ جانے والوں میں سے ہوئی ○ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا ○ اور اے مکہ والو! تم ضرور صبح کے وقت ان (کی بستیوں) کے پاس سے گزرتے ہو ○ اور رات کو بھی تو کیا تم نہیں سمجھتے ○ (الصفحت: ۱۲۸-۱۲۳)

حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ

ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے مقدس بندے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تو انہوں نے ان کی تکذیب کی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو اور ان کے تمام گھروالوں کو نجات دے دی ماسوا ان کی بیوی کے کیونکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو انواع و اقسام کی سزائیں دے کر ہلاک کیا۔ اور زمین کے جس خطہ پر وہ آباد تھے وہ انتہائی بدبودار اور قبیح المنظر ہو گیا تھا اس جگہ کے سمندر کا پانی سخت کڑا اور بد ذائقہ ہو گیا تھا اور وہ جگہ ایک عام شاہراہ پر تھی وہاں سے دن رات مسافر گزرتے رہتے تھے اس لیے فرمایا تم اس جگہ کو دیکھ کر عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ہلاک کر دیا سواے مکہ والو! تم بھی اگر کفر پر اصرار کرتے رہے تو

تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔

الاعراف: ۸۳۔ ۸۰ اور ہود: ۸۳۔ ۷۳ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے گزر چکا ہے۔

وَإِنْ يَوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۹﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿۱۴۰﴾

اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں ○ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے ○

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۱۴۱﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۱۴۲﴾

پھر قرقع اندازی ہوئی تو وہ مغلوبوں میں سے ہو گئے ○ پس ان کو پھلی نے نگل لیا اس وقت وہ خود کو ملامت کرنے والے تھے ○

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۱۴۳﴾ لَكَبِتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ

پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں سے نہ ہوتے ○ تو وہ ضرور روز حشر تک پھلی

يَبْعَثُونَ ﴿۱۴۴﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿۱۴۵﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ

کے بیٹ میں رہتے ○ سو ہم نے ان کو پھیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے ○ اور ہم نے ان پر

شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِطِينَ ﴿۱۴۶﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿۱۴۷﴾

تیل دار (لوکی کا) درخت اگا دیا ○ اور ہم نے ان کو ایک لاکھ یا اس سے زائد آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ○

فَاذْكُرُوا فَعَلْتُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۴۸﴾ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَ

سو وہ ان پر ایمان لائے تو ہم نے ان کو ایک معیروں مدت تک فائدہ پہنچایا ○ پس آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے

لَهُمُ الْبَنُونَ ﴿۱۴۹﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿۱۵۰﴾

رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں! ○ کیا ہم نے جب فرشتوں کو مومن بنایا تھا اس وقت یہ موجود تھے ○

أَلَا أَرَأَيْكُمْ قُلُوبَكُمْ لَيْقُولُونَ ﴿۱۵۱﴾ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَرِثَمَهُمُ الْكَذِبُونَ ﴿۱۵۲﴾

سنو وہ اپنی افتراء پر دازی سے ضرور کہتے ہیں کہ ○ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں ○

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿۱۵۳﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۱۵۴﴾ أَفَلَا

کیا اس نے بیٹیوں کی بہ نسبت بیٹیوں کو اختیار کیا! ○ تم کو کیا ہو گیا تم کیسی خبر دے رہے ہو! ○ کیا تم

تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۵﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿۱۵۶﴾ فَاتُوا بِكِتٰبِكُمْ إِن كُنْتُمْ

بکھتے نہیں ہو! ۱۵۵ یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے؟ ۱۵۶ تو تم اپنا کتاب لے آؤ

صٰدِقِينَ ﴿۱۵۷﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا ۖ وَلَقَدْ عَلِمْتِ

اگر تم سچے ہو ۱۵۷ اور ان لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان کسی قرابت داری بنا دی حالانکہ جنات کو علم ہے کہ

الْجَنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۱۵۸﴾ لَا بُحْنٰنَ لِلّٰهِ عَمَّا يُعْفُونَ ﴿۱۵۹﴾ اِلَّا عِبَادَ

وہ ضرور (عذاب پر) پیش کیے جائیں گے ۱۵۸ اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے رہے ہیں ۱۵۹ ماسوا اللہ

اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۶۰﴾ فَاتَّكُمُ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۶۱﴾ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ

کے مخلص بندوں کے (ان کو عذاب نہیں ہوگا) ۱۶۰ سو بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ۱۶۱ تم کسی کو گمراہ

بِفِتْنَيْنِ ﴿۱۶۲﴾ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۶۳﴾ وَمَا مِثْلَا اِلٰهَةٍ مَّقَامٌ

نہیں کر سکتے ۱۶۲ سوا اس کے جو دوزخی ہے ۱۶۳ (فرشتوں نے کہا) اور ہم میں سے

مَعْلُومٌ ﴿۱۶۴﴾ وَاِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّونَ ﴿۱۶۵﴾ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿۱۶۶﴾ وَ

ہر ایک کا مقام مقرر ہے ۱۶۴ اور بے شک ہم صف بستہ ہیں ۱۶۵ اور بلاشبہ ہم ضرور تسبیح کرنے والے ہیں ۱۶۶

اِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ﴿۱۶۷﴾ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِينَ ﴿۱۶۸﴾

بے شک وہ لوگ (مشرکین) کہا کرتے تھے ۱۶۷ اور اگر ہمارے پاس پہلوں کی کوئی نصیحت ہوتی ۱۶۸

لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۶۹﴾ فَكْفَرُوا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۱۷۰﴾

تو ہم ضرور اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ۱۶۹ پس انہوں نے اللہ کا کفر کیا سو وہ عنقریب جان لیں گے ۱۷۰

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۷۱﴾ اِنَّهُمْ لَمِنَ الْمَنصُورِينَ ﴿۱۷۲﴾

اور بے شک ہم پہلے ہی اپنے ان بندوں سے بات کر چکے ہیں جو رسول ہیں ۱۷۱ کہ بے شک ان ہی کی مدد کی جائے گی ۱۷۲

وَاِنَّا جُنْدُنَا لَهُمُ الْغٰلِبُونَ ﴿۱۷۳﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰی حَبِطَ

اور بے شک ہمارا ہی لشکر ضرور غالب ہوگا ۱۷۳ سو آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہے ۱۷۴

أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿۱۷۵﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۷۶﴾ فَإِذَا

ان کو دیکھتے رہے اور وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے ۱۷۵ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں! ۱۷۶

نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۱۷۷﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّىٰ

وہ عذاب جب ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ان لوگوں کی کیسی بُری صبح ہوگی جن کو عذاب سے ڈرایا جا چکا تھا ۱۷۷ اور آپ ایک معین مدت

حِينَ ۱۷۸ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿۱۷۹﴾ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا

تک ان سے اعراض کرتے رہے ۱۷۸ اور ان کو دیکھتے رہے اور وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے ۱۷۹ آپ کا رب غالب ہے اور ہر اس عیب

يَصِفُونَ ﴿۱۸۰﴾ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۸۱﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸۲﴾

سے پاک ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں ۱۸۰ اور رسولوں پر سلام ہو ۱۸۱ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے ۱۸۲

حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں ۱ اور وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے ۲ پھر تہہ اندازی ہوئی تو وہ مغلوبوں میں سے ہو گئے ۳ پس ان کو مچھلی نے نگل لیا اس وقت وہ خود کو ملامت کرنے والے تھے ۴ پس اگر وہ توبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوتے ۵ تو وہ ضرور روزِ حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ۶ سو ہم نے ان کو چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے ۷ اور ہم نے ان پر نیل دار (لوکی کا) درخت اگا دیا ۸ اور ہم نے ان کو ایک الکھ یا اس سے زائد آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ۹ سو وہ ان پر ایمان لائے تو ہم نے ایک معین مدت تک ان کو قائدہ پہنچایا ۱۰ (الصف: ۱۳۹-۱۳۸)

حضرت یونس علیہ السلام کا حسب و نسب اور ابتدائی حالات

حافظ ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر متوفی ۵۷۱ھ لکھتے ہیں:

حضرت یونس بن متی لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام کی اولاد سے ہیں یہ شام کے رہنے والے تھے اور بعلبک کے عمال سے تھے ایک قول یہ ہے کہ کم سنی میں فوت ہو گئے تھے پھر ان کی ماں نے اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام سے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو زندہ کر دیا چالیس سال کی عمر میں حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت دی گئی وہ نبی اسرائیل کے عابدوں میں سے تھے وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے شام سے چلے گئے اور جلد کے کنارے اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل نبیوت کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا (نبیوتی کوفہ کے مضافات میں کر بلا وغیرہ پر مشتمل موصول سے مشرق میں ایک علاقہ ہے)۔

اسحاق بن بشر نے اپنی اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت یونس ایک نیک اور عبادت گزار بندے تھے انبیاء علیہم السلام میں ان سے زیادہ اور کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا وہ ہر روز کھانے سے پہلے تین سو رکعات نماز پڑھا کرتے تھے اور ہر رات سونے سے پہلے تین سو رکعات نماز پڑھا کرتے تھے اور بہت کم زمین پر بستر بچھاتے تھے جب اہل نبیوتی میں گناہ بہت

زیادہ ہونے لگے تو انہیں وہاں رسول بنا کر بھیج دیا گیا۔

حسن بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عجائب میں سے یہ تھا کہ جب بھی ان میں کوئی نبی فوت ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے نبی کو بھیج دیتا تھا۔ (تاریخ دمشق ج ۶۹، ص ۲۳۷-۲۳۶، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت یونس علیہ السلام کا اہل نینوی کی طرف مبعوث کیا جانا

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نبی کے ساتھ تھے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت یونس کو اہل نینوی کی طرف بھیج دیں تاکہ وہ ان کو میرے عذاب سے ڈرائیں اور انبیاء پیغمبر السلام کو لوگوں کی طرف تو رات کے احکام نافذ کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کو بہت جلد غصہ آ جاتا تھا وہ اہل نینوی کے پاس گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی نصیحت کو مسترد کر دیا، اور پھر مار مار کر ان کو اپنے علاقہ سے نکال دیا، حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے بنی اسرائیل کے نبی نے کہا آپ دوبارہ ان کے پاس جائیں، آپ دوبارہ گئے انہوں نے آپ کے ساتھ پھر پہلے جیسا سلوک کیا پھر آپ تیسری بار گئے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، انہوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو۔

(تاریخ دمشق ج ۶۹، ص ۲۳۹-۲۳۸، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہونا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم کے خلاف اپنے رب سے دعا کی اور اپنی قوم سے یہ وعدہ کیا کہ تین دن بعد ان پر عذاب آ جائے گا اور اپنی اہلیہ اور اپنے دو چھوٹے بیٹوں کو لے کر اس علاقے سے نکل گئے اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر اہل نینوی کی طرف دیکھنے لگے اور عذاب کا انتظار کرنے لگے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام نے ان پر عذاب آنے کے لیے یقین کیا تھا اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے تو انہیں حضرت یونس علیہ السلام کے صدق کا یقین ہو گیا۔ پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرف اپنے نمائندوں کو بھیجا اور ان سے پوچھا کہ اس آزمائش کے موقع پر وہ کیا کریں، انہوں نے کہا تم حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو وہ تمہارے لیے دعا کریں گے کہ تم سے یہ عذاب نکل جائے، کیونکہ انہوں نے ہی تمہارے خلاف عذاب کی دعا کی تھی، قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن وہ ان کو نہ مل سکے، پھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کہا آداب ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، سو ان کے مرد، عورتیں اور بچے سب باہر نکلے انہوں نے اپنے سروں پر راہ ڈالی اور پیروں کے نیچے کانٹے رکھے، ٹاٹ اور ان کے مونٹے کپڑے پہنے اور یہ آواز بلند روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و زاری کی اور اللہ تعالیٰ کو ان کے صدق کا علم تھا سو اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ قرآن مجید میں ہے:

فَكَوَلَّاكَانَتْ قَرِيَةً اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا لَا تَحْمِلُ
يُونُسَ لَكِنَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَدَابَ الْخِزْيِ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِينٍ ۝ (يونس: ۹۸)

سو کسی ہستی کے لوگ کیوں نہ ایمان لائے تاکہ ان کو ایمان لانا مفید ہوتا، ماسوا یونس کی قوم کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کو ان سے دور کر دیا اور ان کو ایک معین وقت تک فائدہ پہنچایا۔

حضرت یونس علیہ السلام کا غضب ناک ہو کر چلے جانا اور مچھلی کا آپ کو نگل لینا

ان کی قوم نے یکم ذوالحجہ کو عذاب کے آثار کا معائنہ کیا تھا اور دس محرم کو ان سے عذاب دور کر دیا گیا، جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اللہ کا دشمن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا اے یونس! جب تم اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ گے تو وہ تم پر تہمت لگائیں گے اور تمہاری تکذیب کریں گے وہ تمہیں گمے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ عذاب آئے گا، دیکھو عذاب نہیں آیا، حضرت یونس اپنی قوم پر غضب ناک ہو کر چلے گئے اور ان کا گمان تھا کہ اللہ سے اجازت لیے بغیر جانے پر اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس نہیں کرے گا، وہ وجہ کے کنارے پہنچ گئے ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے بھی تھے وہاں ایک کشتی آئی، حضرت یونس نے کہا ہم کو سوار کرلو، کشتی والوں نے کہا ہمارے پاس گنجائش کم ہے آپ اگر چاہیں تو ہم آپ میں سے بعض کو سوار کریں اور باقی لوگ دوسری کشتی سے آجائیں، آپ نے اپنی اہلیہ کو سوار کر دیا، اور حضرت یونس اور ان کے بیٹے رہ گئے، حضرت یونس اس کشتی کی طرف بڑھے، ان کے ایک بیٹے نے کشتی میں پیر رکھا اس کا پیر پھسل گیا اور وہ دریا میں گر کر ڈوب گیا، اتنے میں ایک بھٹیر آیا اور ان کے دوسرے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا، اس سے حضرت یونس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر چلے آنے کی ان کو سزا ملی ہے، پھر وہ کشتی میں سوار ہوئے تاکہ اپنی اہلیہ سے جا ملیں، جب کشتی دریا کے وسط میں پہنچی تو وہ دائیں بائیں گردش کرنے لگی، لوگوں نے کشتی والوں سے پوچھا تمہاری کشتی کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پتا نہیں! حضرت یونس علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم ہے کیا ہوا ہے، کشتی والوں نے پوچھا: کیا ہوا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا ایک غلام اپنے مالک سے بھاگ کر آ گیا ہے، یہ کشتی اس وقت تک نہیں روانہ ہوگی جب تک تم اس غلام کو دریا میں پھینک نہیں دو گے! انہوں نے پوچھا وہ غلام کون ہے؟ حضرت یونس نے کہا وہ غلام میں ہوں! انہوں نے کہا ہم آپ کو دریا میں نہیں پھینکیں گے، اللہ کی قسم! ہم کو صرف آپ کے وسیلہ سے نجات کی توقع ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اچھا قرعہ اندازی کرلو، جس کے نام کا قرعہ نکلے اس کو دریا میں پھینک دینا، انہوں نے قرعہ اندازی کی تو حضرت یونس کے نام کا قرعہ نکل آیا، انہوں نے آپ کو پانی میں پھینکنے سے انکار کیا اور کہا قرعہ کبھی غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح، پھر دوبارہ قرعہ اندازی کی تو پھر حضرت یونس کا نام نکلا، حضرت یونس نے فرمایا اب مجھے دریا میں پھینک دو، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں ڈالا ابھی میرے ایک بندے کو دریا میں ڈالا جائے گا تو اس کو نگل لینا، تم اس کے گوشت میں کوئی خراش ڈالنا نہ اس کی ہڈی کو توڑنا، وہ میرا نبی اور پسندیدہ بندہ ہے، مچھلی نے کہا اے میرے رب! میں اپنے پیٹ کو اس کا مسکن بنا دوں گی اور اس کی اس طرح حفاظت کروں گی جس طرح ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، حضرت یونس کو دریا میں پھینکنے کے لیے کشتی کے ایک کنارے پر لے جایا گیا، مچھلی بھی اسی سمت آگئی، لوگوں نے کہا اس طرف بہت بڑی مچھلی ہے، ان کو کشتی کے دوسرے کنارے پر لے چلو، وہ دوسرے کنارے لے کر گئے تو مچھلی اس طرف بھی پہنچ گئی، الغرض وہ حضرت یونس کو کشتی کی جس جانب لے جاتے مچھلی بھی اس جانب پہنچ جاتی، حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے پھینک دو، سوانہوں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا، مچھلی نے آپ کو پکڑ کر نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں اپنے مسکن کی طرف لے گئی، وہ حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ کر چالیس دن تک گھومتی رہی، حضرت یونس اس کے پیٹ میں جنات اور مچھلیوں کی تسبیح پڑھنے کی آوازیں سنتے تھے، پھر حضرت یونس بھی تسبیح اور تہلیل پڑھنے لگے اور جب چالیس دن پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس غم سے نجات دی اور یہ اتنی ہی مدت تھی جتنی مدت آپ کی قوم آثار عذاب میں مبتلا رہی تھی، قرآن مجید میں ہے:

اور مچھلی والے (حضرت یونس) کو یاد کیجئے، جب وہ (اپنی

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ

عَلَيْهِ فَكَذَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَوْلَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ ۖ
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۚ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَنَجَّيْنَاهُ
مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

(انبیاء: ۸۸-۸۷) شک میں زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ یونس نے اس کی

پکار سن لی اور اس کو قوم سے نجات دے دی اور ہم مومنوں کو اسی
طرح نجات دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو مچھلی کی طرف یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ حضرت یونس کو وہیں اگل دے جہاں سے اس نے ان
کو نکالا تھا۔ حضرت جبریل مچھلی کے منہ کے قریب پہنچے اور کہا اے یونس! السلام علیک! آپ کو رب العزت سلام کہتا ہے۔ حضرت
یونس نے کہا ہر جا! یہ وہ آواز ہے کہ مجھ کو خوف تھا کہ اس آواز کو میں پھر بھی نہیں سن سکوں گا۔ (تاریخ دمشق ج ۶ ص ۲۴۹-۲۵۸)
حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا

حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے اس کی مدت میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ آپ تین دن مچھلی کے
پیٹ میں رہے تھے اور ایک روایت میں سات دن کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ ۚ لَلَبِثْتَ فِي بَطْنِهَا
إِلَىٰ يَوْمٍ يَبْعَثُونَ ۚ فَنَذَرْنَاهُ بِالْعَرَاءِ ۖ وَهُوَ سَعِيدٌ ۚ
وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِطِينَ ۚ وَأَوْزَيْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ
أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۚ (الأنف: ۱۳۷-۱۳۸)

یونس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ
ضرور روزِ حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سو ہم نے ان کو چیل
میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے اور
ہم نے ان پر تیل دار (لوکی کا) درخت اگا دیا اور ہم نے ان کو
ایک لاکھ یا اس سے زائد آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

حسن بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جبریلؑ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے منہ سے نکال کر چیل میدان میں پہنچے تو
اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیجی جو اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے منہ سے لگا دیتی تھی اور حضرت یونس
اس کو چوس کر دودھ پیتے تھے اس وقت ان کا جسم نحیف اور لاغر ہو کر بالکل ڈبلا ہو گیا تھا اور رفتہ رفتہ ان کی طاقت اور توانائی
بحال ہوتی گئی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی اور ظہر کی نماز کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی اور عصر کی نماز
کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی اور مغرب کی نماز کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت
یوسف علیہ السلام کی بشارت دی تھی اور عشاء کی نماز کے وقت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا اس وقت
شفیق غائب ہو چکی تھی اور آسمان پر ستاروں کا جال بن چکا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے چار رکعت
نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو میرے اور میری امت کے لیے خالص کر دیا تاکہ یہ نمازیں میری امت کے گناہوں کا
کفارہ بنوں اور ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوں۔

شہر بن حوشب نے بیان کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی رسالت اس وقت سے ہوئی تھی جب مچھلی نے ان کو اگل دیا
تھا اور مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف گئے تھے۔ (تاریخ دمشق ج ۶ ص ۲۵۲-۲۵۹)

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ آیا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد رسول بنایا گیا تھا یا اس سے پہلے رسول بنایا گیا تھا شہر بن حوشب کی روایت ہے کہ اس کے بعد رسول بنایا گیا تھا اور جبہور کا مختار یہ ہے کہ مچھلی کے واقعہ سے پہلے آپ کو رسول بنایا گیا تھا اور حسب ذیل روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کا واپس اپنی قوم کی طرف جانا

حافظ ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عساکر التونی ۵۷۵ھ روایت کرتے ہیں:

الحسن بیان کرتے ہیں کہ صحت مند ہونے کے بعد حضرت یونس کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوا آپ نے اس سے پوچھا یونس کا کیا حال ہے اس نے کہا مجھے ان کا حال معلوم نہیں البتہ وہ سب سے نیک اور سب سے زیادہ سچے آدمی تھے انہوں نے ہمیں عذاب آنے کی خبر دی تھی پھر ان کے کہنے کا مطابق عذاب کے آثار نمودار ہو گئے پھر ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا اور اب ہم یونس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں ہم نے ان کی کوئی خبر نہیں سنی حضرت یونس علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہارے پاس دودھ ہے؟ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے حضرت یونس کو عزت دی ہے جب سے حضرت یونس ہمارے پاس سے گئے ہیں بارش ہوئی ہے نہ سبزہ اگا ہے حضرت یونس نے فرمایا تم میرے پاس کوئی دبی لاؤ پھر حضرت یونس نے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اب اللہ کا نام لے کر اس کا دودھ دو دو اس نے دودھ دو دیا اور حضرت یونس نے وہ دودھ پیا اس چرواہے نے کہا اگر حضرت یونس زندہ ہیں تو پھر آپ ہی حضرت یونس ہیں آپ نے فرمایا میں ہی یونس ہوں تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہو چرواہے نے کہا بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو شخص میرے پاس یہ خبر لے کر آیا کہ اس نے یونس کو دیکھا ہے اور اس پر دلیل پیش کی تو میں اس کو اپنا ملک دے دوں گا اور میں بغیر کسی دلیل کے یہ بات نہیں کہہ سکتا حضرت یونس نے کہا تم یہ بکری لے جاؤ یہ شہادت دے گی کہ میں نے اس کا دودھ پیا ہے چرواہا اس بکری کو لے کر گیا اور اس بکری نے شہادت دی پھر وہ چرواہا قوم کو لے کر اس چٹان پر پہنچا جہاں اس نے حضرت یونس کو دیکھا تھا ان لوگوں نے حضرت یونس کو تلاش کیا تو آپ اس جگہ نماز پڑھ رہے تھے وہ لوگ مارے خوشی کے رو پڑے اور بڑی عزت اور بہت احترام سے حضرت یونس کو اپنے شہر میں لے کر آئے ان لوگوں نے اس چرواہے سے کہا تم ہمارے سردار ہو تم سے بڑے مرتبہ کا ہم میں سے کوئی نہیں ہے ہم کبھی تمہاری حکم عدولی نہیں کریں گے اور وہ چرواہا چالیس سال تک ان پر حکومت کرتا رہا۔

فضیل بن عیاض نے کہا جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا: اے اللہ! ہمارے گناہ بہت زیادہ اور بہت بڑے ہیں اور تو سب سے عظیم اور سب سے بلند ہے تو وہ کہ جس کا تو اہل ہے اور وہ نہ کر جس کے ہم اہل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا۔

کعب نے بیان کیا اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے اور شعیا حضرت یونس علیہ السلام کے شاگرد تھے وہ اللہ کے نیک بندے تھے اللہ نے ان کو چین لیا اور پاکیزہ بنادیا اور حضرت یونس علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد ان کو بنی اسرائیل کی دینی رہنمائی کرنے کا حکم دیا گیا اور بنی اسرائیل میں جو بادشاہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک نبی کو مبعوث کرتا تھا جو اس کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور وہ اس کے اور اللہ کے درمیان سفیر ہوتا تھا اور حضرت شعیا علیہ السلام ہی وہ نبی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی تھی اور بنی اسرائیل کو بتایا تھا کہ ایک مقدس کنواری سے بغیر مرد کے ایک نبی پیدا ہوں گے ان کے ہاتھ سے بہت عجائب کا ظہور ہوگا اور وہ اس رسول کی بشارت دیں گے جو ان کے بعد آئے گا اور

اس کا نام احمد ہوگا وہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہوں گے ان کی میاں کی جگہ مکہ ہے اور ان کی ہجرت کی جگہ طیبہ ہے ان کی امت تمام امتوں سے افضل ہوگی آخر زمانہ میں اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور سلطنت سے سرفراز کرے گا اور ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا خواہ مشرکین کو یہ بات ناگوار خاطر ہو۔

(تاریخ دمشق ج ۶۹ ص ۲۵۳-۲۵۲ ملخصاً وادار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ اور حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۷۷ھ نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کی سوانح میں ان امور کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

(تاریخ الامم والملوک ج ۶ ص ۳۶۲-۳۵۷ ملخصاً موسسۃ الاطالی للطبوعات بیروت ۱۴۰۹ھ البدایہ والنہایہ ج ۶ ص ۳۲۵-۳۲۰ ملخصاً وادار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

حضرت یونس علیہ السلام کے فضائل میں احادیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن مثنیٰ سے افضل ہوں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۷۷ معصف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۵۳۱ مسند احمد رقم الحدیث: ۲۲۹۸ دار الفکر بیروت رقم الحدیث: ۱۲۷۵۳ جامع السانید والسنن ج ۲ ص ۱۳۶-۱۳۵ رقم الحدیث: ۲۵۲-۲۵۱-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲ دار الفکر ۱۴۲۰ھ تاریخ دمشق رقم الحدیث: ۱۳۶۸۶)

عباد بن کثیر اور الحسن دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور میرے بھائی نبیوں کے درمیان فضیلت مت دو اور کسی شخص کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ یونس بن مثنیٰ سے کسی کو افضل کہے۔

(تاریخ دمشق ج ۶۹ ص ۲۵۳ رقم الحدیث: ۱۳۶۸۸ وادار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۱ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق پر گئے آپ نے فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ وادی سے اترتے ہوئے پہاڑ بلند اللھم لبیک اللھم لبیک کہہ رہے ہیں پھر آپ تنبیہ پر آئے اور آپ نے فرمایا گویا کہ میں حضرت یونس بن مثنیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں ان پر دو سفید عبائیں ہیں وہ بلند آواز سے اللھم لبیک اللھم لبیک کہہ رہے ہیں اور پہاڑ بھی ان کے جواب میں تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی جواب میں فرما رہا ہے لبیک اے یونس! میں تمہارے ساتھ ہوں۔ (تاریخ دمشق ج ۶۹ ص ۲۵۳)

عثمان بن اسود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم الروحاء کے مقام سے ستر نبی سرخ اونٹوں پر سوار گزر رہے انہوں نے عبائیں پہنی ہوئی تھیں اور وہ پڑھ رہے تھے لبیک لبیک ان میں حضرت یونس بن مثنیٰ بھی تھے اور وہ بھی تلبیہ پڑھ رہے تھے اے مصائب کے نجات دینے والے اور مشکلات کو حل کرنے والے لبیک لبیک۔

(تاریخ دمشق ج ۶۹ ص ۲۵۳ رقم الحدیث: ۱۳۶۹۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یونس آپ ان سے پوچھیے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں! کیا جب ہم نے فرشتوں کو مومنٹ بنایا تھا اس وقت یہ موجود تھے؟ سنو! وہ اپنی افتراء پر دازی سے ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں! کیا اس نے بیٹوں کی بہ نسبت بیٹیوں کو اختیار کیا! تم کو کیا ہو گیا ہے تم کیسی خبر دے رہے ہو! کیا تم سمجھتے نہیں ہو! یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے؟ تو تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو! (الْعَقْدُ: ۱۵۷-۱۳۹)

کفار کے اس قول کا رد کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں اور رسولوں کے قصص اور واقعات کا ذکر فرمایا تاکہ مشرکین کو معلوم ہو کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچایا ہے یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتے رہے ہیں اور تم جو میری رسالت کی تکذیب کر رہے ہو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ سے مشرکین رسولوں کی تکذیب کرتے رہے ہیں اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر مشرکین مکہ کے باطل نظریات اور غلط اقوال کا رد فرمایا وہ اللہ سبحانہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے تھے اور اولاد بھی مؤنث ثابت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

جہینہ 'خزاعہ' بنو لُحی بنو سلمہ عبدالدار وغیرہا دیگر کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا: پس آپ ان سے پوچھیے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں ○

(الضُّفَّت: ۱۳۹)

یہ کس قدر قابل افسوس اور قابل مذمت بات ہے کہ کفار اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے بلکہ بیٹیوں کو باعث عار سمجھتے تھے اور بعض شقی القلب تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے ان کی نفرت کا حال بیان فرمایا ہے:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ كَلَّ وَهْوَ مُسَوِّدٌ ۚ أَوَّلَ كَلِمَةٍ يَمُودُ ۚ أَوَّلَ الْفَقْرِ مِنْ مَّوَدٍّ مَّا يُبَشِّرُونَ ۚ أَلَيْسَ كَلِمَةً عَلَىٰ هُونٍ أَمْرٌ يُدْأَسُهُ فِي الْغُرَابِ ۚ أَلَا كَسَاءٌ مَّا يَتَكَلَّمُونَ ○
(اٰھل: ۵۹-۵۷)

اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوش خبری دی جاتی ہے تو سارا دن اس کا منہ سیاہ اور غصہ سے بھر جاتا ہے ○ وہ اس بشارت کو برا سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا بھرتا ہے (وہ سوچتا ہے) کہ ذلت اٹھا کر اس بیٹی کو رکھ لے یا اس کو مٹی میں دبا دے 'سنو وہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔

پھر یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بیٹی کا وجود ان کے لیے اس قدر برا اور باعث عار اور نفرت انگیز ہے اس کے باوجود وہ بیٹیوں کے وجود کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الَّذِينَ كَفَرُوا كُفَرُوا كُفْرًا كَبِيرًا ۚ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ○
کیا تمہارے لیے بیٹا ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے بیٹی ○! (الْجَنَّم: ۲۲-۲۱)

کفار نے جو یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کی اس خبر کے صادق ہونے کی تین وجوہ ہو سکتی ہیں (۱) انہوں نے فرشتوں کی تخلیق کے عمل کا مشاہدہ کیا تھا (۲) ان کو کسی خبر صادق نے یہ خبر دی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں (۳) ان کے پاس اس پر کوئی نقلی دلیل اور شہادت تھی۔ اور یہ تینوں وجوہ ثابت نہیں ہیں تو معلوم ہوا کہ کفار کا یہ قول غلط اور باطل ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے فرشتوں کی تخلیق کے عمل کا مشاہدہ نہیں کیا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا جب ہم نے فرشتوں کو مونث بنایا تھا اس وقت یہ موجود تھے ○! (الضُّفَّت: ۱۵۰) اسی طرح فرمایا:

وَجَعَلُوا الْبَيْتَ لَكَ آيَةً ۚ إِنَّكَ تَبَارَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ۚ هُمْ عَبْدُكَ وَتُحِبُّهُمْ ۚ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ○
فرشتے جو زمین کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو انہوں نے عورتیں قرار دے دیا کیا انہوں نے ان کے عمل تخلیق کا مشاہدہ کیا

تھا 'عنقریب ان کی یہ شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے اس کی باز (الْزُحُف: ۱۹)

پرس کی جائے گی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو کسی مفسر صادق نے یہ خبر دی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اوااد ہے اور وہ بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا: سنو وہ اپنی افتراء پر دازی سے ضرور کہتے ہیں کہ ○ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی اور بے شک وہ ضرور تہوٹے ہیں ○ کیا اس نے بیٹوں کی بہ نسبت بیٹیوں کو اختیار کیا ○ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے:

أَفَأَصْفَكُمْ مَرْجُلًا بِالْبَنِينَ وَالْأُنْثَىٰ مِنَ الْمَرْجُلِ
إِنَّا نَكْفِءُ عَنْكُمْ وَلُؤُنْهُ لَعَلَّكُمْ أَفْهَمُونَ (بنی اسرائیل: ۴۰)

کیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے تم کو منتخب کر لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنالیا بے شک تم بہت تکمیل بات کہہ رہے ہو۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم کو کیا ہو گیا ہے تم کسی خبر دے رہے ہو! (الفطرت: ۱۵۳-۱۵۱)

تیسری صورت یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہوتی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور وہ ہے نہیں سو معلوم ہو گیا کہ ان کا یہ قول بالکل غلط اور امر باطل ہے اس کے متعلق فرمایا: کیا تم سمجھتے نہیں ہو ○ یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے ○ تو تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو ○ (الفطرت: ۱۵۵-۱۵۴)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسبی قرابت قرار دی حالانکہ جنات کو علم ہے کہ وہ ضرور (عذاب پر) پیش کیے جائیں گے ○ اللہ (ان تمام عیوب سے) پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں ○ ماسوا اللہ کے مخلص بندوں کے (ان کو عذاب نہیں ہوگا) ○ (الفطرت: ۱۶۰-۱۵۸)

اللہ اور جنات کے درمیان نسبی قرابت کے مدعیان کے محال

کفار نے کہا تھا کہ اللہ اور جنات کے درمیان نسبی قرابت ہے وہ نسبی قرابت کیا ہے اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ مشرکین نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان نسبی رشتہ قائم کر دیا اور فرشتے بھی جنات ہیں کیونکہ جن کا معنی ہے مستور اور مخفی ہونا اور اللہ اور فرشتوں کے درمیان نسبی رشتہ کہنا دراصل اللہ اور جنات کے درمیان نسبی رشتہ کہنا ہے (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۲۵۶۶) لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قول کا پہلے قول پر عطف کیا ہے اور عطف تغایر کو چاہتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بعض مشرکین یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بعض مشرکین اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسبی قرابت کی تہمت لگاتے تھے۔

(۲) مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا کہ کفار قریش نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا پھر فرشتوں کی مائیں کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا بڑی بڑی جنات یعنی سردار نیاں ان کی مائیں ہیں گویا ان مونث جنات کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیویاں قرار دیا (تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۳۰۳) لیکن اس پر بھی یہ اشکال ہے کہ بیویوں کو نسب نہیں کہا جاتا۔

(۳) قتادہ نے کہا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات سے نکاح کیا اور ان جنات سے فرشتے پیدا ہوئے (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۲۵۶۵) اس پر بھی یہی اعتراض ہے کہ بیویوں کو نسب نہیں کہا جاتا۔

(۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ کے دشمن یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور ابلیس دونوں نسباً بھائی ہیں اللہ تعالیٰ خیر کریم ہے وہ صرف خیر کے کام کرتا ہے اور ابلیس شر خفیس ہے وہ صرف برے کام کرتا ہے جیسے مجوسی یزداں اور اہرمن

کہتے ہیں (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۳۷۳۲ تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۳۰۲) اور اس قول پر کوئی اشکال نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسب کے قول کا یہی صحیح محمل ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ جنات کو علم ہے کہ وہ ضرور (عذاب پر) پیش کیے جائیں گے اس میں کفار کے قول کا رد ہے کیونکہ اگر جنات اللہ تعالیٰ کے قربت دار اور اس کے نسبی رشتہ دار ہوتے تو ان کو عذاب پر کیوں پیش کیا جاتا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ اس سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں (الضُّفْتُ: ۱۵۹)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسبی رشتہ بیان کرتے تھے۔

پھر فرمایا: یا سوا اللہ کے مخلص بندوں کے اس میں ان سے استثناء ہے جو آگ پر پیش کیے جائیں گے یعنی جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کو آگ پر پیش نہیں کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے سو اس کے جو دوزخی ہے (الضُّفْتُ: ۱۶۳-۱۶۱)

کسی کو گمراہ کرنے کی قدرت شیطان میں ہے نہ کفار میں اس مسئلہ میں..... اہل سنت کے موقف پر دلائل اور تقدیر کا ثبوت

اس آیت میں اہل سنت کے اس موقف کی دلیل ہے کہ شیطان کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا اور ہدایت اور گمراہی دونوں فعلوں کا خالق اللہ عزوجل ہے اللہ تعالیٰ کو ازل میں جس شخص کے متعلق یہ علم تھا کہ وہ ایمان اور تقویٰ کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایمان اور تقویٰ کو پیدا کر دیا اور جس کے متعلق اس کو علم تھا کہ وہ کفر اور گمراہی کو اختیار کرے گا اس کے لیے اس نے کفر اور گمراہی کو پیدا کر دیا خلاصہ یہ ہے جس کے متعلق ازل میں دوزخی لکھ دیا گیا وہی گمراہ ہوتا ہے شیطان کسی شر اور گمراہی کو پیدا نہیں کر سکتا ہر شخص کا سعید اور شقی ہونا ازل میں مقدر ہو چکا ہے۔

حسب ذیل احادیث میں اس پر دلالت ہے کہ انسان کا شقی یا سعید ہونا یا جنتی اور دوزخی ہونا ازل میں مقدر ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ صادق اور مصدوق ہیں تم میں سے کسی ایک کی تخلیق اس کے ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک جمع کی جاتی ہے پھر چالیس دن بعد وہ جما ہوا خون بن جاتا ہے پھر چالیس دن بعد وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس کو چار کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ اس کا رزق اس کی مدت حیات اس کے اعمال اور اس کا شقی یا سعید ہونا لکھ دیتا ہے پس اس ذات کی قسم! جس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذراع (ڈیڑھ فٹ) کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور اس پر کتاب (تقدیر) غالب آ جاتی ہے پس وہ اہل نار کا عمل کرتا رہے اور نار میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی شخص اہل نار کے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور نار کے درمیان ایک ذراع رہ جاتا ہے پھر اس پر کتاب (تقدیر) غالب آ جاتی ہے پس وہ اہل جنت کے عمل کرتا رہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۳۳ صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۰۸ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۳۳۳۶ سنن النسائی رقم الحدیث: ۴۴۸)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ کے سلسلہ میں بقیع الغرقم میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے پاس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے آپ کے پاس ایک تنکا تھا آپ نے سر جھکا لیا اور آپ

اس تنکے سے زمین کریدنے لگے پھر آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی سانس لینے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت یا دوزخ میں ایک مقام لکھ دیا ہے اور اس کا شقی ہونا یا سعید ہونا بھی لکھ دیا گیا ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! ہم اس کلمے ہوئے پر ٹھہر نہ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ نہ دیں؟ آپ نے فرمایا جو شخص اہل سعادت میں سے ہے وہ اہل سعادت کے عمل کرتا رہے گا اور جو شخص اہل شقاوت میں سے ہے وہ اہل شقاوت کے عمل کرتا رہے گا آپ نے فرمایا تم عمل کرتے رہو تم میں سے ہر شخص کے لیے عمل کرنا آسان کر دیا گیا ہے جو اہل سعادت ہیں ان کے لیے اہل سعادت کے اعمال آسان کر دیئے گئے ہیں اور جو اہل شقاوت ہیں ان کے لیے اہل شقاوت کے اعمال آسان کر دیئے گئے ہیں پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت کی:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنِيئَهُ
لِلْأَسْرَى ۖ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۖ
فَسَنِيئَهُ لِلْأَعْرَى ۖ (البیل: ۵۱-۵۰)

اور بے پرواہی کی ○ اور نیک باتوں کی تکذب کی ○ تو ہم اس کے لیے ننگی اور مشکل کے راستے مہیا کر دیں گے ○

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۳۷، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۶۲، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۳۶۹۳، سنن ترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۶، سنن ابن ماجہ

رقم الحدیث: ۷۸، سنن الکبریٰ رقم الحدیث: ۱۱۶۷۸)

تقدیر پر وارد ہونے والے اشکالات کو دور کرنے کے لیے علامہ عینی اور دیگر علماء کی تقاریر

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب ازل میں انسان کا سعید یا شقی ہونا مقدر ہو چکا ہے اور انسان اس لکھی ہوئی تقدیر کے موافق ہی عمل کرتا ہے تو پھر دنیا میں نیک عمل کی تحسین اور آخرت میں اس پر اجر و ثواب کیوں ہوتا ہے؟ اسی طرح دنیا میں برے کاموں کی مذمت اور آخرت میں اس پر عذاب کیوں ہوتا ہے؟ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ایچھے اور برے کاموں پر انسان کی تحسین یا مذمت اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ وہ ان کاموں کا فاعل ہے بلکہ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ ان کاموں کا محل ہے اور اشاعرہ جو بندے کے کسب کے قائل ہیں ان کی بھی اس سے یہی مراد ہے کہ وہ ان کاموں کا محل ہے جیسے حسین آدمی کی تعریف کی جاتی ہے کیونکہ وہ حسن کا محل ہے اور بد شکل آدمی کی مذمت کی جاتی ہے کیونکہ وہ بد صورتی کا محل ہے اور ربا ثواب اور عذاب تو وہ باقی امور عادیہ کی طرح ہے جس طرح ہمارے نزدیک یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے مس کرنے کے بعد جلاتا کیوں پیدا کیا ہے اسی طرح ہمارے نزدیک یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برے کاموں پر عذاب کو کیوں مرتب فرمایا ہے۔

علامہ طیبی نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے صحابہ کے سوال کا جواب دیا ہے کہ تم تقدیر پر پرکھیے کہ عمل کو ترک نہ کرو اور ان کو یہ حکم دیا ہے کہ عبودیت کے تقاضے سے ان پر جو کام واجب ہیں ان کو لازم رکھیں اور اس الجھن میں نہ پڑیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا اور عبادت کے کرنے اور عبادت کے ترک کرنے کو جنت اور دوزخ میں دخول کا مستقل سبب اور علت نہ قرار دیں بلکہ یہ قرار دیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنا جنت میں دخول کی علامت ہے اور اس کی نافرمانی کرنا اور اس کی عبادت کو ترک کرنا دوزخ میں دخول کی علامت ہے۔

علامہ خطابی نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا کہ اللہ کا لکھا ہوا بندے کے

عمل اور اس کی سعادت پر سبقت کرتا ہے تو صحابہ نے یہ قصد کیا کہ اس چیز کو عمل ترک کرنے کی دلیل بنالیں تو آپ نے ان کو یہ بتایا کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں اور ایک چیز سے دوسری چیز باطل نہیں ہوتی 'ایک چیز باطن ہے اور ایک چیز ظاہر ہے' باطن وہ چیز ہے جو حکم الہی میں علت موجبہ ہے 'یعنی تقدیر اور دوسری چیز ظاہر ہے اور وہ حق عبودیت کا تتمہ لازمہ ہے اور یہ مطلق انجام کی علامت ہے اور یہ حقیقت کے لیے غیر مفید ہے اور یہ بتایا کہ انسان کو جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس عمل کا کرنا انسان کے لیے آسان کر دیا گیا ہے اور دنیا میں اس کا عمل آخرت میں اس کے انجام کی علامت ہے 'اسی لیے آپ نے سورۃ البیل کی پانچ آیتوں کی تلاوت فرمائی 'اور اس کی مثال یہ ہے کہ انسان کے لیے رزق کو مقدر کر دیا گیا اس کے باوجود اس کو رزق کے حصول کے لیے کسب کرنے کا حکم دیا ہے 'اور انسان کی مدت حیات معین اور مقدر فرمادی ہے اس کے باوجود اس کو بیمار ہونے کی صورت میں طب سے علاج کرنے کا حکم دیا ہے 'تم ان دونوں چیزوں میں سے باطن کو صورت واقعیہ حقیقیہ پر پاؤ گے اور ظاہر کو سبب خلیل کی صورت پر پاؤ گے۔

علامہ ابن بطلان نے کہا یہ حدیث اہل سنت کے اس عقیدہ کی دلیل ہے کہ سعادت اور شقاوت اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہے 'اس کے برخلاف قدریہ یہ کہتے ہیں کہ شر (برے کام) اللہ کی مخلوق نہیں ہے 'اور علامہ نووی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں تقدیر کا ثبوت ہے اور یہ کہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے واقع ہوتے ہیں 'اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جب تک لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان پر تقدیر کا راز منکشف نہیں ہوگا 'اور اس حدیث میں اہل جبر کا رد ہے 'کیونکہ جو شخص مجبور ہوتا ہے وہ اس کام کو جبر اور ناگواری اور اپنی خواہش کے خلاف کرتا ہے 'اور اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ہر انسان کے لیے اس کے کاموں کو سہل اور آسان بنا دیا گیا ہے 'کیا تم نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک اللہ نے میری امت کے ان کاموں کو معاف فرمادیا جن پر ان کو مجبور کیا گیا (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۳۵ 'المسند الجامع رقم الحدیث: ۱۵۰۸۱) اور کسی کام کو آسان کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان اس کام کو کرے جو اس کو پسند ہو اور جس کے کرنے کو اس کا دل چاہتا ہو۔

اس میں اختلاف ہے کیا انسان کے شقی یا سعید ہونے کا دنیا میں علم ہو سکتا ہے 'بعض علماء نے کہا ہاں! ہو سکتا ہے اور اس کی دلیل یہ آیت ہے جو شخص بغیر کسی دشواری کے آسانی سے نیک کام کرے گویا نیک کام کرنا اس کی طبیعت کا تقاضا اس کی سرشت اور اس کا مزاج ہو یہ اس کے سعید ہونے کی علامت ہے 'اور جس شخص پر نیک عمل کرنا تنگ اور دشوار ہو اور گناہ کرنا اس پر آسان ہو اور اس کی طبیعت کا تقاضا ہو یہ اس کے شقی ہونے کی علامت ہے 'اور ہر عمل اس کی جزاء کی علامت ہے 'اور بعض علماء نے کہا دنیا میں اس کا پتا نہیں چل سکتا 'اور تحقیق یہ ہے کہ اس کا علم درجہ ظن میں ہو سکتا ہے درجہ جزم اور یقین میں نہیں ہو سکتا 'اور شیخ تقی الدین ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اس امت کے جن صالحین کے متعلق لوگوں کی زبانوں پر ذکر خیر جاری ہے آیا ان کو قطعی طور پر جنتی کہا جائے گا یا نہیں اس میں دو قول ہیں (میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی قطعی طور پر جنتی کہا جائے گا قطعی طور پر ان کو جنتی کہنا جائز نہیں ہے)۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب سعادت اور شقاوت ازل میں واجب ہو چکی ہے اور یہ تقدیر الہی ہے پھر بندوں کو مکلف کرنے کا کیا فائدہ ہے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے 'پس ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے حکم پر عمل کریں اور تقدیر کو ہم سے مخفی رکھا ہے اور اعمال کو انسان کے انجام کی علامت قرار دیا ہے 'پس ہم کو اس میں توقف کرنا چاہیے۔ جس شخص نے اس طریقہ سے انحراف کیا وہ گم راہ ہو گیا 'کیونکہ تقدیر اللہ کے اسرار میں سے ایک سر (راز) ہے 'اللہ کے سوا اس راز پر کوئی مطلع نہیں ہے 'اور جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان پر یہ راز کھل جائے گا۔

(مقدمۃ القاری ج ۸ ص ۲۰۷-۲۰۸ ملخصاً ملجودہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ)

تقدیر پر وارد ہونے والے اشکال کو دور کرنے کے متعلق مصنف کی تقریر

میں کہتا ہوں کہ علامہ مثنیٰ نے تقدیر پر بہت وضاحت اور تفصیل سے لکھا ہے اور تقدیر پر جو اشکال ہوتے تھے ان کے بہت مٹانی جوابات دیئے ہیں لیکن انہوں نے خالق اور کسب کے متعلق صحیح نہیں لکھا انہوں نے لکھا ہے کہ نیک کاموں کی اس لیے تحسین کی جاتی ہے کہ بندہ ان کاموں کا مکمل ہے جیسے کسی انسان کے خوب صورت ہونے کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ حسن کا مکمل ہے اسی طرح بد صورت ہونے کی مذمت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بد صورتی کا مکمل ہے اور یہی اسی عہد کے نزدیک کسب کا معنی ہے۔ لیکن علامہ مثنیٰ کی یہ تقریر صحیح نہیں ہے، کسی انسان کا حسن یا اس کی بد صورتی اس کا اختیاری فعل نہیں ہے جب کہ نیک یا برے کام اس کے اختیاری افعال ہیں اس لیے ان کا ان پر قیاس صحیح نہیں ہے درحقیقت کسب کا معنی ہے بندہ کا ارادہ کرنا اور خلق کا معنی ہے اس کام کو پیدا کرنا اور وجود عطا کرنا بندہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو پیدا فرماتا ہے کسی کام کو اختیار بندہ کرتا ہے اور اس کو پیدا اللہ کرتا ہے بندہ کا سب ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ کو جزاء اور سزا اس کے اختیار کی وجہ سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اس کو ازل میں علم تھا کہ وہ بندہ کو کسب اور اختیار عطا فرمائے گا تو وہ اپنے اختیار سے ایمان اور نیک اعمال کا ارادہ کرے گا یا اپنے اختیار سے کفر اور برے کاموں کو اختیار کرے گا اور اس کے ارادہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس میں ایمان اور اعمال صالحہ پیدا کرے گا یا کفر اور اعمال خبیثہ پیدا کرے گا اور وہ ان اعمال کے اعتبار سے سعید اور جزئی ہو گا یا شقی اور دوزخی ہو گا مثلاً اس کو ازل میں علم تھا کہ حضرت ابو بکر ایمان کو اختیار کریں گے اور ابو جہل کفر کا اختیار کرے گا سو اس کو ازل میں حضرت ابو بکر کے مومن ہونے اور ابو جہل کے کافر ہونے کا علم تھا اور اسی طرح اس کو ازل میں ہر شخص کے مومن یا کافر ہونے اور جنتی یا دوزخی ہونے کا علم تھا اور اسی علم کا نام تقدیر ہے اور اس کا یہ علم مخلوق کے اختیار کردہ اعمال کے مطابق ہے مخلوق کے اعمال اس کے علم کے مطابق نہیں ہیں کیونکہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کو لوح محفوظ میں لکھ دیا سو یہی تقدیر ہے قرآن مجید میں ہے:

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ عَلَوتِهِ فِي الذِّكْرِ (القدر: ۵۲)

یعنی جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ لوگوں نے نہیں کیا بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، سو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ان کے عمل کے تابع ہے ان کا عمل لکھے ہوئے کے تابع نہیں ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے معلوم علم کے تابع نہیں ہوتا اور اس تفصیل کو جان لینے کے بعد یہ اشکال نہیں ہو گا کہ جب اللہ نے پہلے ہی ہمارا جنتی یا دوزخی ہونا لکھ دیا ہے تو ہم نیک عمل کیوں کریں یا پھر ہمیں اعمال کا مکلف کیوں کیا ہے یا جب پہلے ہی کسی کے متعلق لکھ دیا ہے کہ وہ کفر کرے گا تو پھر کفر کرنے میں اس کا کیا قصور ہے اس لیے اللہ نے ازل سے وہی لکھا ہے جس کو ہم نے اپنے اختیار اور ارادہ سے کرنا تھا اس کا علم ہمارے کاموں کے تابع ہے ہمارے کام اس کے علم کے تابع نہیں ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ اس کا علم کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور اب امید ہے تقدیر پر اشکال بالکل دور ہو جائے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔

حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا مباحثہ

اس مسئلہ کی مزید وضاحت اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم اور حضرت موسیٰ میں ان کے رب کے سامنے مباحثہ ہوا پس حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے، حضرت موسیٰ نے کہا آپ وہ آدم ہیں کہ آپ

کو آپ کے رب نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی پسندیدہ روح پہنچی اور آپ کے لیے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں رکھا پھر آپ نے اپنی خطا کے سبب لوگوں کو جنت سے زمین کی طرف اتارا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا آپ وہ موسیٰ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے فنیات دی اور آپ کو تورات کی وہ تختیاں دیں جن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور آپ کو قریب کر کے سرگوشی کی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے تورات کو لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چالیس سال پہلے، حضرت آدم نے کہا کیا آپ نے اس میں یہ آیت پڑھی ہے:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَخَوَىٰ. (طہ: ۱۲۱)

اور آدم نے اپنے رب کی معصیت کی پس وہ (جنت کی

ربائش سے) بے راہ ہو گئے۔

حضرت موسیٰ نے کہا ہاں! حضرت آدم نے کہا کیا آپ مجھے اس عمل پر ملامت کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے لکھ دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔

(صحیح مسلم القدر: ۱۵، رقم الحدیث: ۲۶۵۲، صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۵۱۵، ۶۶۱۳، ۶۷۲۸، ۷۴۳۶، ۷۴۳۹، سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۷۰۱،

سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۱۳۳، سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۰، مسند الحمیدی رقم الحدیث: ۱۱۱۵، مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۸)

آیا تقدیر میں لکھا ہوا ہونا ارتکاب معصیت پر ملامت کے سقوط کا سبب ہے یا نہیں!

حافظ بدر الدین محمود ابن احمد یحییٰ حنفی متوفی ۸۵۵ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ خطابی نے کہا: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملامت کو اٹھانے اور ان کے اعتراض کا مسکت جواب دینے میں ان پر غالب آ گئے، کیونکہ آدمیوں میں سے کسی کو دوسرے پر ملامت کرنے کا حق نہیں ہے، اور جس کام میں ان کا مباحثہ ہوا تھا اس میں وہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ تقدیر کو ساقط کرنے پر کوئی شخص قادر نہیں ہے، اور نہ اس کے سبب کو باطل کرنے پر قادر ہے، ورنہ وہ ممانہ روی سے نکل کر قدریہ یا جبریہ کے مذہب میں چلا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کی کمی کو ظاہر فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور اپنے کلام سے سرفراز فرمایا تو آپ کے لیے یہ کیسے جائز ہے کہ آپ مجھے تقدیر کے لکھے ہوئے پر ملامت کریں جس کو کوئی نال نہیں سکتا، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے اعتراض کو ان پر ہی لوٹا دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی حضرت آدم پر اعتراض کر کے بحث کی ابتداء کی تھی۔

علامہ نووی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کے قول کا معنی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا شجر ممنوع سے کھانا مقدر ہو چکا تھا، سو آپ مجھ کو اس پر ملامت نہ کریں، کیونکہ یہ ملامت شرعی ہے عقلاً نہیں ہے، اور جب کوئی شخص اپنی خطا پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمادیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو پھر کسی کو اس پر ملامت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور جو ملامت کرے گا تو شرعاً اس کی ملامت جائز نہیں ہوگی، پس اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص معصیت نہ کرے یہ سب کہ اس کا یہ معصیت کرنا اللہ کی تقدیر میں تھا تو اس شخص سے تو ملامت ساقط نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ابھی دارالعتکاف میں باقی ہے اور اس پر مکتئین کے کام جاری ہیں، اور اس کو ملامت کرنا صحیح ہے کیونکہ اس ملامت سے مقصود اس کو اور دوسروں کو معصیت کے کاموں سے باز رکھنا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام ارادتکفیت سے جا چکے تھے اور

اب ان کو ملامت کرنے سے سوا ان کو شرمندہ کرنے کے اور کوئی حاصل نہیں تھا۔

علامہ تورپشتی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطا کو میرے لیے مقدر کر دیا تھا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو میرے لیے لازم اور واجب کر دیا تھا اور میرے لیے اس درخت سے کھانے یا نہ کھانے کا اختیار باقی نہیں رہا تھا بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اوج محفوظ میں میرے اس فعل کو لکھ دیا تھا اور ثابت کر دیا تھا اور چونکہ اللہ کے علم ازلی میں یہ ثابت تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اپنے اختیار اور کسب سے اس کام کو کرنا ہے تو اللہ کے علم کے خلاف کیسے ہو سکتا تھا آپ اللہ کے علم ازلی کی طرف توجہ نہیں کر رہے اور صرف میرے کسب اور قصد کو دیکھ رہے ہیں اور اصل تقدیر کو فراموش کر رہے ہیں حالانکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے اور اپنے خاص بندوں میں منتخب فرمایا ہے جو پردے کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ کے اسرار کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ (عمدة القاری ج ۱۵ ص ۳۲۳ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۳۱ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (فرشتوں نے کہا) اور ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے O اور بے شک ہم صف بستہ ہیں O اور بے شک ہم ضرور تسبیح کرنے والے ہیں O (الشفقت: ۱۶۶-۱۶۳)

فرشتوں کا صفیں باندھ کر عبادت کرنا

جمہور مفسرین کے نزدیک یہ فرشتوں کا قول ہے انہوں نے کہا ہم صف بستہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ قیام کرتے ہیں رکوع اور سجود کرتے ہیں اور تسبیح و تہلیل کرتے ہیں اور اس سے ان مشرکین کا رد کرنا مقصود ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتے تو وہ بھی خدا ہوتے کیونکہ اولاد والد کی جنس سے ہوتی ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے حالانکہ وہ صف باندھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی عبادت کرنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے اور ان چیزوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے آسمان چرچا رہا ہے اور اس پر حق ہے کہ وہ چرچائے آسمان میں ہر چار انگشت کی جگہ پر ایک فرشتہ اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں جھکائے ہوئے ہیں اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور تم زیادہ روؤ اور تم بستر پر غورتوں کے ساتھ لذت حاصل نہ کرو اور تم جنگلوں میں اللہ کی طرف فریاد کرتے ہوئے نکل جاؤ حضرت ابو ذر نے کہا کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔

(سنن الترمذی رقم الحدیث: ۲۳۱۲ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۹۰ مسند احمد ج ۵ ص ۷۷ المسند ج ۲ ص ۵۱۰ حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۳۶)

نیز اس آیت میں فرشتوں کے صف بستہ کھڑے ہونے کا ذکر ہے اور فرشتوں کے صف بنانے کا ذکر اس حدیث میں ہے: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھتا ہوں نماز سکون سے پڑھا کرؤ پھر آپ تشریف لائے تو آپ نے ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو متفرق طور پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں پھر آپ تشریف لائے تو فرمایا: تم اس طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے صفیں باندھتے ہیں ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح صف باندھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلی صف باندھتے ہیں اس کے بعد اس سے متصل دوسری صف باندھتے ہیں۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۰ سنن ابو داؤد رقم الحدیث: ۹۱۲ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۱۸۳)

اس آیت میں جو فرمایا ہے: اور ہم میں سے ہر ایک کا مقام معلوم ہے جیسے ہم نے بتایا، بدو کے نزدیک یہ فرشتوں کا قول ہے، اور بعض مفسرین نے کہا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا ہے، جو انہوں نے مشرکین سے کہا تھا یعنی ہم میں سے ہر ایک کا اور تمہارا آخرت میں مقام معلوم ہے اور وہ مقام حساب ہے، اور بعض نے کہا ہم میں سے بعض کا مقام خوف ہے اور بعض کا مقام رجا ہے اور ہم میں سے بعض کا مقام اخلاص ہے اور بعض کا مقام شکر ہے۔ اسی طرح ہر شخص کے ایمان کے درجات اور اس کے اعمال صالحہ کے اعتبار سے مختلف درجات ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک وہ لوگ (مشرکین) کہا کرتے تھے ○ اور اگر ہمارے پاس پہلوں کی کوئی نصیحت ہوتی ○ تو ہم ضرور اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ○ پس انہوں نے اللہ کا کفر کیا سو وہ عنقریب جان لیں گے ○ (الضفت: ۱۷۰-۱۷۷)

کفار مکہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی احکام شرعیہ دے کر بھیجا جاتا تو ہم اس کی پیروی کرتے، یعنی جس طرح پہلی قوموں کے پاس رسول آئے تھے اگر ہمارے پاس بھی اس طرح رسول آتے تو ہم ان کی اخلاص کے ساتھ اتباع کرتے، پھر جب ان کے پاس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت اور احکام شرعیہ لے کر آئے تو انہوں نے آپ کا انکار کیا، اور ان کو عنقریب پتا چل جائے گا کہ ان کو ان کے کفر اور انکار کی کیسی سزا ملتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم پہلے ہی اپنے ان بندوں سے بات کر چکے ہیں جو رسول ہیں ○ کہ بے شک ان ہی کی مدد کی جائے گی ○ اور بے شک ہمارا ہی لشکر ضرور غالب ہوگا ○ سو آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہے ○ اور ان کو دیکھتے رہے اور وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے ○ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں ○ پس وہ عذاب جب ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ان لوگوں کی کیسی بری صبح ہوگی جن کو عذاب سے ڈرایا جا چکا تھا ○ اور آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہے ○ اور ان کو دیکھتے رہے اور وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے ○ (الضفت: ۱۷۹-۱۸۱)

رسولوں کے غلبہ سے مراد ان کا دلائل کے اعتبار سے غلبہ ہے

الضفت ۱۸۱: میں ہے: اور بے شک ہم پہلے ہی اپنے ان بندوں سے بات کر چکے ہیں جو رسول ہیں، یعنی ہم ان کو یہ بتا چکے ہیں کہ بے شک ان ہی کی مدد کی جائے گی اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب ہوگا، قرآن مجید میں ہے:

كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَ إِلَّا أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ

الغالب ہوں گے، بے شک اللہ بہت قوی اور بے حد غالب ہے۔

ترجمہ ○ (المجادلہ: ۲۱)

اور اس آیت میں غلبہ سے مراد عام ہے خواہ وہ مادی غلبہ ہو یا معنوی غلبہ، ہو مادی غلبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا عروج اور اقتدار ہو جیسا کہ ایک زمانہ میں تین براعظموں افریقہ، ایشیا اور یورپ کے علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور معنوی غلبہ یہ ہے کہ دلائل اور براہین کے اعتبار سے مسلمانوں کا غلبہ ہو خواہ وقتی طور پر مسلمان اسلحہ کی اور مادی قوت کے نہ ہونے کی وجہ سے شکست کھا جائیں لیکن ان کے دین اور ان کے معتقدات اپنے دلائل کی قوت سے تمام ادیان پر غالب ہیں، اس لیے اب اس آیت پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ بعض انبیاء کو شہید کر دیا گیا اور بعض مواقع پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو پھر رسولوں کو اور مسلمانوں کو غلبہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دلائل کے اعتبار سے اس وقت اللہ کے رسول اور مسلمان ہی غالب تھے۔

الضفت ۱۷۵-۱۷۷ میں ہے: سو آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہے ○ اور ان کو دیکھتے رہے اور وہ

بھی عنقریب دیکھ لیں گے ○

اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک وقت معین تک ان سے درگزر کرتے رہے اور ان سے قتال نہ کیجئے اور ہماری مدد کے وعدہ پر بھروسہ رکھیے، جب ان کو اپنی زیادتیوں اور اپنے کفر و شرک پر ندامت ہوگی اور آپ پر ایمان لانے کی حسرت ہوگی وہ وقت معین بعض مفسرین کے مطابق یوم بدر ہے اور بعض کے مطابق فتح مکہ ہے اور بعض نے کہا اس سے یوم قیامت مراد ہے۔ اور آپ دیکھتے رہے کہ ان کافروں کو بعض غزوات میں قتل کیا جائے گا اور ان کو قید کیا جائے گا اور میدان جنگ میں ان کا چھوڑا ہوا متاع اور اسلحہ بہ طور مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوگا اور وہ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی عظیم نصرت کرتا ہے اور آپ کی تائید فرماتا ہے اور آخرت میں بھی وہ آپ کی عزت، سرخ روئی اور اللہ کے نزدیک آپ کی وجاہت کا مشاہدہ کریں گے۔

الشفقت: ۱۷۶-۱۷۷ میں ہے: کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں! ○ پس وہ عذاب جب ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ان لوگوں کی کیسی بری صبح ہوگی جن کو عذاب سے ڈرایا جا چکا تھا ○

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو عذاب سے ڈراتے تھے اور ان کو اپنے سامنے کوئی عذاب آتا دکھائی نہیں دیتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ان کا کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ اب تک آیا کیوں نہیں؟ اور ان کا یہ مذاق اڑانا ان کی جہالت کی وجہ سے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے وہ کام اس وقت سے پہلے ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت سے موخر ہو سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس عذاب کو وہ جلد طلب کر رہے ہیں جب وہ عذاب ان کے صحن میں نازل ہوگا تو وہ ان کی نہایت بری صبح ہوگی اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دنیا میں کفار کی مادی شکست اور ان کی ذلت اور رسوائی کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اس سلسلہ میں یہ حدیث ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیر پیچنے اور جب آپ کسی قوم کے پاس رات کو پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے اس پر حملہ نہیں کرتے تھے جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے کدال اور اپنی نوکریاں لے کر نکلے، جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا محمد اللہ کی قسم محمد (آ گئے ہیں) اور وہ لشکر کے ساتھ ہیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر تباہ اور برباد ہو گیا، ہم جب کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو اس قوم کی صبح کیسی خراب ہوتی ہے جن کو عذاب سے ڈرایا جا چکا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۹۷ سنن الترمذی رقم الحدیث: ۱۵۵۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۶۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۷۵۰ سند احمد رقم الحدیث: ۱۳۱۷۱ عالم الکتب بیروت جامع السانید والسنن ج ۲۳ ص ۱۶۰ رقم الحدیث: ۲۵۷۳ دار الفکر بیروت: ۱۴۳۰ھ)

الشفقت: ۱۷۹-۱۸۰ میں ہے: اور آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراض کرتے رہے اور ان کو دیکھتے رہے اور وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے ○

ان دونوں آیتوں کو کفار کو ڈرانے میں مبالغہ کرنے کے لیے دوبارہ ذکر فرمایا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی آیت میں ان کو دنیاوی عذاب سے ڈرایا ہو اور اس آیت میں ان کو اخروی عذاب سے ڈرایا ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کا رب غالب ہے اور ہر اس عیب سے پاک ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں ○ اور رسولوں پر سلام ہو ○ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے ○ (الشفقت: ۱۸۲-۱۸۰)

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے اور رسولوں پر سلام بھیجنے میں مناسبت

اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصفۃ کو ان تین آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو تمام اہم مطالب کی جامع ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ جو معرفت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب اور نقائص سے بری اور پاک ہے اس پر لفظ سبحان ربک دلالت کرتا ہے اور یہ کہ تمام محاسن اور تمام کمالات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اس پر رب العزت دلالت کرتا ہے۔ تمام مخلوق ناقص ہے اور ناقص کو کسی کمال کی احتیاج ہوتی ہے جو اس کو حصول کمال کی طرف رہ نمائی کرے اور اس کو عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی ہدایت دے اور وہ صرف انبیاء علیہم السلام اور رسل عظام ہیں اس لیے جو ناقص ہیں ان پر کمال کی اتباع واجب ہوتی ہے اس لیے مخلوق پر واجب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کریں اور ان کے اسوۂ حسنہ پر عمل کریں اور ان کی اتباع کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، سو اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیس اور اپنی حمد و ثنا کے بعد اپنے رسولوں پر سلام بھیجا اور اس میں ہم کو بھی یہ ہدایت دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد رسولوں کو سلام بھیجا کریں اور آخر میں الحمد لله رب العلمین فرمایا، کیونکہ حمد کا استحقاق کسی عظیم انعام کی وجہ سے ہوتا ہے سو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ منعم ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ تمام الغلین سے غنی ہے، کیونکہ انعام وہی کرتا ہے جو غنی ہو اور غنی کی شان یہ ہے کہ وہ ناداروں اور مسکینوں پر فضل اور احسان کرتا ہے، ضرورت مندوں پر اور اپنے قصور پر معافی چاہنے والوں پر رحم اور کرم فرماتا ہے ان کو معاف کر دیتا ہے، بخشا ہے اور نوازتا ہے سو اس میں تنبیہ فرمائی ہے کہ لوگو! اس سے اپنی خطاؤں پر معافی چاہو اپنی حاجات کو اس سے طلب کرو اور اس سورت کے آخر میں اس آیت کو ذکر کر کے یہ اشارہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق طلب کرو کہ تمہارا آخر اور تمہارا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہو۔

ان تین آیات کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

امام ابواسحاق احمد بن ابراہیم ثعلبی متوفی ۴۲۷ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر سلام بھیجو تو تمام رسولوں پر سلام بھیجو کیونکہ میں بھی تمام رسولوں میں سے ایک رسول ہوں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرنے سے پہلے یہ تین آیتیں پڑھا کرتے تھے: سبحان رب العزۃ عما یصفون ○ وسلام علی المرسلین ○ والحمد لله رب العلمین ○

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ قیامت کے دن اس کے اعمال کا وزن بڑے آلہ پیمائش میں کیا جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو کے آخر میں یہ تین آیتیں پڑھا کرے: سبحان رب العزۃ عما یصفون ○ وسلام علی المرسلین ○ والحمد لله رب العلمین ○

(الاصفۃ والبیان ج ۸ ص ۱۷۸ تفسیر امام ابن ابی حاتم ج ۱۰ ص ۲۲۴ جامع البیان ج ۲۲ ص ۱۳۹-۱۳۸ الفک والعیون ج ۵ ص ۷۴ الجامع بحکم القرآن ج ۵ ص ۱۲۸-۱۲۷ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۸-۲۷ الدر المنثور ج ۷ ص ۲۲۳-۲۲۲ روح المعانی ج ۲۲ ص ۲۲۳)

اختتامی کلمات

الحمد لله رب العلمین آج ۶ ربیع الاول ۱۴۲۴ھ / ۹ مئی ۲۰۰۳ء بعد نماز جمعہ سورۃ الصفۃ کی تفسیر ختم ہو گئی اس سورت کی تفسیر ۲۳ محرم ۱۴۲۴ھ / ۲۸ مارچ ۲۰۰۳ء کو شروع کی تھی۔ اس طرح ایک ماہ اور تیرہ دنوں میں سورۃ الصفۃ کی تفسیر مکمل

ہوگئی۔

اس کے ساتھ ہی تبیان القرآن کی نویں جلد بھی مکمل ہوگئی، ۲۳ جون ۲۰۰۲ء کو اس جلد کی ابتدا کی تھی اور آج ۹ مئی ۲۰۰۳ء کو یہ جلد مکمل ہوگئی اس طرح تقریباً دس ماہ ۱۷ دن میں نویں جلد کی تکمیل ہوگئی، 'فالمحمد لتذیلی ذالک حمد اکثیرا۔'

میں دس رمضان المبارک ۱۴۲۶ھ/۱۳ نومبر ۱۹۳۷ء کو پیدا ہوا تھا، قمری تقویم کے اعتبار سے میری عمر ۶۸ سال ہو چکی ہے اور شکی تقویم کے اعتبار سے میری عمر ۶۶ سال ہو چکی ہے، اور یہ سن انحطاط ہے، اس سال دوران تصنیف میں کافی بیمار رہا ہوں، شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مسلسل پریز کی وجہ سے وزن کافی کم ہو گیا ہے، کچھ عمر کا تقاضا اور کچھ پریز کی بناء پر غذا کے کم استعمال کی وجہ سے بہت زیادہ ضعف رہتا ہے، میں شہر کی دینی اور سماجی تقریبات میں شرکت نہیں کرتا، پچھلے پانچ سچے سال سے میں نے جمعہ کا خطاب بھی چھوڑ دیا ہے، کمر میں شدید درد رہتا ہے، اور جسمانی تھکاوٹ بہت جلد ہو جاتی ہے اور اب پہلی رفتار سے لکھنے کا کام نہیں ہو پاتا، بہر حال جب تک جسمانی اعضاء ساتھ دیتے رہیں گے، میں انشاء اللہ اس کام کو کرتا رہوں گا، جو سکتا ہے کہ قارئین کرام تک دسویں جلد اس معروف وقفہ کی بہ نسبت تاخیر سے پہنچے۔ بہر حال قارئین کرام سے دعاؤں کی درخواست ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب کریم جس طرح آپ نے الضفٹ تک تفسیر مکمل کرا دی ہے باقی تفسیر بھی مکمل کرا دیں اور اس تفسیر کو موافقین کے لیے موجب طمانیت اور استقامت اور مخالفین کے لیے سبب رشد و ہدایت بنادیں، اور محض اپنے فضل کو مصنف کے لیے ذریعہ نجات بنادیں، اے مولائے رحیم! مجھے میرے اساتذہ کو، میرے والدین کو، میرے اقرباء، احباب، میرے تلامذہ، اس کتاب کے ناشر، صحیح، کمپوزر، جلد ساز، جملہ معاونین، اس کتاب کے قارئین اور تمام مسلمین کو دنیا اور آخرت کے مصائب اور آلام سے اور آخرت کے عذاب اور عتاب سے محفوظ اور مامون رکھ، اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور ہر سعادت کو مقدر فرما دے وما ذالک علی اللہ بعزیز۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد قائد المرسلین امام المتقین شفیع المذنبین وعلی اصحابہ الراشدین والہ الطاہرین وازواجه المطہرات امہات المؤمنین وعلی اولیاء امتہ وعلماء ملتہ وسانر امتہ اجمعین۔

مآخذ و مراجع

کتب الهیه

۱- قرآن مجید

۲- تورات

۳- انجیل

کتب احادیث

- ۴- امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت 'متوفی ۱۵۰ھ' مسند امام اعظم 'مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز' کراچی
- ۵- امام مالک بن انس اصبحی 'متوفی ۱۷۹ھ' موطا امام مالک 'مطبوعہ دار الفکر بیروت' ۱۴۰۹ھ
- ۶- امام عبداللہ بن مبارک 'متوفی ۱۸۱ھ' کتاب الزہد 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۷- امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم 'متوفی ۱۸۳ھ' کتاب الآثار 'مطبوعہ مکتبہ اثریہ سانگلہ ہل
- ۸- امام محمد بن حسن شیبانی 'متوفی ۱۸۹ھ' موطا امام محمد 'مطبوعہ نور محمد' کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۹- امام محمد بن حسن شیبانی 'متوفی ۱۸۹ھ' کتاب الآثار 'مطبوعہ ادارۃ القرآن' کراچی ۱۴۰۷ھ
- ۱۰- امام ولیچ بن جراح 'متوفی ۱۹۷ھ' کتاب الزہد 'مکتبۃ الدار مدینہ منورہ' ۱۴۰۴ھ
- ۱۱- امام سلیمان بن داؤد بن جارد و طیلحی 'متوفی ۲۰۳ھ' مسند طیلحی 'مطبوعہ ادارۃ القرآن' کراچی ۱۳۹۱ھ
- ۱۲- امام محمد بن ادویس شافعی 'متوفی ۲۰۴ھ' المسند 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۴۰۰ھ
- ۱۳- امام محمد بن عمر بن واقد 'متوفی ۲۰۷ھ' کتاب المغازی 'مطبوعہ عالم الکتب بیروت' ۱۴۰۴ھ
- ۱۴- امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی 'متوفی ۲۱۱ھ' المصنف 'مطبوعہ کتب اسلامی بیروت' ۱۳۹۰ھ 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۴۲۱ھ
- ۱۵- امام عبداللہ بن الزبیر حمیدی 'متوفی ۲۱۹ھ' المسند 'مطبوعہ عالم الکتب بیروت
- ۱۶- امام سعید بن منصور خراسانی 'متوفی ۲۲۷ھ' سنن سعید بن منصور 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۱۷- امام ابوبکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ 'متوفی ۲۳۵ھ' المصنف 'مطبوعہ ادارۃ القرآن' کراچی ۱۴۰۶ھ 'دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۴۱۶ھ
- ۱۸- امام ابوبکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ 'متوفی ۲۳۵ھ' مسند ابن ابی شیبہ 'مطبوعہ دار الوطن بیروت' ۱۴۱۸ھ
- ۱۹- امام احمد بن حنبل 'متوفی ۲۴۱ھ' المسند 'مطبوعہ کتب اسلامی بیروت' ۱۳۹۸ھ 'دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۴۱۳ھ 'دار احیاء التراث العربی بیروت' ۱۴۱۵ھ 'دار الفکر بیروت' ۱۴۱۵ھ 'دار الحدیث قاہرہ' ۱۴۱۶ھ 'عالم الکتب بیروت' ۱۴۱۹ھ
- ۲۰- امام احمد بن حنبل 'متوفی ۲۴۱ھ' کتاب الزہد 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۴۱۴ھ

- ۲۱- امام ابو عبد الله بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۵۵ھ 'سنن دارمی' مطبوعه دار الکتاب العربی ۱۴۰۷ھ دار المعرفه بیروت ۱۳۳۰ھ
- ۲۲- امام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ 'صحیح بخاری' مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۴۱۲ھ دار ارقم بیروت
- ۲۳- امام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ 'خلق افعال العباد' مطبوعه مؤسسه الرساله بیروت ۱۴۱۱ھ
- ۲۴- امام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ 'الادب المفرد' مطبوعه دار المعرفه بیروت ۱۴۱۲ھ
- ۲۵- امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ 'صحیح مسلم' مطبوعه مکتبه نزار مصطفی الباز مکه مکرمه ۱۴۱۷ھ
- ۲۶- امام ابو عبد الله محمد بن یزید ابن ماجه متوفی ۲۷۳ھ 'سنن ابن ماجه' مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ دار البیروت ۱۴۱۸ھ
- ۲۷- امام ابو داود سلیمان بن اشعث جستانی متوفی ۲۷۵ھ 'سنن ابو داود' مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۴۱۳ھ
- ۲۸- امام ابو داود سلیمان بن اشعث جستانی متوفی ۲۷۵ھ 'مسند اسماعیل ابو داود' مطبوعه نور محمد کازانه تجارت کتب کراچی
- ۲۹- امام ابویسعی محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ 'سنن ترمذی' مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ دار البیروت ۱۴۱۸ھ
- ۳۰- امام ابویسعی محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ 'شمائل محمدی' مطبوعه المکتبه التجاریه مکه مکرمه ۱۴۱۵ھ
- ۳۱- امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۲۸۵ھ 'سنن دارقطنی' مطبوعه نشر النملتان دار الکتب العلمیه بیروت ۱۴۱۷ھ
- ۳۲- امام ابن ابی عاصم متوفی ۲۸۷ھ 'الاحاد والنسائی' مطبوعه دار الریاض ۱۴۱۱ھ
- ۳۳- امام احمد عمرو بن عبد الحاق بزار متوفی ۲۹۲ھ 'المحراز الخار المعروف بمسند البزار' مطبوعه مؤسسه القرآن بیروت
- ۳۴- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ھ 'سنن نسائی' مطبوعه دار المعرفه بیروت ۱۴۱۲ھ
- ۳۵- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ھ 'عمل الیوم واللیل' مطبوعه مؤسسه الکتب الثقافیه بیروت ۱۴۰۸ھ
- ۳۶- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ھ 'سنن کبری' مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۴۱۱ھ
- ۳۷- امام ابو بکر محمد بن ہارون الرویانی متوفی ۳۰۷ھ 'مسند الصحابہ' مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۴۱۷ھ
- ۳۸- امام احمد بن علی اشعری المتوفی ۳۰۷ھ 'مسند ابویسعی موصلی' مطبوعه دار المأمون التراث بیروت ۱۴۰۴ھ
- ۳۹- امام عبد الله بن علی بن جبار و نیشاپوری متوفی ۳۰۷ھ 'المنتقى' مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۴۱۷ھ
- ۴۰- امام محمد بن اسحاق بن خزیمه متوفی ۳۱۱ھ 'صحیح ابن خزیمه' مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۵ھ
- ۴۱- امام ابو بکر محمد بن محمد بن سلیمان باغندی متوفی ۳۱۲ھ 'مسند عمر بن عبد العزیز'
- ۴۲- امام ابو یونس یعقوب بن اسحاق متوفی ۳۱۶ھ 'مسند ابوعوانه' مطبوعه دار الباز مکه مکرمه
- ۴۳- امام ابو عبد الله محمد الحکیم الترمذی المتوفی ۳۲۰ھ 'نوادیر الاصول' مطبوعه دار الریان التراث القاہرہ ۱۴۰۸ھ
- ۴۴- امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی متوفی ۳۲۱ھ 'شرح مشکل الآثار' مطبوعه مؤسسه الرساله بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۴۵- امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی متوفی ۳۲۱ھ 'تختہ الاخبار' مطبوعه دار بلنسیہ ریاض ۱۴۲۰ھ
- ۴۶- امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی متوفی ۳۲۱ھ 'شرح معانی الآثار' مطبوعه مطبعہ جہانبی پاکستان لاہور ۱۴۰۴ھ
- ۴۷- امام ابو جعفر محمد بن عمرو القفلی متوفی ۳۲۲ھ 'کتاب الصغفاء الکبیر' دار الکتب العلمیه بیروت ۱۴۱۸ھ
- ۴۸- امام محمد بن جعفر بن حسین ثرثلی متوفی ۳۲۷ھ 'مکارم الاخلاق' مطبوعه مطبعه المدنی مصر ۱۴۱۱ھ
- ۴۹- امام ابو حاتم محمد بن حبان البستی متوفی ۳۵۴ھ 'الاحسان بہ ترتیب صحیح ابن حبان' مطبوعه مؤسسه الرساله بیروت ۱۴۰۷ھ

- ٥٠- امام ابو بکر احمد بن حسین آجری 'متونی' ٣٦٠ھ 'الشراعیہ' مطبوعہ مکتبہ دارالسلام ریاض ١٣١٣ھ
- ٥١- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی 'التونی' ٣٦٠ھ 'مجموعہ صغیر' مطبوعہ مکتبہ سلفیہ مدینہ منورہ ١٣٨٨ھ 'کتب اسلامی بیروت' ١٣٠٥ھ
- ٥٢- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی 'التونی' ٣٦٠ھ 'مجموعہ اوسط' مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض ١٣٠٥ھ 'دار الفکر بیروت' ١٣٢٠ھ
- ٥٣- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی 'التونی' ٣٦٠ھ 'مجموعہ کبیر' مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ٥٤- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی 'التونی' ٣٦٠ھ 'مسند الشامیین' مطبوعہ مؤسسۃ الرسالہ بیروت ١٣٠٩ھ
- ٥٥- امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی 'التونی' ٣٦٠ھ 'کتاب الدعاء' مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ١٣١٣ھ
- ٥٦- امام ابو بکر احمد بن اسحاق دینوری المعروف بابن اسنی 'متونی' ٣٦٣ھ 'عمل الیوم واللیلیۃ' مطبوعہ مؤسسۃ الکتب الثقافیہ بیروت ١٣٠٨ھ
- ٥٧- امام عبد اللہ بن عدی الجرجانی 'التونی' ٣٦٥ھ 'الکامل فی ضعف الرجال' مطبوعہ دار الفکر بیروت 'دار الکتب العلمیہ بیروت' ١٣١٢ھ
- ٥٨- امام ابو حفص عمر بن احمد المعروف بابن شاہین التونی ٣٨٥ھ 'الناخ والمفوخ من الحدیث' مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت '١٣١٢ھ
- ٥٩- امام عبد اللہ بن محمد بن جعفر المعروف بابی الشیخ 'متونی' ٣٩٦ھ 'کتاب العظمت' مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ٦٠- امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری 'متونی' ٤٠٥ھ 'المستدرک' مطبوعہ دار الباز مکہ مکرمہ 'مطبوعہ دار المعرفہ بیروت' ١٣١٨ھ 'المکتبہ العصریہ بیروت' ١٣٢٠ھ
- ٦١- امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصبہانی 'متونی' ٤٣٠ھ 'حلیۃ الاولیاء' مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ١٣١٨ھ
- ٦٢- امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصبہانی 'متونی' ٤٣٠ھ 'دلائل النبوة' مطبوعہ دار الفکس بیروت
- ٦٣- امام ابو بکر احمد بن حسین یمینی 'متونی' ٤٥٨ھ 'سنن کبریٰ' مطبوعہ نشر الملتان
- ٦٤- امام ابو بکر احمد بن حسین یمینی 'متونی' ٤٥٨ھ 'کتاب الاسماء والصفات' مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ٦٥- امام ابو بکر احمد بن حسین یمینی 'متونی' ٤٥٨ھ 'معرقۃ السنن والآثار' مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ٦٦- امام ابو بکر احمد بن حسین یمینی 'متونی' ٤٥٨ھ 'دلائل النبوة' مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ١٣٢٣ھ
- ٦٧- امام ابو بکر احمد بن حسین یمینی 'متونی' ٤٥٨ھ 'کتاب الآداب' مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ١٣٠٦ھ
- ٦٨- امام ابو بکر احمد بن حسین یمینی 'متونی' ٤٥٨ھ 'کتاب فضائل الاوقات' مطبوعہ مکتبہ المنارہ مکہ مکرمہ ١٣١٠ھ
- ٦٩- امام ابو بکر احمد بن حسین یمینی 'متونی' ٤٥٨ھ 'شعب الایمان' مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ١٣٠١ھ
- ٧٠- امام ابو بکر احمد بن حسین یمینی 'متونی' ٤٥٨ھ 'الجامع شعب الایمان' مطبوعہ مکتبہ الرشید ریاض ١٣٢٣ھ
- ٧١- امام ابو بکر احمد بن حسین یمینی 'متونی' ٤٥٨ھ 'البعث والنشور' مطبوعہ دار الفکر بیروت ١٣١٣ھ
- ٧٢- امام ابو عمرو یوسف ابن عبد البر قرطبی 'متونی' ٤٦٣ھ 'جامع بیان العلم وفضلہ' مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ٧٣- امام ابو شجاع شیرازی بن شہر دار بن شیرازیہ الدیلمی 'التونی' ٥٠٩ھ 'الفردوس بما ثور الخطاب' مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

١٣٠٦هـ

- ٤٣- امام حسين بن مسعود بغوي، متوفى ٥١٦هـ، شرح السنه، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٢هـ
- ٤٤- امام ابو القاسم علي بن الحسن ابن عساکر، متوفى ٥٤١هـ، تاريخ دمشق الكبير، مطبوعه دار احياء التراث العربی بيروت ١٣٢١هـ
- ٤٥- امام ابو القاسم علي بن الحسن ابن عساکر، متوفى ٥٤١هـ، تهذيب تاريخ دمشق، مطبوعه دار احياء التراث العربی بيروت ١٣٠٤هـ
- ٤٦- امام محمد الدين المبارك بن محمد الشيباني، المعروف بابن الاثير الجزري، متوفى ٦٠٦هـ، جامع الاصول، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨هـ
- ٤٧- امام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد مقدسي، متوفى ٦٣٣هـ، الاحاديث المختارة، مطبوعه مكتب الشهيده الحديثيه، مکه مکرمه ١٣١٠هـ
- ٤٨- امام زكي الدين بن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، المتوفى ٦٥٦هـ، الترغيب والترهيب، مطبوعه دار الحديث، قاهره ١٣٠٤هـ
- ٤٩- دار ابن كثير بيروت ١٣١٣هـ
- ٥٠- امام ابو عبد الله محمد بن احمد ماكني قرطبي، متوفى ٦٦٨هـ، التذکره فی امور الآخرة، مطبوعه دار البخاري، مدينه منوره
- ٥١- حافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي، متوفى ٤٠٥هـ، المتبحر الرابع، مطبوعه دار خضر بيروت ١٣١٩هـ
- ٥٢- امام ولي الدين تبريزي، متوفى ٤٣٢هـ، مشکوٰۃ، مطبوعه اصح المطابع دلي دار ارقم بيروت
- ٥٣- حافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف زيلعي، متوفى ٤٦٢هـ، نصب الراية، مطبوعه مجلس علي سورة هند، ١٣٥٤هـ، دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٦هـ
- ٥٤- حافظ اسماعيل بن عمر بن كثير، متوفى ٤٤٤هـ، جامع السانيد والسنن، دار الفكر بيروت ١٣٢٠هـ
- ٥٥- امام محمد بن عبد الله زركشي، متوفى ٤٩٣هـ، المآل المشهوره، مكتب اسلامي، بيروت ١٣١٤هـ
- ٥٦- حافظ نور الدين علي بن ابي بكر الشيشي، المتوفى ٨٠٤هـ، مجمع الزوائد، مطبوعه دار الكتب العربی بيروت ١٣٠٢هـ
- ٥٧- حافظ نور الدين علي بن ابي بكر الشيشي، المتوفى ٨٠٤هـ، كشف الاستار، مطبوعه مؤسسه الرساله بيروت ١٣٠٢هـ
- ٥٨- حافظ نور الدين علي بن ابي بكر الشيشي، المتوفى ٨٠٤هـ، موارد الظمآن، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- ٥٩- حافظ نور الدين علي بن ابي بكر الشيشي، المتوفى ٨٠٤هـ، تقريب النغيه بترتيب احاديث الحلي، دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢٠هـ
- ٩٠- امام محمد بن محمد جزري، متوفى ٨٣٣هـ، حصن حصين، مطبوعه مصطفى البالي واولاده، مصر ١٣٥٠هـ
- ٩١- امام ابو العباس احمد بن ابوبکر بوسيري شافعي، متوفى ٨٣٠هـ، زوائد ابن ماجه، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- ٩٢- حافظ علاء الدين بن علي بن عثمان ماردني، ترکان، متوفى ٨٣٥هـ، الجواهر النقي، مطبوعه نشر السنه، لبنان
- ٩٣- حافظ شمس الدين محمد بن احمد ذبي، متوفى ٨٣٨هـ، تلخيص المستدرک، مطبوعه مكتبه دار الباز مکه مکرمه
- ٩٤- حافظ شهاب الدين احمد بن علي بن حجر عسقلاني، متوفى ٨٥٢هـ، الطالب العاليه، مطبوعه مكتبه دار الباز مکه مکرمه
- ٩٥- امام عبد الرؤف بن علي النادوي، المتوفى ١٠٣١هـ، كنوز الحقائق، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٤هـ
- ٩٦- حافظ جلال الدين سيوطي، متوفى ٩١١هـ، الجاي مع الصغیر، مطبوعه دار المعرفه بيروت ١٣٩١هـ، مكتبه نزار مصطفى الباز مکه مکرمه ١٣٢٠هـ
- ٩٧- حافظ جلال الدين سيوطي، متوفى ٩١١هـ، مسند فاطمة الزهراء
- ٩٨- حافظ جلال الدين سيوطي، متوفى ٩١١هـ، جامع الاحاديث الكبير، مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٣هـ

- ۹۹- حافظ جلال الدین سیوطی 'متوفی ۹۱۱ھ' الهدور السافره 'مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت' ۱۴۱۶ھ 'دار ابن حزم بیروت' ۱۴۱۳ھ
- ۱۰۰- حافظ جلال الدین سیوطی 'متوفی ۹۱۱ھ' جمع الجوامع 'مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت' ۱۴۲۱ھ
- ۱۰۱- حافظ جلال الدین سیوطی 'متوفی ۹۱۱ھ' الخصائص الکبریٰ 'مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت' ۱۴۰۵ھ
- ۱۰۲- حافظ جلال الدین سیوطی 'متوفی ۹۱۱ھ' الدرر المنقره 'مطبوعه دارالفکر بیروت' ۱۴۱۵ھ
- ۱۰۳- علامه عبدالوہاب شعرانی 'متوفی ۹۷۳ھ' کشف الغمہ 'مطبوعه مطبع عامرہ عثمانیہ مصر' ۱۳۰۳ھ 'دارالفکر بیروت' ۱۴۰۸ھ
- ۱۰۴- علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری 'متوفی ۹۷۵ھ' کنز العمال 'مطبوعه مؤسسۃ الرسالہ بیروت'
- ۱۰۵- علامہ احمد عبدالرحمن البنا 'متوفی ۱۳۷۸ھ' فتح الربانی 'مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت'

کتاب تفاسیر

- ۱۰۶- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما 'متوفی ۶۸ھ' تویر المقباس 'مطبوعه مکتبہ آیت اللہ العظمیٰ ایران'
- ۱۰۷- امام حسن بن عبداللہ البصری 'المتوفی ۱۱۰ھ' تفسیر الحسن البصری 'مطبوعه مکتبہ امدادیہ مکہ مکرمہ' ۱۴۱۳ھ
- ۱۰۸- امام ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی 'متوفی ۲۰۴ھ' احکام القرآن 'مطبوعه داراحیاء العلوم بیروت' ۱۴۱۰ھ
- ۱۰۹- امام ابو ذر کریم بن زیاد فراء 'متوفی ۲۰۷ھ' معانی القرآن 'مطبوعه بیروت'
- ۱۱۰- امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی 'متوفی ۲۱۱ھ' تفسیر القرآن العزیز 'مطبوعه دارالمعرفہ بیروت'
- ۱۱۱- شیخ ابوالحسن علی بن ابراہیم قمی 'متوفی ۳۰۷ھ' تفسیر قمی 'مطبوعه دارالکتاب ایران' ۱۴۰۶ھ
- ۱۱۲- امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری 'متوفی ۳۲۱ھ' جامع البیان 'مطبوعه دارالمعرفہ بیروت' ۱۴۰۹ھ 'دارالفکر بیروت'
- ۱۱۳- امام ابواسحاق ابراہیم بن محمد الزجاج 'متوفی ۳۱۱ھ' اعراب القرآن 'مطبوعه مطبع سلمان فارسی ایران' ۱۴۰۶ھ
- ۱۱۴- امام عبدالرحمن بن محمد بن ادریس بن ابی حاتم رازی 'متوفی ۳۲۷ھ' تفسیر القرآن العزیز 'مطبوعه مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ' ۱۴۱۷ھ
- ۱۱۵- امام ابوبکر احمد بن علی رازی 'ہصاح صنفی' 'متوفی ۳۷۰ھ' احکام القرآن 'مطبوعه سمیل اکیڈمی لاہور' ۱۴۰۰ھ
- ۱۱۶- علامہ ابواللیث نصر بن محمد سمرقندی 'متوفی ۳۷۵ھ' تفسیر سمرقندی 'مطبوعه مکتبہ دارالباز مکہ مکرمہ' ۱۴۱۳ھ
- ۱۱۷- شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی 'متوفی ۳۸۵ھ' التبیان فی تفسیر القرآن 'مطبوعه عالم الکتب بیروت'
- ۱۱۸- امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم ثعلبی 'متوفی ۳۲۷ھ' تفسیر الثعلبی 'داراحیاء التراث العربی بیروت' ۱۴۲۲ھ
- ۱۱۹- علامہ علی بن ابی طالب 'متوفی ۳۳۷ھ' مشکل اعراب القرآن 'مطبوعه انتشارات نور ایران' ۱۴۱۲ھ
- ۱۲۰- علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماورودی شافعی 'متوفی ۳۵۰ھ' الکتک والعیون 'مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت'
- ۱۲۱- علامہ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوزار قشیری 'متوفی ۳۶۵ھ' تفسیر القشیری 'مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت' ۱۴۲۰ھ
- ۱۲۲- علامہ ابوالحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری 'متوفی ۳۶۸ھ' الوسیط 'مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت' ۱۴۱۵ھ
- ۱۲۳- امام ابوالحسن علی بن احمد الواحدی 'المتوفی ۳۶۸ھ' اسباب نزول القرآن 'مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت'

- ۱۲۴- امام منصور بن محمد السعفی الشافعی المتوفی ۴۸۹ھ 'تفسیر القرآن' مطبوعه دارالوطن ریاض ۱۴۱۸ھ
- ۱۲۵- علامه عماد الدین طبری الکیا البراسی متوفی ۵۰۳ھ 'احکام القرآن' دارالکتب العلمیه بیروت ۱۴۲۳ھ
- ۱۲۶- امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی المتوفی ۵۱۶ھ 'عالم التنزیل' مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۴۱۴ھ 'دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۰ھ
- ۱۲۷- علامه محمود بن عمر دمشقی متوفی ۵۳۸ھ 'الکشاف' مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ
- ۱۲۸- علامه ابوبکر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربی مالکی متوفی ۵۴۳ھ 'احکام القرآن' مطبوعه دار المعرفه بیروت
- ۱۲۹- علامه ابوبکر قاضی عبدالحق بن غالب بن عطیہ اندلسی متوفی ۵۴۶ھ 'الحرر الوجیز' مطبوعه مکتبه تجاریه مکہ مکرمه
- ۱۳۰- شیخ ابوعلی فضل بن حسن طبرسی متوفی ۵۴۸ھ 'مجمع البیان' مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۴۰۶ھ
- ۱۳۱- علامه ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی ۵۹۷ھ 'زاد المسیر' مطبوعه کتب اسلامی بیروت
- ۱۳۲- خواجه عبد الله النصاری من علماء القرن السادس 'کشف الاسرار و عدة الابرار' مطبوعه انتشارات امیرکبیر تبریز
- ۱۳۳- امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ 'تفسیر کبیر' مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۱۳۴- شیخ ابوجعفر روزبهان بن ابوالنصر ابوالقاسم شیرازی متوفی ۶۰۶ھ 'عراس البیان فی حقائق القرآن' مطبعه فنی نوا لکثور لکثنو
- ۱۳۵- علامه محی الدین ابن عربی متوفی ۶۳۸ھ 'تفسیر القرآن' لکریم مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۹۷۸ھ
- ۱۳۶- علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ 'المجامع لاحکام القرآن' مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۱۳۷- قاضی ابوالنیر عبد الله بن عمر بضاوی شیرازی شافعی متوفی ۶۸۵ھ 'انوار التنزیل' مطبوعه دار فراس للنشر و التوزیع مصر
- ۱۳۸- علامه ابوالبرکات احمد بن محمد نسفی متوفی ۷۱۰ھ 'مدار التنزیل' مطبوعه دارالکتب العربیه پشاور
- ۱۳۹- علامه علی بن محمد خازن شافعی متوفی ۷۲۵ھ 'لباب التاویل' مطبوعه دارالکتب العربیه پشاور
- ۱۴۰- علامه نظام الدین حسین بن محمد نسفی متوفی ۷۲۸ھ 'تفسیر نیشاپوری' مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۴۱۶ھ
- ۱۴۱- علامه تقی الدین ابن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ 'التفسیر الکبیر' مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۴۰۹ھ
- ۱۴۲- علامه شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیه متوفی ۷۵۱ھ 'بدائع التفسیر' مطبوعه دار ابن الجوزیه مکہ مکرمه
- ۱۴۳- علامه ابوالنحیمان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۷۵۳ھ 'البحر المحیط' مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ
- ۱۴۴- علامه ابوالعباس بن یوسف السمین الشافعی متوفی ۷۵۶ھ 'الدر المنصور' مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۴۱۴ھ
- ۱۴۵- حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی متوفی ۷۷۴ھ 'تفسیر القرآن' مطبوعه اداره اندلس بیروت ۱۳۸۵ھ
- ۱۴۶- علامه عماد الدین منصور بن الحسن الکازرونی الشافعی متوفی ۸۶۰ھ 'حاشیه الکازرونی علی البیضاوی' مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۴۱۶ھ
- ۱۴۷- علامه عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف ثعالبی متوفی ۸۷۵ھ 'تفسیر الثعالبی' مطبوعه مؤسسه العلمی للمطبوعات بیروت
- ۱۴۸- علامه ابوالحسن ابراہیم بن عمر الباقی المتوفی ۸۸۵ھ 'نظم الدرر' مطبوعه دارالکتب الاسلامی قاهره ۱۴۱۳ھ 'مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۱۴۹- حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ 'الدر المنثور' مطبوعه مکتبه آیت الله العظمی ایران دار احیاء التراث العربی بیروت

۱۲۲۱ھ

- ۱۵۰- حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ 'جلالین' مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت
 ۱۵۱- حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ 'لباب النقول فی اسباب النزول' مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت
 ۱۵۲- علامہ محی الدین محمد بن مصطفیٰ قوجی متوفی ۹۵۱ھ 'حاشیہ شیخ زادہ علی البیضاوی' مطبوعہ مکتبہ یوسفی دیوبند دارالکتب العلمیہ

بیروت ۱۲۱۸ھ

- ۱۵۳- شیخ فتح اللہ کاشانی متوفی ۹۷۷ھ 'منج الصادقین' مطبوعہ خیابان ناصر خسرو ایران
 ۱۵۴- علامہ ابوالسعود محمد بن محمد عمادی حنفی متوفی ۹۸۲ھ 'تفسیر ابوالسعود' مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۹۸ھ دارالکتب العلمیہ

بیروت ۱۲۱۹ھ

- ۱۵۵- علامہ احمد شہاب الدین فہاجی مصری حنفی متوفی ۱۰۶۹ھ 'عنایہ القاضی' مطبوعہ دارصادر بیروت ۱۲۸۳ھ دارالکتب العلمیہ
 بیروت ۱۲۱۷ھ

- ۱۵۶- علامہ احمد جیون جونوری متوفی ۱۱۳۰ھ 'التفسیرات الاحمدیہ' مطبع کریم بھنبی
 ۱۵۷- علامہ اسماعیل حق حنفی متوفی ۱۱۳۷ھ 'روح البیان' مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۲۲۱ھ

- ۱۵۸- شیخ سلیمان بن عمر المعروف بالجلل متوفی ۱۲۰۳ھ 'الفتوحات الالبیہ' مطبوعہ المطبع البیہ مصر ۱۳۰۳ھ
 ۱۵۹- علامہ احمد بن محمد صاوی مالکی متوفی ۱۲۲۳ھ 'تفسیر صاوی' مطبوعہ داراحیاء الکتب العربیہ مصر دارالفکر بیروت ۱۲۲۱ھ

- ۱۶۰- قاضی ثناء اللہ بانی پتی متوفی ۱۲۲۵ھ 'تفسیر مظہری' مطبوعہ بلوچستان بک ڈپو کوئٹہ
 ۱۶۱- شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی متوفی ۱۲۳۹ھ 'تفسیر عزیزی' مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی

- ۱۶۲- شیخ محمد بن علی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ 'فتح التدریر' مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت دارالوفاء بیروت ۱۲۱۸ھ
 ۱۶۳- علامہ ابوالفضل سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ 'روح المعانی' مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت دارالفکر بیروت

۱۲۱۷ھ

- ۱۶۴- نواب صدیق حسن خان بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ھ 'فتح البیان' مطبوعہ مطبع امیریہ کبری بولاق مصر ۱۳۰۱ھ المکتبۃ العصریہ
 بیروت ۱۲۱۲ھ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۲۳۰ھ

- ۱۶۵- علامہ محمد جمال الدین قاسمی متوفی ۱۳۳۲ھ 'تفسیر القاسمی' مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۹۸ھ
 ۱۶۶- علامہ محمد رشید رضا متوفی ۱۳۵۳ھ 'تفسیر المنار' مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت

- ۱۶۷- علامہ حکیم شیخ ططاوی جوہری مصری متوفی ۱۳۵۹ھ 'الجواہر فی تفسیر القرآن' المکتبۃ الاسلامیہ ریاض
 ۱۶۸- شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۳ھ 'بیان القرآن' مطبوعہ تاج کتب لاہور

- ۱۶۹- سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۷۷ھ 'خزان العرفان' مطبوعہ تاج کتب لاہور
 ۱۷۰- شیخ محمود الحسن دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ھ 'شیخ شہیر احمد عثمانی' متوفی ۱۳۶۹ھ 'حاشیہ القرآن' مطبوعہ تاج کتب لاہور

- ۱۷۱- علامہ محمد طاہر بن عاشور متوفی ۱۳۸۰ھ 'التحریر والتبیین' مطبوعہ تونس
 ۱۷۲- سید محمد قطب شہید متوفی ۱۳۸۵ھ 'فی ظلال القرآن' مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۶ھ

- ۱۷۳- مفتی احمد یار خان نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ 'نور العرفان' مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ گجرات
 تیار القوار

- ۱۷۴- مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ، 'معارف القرآن'، مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی ۱۳۹۷ھ
- ۱۷۵- سید ابوالاعلیٰ مودودی، متوفی ۱۳۹۹ھ، 'تفہیم القرآن'، مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور
- ۱۷۶- علامہ سید احمد سعید کاشانی، متوفی ۱۴۰۶ھ، 'التبیان'، مطبوعہ کاشانی پبلی کیشنز، ملتان
- ۱۷۷- علامہ محمد امین بن محمد مختار چکنی، شفق پبلی، 'اضواء البیان'، مطبوعہ عالم الکتب بیروت
- ۱۷۸- استاذ احمد مصطفیٰ الراغبی، 'تفسیر الراغبی'، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۱۷۹- آیت اللہ مکارم شیرازی، 'تفسیر نمونہ'، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ ایران ۱۳۶۹ھ
- ۱۸۰- جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری ضیاء القرآن، 'مطبوعہ ضیاء القرآن'، پبلی کیشنز لاہور
- ۱۸۱- شیخ امین احسن اصلاحی، 'تذکرہ قرآن'، مطبوعہ فاران فاؤنڈیشن لاہور
- ۱۸۲- علامہ محمود صافی، 'اعراب القرآن و صرفہ و بیانہ'، مطبوعہ انتشارات زرین ایران
- ۱۸۳- استاذ محمد الدین درویش، 'اعراب القرآن و بیانہ'، مطبوعہ دار ابن کثیر بیروت
- ۱۸۴- ڈاکٹر وہبہ زحلی، 'تفسیر منیر'، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ
- ۱۸۵- سعیدی حوی، 'الاساس فی التفسیر'، مطبوعہ دار السلام

کتب علوم قرآن

- ۱۸۶- علامہ بدر الدین محمد بن عبد اللہ زکری متوفی ۷۹۴ھ، 'الرحان فی علوم القرآن'، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۱۸۷- علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، 'الاتقان فی علوم القرآن'، مطبوعہ سمیل اکیڈمی لاہور
- ۱۸۸- علامہ محمد عبد العظیم زرقانی، 'مناہل العرفان'، مطبوعہ دار احیاء العربی بیروت

کتب شروح حدیث

- ۱۸۹- علامہ ابوالحسن علی بن خلف بن عبد الملک ابن بطلال مالک اندلسی متوفی ۴۴۹ھ، 'شرح صحیح البخاری'، مطبوعہ مکتبہ الرشید ریاض ۱۴۲۰ھ
- ۱۹۰- حافظ ابو عمر وابن عبد البر مالکی، متوفی ۴۶۳ھ، 'الاستذکار'، مطبوعہ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۴۱۳ھ
- ۱۹۱- حافظ ابو عمر وابن عبد البر مالکی، متوفی ۴۶۳ھ، 'تہذیب'، مطبوعہ مکتبہ القدوسیہ لاہور ۱۴۰۴ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ
- ۱۹۲- علامہ ابوالولید سلیمان بن خلف باجی مالکی اندلسی، متوفی ۴۶۳ھ، 'المنقذ'، مطبوعہ مطبع السعادة مصر ۱۳۳۲ھ
- ۱۹۳- علامہ ابوبکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی مالکی، متوفی ۵۴۳ھ، 'عارضۃ الاحوذی'، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۱۹۴- قاضی ابوبکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی مالکی اندلسی متوفی ۵۴۳ھ، 'القبس فی شرح موطا ابن انس'، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ
- ۱۹۵- قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۴۳ھ، 'اکمال المعلم بفضائلہ'، مطبوعہ دار الوفا بیروت ۱۴۱۹ھ
- ۱۹۶- امام عبد العظیم بن عبد القوی منذری، متوفی ۶۵۶ھ، 'مختصر سنن ابوداؤد'، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت

- ۱۹۷- علامه ابو عبد الله فضل الله الحسن النوري الشافعي متوفى ۶۶۱ هـ كتاب المسير في شرح مصابيح السنة، مكتبة نزار مصطفیٰ ۱۳۳۲ هـ
- ۱۹۸- علامه ابو العباس احمد بن عمر ابراهيم القرطبي المالكي المتوفى ۶۵۶ هـ المفهم، مطبوعه دار ابن كثير بيروت ۱۴۱۷ هـ
- ۱۹۹- علامه يحيى بن شرف نووي متوفى ۶۷۶ هـ شرح مسلم، مطبوعه نور محمد اصح المطابع كراچی ۱۳۷۵ هـ
- ۲۰۰- علامه شرف الدين حسين بن محمد الطيبي، متوفى ۷۴۳ هـ شرح الطيبي، مطبوعه اداره القرآن ۱۴۱۳ هـ
- ۲۰۱- علامه ابن رجب حنبلي، متوفى ۷۹۵ هـ فتح الباري، دار ابن الجوزي رياض ۱۴۱۷ هـ
- ۲۰۲- علامه ابو عبد الله محمد بن خلفه وشافعي ابی مالكي، متوفى ۸۲۸ هـ اكمال اكمال المعلم، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۴۱۵ هـ
- ۲۰۳- حافظ شهاب الدين احمد بن علي بن حجر عسقلاني، متوفى ۸۵۲ هـ فتح الباري، مطبوعه دار نشر الكتبة الاسلاميه لاهور دار الفكر بيروت ۱۴۲۰ هـ
- ۲۰۴- حافظ شهاب الدين احمد بن علي بن حجر عسقلاني متوفى ۸۵۲ هـ نتائج الافكار في تخریج الاحاديث الاذكار، دار ابن كثير، بيروت
- ۲۰۵- حافظ بدر الدين محمود بن محمد عيني حنفي، متوفى ۸۵۵ هـ عمدة القاری، مطبوعه اداره الطباعة الميرييه مصر ۱۳۳۸ هـ دار الكتب العلميه ۱۴۲۱ هـ
- ۲۰۶- حافظ بدر الدين محمود بن احمد عيني متوفى ۸۵۵ هـ شرح سنن ابوداؤد، مطبوعه مكتبة الرشيد رياض ۱۴۲۰ هـ
- ۲۰۷- علامه محمد بن محمد سنوسي مالكي متوفى ۸۹۵ هـ تكميل اكمال المعلم، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۴۱۵ هـ
- ۲۰۸- علامه احمد قسطلاني، متوفى ۹۱۱ هـ ارشاد الساري، مطبوعه مطبعه ميمنه مصر ۱۳۰۶ هـ
- ۲۰۹- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ۹۱۱ هـ التوشیح علی الجامع الصحيح، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۴۳۰ هـ
- ۲۱۰- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ۹۱۱ هـ الديباج علی صحیح مسلم بن حجاج، مطبوعه اداره القرآن كراچی ۱۴۱۲ هـ
- ۲۱۱- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ۹۱۱ هـ توير الحواك، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۴۱۸ هـ
- ۲۱۲- علامه عبد الرؤف مناوي شافعي، متوفى ۱۰۰۳ هـ فيض القدير، مطبوعه دار المعرفه بيروت ۱۳۹۱ هـ، مكتبة نزار مصطفیٰ الباز مكرمه ۱۴۱۸ هـ
- ۲۱۳- علامه عبد الرؤف مناوي شافعي، متوفى ۱۰۰۳ هـ شرح الشمايل، مطبوعه نور محمد اصح المطابع كراچی
- ۲۱۴- علامه علي بن سلطان محمد القاري، متوفى ۱۰۱۴ هـ جمع الوسائل، مطبوعه نور محمد اصح المطابع كراچی
- ۲۱۵- علامه علي بن سلطان محمد القاري، متوفى ۱۰۱۴ هـ شرح مسند ابی حنيفه، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۴۰۵ هـ
- ۲۱۶- علامه علي بن سلطان محمد القاري، متوفى ۱۰۱۴ هـ مرقاة، مطبوعه مكتبة المداديه بلتان ۱۳۹۰ هـ، مكتبة تحافيه پشاور
- ۲۱۷- علامه علي بن سلطان محمد القاري، متوفى ۱۰۱۴ هـ المحرر الشمين، مطبوعه مطبعه اميريه مكرمه ۱۳۰۳ هـ
- ۲۱۸- علامه علي بن سلطان محمد القاري، متوفى ۱۰۱۴ هـ الاسرار المرفوعة، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۴۰۵ هـ
- ۲۱۹- شيخ عبد الحق محدث دہلوی، متوفى ۱۰۵۲ هـ اشعة اللمعات، مطبوعه مطبع تيج مكاركهونو
- ۲۲۰- شيخ محمد بن علي بن محمد شوکانی، متوفى ۱۲۵۰ هـ تحفة الذاكرين، مطبوعه مطبع مصطفیٰ البابی واولاده مصر ۱۳۵۰ هـ

- ۲۲۱- شیخ عبدالرحمن مبارک پوری 'متوفی ۱۳۲۵هـ' تنقیح الادوی 'مطبوعه نشر السلمان دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۹هـ
- ۲۲۲- شیخ انور شاه کشمیری 'متوفی ۱۳۵۲هـ' فیض الباری 'مطبوعه مطبع جازی مصر ۱۳۷۵هـ
- ۲۲۳- شیخ شبیر احمد عثمانی 'متوفی ۱۳۶۹هـ' فتح المصاب 'مطبوعه مکتبه الحجاز کراچی
- ۲۲۴- شیخ محمد ادریس کاندھلوی 'متوفی ۱۳۹۳هـ' التعلیق الصبیح 'مطبوعه مکتبه عثمانیه لاہور
- ۲۲۵- مولانا محمد شریف الحق امجدی 'متوفی ۱۴۲۱هـ' نزہۃ القادری 'مطبوعه فرید بک اسٹال لاہور ۱۴۳۱هـ

کتاب اسماء الرجال

- ۲۲۶- امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری 'متوفی ۲۵۶هـ' التاريخ الکبیر 'مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲هـ
- ۲۲۷- امام ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی 'متوفی ۴۶۳هـ' تاریخ بغداد 'دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷هـ
- ۲۲۸- علامہ ابوالفرج عبدالرحمن بن علی جوزی 'متوفی ۵۹۷هـ' العلل المتناهیہ 'مطبوعه مکتبه اثریہ فیصل آباد ۱۴۰۱هـ
- ۲۲۹- حافظ جمال الدین ابوالحجاج یوسف مزنی 'متوفی ۷۴۲هـ' تہذیب الکمال 'مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۴۱۳هـ
- ۲۳۰- علامہ شمس الدین محمد بن احمد زہبی 'متوفی ۷۴۸هـ' میزال الاعتدال 'مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶هـ
- ۲۳۱- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی 'متوفی ۸۵۲هـ' تہذیب التہذیب 'مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۳۲- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی 'متوفی ۸۵۲هـ' تقریب التہذیب 'مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۳۳- علامہ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن السخاوی 'متوفی ۹۰۲هـ' المقاصد الحسنہ 'مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۳۴- حافظ جلال الدین سیوطی 'متوفی ۹۱۱هـ' اللآلی المصنوعہ 'مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷هـ
- ۲۳۵- حافظ جلال الدین سیوطی 'متوفی ۹۱۱هـ' طبقات الحفاظ 'مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳هـ
- ۲۳۶- علامہ محمد بن طولون 'متوفی ۹۵۳هـ' الشذری فی الاحادیث الشذریہ 'مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳هـ
- ۲۳۷- علامہ محمد طاهر ثقفی 'متوفی ۹۸۶هـ' تذکرۃ الموضوعات 'مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵هـ
- ۲۳۸- علامہ علی بن سلطان محمد القاری 'متوفی ۱۰۱۳هـ' موضوعات کبیر 'مطبوعه مطبع مجتبائی دہلی
- ۲۳۹- علامہ اسماعیل بن محمد العجلونی 'متوفی ۱۱۶۳هـ' کشف الخفاء و مزیل الالباس 'مطبوعه مکتبه الغزالی دمشق
- ۲۴۰- شیخ محمد بن علی شوکانی 'متوفی ۱۲۵۰هـ' الفوائد المجموعہ 'مطبوعه زار مصطفیٰ ریاض
- ۲۴۱- علامہ عبدالرحمن بن محمد درویش 'متوفی ۱۲۶۷هـ' اسنی الطالب 'مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۴۱۴هـ

کتاب لغت

- ۲۴۲- امام اللغۃ خلیل احمد فرہیدی 'متوفی ۱۷۷۵هـ' کتاب العین 'مطبوعه انتشارات اسودہ ایران ۱۴۱۳هـ
- ۲۴۳- علامہ اسماعیل بن حماد الجوهری 'متوفی ۳۹۸هـ' الصحاح 'مطبوعه دار العلم بیروت ۱۴۰۴هـ
- ۲۴۴- علامہ حسین بن محمد رغبہ اصفہانی 'متوفی ۵۰۲هـ' المفردات 'مطبوعه مکتبه زار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۸هـ
- ۲۴۵- علامہ محمود بن عمر زحخشری 'متوفی ۵۸۳هـ' الفائق 'مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷هـ

- ٢٣٦- علامه محمد بن اشیر الجزری، متوفی ٦٠٦ هـ، نہایہ، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ١٣١٨ھ
- ٢٣٧- علامه محمد بن ابوبکر بن عبدالغفار رازی، متوفی ٦٦٠ هـ، مختار الصحاح، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ١٣١٩ھ
- ٢٣٨- علامه یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ٦٧٦ هـ، تہذیب الاسماء واللغات، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت
- ٢٣٩- علامه جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور افریقی، متوفی ٨١١ هـ، لسان العرب، مطبوعہ نشر ادب الحوزہ، قم، ایران
- ٢٥٠- علامه محمد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی، متوفی ٨١٤ هـ، القاموس المحیط، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ٢٥١- علامه محمد طاہر نجفی، متوفی ٩٨٦ هـ، مجمع بحار الانوار، مطبوعہ مکتبہ دارالایمان المدینہ المنورہ ١٣١٥ھ
- ٢٥٢- علامه سید محمد تقی حسینی زبیدی، متوفی ١٢٠٥ هـ، تاج العروس، مطبوعہ المطبعہ الخیریہ مصر
- ٢٥٣- لوئیس معلوف الیسوی، النجد، مطبوعہ المطبعہ الفاتوئیکہ بیروت ١٩٢٤ء
- ٢٥٤- شیخ غلام احمد پرویز، متوفی ١٣٠٥ھ، لغات القرآن، مطبوعہ ادارہ طلوع اسلام لاہور
- ٢٥٥- ابونعیم عبدالکیم خان نشتر جاندھری، قامد اللغات، مطبوعہ حامد اینڈ کمپنی لاہور
- ٢٥٦- قاضی عبدالنبی بن عبدالرسول احمد گری، دستور العلماء، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ١٣٢١ھ

کتاب تاریخ سیرت و فضائل

- ٢٥٧- امام محمد بن اسحاق، متوفی ١٥١ھ، کتاب السیر والمغازی، مطبوعہ دارالفکر بیروت ١٣٩٨ھ
- ٢٥٨- امام عبدالملک بن بشام، متوفی ٢١٣ھ، السیرۃ النبویہ، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ١٣١٥ھ
- ٢٥٩- امام محمد بن سعد، متوفی ٢٣٠ھ، الطبقات الکبریٰ، مطبوعہ دار صادر بیروت ١٣٨٨ھ، دارالکتب العلمیہ بیروت ١٣١٨ھ
- ٢٦٠- علامہ ابوالحسن علی بن محمد الماوردی، المتوفی ٣٥٠ھ، اعلام النبوت، دار احیاء العلوم بیروت ١٣٠٨ھ
- ٢٦١- امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ٣١٠ھ، تاریخ الامم والملوک، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت
- ٢٦٢- حافظ ابو عمر و یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر، متوفی ٣٦٣ھ، الاستیعاب، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت
- ٢٦٣- قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی، متوفی ٥٣٣ھ، الشفاء، مطبوعہ عبدالنواب اکیڈمی ملتان، دارالفکر بیروت ١٣١٥ھ
- ٢٦٤- علامہ ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللہ شہدلی، متوفی ٥٤١ھ، الروض الانف، مکتبہ فاروقیہ ملتان
- ٢٦٥- علامہ عبدالرحمن بن علی جوزی، متوفی ٥٩٤ھ، الوفاء، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد
- ٢٦٦- علامہ ابوالحسن علی بن ابی الکریم الشیبانی المعروف بابن الاثیر، متوفی ٦٣٠ھ، اسد الغابہ، مطبوعہ دارالفکر بیروت، دارالکتب العلمیہ بیروت
- ٢٦٧- علامہ ابوالحسن علی بن ابی الکریم الشیبانی المعروف بابن الاثیر، متوفی ٦٣٠ھ، الکامل فی التاریخ، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

- ٢٦٨- علامہ شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلکان، متوفی ٦٨١ھ، وفیات الاعیان، مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران
- ٢٦٩- علامہ علی بن عبدالکافی تقی الدین سبکی، متوفی ٧٤٦ھ، شفاء القام فی زیارۃ خیر الانام، مطبوعہ کراچی
- ٢٧٠- شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزی، المتوفی ٧٥١ھ، زاد المعاد، مطبوعہ دارالفکر بیروت ١٣١٩ھ

- ۲۷۱- حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی، متوفی ۷۷۴ھ، البدایہ والنہایہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۸ھ
- ۲۷۲- علامہ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون متوفی ۸۰۸ھ، تاریخ ابن خلدون، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ
- ۲۷۳- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی، متوفی ۸۵۲ھ، الاصابہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۲۷۴- علامہ نور الدین علی بن احمد سمهودی، متوفی ۹۱۱ھ، وفاء الوفاء، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۱ھ
- ۲۷۵- علامہ احمد قسطلانی، متوفی ۹۱۱ھ، المواہب اللدنیہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۶ھ
- ۲۷۶- علامہ محمد بن یوسف الصالحی الشافعی، متوفی ۹۴۲ھ، سبل الہدی والرشاد، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۴ھ
- ۲۷۷- علامہ احمد بن حجر مکی شافعی، متوفی ۹۷۴ھ، الصواعق المحرقة، مطبوعہ مکتبہ القاہرہ ۱۳۸۵ھ
- ۲۷۸- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۴ھ، شرح الشفاء، مطبوعہ دار الفکر بیروت، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ
- ۲۷۹- شیخ عبدالحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ، مدارج النبوت، مکتبہ نوریہ رضویہ کھر
- ۲۸۰- علامہ احمد شہاب الدین خفاجی، متوفی ۱۰۶۹ھ، نسیم الریاض، مطبوعہ دار الفکر بیروت، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ
- ۲۸۱- علامہ محمد عبدالباقی زرقانی، متوفی ۱۱۲۴ھ، شرح المواہب اللدنیہ، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ
- ۲۸۲- علامہ سید احمد بن زینی دھلان مکی، متوفی ۱۳۰۴ھ، السیرۃ النبویۃ، دار الفکر بیروت ۱۴۲۱ھ
- ۲۸۳- شیخ اشرف علی تھانوی، متوفی ۱۳۶۲ھ، نشر الطیب، مطبوعہ تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی

کتاب فقہ حنفی

- ۲۸۴- علامہ احمد بن علی الجصاص الرازی، متوفی ۳۷۰ھ، مختصر اختلاف العلماء، دار ابشار الاسلام بیروت ۱۴۱۷ھ
- ۲۸۵- علامہ ظہیر الدین بن ابی حنیفہ الولولابی، متوفی ۵۴۰ھ، الفتاویٰ الولولابیہ، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۴ھ
- ۲۸۶- شمس الامام محمد بن احمد سرخسی، متوفی ۴۸۳ھ، المبسوط، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۹۸ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ
- ۲۸۷- شمس الامام محمد بن احمد سرخسی، متوفی ۴۸۳ھ، شرح سیر کبیر، مطبوعہ المکتبۃ الشوریۃ الاسلامیہ افغانستان ۱۳۰۵ھ
- ۲۸۸- علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری، متوفی ۵۴۲ھ، خلاصۃ الفتاویٰ، مطبوعہ امجد اکیڈمی لاہور ۱۳۹۷ھ
- ۲۸۹- علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی، متوفی ۵۸۷ھ، بدائع الصنائع، مطبوعہ ایچ-ایم-سعید اینڈ کمپنی، ۱۴۰۰ھ، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ
- ۲۹۰- علامہ حسین بن منصور اوزجندی، متوفی ۵۹۲ھ، فتاویٰ قاضی خاں، مطبوعہ مطبعہ کبریٰ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۹۱- علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی، متوفی ۵۹۳ھ، ہدایہ اولین وآخرین، مطبوعہ شرکت علمیہ بلاتان
- ۲۹۲- امام فخر الدین عثمان بن علی متوفی ۷۴۳ھ، تبيين الحقائق، مطبوعہ ایچ-ایم سعید کمپنی کراچی ۱۴۲۱ھ
- ۲۹۳- علامہ محمد بن محمود بارتی، متوفی ۷۸۶ھ، عنایہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ
- ۲۹۴- علامہ عالم بن العلاء انصاری دہلوی، متوفی ۷۸۶ھ، فتاویٰ تاتارخانیہ، مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۴۱۱ھ
- ۲۹۵- علامہ ابوبکر بن علی حداد متوفی ۸۰۰ھ، الجوبہ الامیرہ، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ بلاتان
- ۲۹۶- علامہ محمد شہاب الدین بن بزاز کردی، متوفی ۸۲۷ھ، فتاویٰ بزازیہ، مطبوعہ مطبع کبریٰ امیریہ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ

- ۲۹۷- علامه بدرالدین محمود بن احمد یمنی، متوفی ۸۵۵هـ بنایه، مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۱هـ
- ۲۹۸- علامه بدرالدین محمود بن احمد یمنی، متوفی ۸۵۵هـ شرح العینی، مطبوعه اداره القرآن والعلوم الاسلامیه کراچی
- ۲۹۹- علامه کمال الدین بن تمام، متوفی ۸۶۱هـ فتح القدیر، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵هـ
- ۳۰۰- علامه جلال الدین خوارزمی کفایه، مکتبه نوریه رضویه سکر
- ۳۰۱- علامه معین الدین الحرمی المعروف به محمد ملا مسکین، متوفی ۹۵۴هـ شرح الکنز، مطبوعه جمعیۃ المعارف المصریہ مصر
- ۳۰۲- علامه ابراہیم بن محمد حلبی، متوفی ۹۵۶هـ غنیۃ المستملی، مطبوعه سبیل الکیفی لاہور ۱۳۱۲هـ
- ۳۰۳- علامه محمد خراسانی، متوفی ۹۶۲هـ جامع الرموز، مطبوعه مطبعہ فنی نوآلکشر ۱۲۹۱هـ
- ۳۰۴- علامه زین الدین بن نجیم، متوفی ۹۷۰هـ البحر الرائق، مطبوعه مطبعہ علیہ مصر ۱۳۱۱هـ
- ۳۰۵- علامه ابوالسعود محمد بن محمد عمادی، متوفی ۹۸۲هـ حاشیہ ابوسعود علی ملا مسکین، مطبوعه جمعیۃ المعارف المصریہ مصر ۱۲۸۷هـ
- ۳۰۶- علامه حامد بن علی قونوی رودی، متوفی ۹۸۵هـ فتاویٰ حامدیه، مطبوعه مطبعہ سینہ مصر ۱۳۱۰هـ
- ۳۰۷- امام سراج الدین عمر بن ابراہیم، متوفی ۱۰۰۵هـ النهر الفائق، مطبوعه قدیمی کتب خانہ کراچی
- ۳۰۸- علامه حسن بن عمار بن علی مصری، متوفی ۱۰۶۹هـ امداد الفتاح، مطبوعه داراحیاء التراث العربی، موسسه التاريخ العربی بیروت ۱۳۲۱هـ
- ۳۰۹- علامه عبدالرحمن بن محمد، متوفی ۱۰۷۸هـ مجمع الانهر، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۹هـ
- ۳۱۰- علامه خیر الدین ربیع، متوفی ۱۰۸۱هـ فتاویٰ خیریہ، مطبوعه مطبعہ سینہ مصر ۱۳۱۰هـ
- ۳۱۱- علامه علاء الدین محمد بن علی بن محمد هکلی، متوفی ۱۰۸۸هـ الدر النخار، مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت
- ۳۱۲- علامه سید احمد بن محمد حموی، متوفی ۱۰۹۸هـ غز عیون البصائر، مطبوعه دارالکتب العربیه بیروت ۱۳۰۷هـ
- ۳۱۳- ملا نظام الدین، متوفی ۱۱۶۱هـ فتاویٰ عالمگیری، مطبوعه مطبعہ کبری امیریه بولاق مصر ۱۳۱۰هـ
- ۳۱۴- علامه احمد بن محمد طحاوی، متوفی ۱۲۳۱هـ حاشیہ الطحاوی، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸هـ
- ۳۱۵- علامه سید محمد امین ابن عابد بن شامی، متوفی ۱۲۵۲هـ منہ الخلق، مطبوعه مطبعہ علیہ مصر ۱۳۱۱هـ
- ۳۱۶- علامه سید محمد امین ابن عابد بن شامی، متوفی ۱۲۵۲هـ تنقیح الفتاویٰ الحامدیه، مطبوعه دارالاشاعه العربیہ کوسه
- ۳۱۷- علامه سید محمد امین ابن عابد بن شامی، متوفی ۱۲۵۲هـ رسائل ابن عابد بن شامی، مطبوعه سبیل الکیفی لاہور ۱۳۹۹هـ
- ۳۱۸- علامه سید محمد امین ابن عابد بن شامی، متوفی ۱۲۵۲هـ رد المحتار، مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷هـ ۱۳۱۹هـ
- ۳۱۹- امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۳۰هـ جد المحتار، مطبوعه اداره تحقیقات احمد رضا کراچی
- ۳۲۰- امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۳۰هـ فتاویٰ رضویہ، مطبوعه مکتبه رضویہ کراچی
- ۳۲۱- امام احمد رضا قادری، متوفی ۱۳۳۰هـ فتاویٰ افریقیہ، مطبوعه مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی
- ۳۲۲- علامه امجد علی، متوفی ۱۳۷۶هـ بہار شریعت، مطبوعه شیخ غلام علی ایڈنسرز کراچی
- ۳۲۳- شیخ ظفر احمد عثمانی، متوفی ۱۳۹۴هـ اعلاء السنن، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸هـ
- ۳۲۴- علامه نور الدین نعیمی، متوفی ۱۴۰۳هـ فتاویٰ نوریہ، مطبوعه کمپان پرنٹرز لاہور ۱۹۸۳ء

کتاب فقہ شافعی

- ۳۲۵- امام محمد بن ادریس شافعی، متوفی ۲۰۴ھ، الام، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ
- ۳۲۶- علامه ابو الحسین علی بن محمد حبیب ماوردی شافعی، متوفی ۴۵۰ھ، الحاوی الکبیر، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ
- ۳۲۷- علامه ابواسحاق شیرازی، متوفی ۴۵۵ھ، المہذب، مطبوعه دار المعرفه بیروت ۱۳۹۳ھ
- ۳۲۸- علامه یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، شرح المہذب، مطبوعه دار الفکر بیروت، دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۳ھ
- ۳۲۹- علامه یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ، روضۃ الطالبین، مطبوعه کتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ
- ۳۳۰- علامه جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ، الحاوی للفتاویٰ، مطبوعه مکتبه نوریہ رضویہ، فیصل آباد
- ۳۳۱- علامه شمس الدین محمد بن ابی العباس ربیع، متوفی ۱۰۰۴ھ، نہایہ المحتاج، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ
- ۳۳۲- علامه ابو الفیاء علی بن علی شہرالملکی، متوفی ۱۰۸۷ھ، حاشیہ ابو الفیاء علی نہایہ المحتاج، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت

کتاب فقہ مالکی

- ۳۳۳- امام یحییٰ بن سعید تنوخی مالکی، متوفی ۲۵۶ھ، المدونۃ الکبریٰ، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۳۳۴- قاضی ابوالولید محمد بن احمد بن رشد مالکی اندلسی، متوفی ۵۹۵ھ، بدایہ المجتہد، مطبوعه دار الفکر بیروت
- ۳۳۵- علامه خلیل بن اسحاق مالکی، متوفی ۷۷۷ھ، مختصر خلیل، مطبوعه دار صادر بیروت
- ۳۳۶- علامه ابو عبد اللہ محمد بن الخطاب المغربي، المتوفی ۹۵۴ھ، مواہب الجلیل، مطبوعه مکتبه التجار، البلیا
- ۳۳۷- علامه علی بن عبد اللہ بن الحرشی التونی، المتوفی ۱۱۰۱ھ، الحرشی علی مختصر خلیل، مطبوعه دار صادر بیروت
- ۳۳۸- علامه ابوالبرکات احمد دریر مالکی، متوفی ۱۱۹۷ھ، الشرح الکبیر، مطبوعه دار الفکر بیروت
- ۳۳۹- علامه شمس الدین محمد بن عرفہ دسوقی، متوفی ۱۲۱۹ھ، حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر، مطبوعه دار الفکر بیروت

کتاب فقہ حنبلی

- ۳۴۰- علامه موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، متوفی ۶۲۰ھ، المغنی، مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ
- ۳۴۱- علامه موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ، متوفی ۶۲۰ھ، الکانی، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۴ھ
- ۳۴۲- شیخ ابوالعباس تقی الدین بن تیمیہ، متوفی ۷۲۸ھ، مجموعۃ الفتاویٰ، مطبوعه ریاض، مطبوعه دار الجلیل بیروت ۱۴۱۸ھ
- ۳۴۳- علامه شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن قراح مقدسی، متوفی ۶۲۳ھ، کتاب الفروع، مطبوعه عالم الکتب بیروت
- ۳۴۴- علامه ابوالحسن علی بن سلیمان مرداوی، متوفی ۸۸۵ھ، الانصاف، مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۳۴۵- علامه موسیٰ بن احمد صالحی، متوفی ۹۶۰ھ، کشف القناع، مطبوعه دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ

کتاب شیعہ

- ۳۳۶- شیخ البلاغہ (خطبات حضرت علی رضی اللہ عنہ) مطبوعہ ایران و مطبوعہ کراچی
- ۳۳۷- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۳۲۹ھ، الاصول من الکافی، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران
- ۳۳۸- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی، متوفی ۳۲۹ھ، الفروع من الکافی، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تہران
- ۳۳۹- شیخ ابومسعود احمد بن علی الطبرسی من القرن السادس، الاحتجاج، مؤسسۃ العلمیہ للطبوعات بیروت ۱۴۰۳ھ
- ۳۵۰- شیخ کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی، المتوفی ۶۷۹ھ، شرح شیخ البلاغہ، مطبوعہ مؤسسۃ النصرا ایران
- ۳۵۱- شیخ فاضل مقداد متوفی ۸۲۶ھ، کنز العرفان، مطبوعہ کتب نوید اسلام - قم ۱۳۲۲ھ
- ۳۵۲- ملا باقر بن محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، حق البقیین، مطبوعہ خیابان ناصر خسرو ایران ۱۳۳۷ھ
- ۳۵۳- ملا باقر بن محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، حیات القلوب، مطبوعہ کتاب فروشہ اسلامیہ تہران
- ۳۵۴- ملا باقر بن محمد تقی مجلسی، متوفی ۱۱۱۰ھ، جلاء العیون، مطبوعہ کتاب فروشہ اسلامیہ تہران

کتب عقائد و کلام

- ۳۵۵- امام محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ، المقصد من الصلوات، مطبوعہ لاہور ۱۴۰۵ھ
- ۳۵۶- علامہ ابوالبرکات عبدالرحمن بن محمد الانباری، المتوفی ۵۷۷ھ، الدراعی الی الاسلام، مطبوعہ دار البشائر الاسلامیہ بیروت ۱۴۰۹ھ
- ۳۵۷- شیخ احمد بن عبدالحلیم بن تیمیہ، متوفی ۷۲۸ھ، العقیدۃ الواسطیہ، مطبوعہ دار السلام ریاض ۱۴۱۳ھ
- ۳۵۸- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قفازانی، متوفی ۷۹۱ھ، شرح عقائد نفی، مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی
- ۳۵۹- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قفازانی، متوفی ۷۹۱ھ، شرح القاصد، مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران
- ۳۶۰- علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی، متوفی ۸۱۶ھ، شرح المواقف، مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران
- ۳۶۱- علامہ کمال الدین بن ہمام، متوفی ۸۶۱ھ، مسائرہ، مطبوعہ مطبعہ السعادة مصر
- ۳۶۲- علامہ کمال الدین محمد بن محمد المعروف بابن ابی الشریف الشافعی، المتوفی ۹۰۶ھ، مسامرہ، مطبوعہ مطبعہ السعادة مصر
- ۳۶۳- علامہ علی بن سلطان محمد القاری، المتوفی ۱۰۱۴ھ، شرح فقہ اکبر، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی و اولادہ مصر ۱۳۷۵ھ
- ۳۶۴- علامہ محمد بن احمد السفارینی، المتوفی ۱۱۸۸ھ، لوامع الانوار الحمیہ، مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۴۱۱ھ
- ۳۶۵- علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷ھ، کتاب العقائد، مطبوعہ تاجدار حرم پیشنگ کمپنی کراچی

کتب اصول فقہ

- ۳۶۶- امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی، متوفی ۶۰۶ھ، المکھول، مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ مکرمہ ۱۴۱۷ھ
- ۳۶۷- علامہ علاء الدین عبدالعزیز بن احمد البخاری، المتوفی ۷۳۰ھ، کشف الاسرار، مطبوعہ دار الکتب العربی ۱۴۱۱ھ
- ۳۶۸- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قفازانی، متوفی ۷۹۱ھ، توضیح و تلویح، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۳۶۹- علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد الشیرازی، متوفی ۸۶۱ھ، التحریک مع التیسیر، مطبوعہ مکتبۃ المعارف ریاض
- ۳۷۰- علامہ محبت اللہ بہاری، متوفی ۱۱۱۹ھ، مسلم الثبوت، مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ کوئٹہ

- ۳۷۱- علامه احمد جوپوری 'متوفی ۱۱۳۰ھ' نور الانوار 'مطبوعہ ایچ-ایم-سعید اینڈ کمپنی کراچی
۳۷۲- علامہ عبدالحق خیر آبادی 'متوفی ۱۳۱۸ھ' شرح مسلم الثبوت 'مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ

کتاب متفرقہ

- ۳۷۳- شیخ ابوطالب محمد بن الحسن الحلی التوفی ۳۸۶ھ 'توت القلوب' 'مطبوعہ مطبعہ مینہ مصر' ۱۳۰۶ھ 'دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۴۱۷ھ
۳۷۴- امام محمد بن محمد مرغزانی 'متوفی ۵۰۵ھ' احیاء علوم الدین 'مطبوعہ دار الخیر بیروت' ۱۴۱۳ھ
۳۷۵- امام ابوالفرج عبدالرحمن بن الجوزی 'متوفی ۵۹۷ھ' ذخیر الخوی 'مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت' ۱۴۲۳ھ
۳۷۶- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی 'متوفی ۶۶۸ھ' التذکرہ 'مطبوعہ دار البیجار یہ مدینہ منورہ' ۱۴۱۷ھ
۳۷۷- شیخ تقی الدین احمد بن تیمیہ حنبلی 'متوفی ۷۲۸ھ' قاعدہ جلیلیہ 'مطبوعہ مکتبہ قاہرہ مصر' ۱۲۷۳ھ
۳۷۸- علامہ شمس الدین محمد بن احمد زہبی 'متوفی ۷۴۸ھ' الکلیات 'مطبوعہ دار الفکر العربیہ قاہرہ مصر
۳۷۹- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القیم جوزیہ 'متوفی ۷۵۱ھ' جلاء الاقہام 'مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت' ۱۴۱۷ھ
۳۸۰- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القیم جوزیہ 'متوفی ۷۵۱ھ' اغاثۃ اللہقان 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۴۲۰ھ
۳۸۱- شیخ شمس الدین محمد بن ابی بکر ابن القیم الجوزیہ التوفی ۷۵۱ھ 'زاد المعاد' 'مطبوعہ دار الفکر بیروت' ۱۴۱۹ھ
۳۸۲- علامہ عبد اللہ بن اسد یافعی 'متوفی ۷۶۸ھ' روض الریاضین 'مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابیہ اولادہ مصر' ۱۳۷۳ھ
۳۸۳- علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی 'متوفی ۸۱۶ھ' کتاب التریفات 'مطبوعہ المطبعہ الخیریہ مصر' ۱۳۰۶ھ 'مکتبہ نزار مصطفیٰ
الباز مکرہ' ۱۴۱۸ھ
۳۸۴- حافظ جلال الدین سیوطی 'متوفی ۹۱۱ھ' شرح الصدور 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۴۰۴ھ
۳۸۵- علامہ عبد الوہاب شعرانی 'متوفی ۹۷۳ھ' الخیر ان الکبریٰ 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۴۱۸ھ
۳۸۶- علامہ عبد الوہاب شعرانی 'متوفی ۹۷۳ھ' البیواقیت والجواهر 'مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت' ۱۴۱۸ھ
۳۸۷- علامہ عبد الوہاب شعرانی 'متوفی ۹۷۳ھ' الکبریٰ التاخر 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۴۱۸ھ
۳۸۸- علامہ عبد الوہاب شعرانی 'متوفی ۹۷۳ھ' لؤلؤ الانوار القدسیہ 'مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت' ۱۴۱۸ھ
۳۸۹- علامہ عبد الوہاب شعرانی 'متوفی ۹۷۳ھ' کشف الغمہ 'مطبوعہ دار الفکر بیروت' ۱۴۰۸ھ
۳۹۰- علامہ عبد الوہاب شعرانی 'متوفی ۹۷۳ھ' الطبقات الکبریٰ 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۴۱۸ھ
۳۹۱- علامہ عبد الوہاب شعرانی 'متوفی ۹۷۳ھ' المنہج الکبریٰ 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۴۲۰ھ
۳۹۲- علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی 'متوفی ۹۷۴ھ' الفتاویٰ الحدیثیہ 'مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت' ۱۴۱۹ھ
۳۹۳- علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی 'متوفی ۹۷۴ھ' اشرف الوسائل الی فہم الشماہل 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۴۱۹ھ
۳۹۴- علامہ احمد بن محمد بن علی بن حجر مکی 'متوفی ۹۷۴ھ' الصواعق المحرقة 'مطبوعہ مکتبہ القاہرہ' ۱۳۸۵ھ
۳۹۵- علامہ احمد بن حجر یطیمی 'متوفی ۹۷۴ھ' الزواجر 'مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۴۱۴ھ
۳۹۶- امام احمد سرہندی مجدد الف ثانی 'متوفی ۱۰۳۳ھ' مکتوبات امام ربانی 'مطبوعہ مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی' ۱۳۷۰ھ

- ۳۹۷- علامہ سید محمد بن محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ھ اتحاد سادات المتقین، مطبوعہ مطبعہ مہینہ مصر ۱۳۱۱ھ
- ۳۹۸- شیخ رشید احمد گنگوہی متوفی ۱۳۲۳ھ فتاویٰ رشیدیہ کامل، مطبوعہ محمد سعید ایندسنز کراچی
- ۳۹۹- علامہ مصطفیٰ بن عبداللہ الشبیر بحاجی خلیفہ، کشف الظنون، مطبوعہ مطبعہ اسلامیہ تہران ۱۳۷۸ھ
- ۴۰۰- امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۴۰ھ الملقوظ، مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور، مطبوعہ فرید پک شال لاہور
- ۴۰۱- شیخ وحید الزمان متوفی ۱۳۴۸ھ ہدیۃ الہدی، مطبوعہ میور پریس دہلی ۱۳۲۵ھ
- ۴۰۲- علامہ یوسف بن اسماعیل النبیانی متوفی ۱۳۵۰ھ جواہر البحار، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۷ھ
- ۴۰۳- شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ بہشتی زیور، مطبوعہ ناشران قرآن لمیٹڈ لاہور
- ۴۰۴- شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ حفظ الایمان، مطبوعہ مکتبہ تھانوی کراچی
- ۴۰۵- علامہ عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی، نداء یا رسول اللہ، مطبوعہ مرکزی مجلس رضالاہور ۱۴۰۵ھ

ونزلنا عليك الكتاب تبیاناً لكل شیء
اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے
جو ہر چیز کا روشن بیان ہے

تبیان القرآن

(مکمل بارہ ۱۲ جلد)

تصنیف

شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی
دارالعلوم نعیمیہ کراچی

دسویں جلد

انشاء اللہ جون ۲۰۰۵ء میں دستیاب ہوگی

تفسیر ابن عباس (مکمل ۲ جلد)
(ترجمہ و حواشی)

عنقریب زورِ طبع سے آراستہ ہو رہی ہے
از ترجمانِ قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما

ترجمہ

مولانا شاہ محمد عبدالمتقدر قادری بدایونی
رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ قرآن

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
تسہیل

مولانا مفتی عزیز احمد قادری بدایونی رحمۃ اللہ

فقہ حنفی کے عظیم مآخذ اور احادیث شریف کے
اہم ذخیرے کی شرح

بنام

شرح موطا امام محمدؒ
(مکمل ۳ جلد)

تصنیف

حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ

ترجمہ و شرح

محقق اسلام علامہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ

المواہب
الدنیہ

(مترجم ۳ جلد)

مع حواشی

شرح زرقانی

تصنیف

الشیخ احمد بن قسطلانی متوفی ۹۲۳ھ

ترجمہ

مولینا مفتی محمد صدیق ہزاروی
(جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور)